

戒律傳來記上卷 并序

沙門小僧都傳燈大法師位豐安奉勸撰

原夫，真理無言。因言明，無說之說。法身無相，假相識無形之形。是以栖遑大千，演無問之推說。幽來塵劫，現有體之妙相。自調御應機，法維利見。五衍之軌，連輪俱與。十二之教，分鑄并存焉。雖復部帙區分，數滿八萬。而至拔苦與樂，理歸一揆。唯此戒律者，證涅槃之要衢。赴菩提之基本也。譬猶浮海絕流，憑檣棹而利涉。尋冥向遠，待輪輸而得臻。然則尸羅也，渡苦海之輕舟。毘尼也，到彼岸之絕乘。是知鎮國護家是戒爲首。種因招果是律居先。寔乃如來之密藏。諸聖之胎孕矣。戒堅持不墜，萬善隨生。戒違犯無防，百行即叛。故律云：毘尼住，世正法久住。毘尼不住，正法隨滅。因斯言之，法之住滅，既在戒律。又云：此教唯被大僧，非沙彌聞。唯聽王覽而禁凡聞。竊見斯文，玄覽之閑，實足一思者也。伏惟陛下，自天誕德，應寶錄以君臨。出震登期，轉金輪以馭寓。遊神襟於禪寂，分教思於釋流。巖廊之邊，時有經行之地。御窓之下，自作知意之山。遂使反慧日於向昏，挑炬法於將滅。萬民因，其蒙祐。四生以之作娛。爰詔八宗之學者，俾上每門之義旨。蓋以萬機之餘披覽易尋。千歲之後薰恩不朽也。豐安昔從

師資業，早入招提寺，心欽草繫，身介木叉。老而念之，但毫及矣。謬奉明詔，敢事撰集。伏恐謝僧才，非荷僧勸，用盡酌海還瀾，其波瀾，戴兌談，天不辨其雲霧，略記世尊滅後，師承傳之元由。凡聖出世，流布漢倭之年紀。以居篇首，勒成三卷。名曰戒律傳來宗旨問答。云爾。戒法傳來，四門分別。一佛傳西域，二凡聖流漢，三自濟傳倭，四唐傳日本。

初言佛傳西域者，問：佛在世時，始此律教授誰弟子？答：授優婆塞一人，次後次第相承。又古來云：迦葉、阿難、商那和須、末田知、優婆塞多，此五人滅後百年內，次第相傳。雖爾而今詳五師，但爲衆主，非誦律藏之人。問：爾誦律藏，答：依善見論者，有五入次第誦律藏。問：其五人者何？答：優婆塞、馱寫拘、蘇那拘、悉伽符、目犍連子帝須。此五入次第誦律藏，持律不墮，優婆塞從金口聞，馱寫拘從優婆塞聞，蘇那拘從馱寫拘聞，悉伽符從蘇那拘聞，目犍連子從悉伽符聞。又從此已後，付摩訶陀，此即阿育王之子也。摩訶陀付阿栗吒，阿栗吒付帝須達多，次伽羅須末那，次地伽那，次須末那，次伽羅須那，次曇無德，次帝須，次提婆，次須末那，次專那伽，次曇無德，次企摩，次優婆塞帝須，次法運，次阿婆耶，次提婆，次私婆，合二十四人。如此諸律師皆阿羅漢，師師相承，至今不絕。又僧祇律云：佛授優婆塞，優婆離授婆羅門，婆羅門授樹提陀婆，乃至最後尊者道力，彼律合有二十七人。如是賢人大次第相傳不絕。問：佛滅後經幾年，此教分耶？答：依大集經言：滅後百餘年後，律教分五部：一曇無德部，二薩婆多部，三彌沙塞部，四迦葉遺部，五婆羅富羅部。又依舍利弗問經，文殊問經，三千威儀經，遺教經，宗輪論等，佛滅後百年後，四衆共議，依大天五事不同，分爲兩部：一大衆部，二上座部。其四衆，謂一龍象衆，二邊鄙衆，三多聞衆，四四大德衆。次後此二百年，大衆部中出三部：一說部，二說出世部，三鷄胤部。次後此二百年，大衆部中復出一部，名多聞部。次後此二百年，更出一部，名說假部。次後此二百年滿時，分出三部：一制多部，二西山住部，三北山住部。并本爲九部。次後此三百年，分爲二部：一說一切有部，亦名說因部，二即本上座部，亦轉名雪山部。次後此三百年，從說一切有部出一部，亦名犢子部。次後此三百年，從犢子部出一部，一法上部，二賢胄部，三正量部。四密林山部。次後此三百年，從說一切有部，亦出一部，亦名化地部。次後此三百年，從化地部出一部，名法藏部。至三百年末，從說一切有部出一部，名飲光部。亦名善哉部。至第四百年初，從一切有部亦出一部，名經量部。亦名說轉部。并本爲十一部。

問：此二十部中，四分律當何部耶？答：此四分律當法藏部。問：依何文言爾？答：依舍

利佛問經三千威儀經遺教經宗輪論此四說而言爾

二言凡聖流漢者問此律教誰始傳漢地答善見論云付諸大德諸國流傳亦摩訶勒棄多曾至漢地流行律教又師子國等有別人流行問流行漢地者九代中何時耶答後漢明帝永平元年戊午歲即位至永平五年夜夢丈六金人至十年丁卯之歲有西域僧迦葉摩騰遊化至于漢地又至十一年歲次戊辰復有竺法蘭來至此土此土人請曰我欲知師法出家受戒即與剃髮披著綬條與受三歸五戒准薩婆多論佛成道八年止三歸與羯磨受中國十人邊方五衆由此摩騰止有二人不得受具如是乃至第十恒帝志丁亥即位遷二十一年至丁未之歲永康元年從前明帝戊辰之歲至此丁未總一百年唯用三歸五戒其相傳受恒帝既崩第十一靈帝開立戊申即位自建寧年已後北天竺有五沙門支法領支謙竺法護竺道生支樓讖等五人來到此土與大僧受戒即五人受也自爾已來始有戒法相傳其時大律未到此土支法領口誦戒本一卷羯磨本一卷在此流行今時古羯磨戒本者是並出曇無德部自爾已後復遷五十五年至魏文帝丕子也黃初三年歲次壬寅有中天竺沙門曇摩訶羅或云此云法時遊至許昌黃初二年許昌其人幼而聰敏質像懷偉尋讀一覽文義悉通善四章陀妙五明論圖織運變靡

所不說自謂在世無過乃入僧坊遇見法勝毘曇嚴勸尋省莫知旨趣乃深歎曰佛法深妙因即出家誦大小乘經及諸毘尼來至許昌觀魏僧衆全無律範自來之後又遷二十八年兼前五十五年合八十三年至魏廢帝齊王芳嘉平二年歲次庚午於雒陽更集梵僧以羯磨法與大僧重更受戒准用十僧並翻僧祇戒本一卷又安息國沙門曇諦亦善律學出曇無德羯磨以用受戒此重受之由如適法師譯經圖記即是大僧受戒之由也次明尼衆者靈帝之後亦從大僧求受大戒支法領語曰依如佛教唯開邊地五人大僧受戒不開尼衆尼衆泣淚而退又從靈帝已後遷五十二年至漢末魏初東天竺國有二比丘尼到長安見此土尼衆問曰汝誰邊受大戒尼衆答曰我至大僧所受三歸五戒二尼歎曰邊地比丘尼未有具戒遂還中國化得十五人三人在雪山凍死二人墮黑驢死屈至此土唯有十人自爾已前尼悉赴京與受具足後到吳地與彼尼衆受戒自爾已來尼衆始有戒法相傳受戒竟後三人命終唯七人在來遷十七年思憶本鄉即附南海商人而還本國一去已來更不委耳此初受戒但在魏初未許定是何年月日又從魏初黃初元年庚子歲後計有二百一十一年至宋第二文帝義隆元嘉七年歲次庚午有屬寶沙門求那跋摩此言功德鎧即其國王之少子至于揚州譯善戒

等經又復有師子國尼八人來至宋地云此地未曾有尼何得二衆受戒功德鎧云尼無本法者得戒而僧有罪尋佛制意先令作本法者政欲生其善心爲受戒方便論其得戒法出大僧但使羯磨法成自然得戒今詳魏初尼已受戒而功德鎧即西域人不練根由而言無本法也當時尼衆苦求更受功德鎧云善哉隨喜且令西尼學語更往西國請尼令足十數而功德鎧雖先許尼重受大戒但譯比丘尼羯磨一卷譯經圖記云四分羯磨一卷是也而受戒未事遂而終俄然遂至元嘉十年歲次癸酉有印度沙門僧伽跋摩此云衆鎧戒德清峻道俗敬異自流沙至揚州復有師子國尼鐵索羅等三人至京足前十數便請衆鎧爲師於壇上與尼重受大戒齊末梁初鍾山定林寺僧祐律師記云最初爲影福寺慧果淨音僧要智景等二十三人受戒自後不能繁記自爾已來將爲善受問有何證驗知得戒耶答南山律師記云昔魏文帝三年內作無遮大會文帝問曰此僧尼得戒原由云何可知諸大德悉皆不答于時即有比丘請向西國問得戒所由到北天竺遇見一羅漢啓問曰振旦僧尼受得戒不答曰我小聖不知得又不語比丘曰汝且住此吾今爲汝往問彌勒得不得報於是即入禪定向兜率天問曰我是小聖不知邊地爲得戒不故來問尊彌勒答言邊地得戒遂請證驗即取金花而

願言。若邊地僧尼得戒者願金花入羅漢手。若不得者金花莫入。願訖。金花卽入掌中。一尺影現。奇徵既爾。內懷歡喜。彌勒語曰。汝下至振旦比丘所。亦當發願。若使振旦僧尼得戒不虛。唯願金花入比丘手。當卽發願已訖。以手案花。花入比丘掌中。一尺影現。瑞應既爾。欲來遼國。遂有迦毘羅神。現身語曰。道路懸遠多諸嶮難。弟子送師令達彼國。未至之間。魏文帝殿前先有金花空中影現。文帝問大史曰。何變怪也。大史答曰。西國有佛法來此。于時不盈一月。比丘掌中有金花。來到之日。空裏金花卽滅不現。當發漢境總有十八人。或有慕聖情深。卽往彼方。或有逢難命謝。正有一身。從其大苑博尋舊跡。來達秦。今詳魏文帝三年。內作無遮大會者。若是前魏文帝。卽是黃初三年壬寅之歲。計其年月稍不相當。且如唐靜邁法師翻譯圖記云。沙門釋智嚴。涼州人也。弱冠出家。納衣宴坐。分衛自資。于時晉安帝義熙十三年滅後秦。伐姚泓。泓是姚萇長孫也。八月爲東晉還。到洛所。擒於建康。卽斬之。始興公王恢從西遊觀山川。見嚴禪思。卽請還都。然嚴先受五戒。有所虧犯。後受大戒。疑不得戒。遂汎海至印度。諮問羅漢。羅漢不決。爲請彌勒。彌勒答云。得戒。嚴甚喜焉。若據前魏

寺之大德也。俗性淳于氏。齊大夫之苗裔。粟姓秀於人倫。而彼行猶由聖法。戒殊淨瑩。利他心深。於諸州中而唯獨爲化主。至于大唐開元二十一年。沙門生年三十六也。大唐萬歲通天二年生。淮南之內淨持戒律者。唯沙門獨秀無倫。道俗歸心。天下五百餘州仰爲受戒之大師。講說之閑修。造古寺八十餘處。供養十方衆僧。其數無量。縫納袈裟一千領布袈裟二千領供。送五台山衆僧。設無遮之大會。躬調藥物以治病患。飢者施食。寒者給衣。凡經行之所無不蒙賴也。沙門前後度人立壇授戒其數無量。各在一方傳法於世。其事繁多不可具載。時沙門在揚州大明寺。爲衆僧講律。其先所造石塔浮圖忽然放光。又現菩薩三目六臂。自稱般若仙。以爲講說之靈驗也。種種變現其事繁廣。不可具述。於是唐留學問僧榮寂普照在都承開靈驗遠振。卽至揚州大明寺頂禮和上足下。具述意曰。佛法東流日本國。雖有其法而無傳法之人。願大和上遊東興化。卽大和上唱弟子僧祥彥等二十一人。仍買嶺南軍船一隻。雇得船人十二口。備辦乾糧。載經像并雜隨身物。道俗工匠水手等都有八十五人。天寶二載十二月。舉帆東下。到朗州界狼溝浦遭惡風浪。船被打破。人物飄沒。唯大和上獨在浮草上。端座不動。有五色物扶和上。左右漸牽至岸。又同船人三分存一。大和上遙見欲入水救之。忽然空中有聲云。莫入

水。俄爾惡風便息。二十餘人著岸免死。大亦立壇授戒。勸賜度人。其數亦多。天寶十二載歲次癸巳十月十五日壬午。日本國大使特進藤原朝臣清河。副使光祿卿伴宿禰古滿。副使祕書監吉備朝臣真吉備。及留學生衛尉卿安倍朝臣朝衡等同至龍興寺。禮拜大和上云。弟子早知和上向日本國將欲傳戒。今親奉面頂禮歡喜。弟子等今錄和上尊名上奏。將向日本國亦不難也。但主上敬崇道士。欲遣東國。流轉其法。然弟子等不崇其法。方便奏停。更勸請大和上。以天寶十二載十一月二十九日戌時。從龍興寺出。至江頭乘船。下至蘇州黃泗浦。同隨者揚州白塔寺法進大德等。道俗總有二十四人。將如來舍利經像律論疏章。隨身衣鉢等寄載第二船。十二月十五日壬子。四船同發。其三箇船皆飄迴破損。唯大和上所乘第二船。雖遭惡風平安著薩摩國。此亦和上之所擁護也。經海十二日。卽二十六日辛卯入太宰府。天平勝寶六年歲次甲午二月四日入京。和上年五十六。勅使安宿王於羅城門外慰勞。引入東大寺安置。五日唐道璿律師。菩提僧正。及諸寺大德禪師等。來相慰問。六日大臣大納言宰相已下官司二百餘人。共來禮拜問訊。後更勅使從四位上吉備朝臣真吉備來宣勅旨慰勞曰。大德和上遠涉滄波。投此國。誠副朕意。喜慰無喻。朕造此東大寺經年。欲立戒壇。充僧受戒。自有此心。日夜不忘。今和上遠來傳

流戒法。冥契朕心。自今以後。授戒傳法。一任和上弘通也。便請大和上及法進沙門相隨徒衆等入內安置。太上天皇先請大和上。親對受菩薩之淨戒也。仍拜和上爲釋門大僧正。其法進沙門爲律師也。仍卽爲濟和上旅次。以奈良城右京五條二坊內新田部親王家。四箇町地并房舍。及備前國水田一百町。以永施與大和上。用爲宿院及供料。則飾造堂舍。號稱招提。安置佛像經教。設無遮之供。以資供十方衆僧。用期於來際壇場。飾造東大招提二寺。授戒無間。寶字二年中。更有別勅加大和上之號。詔天下僧尼。皆歸大和上習學戒法也。自爾以來。以僧二百五十戒尼五百戒授與此土出家之類。住持佛法鎮護國家。然後彼授戒儀式迄至今時。經數年。而尙爲一道。無別異矣。漸惟和上住持。當契於佛意趣。從小而入大。於大唐日本二朝而其流法唯一。亦更無別岐。誰人與競之。住持之迹兼於來葉。引接之悲及於草木。豈唯有現在之利。亦復該當後之益。夫以先後導人以佛戒。流布於閭浮界。七衆侶各雖受持尙未顯師資之尊號。亦未明所傳之境界。故薄錄之。戒法傳來略其如此。

戒律傳來記上卷

是記者吾祖過海大師法孫豐安大德。天長七年奉勅所造也。蓋以此時令諸宗各上其宗要。於是法相護命撰研神章五卷。三論玄

數大義鈔四卷。天台義真製宗義集一卷。華嚴普機作一乘開心論六卷。真言空海著十住心論十卷并祕藏寶鑰三卷。律宗則造此記各以奉進。予嘗索此書久矣。偶得之於宇智郡五條町。喜悅無比。然原本三卷而今現存者唯上卷一本耳。深可惜也。雖然此卷明記本宗傳來。本寺戒壇建立及僧尼授戒規範事。最是無上寶典。不可不尊重也。今年加修理奉納于唐招提寺寶藏。以期末代弘律範鑑而已。

明治三十七年辰八月九日

唐招提寺應量坊住持興律沙門智海

No. 2348

律宗綱要卷上

東大寺沙門凝然述

夫毘尼大藏蘊萬法而無涯。尸羅廣行攝億度而難測。五住妄惑由戒行而頓盡。二死煩惱以木叉而永絕。斯通渡愛河之寶筏。越憤山之神車。入覺都之親因。到佛地之直道者也。況又三寶導物住持之功。是新。五衍聯乘拔濟之德甚大。經論弘世專由毘尼之能。定慧斷疑偏任戒行之力。憲護法攝僧之綱領。開務濟物之模範。菩提涅槃之坦途。四智三身之良則者。唯此戒法頗窮精美。今舉綱宗粗顯義理。教法歸趣所立有由。法林楷範。義澤滔滔。樹欄之中。

僅取歸葉云爾。戒律大綱甚深廣大。以法界為境。以虛空為量。貫括事理。該羅相性。包具俗而無遺。收空有而無外。虛曠

沖幽。適容含攝。畢竟窮究。其唯是耳。且夫大乘實道義門森羅。衆生發足心路區別。圓宗廣蕩。佛乘玄奧。頓悟機熟直示一道。根緣未熟別施方便。故於一佛乘開說三乘。依自乘法調練機根。終入根本一乘大道。頓悟漸進宜緣雖異。俱歸一乘。咸入一性。如來出世。成道化物。大事因緣。意致在藏。然則大乘行者頓入大道。發菩提心。要期佛果。廣大慈悲普緣衆生。六度四弘。三學四攝。自他兼利。願行圓滿。斷證窮盡。即成佛果。四智究竟。四德圓備。三身具足。大用恒現。斯廼一乘圓教發趣進修。深遠廣蕩。任教自在。大用無窮。化業無盡者也。二利萬行相雖無邊。必遵三學具足進修。習行次第法應爾故。初入佛法。以信為先。次受戒法。止防業非。戒塘已堅。定水澄靜。伏除煩惱。令不現起。無漏大慧現前。生起。頓斷惑種。無有所遺。妙智證理冥合湛然。大乘三學功業如是。菩薩戒學三聚攝盡。歸敬儀上云。爰初投足。是先奉戒宗。戒本有三。三身之本。一律儀戒。謂斷諸惡。即法身之因也。由法身本淨惡覆不顯。今修離惡功成德現。故二攝善法戒。謂修諸善。即報身之因也。報以衆善所成。成善無高止作。今修正作二善。用成報佛之緣。三攝衆生戒。即慈濟有心。功成化佛之因也。以化佛無心隨感便應。

今大慈普濟。意用則齊。已上此三聚戒收攝萬行。攝律儀戒是止惡門。從初發心及至佛果。禁防惡業止息非違。伏滅惑種。不令

生現。正斷惡種。除盡習氣。棄捨變易異熟報體。棄捨非障有漏等法。皆是攝律儀戒行相。攝善法戒是修善門。始自發心終至極果。攝修諸善。練習衆行。萬行萬善無所遺餘。靜慮智慧。防道止道。伏道斷道。作門善門。修行構造。福德智慧。二種莊嚴。四智菩提所生得法。二空真如所顯得法。感獲體證。如是等門皆攝善戒。饒益有情。所有諸行亦是作門。種種無量利生之門皆造作故。後智如量。善巧方便。濟生攝物。大悲代苦。如是等事皆攝生戒。是名菩薩廣大甚深山海喻法三聚淨戒。此三聚中攝盡萬行。貫括衆德。為戒門故。問。若爾以何為定慧學。以戒學中盡一切故。答。大乘三學義門互攝。舉一全收。無不窮盡。總攝萬行。以為戒學。蘊積萬行。名為定學。含聚萬善。以為慧學。一一法門通三學故。雖言三學互是萬行。為門不同。故分三學。止惡之中有其善門。是定慧故。定慧之中有其止門。是戒學故。事相互融。定不離戒。正念思惟。作利益事。安住正見。饒益有情。隨利生事。成立定慧。是故饒益名為定慧。正見正思即成利生。不捨大定大智體義。即作大悲大化事業。初心已後轉勝漸深。內體外用不動不捨。互通互攝無礙自在。故今大乘一實教中。語戒則一戒一切戒。

無有定慧而非戒者。一心一切心。無有戒慧而非定學。一慧一切慧。無有戒定而非慧者。戒定慧品。一心中得。一念三學互通無礙。一法成萬行。一念經多劫。一多全攝。念劫互融。無方即入。圓滿周盡。由此義故。萬行三聚即成定慧。萬行定慧即成三聚。雖三聚中攝盡萬行。以戒爲門故名律宗。大乘萬法。萬行之中皆有戒法。諸經論中多說如是。諸行相故。始自三歸終至佛果。於諸位中皆有戒行。因中諸階戒法因成。果位極處戒行果滿。七聖財中有戒聖財。十無盡藏亦有戒藏。三學門中戒學最初。六波羅蜜戒度第一。十信位中有其戒心。華嚴經中。十信會有淨行一品。十住會中有梵行品。十梵行中戒爲行體。十行十度第二戒度。十地十度一增具。及各圓具。信前信位。三賢十地。一位中皆具戒行。須臾剎那無有離戒。若無戒法非菩薩故。至佛果地萬行圓熟。感成萬德。一切圓極。此萬德果皆由戒行故。佛果上有諸戒德。五分法身有戒法身。福智莊嚴有戒莊嚴。三十二相無差別因。以戒爲體。是化身相。他受用身八萬四千相好光明。十蓮華藏微塵數相。無差別因。皆是戒力。別別因中亦有戒功。如是因果功德法門皆是戒行戒德所成。菩薩因果內悟外益咸以戒行成立如是。

問。一乘圓宗菩薩大人所受所行佛果妙因。既是三聚廣大戒法。其受戒等行相云何。答。菩薩大人意樂深廣。行解高遠。所應受

者不捨一法。所應行者無遺一行。萬行之數億度所管皆是所修。無所棄故。貫括無邊包納無盡。大乘義相。法如是故。由此義故。受此大戒總有二門。盡其方軌。一者總受。牒三聚戒總通受故。所牒三聚即是羯磨。義寂法師立此名故。占察經中有此名故。亦名通受法。通受三聚故。慈恩太賢建此稱故。二者別受。於三聚中。別受攝律儀戒一門。盡行相故。諸師共同建此名故。

問。何故唯攝律儀一聚有別受法。攝善攝生二聚之中不立別受。答。律儀一戒指定七聚。佛爲聲聞。於一乘中摘律儀分制諸戒法。佛法七聚是故成立。今菩薩入此門諸戒本自己已有。元來三聚律儀七聚。非唯別受定七衆姓。其通受門定衆亦爾。攝善攝生無此事義。是故後二無別受法。

問。通受律儀既定七衆。何故必用別受律儀。答。別受作法同聲聞故。三乘共同婆娑風故。

問。通別二受何長何短。答。通受作法盡未來際。別受唯是一形壽法。

問。菩薩何故用盡形法。答。菩薩行解廣大深遠。盡未來際是長時修。亦有一形盡壽之法。長短自在。隨期即成。一法多法無局限故。欲盡未來用通受門。欲盡一形用別受門。長短隨意法應爾故。

問。三聚淨戒出何教文。答。三聚法門源出華嚴。至其廣料。即在後時處處所說諸大乘經及諸論等。彼華嚴經唯言戒有三種。

不出名相。釋家即陳三聚戒義。梵網戒經有三聚義。不別立名。釋經諸師就文以義廣明。三聚淨戒之相。賢首師判梵網戒云。總以三聚淨戒爲宗。十重經文配對三聚。太賢師判四十八輕。一一戒具三聚戒義。梵網戒經佛最初說。瓔珞本業如來成道二十八年時之所說。彼經上卷賢聖名字品中說。十重戒。下卷因果品說。六波羅蜜。其戒廣中開三聚戒。謂自性戒。受善法戒。利益衆生戒也。大衆學品云。佛子。今爲諸菩薩結一切戒根本。所謂三受門。攝善法戒所謂八萬四千法門。攝衆生戒所謂慈悲喜捨。化及衆生皆得安樂。攝律儀戒所謂十波羅夷。已上善戒經中說。三聚戒。然彼經本有大小部。九卷廣本具說六度。其戒品段第五前半。戒波羅蜜說九種相。其第二相名一切戒。此中總說三聚淨戒。即通在家出家二衆。烈三戒云。一者戒。二者受善法戒。三者爲利衆生故行戒。彼具演說三聚相貌。又有「一卷善戒經。賢首大師名重樓戒經是也。彼經所說。先受五十具三戒。已。然後受菩薩戒。此菩薩戒者通受三聚戒。烈三聚云。攝持一切菩提道戒。利益一切諸衆生戒。此即攝善攝生二戒。此是彼經出菩薩戒羯磨。而唯舉二聚略攝律儀戒。即次上句受一切菩薩戒所攝。彼經所說羯磨要略。至戒相者具說出家菩薩八重。即當梵網前後四重。後說輕戒四十餘條。大同。瑜伽所說輕戒。廣本善戒廣說三聚。而不說彼四重四十餘輕等相。

三聚相狀大同。瑜伽地持所說。占察經中說。三聚戒。三戒云。攝律儀戒。攝善法戒。攝化衆生戒。彼經上卷廣明。菩薩發菩提心。學大乘道。悔過滅罪。自誓總受三聚淨戒。受菩薩根本十重禁戒。成戒法已。即名比丘。比丘尼沙彌尼等。各學聲聞律藏。菩薩摩訶薩。通受行相顯了委悉。餘經三聚。若文若義。散說非一。準此可知。諸大乘論。三聚淨戒。名義行相所說甚廣。瑜伽大論所說略幽。即是根本摩怛迦本地分內菩薩地中具說六度。其戒度中說九種戒。一切戒者。即三聚戒。出家在家菩薩所持。各受三聚。盡諸戒相。彼戒度處決擇分文。循環研察極了明白。及餘處文隨應具說。彼地持論是。瑜伽論本地分中菩薩一地同本異譯。是故無彼決擇分等。攝大乘論戒學殊勝亦明三聚。唯識論第九要略明三聚。及十地論第二地處。並餘論等。隨宜所說廣略非一。廣略善戒與瑜伽同。兩本善戒如來自說。瑜伽地持彌勒所說。而彼此同者。如來最初說善戒經。彌勒親承。如來滅後九百餘年。傳說在世親聞之法。是故瑜伽同善戒經。況而言之。瑜伽戒本採集蘊結如來所說諸大乘經處。散說諸戒法門。以爲一大戶羅藏法。即九種三聚開合無礙廣大甚深。共不共藏也。非唯大乘。亦採小乘所制毘尼。攝律儀戒七衆戒。故大納小故。三乘共故。本來元自菩薩法故。小即大故。不見小故。是故瑜伽攝律儀戒全讓律藏。故彼第七十五卷云。復次當

知菩薩毘奈耶略有三聚。初律儀戒。毘奈耶聚如薄伽梵。爲諸聲聞所化有情略說毘奈耶相。當知即此毘奈耶聚已上。此即四分五分等律所說諸戒即律儀聚。戒相行儀大途同故。

問。諸教三聚同異云何。答。修多羅義根本所說。要略明相在本業經。阿毘達磨廣釋分別。體相窮究在瑜伽論。兩本善戒如來自說。彌勒託此說。瑜伽論。故瑜伽論全同善戒。攝論唯識全同。攝論。攝善攝生諸說無異。本業經所說律儀是有不同。不同相者。本業十重爲攝律儀。前四是共。後六不共。菩薩獨行。瑜伽七衆爲攝律儀。唯是共門。即前四重及諸枝條。本業律儀即如前引。瑜伽律儀者。彼四十云。律儀戒者。謂諸菩薩所受七衆別解脫律儀。即是苾芻戒。苾芻尼戒。正學戒。勤策戒。勤策女戒。近事戒。近事女戒。如是七種依止在家出家二分。如應當知。是名菩薩律儀戒已上。此即與彼聲聞所受七衆戒法其相全同。占察三聚與

問。攝律儀中有三聚戒。身口是共。意業不共。不共即是自息惡戒。本業經中。攝律儀戒具說三業。瑜伽律儀既是其門。其意業戒何聚所攝。慈恩大師唯識疏意。爲顯共不共二門差別。以其門戒爲攝律儀。其自息惡戒攝善法戒收。攝善法戒通三業故。義寬廣故。攝善攝生本不共故。若據實義。不共律儀。自息惡戒即是攝律儀戒所收。是故此義還同。本業。其意業戒即論四重自讚毀他已後是也。此四重外亦說四十二輕。三四五輕並是菩薩不共戒相。通倫釋云。其餘菩薩四波羅夷四十二輕戒等。皆是攝善法戒。衆生戒中有違犯故立此戒。非是攝律儀戒已上太賢法師不共四重爲三聚本。通三戒攝。梵網十重。賢首二釋。一從勝爲論。此十重戒是律儀攝。俱止惡故。二若依通義皆具三聚。一不犯律儀戒攝。修彼對治十罪之行攝善法攝。以此二戒教化衆生。如自所作即爲攝衆生戒。

問。梵網所說四十八輕。瑜伽所說四十四輕。狀貌行相同異云何。答。瑜伽輕戒多約出家。梵網輕戒通於道俗。經論輕戒或同或異。瑜伽輕戒制於攝善攝生二戒。其所同之分通論後二聚。攝善制六度所達。饒益制四攝所達。賢首義寂法銑勝莊以梵網輕戒與論輕配對。所當之者皆悉對判。其餘有無總別開合。且如經不敬師長戒。即當論第三戒。不舉教職戒。當論第七戒。不能請法戒。當論第三戒中一分。不聽經律戒。當論第三十二戒。背正向邪戒。當論第二十七戒。不瞻病苦戒。當論第三十五戒。法化違宗戒。當論第三十六戒。惜法規利戒。當論第六戒。無知爲師戒。當論第十一戒。不能救生戒。當論第十五戒。如是等相恐繁略之。如飲酒食肉

律宗綱要卷上

律宗綱要卷上

律宗綱要卷上

五辛戒等論中無之。隨文可悉。

問。梵網經所舉八萬威儀三聚戒中何聚所攝。答。八萬威儀是十重戒條。莊嚴本重令堅守護。全同二百五十戒法攝。戒種類屬本四重莊嚴戒。本條較潔。

問。若爾八萬威儀戒中應有二百四十六戒。是前四重莊嚴相故。答。有無難知。未傳度故或同或異俱不可逆。

問。瑜伽四。十輕應後四重戒條。答。若考文相應有其義而未可定。多差別故。此後四重屬後二聚戒是故致此問答決釋。若後四重屬律儀戒於瑜伽門不可有之。然玄懺師以地持論後四重戒為攝律儀。即同本業經。准知後四重戒條之分全與聲聞五篇不同。是不共戒所說相故。其前四重枝條之戒有不共戒。本重戒有不共門。故一針一草制為重戒。殺六趣生皆波羅夷。世間妄語制重戒。如是不同。

問。藥師經言菩薩四百戒。是何等相。答。通倫藥師經疏云。言菩薩四百戒者。宋本云。善信菩薩二十四戒。又云。若菩薩戒。隋本云。一百四戒。義淨翻經亦言菩薩四百戒。宋本云。二十四戒者如善信菩薩經及呪小呪經說善信菩薩是在家女人也。下云。若菩薩戒者應是在家菩薩戒也。唐隋二本不別明之。可謂但明在家戒矣。唐本云。四百戒者法藏師云。菩薩戒以十善為根本。言十善者。信等五根無貪等三善根。及與慚愧。合為十善。十善每一經十。合為百數。此各

有。四。一自持。二他持。三讚嘆。四隨喜。如是即四百戒也。隋經云。一百四戒者。譯書置四字下故也。然非聖教。未知定實已上法藏大師計四百相。此法藏者是賢首師。應是菩薩毘尼藏文。梵網疏中無此文故。彼文總釋諸教戒故。梵網疏中多指彼故。雖言未知定實。且以此為行相。餘師釋中無別相故。

問。諸教中說菩薩輕戒。總有幾許差別數相。答。賢首十門明輕戒相。瑜伽四十四地持亦同。菩薩內戒經四十二經。善生經中除六重外別有二十八輕。依方等經除二十四戒外別有二十五種。制不應作。內戒已後。多在家戒。瑜伽地持多出家故。梵網四十八輕。此經細分將一百戒。此二即通道俗所持。八萬威儀即有別品或十萬種如。梁攝論引毘奈耶羅沙羅經。十或羅沙如智論說。若據總攝。聲聞律藏所說戒法二百四十六戒。三百四十戒。五百戒中六萬細行。十二萬細行。此等竝是菩薩共門。攝律儀戒行相而已。

問。震旦諸師學大乘人而解律藏兼持弘傳。依通受門是別受門耶。答。古來諸師依別受門。兼持律藏。弘通戒法。本宗習學大乘。諸師隨宜弘法。彼此不定。戒是三聚妙戒。定慧有空中道。攝律儀門專弘律藏。古來律師皆共舉耳。

問。今此律宗者以誰為高祖。答。以終南山道宣澄照法慧菩薩為律高祖。南山大師

降生隋朝。播化唐運。是四依弘經之薩埵。三生持律之祖師。居終南山。大弘律藏。開化攝御。兼持第一。飛名西天。騰譽東土。大乘教理窮盡玄旨。造法華疏。弘敷一乘。開演涅槃。弘佛性宗。講楞伽經。顯唯識義。達攝大乘。示圓通理。論窮成實。律弘四分。綱紀像教。住持遺法。立教開宗。出體示用。蕩蕩乎難思。煥煥乎亘測者也。

問。律宗高祖南山大師云。何分判諸教弘演律藏。答。終南尊者四教開宗。隨宜託緣。勢變多端。然其祖意所指之處。不過三觀三宗義門。約化教則性相唯識。觀解窮奧。約制教則有空圓宗。戒體盡理。三觀正就。定慧兼攝。戒體三宗正談。戒體兼攝。觀解若直對判。三宗是戒學。大小顯然。三觀是定慧。半滿炳焉。小乘三學。大乘三學。大小二乘。相決同異。祖師所判。義理窮盡。若依兼帶。雖有傍正。三觀即攝。大小三學。三宗亦攝。半滿二教。此總約就一代為言。若據祖意。專在大乘。圓教戒體是大乘戒學。唯識圓觀是上乘定慧。以此意致弘通律藏。當知四分律宗戒體戒行等義皆成圓滿無礙妙戒。以深決淺。以勝決劣。以廣攝狹。以圓攝偏。圓頓圓融圓滿之旨。唯識唯心唯理之義。洋洋窮性。滄海盡幽。異門判教隨時是多。或三輪攝教。或化行二教。或化制攝教。或制聽二教。漸頓二教。大小二藏。三藏四藏。及八藏等。或引他所立。或舉自所立。或約小教。或通大小。或約制教。或通化制。義門非一。商

通大小。或約制教。或通化制。義門非一。商

量甚多，隨時判攝，不違大途。

問：以幾教典總爲律宗所依法門，須定分齊。答：祖師域心大乘一極，超勝高大廣博甚深，專依一乘圓融教典，起心發足，舉行弘持。法華涅槃楞伽攝論即是行用傳布所憑。一乘極道不過三學，次第相由速到佛果。大乘戒學東爲三聚，爲攝三聚總相行門，取諸大乘教中所說一切戒法爲所依教，卽梵網璣瑠善戒善生地持瑜伽地論攝論各說戒學之處是也。其律儀中共門諸相全同，諸律所說行相爲成此業，取用律藏卽在小乘諸律藏中，正用四分律，兼通諸部等。由此義故，今律宗者，若約教門大小藏陳戒之處，採集蘊積爲戒律宗。若約行途大乘一實圓頓妙宗，唯識滿教爲其依據，弘持一乘究竟戒律，是故所用律藏行相皆是大乘無礙極宗，是名律宗教典分齊。一乘普眼本無小乘，小機所見本一乘故。小乘法中教理行果本來一乘，不見小法，不存異途。故此律宗圓頓大乘廣博深奧無礙大藏，昔唐招提寺豐安僧正奉勅作戒律記三卷，定宗分齊云。

問：大、小教律宗何攝。答：總束諸戒學以爲一宗也。於我本朝唯有菩薩律師，元來無爲偏執局，見小乘已上廣陳，總通採集大小教戒名，一大乘毘奈耶宗專契，瑜伽採集深意，祖師注羯磨序云：大雄御宇意唯拯拔一人，大教廣期指歸爲顯一理，已上一人是一人，卽能乘人。一理是理一，大教是教一。教中攝行，理中攝果。行卽彼序所陳止作持之行果，卽所引華嚴無上菩提極果，內典錄六云：通曰大乘，無教不攝。據此而叙無別小乘已上，嘉祥大師涅槃疏中引與皇大師所說云：本無小乘戒，唯大乘戒故。廣說如彼，此卽十方佛土唯一乘，無二無三，除方便說之意也。今南山大師所立亦爾。故業疏中，竝內典錄引法華經十方佛土等文成立唯一乘戒等義。香象丘龍等師義途亦同。自昔已來最極一乘，戒法亦爾唯一乘戒，爲諸小機攝大中分，大機見本元來一乘。香象探玄記卽引文殊問經十八及本二皆從大乘出等文。丘龍元曉勝鬘經疏專明唯一大乘戒義。南山大師戒疏之中專引十八本二從大乘出之文，彼此義相一味均等。行事鈔中一深破戒律認謂小乘，成立大小二乘理無分，隔悟解在心，不唯教旨之義，教誠儀序亦破，以律爲小之者，當知南山所立戒宗，上衍極致，一乘旨歸，終窮圓融，大戶羅藏。

問：如來出世何故制戒。答：如來應世，爲令衆生咸成極果，制說戒律，菩薩發心要期佛果，修習萬行自利利他。大乘三學次第梯登，三聚戒學最初佩帶，然後成就大定大智，三聚圓滿得三身果，定慧隨應與三聚合，法報化身究竟圓極，所以如來說三聚戒者，總而言之，爲令衆生返流歸源故，別而言之，略有十意：一爲欲顯示如來自證三身妙果，令諸衆生信解行證故。二爲令衆生識知自心本有三因佛性故。三爲令衆生咸成三發心故。直心深心及大悲心，是其三心。如次三身極果因也。四爲令衆生識知真如體相用大勝功德法故。五爲令衆生成就斷惡修善度生三種妙行故。六爲令衆生咸成三迴向故。謂迴向實際，迴向菩提，迴向衆生也。七爲令衆生分證三身故。八爲令衆生獲極圓滿三身佛果故。九爲令衆生咸成法身般若解脫斷智恩德。十爲令衆生斷除界內外惡業苦報三障故。梵網經等諸大乘教所說三聚教典如是。此是通受戒法教起。若明別受戒法教典卽是諸律興起所由。且如四分律藏爲令調伏三毒，盡故制增戒學，此乃爲令獲得無漏聖道，非爲令得世間福樂。小乘極果斷盡惑障，菩薩亦斷彼煩惱障，律儀共門得證必歷，其不共門自息惡戒，自斷惑法，對治十業伏滅二障，斷二障種除二障習，共不共門通行別行合和成立，大事圓滿。問：前所標立南山大師三觀教者其相是何。答：言三觀者，一者性空教，泯入法性見，其空理，小乘根鈍不能卽空，折破人性對，遣法體至我法無，以空爲理。由此觀解伏斷煩惱，證見滅理，獲自乘果，卽四阿含等經，僧祇四分等律，俱含成實等論，一切小乘諸教此攝。二者相空教，泯入法相，外道凡夫所執人法，從本已來體相卽空，是小菩薩教理行果。諸般若經及彼部論所說相空卽空觀解，此等諸典皆此教攝。三者唯識教。

一切諸法外塵本無。實唯識有。性相圓融。是大菩薩甚深妙行。即華嚴楞伽法華涅槃攝大乘等圓極微妙諸大乘經律論皆此教攝。以此三觀攝一代教。皆往判斷。妙無所遺。此性空教即當法相初時多分教。天台藏教。華嚴思法小乘教也。此相空教即當法相第二時空教。天台通教。華嚴始教。大乘空門。此唯識教即當法相第三時中道應理。天台別圓二教。華嚴終頓圓三教也。

問。三觀教門大小三藏能詮教海以何爲體。答。能詮教體義非一準。約就三教明其體性。空教中有空分宗。有宗毘曇體類四法。語聲名句文身是也。四大相聲所出名聲。聲上作用立爲名等。婆沙論中有二師說。一云。十二分教語聲爲體。一云。佛所說法名句文體發智本論有二義意。是故釋家各取爲體。然評家義語聲爲體。正理顯宗。名句爲體。難心俱舍雙舉二義。既無取捨。故是並用。厥假名宗。疊無德部經部成實語聲以爲佛教體性。若據兼帶具。名句文業疏一上陳述羯磨教體中云。然此教法正據緣成。緣則通於內外。定體則繁。今但剋相以論。實唯言教。

問。僧和忍義非餘設。即以聲相相續善色爲體。此是依成實宗出體。既言實唯言聲即是語聲體也。如來所說大小三藏。定斷教體與此同也。然大乘中。四教唯識。雖無祖判。準義陳之。假實別明。名句文身爲佛教體攝。假從實語聲爲體。攝境從心唯

識爲體。攝相歸性。真如爲性。四句融合爲大乘教。舉一全收。亡相入空。非四爲體。問。大乘行人得律藏旨。鈎鎖次第來由云何。

答。行人得旨。自通至別。自寬至狹。狹即成寬。要期三學爲行由漸。習三聚戒。括囊萬行。別受律儀盡其門行。共門諸戒各成三聚。三聚廣行。包納定慧。智首律師四分律疏一云。菩薩有三聚戒。攝善法戒。攝衆生戒。攝律儀戒。攝律儀戒有三種。一。禮律儀。謂定共戒。二。無漏律儀。謂道共戒。三。別解脫律儀。謂五八十具已上。智首律師依古察經明大乘三聚淨戒。自誓從他。二受之法。總受三聚。於中依其攝律儀戒成。七衆姓名爲比丘比丘尼等。如彼疏第一引彼經所說。即令行者專尋彼經。通別二受行相周備。新譯諸師細開戶牖。舊家諸師亦鈎此幽。智首大師即是南山玄懽所承。師資芳芬共獲義途。南山大師敬儀所指釋門正行三聚受隨即是通門圓滿行相。三大部等所明行相即是別受止作行門。事義整足無所闕減。

問。何故名爲攝律儀等。答。離惡有軌名曰律儀。律儀含多。一名並收稱之爲攝。謂靜慮無漏及別解脫也。律儀即戒名。律儀戒持業釋也。順益有軌名爲善法。善法衆多。收在此門名之爲攝。攝善即戒持業釋也。衆緣所生名爲衆生。引令歸善名之爲攝。攝生即戒亦持業釋。所以總名三聚戒者。三是數名。蘊積名聚。離過名淨。防非爲

戒。即帶數釋。從用爲名。

問。攝律儀戒總指律藏。律藏所說戒法幾名。答。戒律名字隨義多端。總包言之不過三種。一曰毘尼。翻云律。律者法也。從教爲名。二曰尸羅。此爲戒。戒義調警。戒通善惡。善戒防非。策三業。故三曰波羅提木叉。此翻言別解脫。別別防非。隨分解脫。解脫是果。因中說果。

問。律儀七衆人法是何。答。比丘比丘尼。式叉摩那。沙彌沙彌尼。優婆塞優婆夷名。七衆人。比丘比丘尼受具足戒。式叉六法。沙彌沙彌尼十戒。婆塞婆夷就是五戒。其八齋戒是近住法。若依毘曇在七衆外。七上加此一名。八種律儀。若依成實唯清信攝。此等諸戒名。七衆法。佛法行人大乘小乘其唯在此七衆而已。今此所明菩薩七衆。此其門戒與聲聞同。其不共攝律戒亦此菩薩七衆所持。攝善攝生即此七衆所持不共孤標行業。一切萬行七衆所行。大乘行人無過此故。

問。通別二受菩薩七衆所受持戒以何爲體。答。戒體法門是律宗之眼目。戒學之骨髓也。行人所細物以此體學者所持旨在此法。萬行之所流出。衆德之所朝宗。法體行相有四科義。法是佛所制。法體是行者所納。行是行人所攝。相是所修相貌。四科妙戒現在一時。建志成就美德圓滿。此四科中。戒體一門要妙精髓根源基地。此之戒體名作無作。亦名教無教。新名表無表。作戒是生無作之門。由作發生無作法故。無作即作

之體。恒起常運有勝能故。三聚淨戒有作無作。二戒體狀總冠三聚攝律儀中。七衆諸戒有作無作。一體狀是別受門。表無表名事義皆同。南山大師事鈔直出成宗戒體業疏具出。有宗二宗所說戒體。即隨彼宗所計陳之。後終南師陳自己意名之正義。決斷妙宗建立三宗制教淺深。有宗空宗及圓教宗名之三宗。祖師妙意決判在茲。以深決淺至大乘極。今此所明直舉圓教。圓意包遍義攝一切。三聚大乘總相通法即是圓教窮終妙體。是故律儀別受體相即是極滿頓妙戒體。然終南祖本弘別受四分律宗。故約釋律明圓教體。謂菩薩人起一乘心。依小律藏。白四羯磨受具足戒。所受戒法即成深奧寬廣圓體。白四作法圓教行者本來一乘所用法故。今頓悟者隨本已有行此受法。故納得大乘無礙妙戒。此即約就別受方軌成圓教宗一實戒體故。白四所得重在藏識羯磨妙緣。成熏藏體。由起大乘圓意故爾。祖師直明唯識圓教律儀戒中別解脫戒作無作體。今亦隨彼本先明別解脫體。後總約三聚具明作無作體。初律儀中別脫體者。受戒之時有身口作。禮拜屈伸低頭合掌是身業作。乞戒陳靜是口業作。以動身思爲身業作。以發語思爲口業作。作戒圓滿三法竟時。其無作者第三法竟。作戒圓滿即生無作。有懸防能此時一念成二種體。謂身口作及無作體。俱有懸防威名爲戒。一念作謝。無作獨轉。此作滿時。善思之上所

熏種子以爲戒體。一期防非任運恒轉。所熏種子所在之處即第八識爲所熏處。賴耶自體任持不失。祖師所立文言所成。正以種子爲其戒體。然種子體必有功能。功能顯現在隨行。不待隨行所熏種上有懸防德。以此懸防應爲戒體。攝末從本故以種子爲戒體狀。本來別明功能爲體。慈恩師等新家所立本末別論功能爲體。問。餘師解中有此例耶。答。香象音師出戒體云。戒於思種而建立。故用思種爲體。已上此是攝末從本言種。全同南山種子爲體。即業疏言。於本識藏成善種子。此戒體也。故又勝莊法師云。若無表律儀以勝期願思種爲性。謂依思種假建立故。上來所說依於攝假從實門說已上。此即分明判言從實。此亦全同南山所解。然則賢首勝莊雖思爲體。而其正意功能爲體。南山大師種子爲體。假從實故作此義判。種必有能。防非爲體。舊譯教典談體勢。新翻論教陳說委細。唯識論等具顯精美。上就律儀別脫明體。其就三聚明戒體者。種子防發戒體不異。識藏持種相狀是同。通別雖異體用同故。是圓教三聚體性全與律儀戒體一同。三聚體相不可別陳。唯以律儀圓意所受以爲總通三聚體性。況律儀戒三聚圓發義融理通。具足滿故。圓教本是三聚教法。律儀圓發由本圓故。是故戒體通別是同。加意表無表而已。上引勝莊即彼陳述三聚戒體其處文也。香象所釋解釋梵網戒。即

是三聚淨戒體性。法銑師云。三依大乘。作戒用三業現行思爲體。身語二業用發動。思爲體性。意業則以審決二思而爲體性故。唯識云。動身思說名身業。發動語思說名語業。審決二思意相應故。作動意故說名意業。其無作戒用三業思種有防非功能以爲體性。由菩薩心引起思願。熏識成種流至後世。及入餘心無心等位。不名失戒已上。此即總通明三聚體若就三聚別別出體。律儀戒中。共門戒體即前圓教種子爲體。若謹警爾成不共戒。雖是別受具戒三業。而此律儀具三聚義。攝善是修衆善之作。禪定智慧三業所修。六度萬行善提分法。瑜伽所說攝善法中三慧三業正念正知正行等九善。是作持相。禁防不修。萬善之罪。善思種子防發功能爲攝善體。攝衆生戒四攝四無量一切度生。所有諸行是其作持。瑜伽論說。饒益有情有十一相。唯是四攝。隨應開相。能禁不作利益之罪。此亦善思種子之上防發功能爲攝生體。後二聚體各具三聚。通別二門舉一全收。一一別相各具三聚。

問。攝律儀中。四分律藏以何等法爲所詮宗。答。古來諸師立四分宗異解紛紜。略舉十家。一有師止作爲宗。二道暉律師受隨爲宗。三有師止惡爲宗。四法願智首俱以教行爲宗。五有師因果爲宗。六道雲律師不別立宗。七法礪律師止善爲宗。八南山律師淨戒爲宗。四分一律所詮行相。二部

戒本二十法等。莫不皆是詮陳淨戒。事鈔標宗發趣。萬行戒為宗趣。是其良證。九懷素律師戒行為宗。十定賢律師善說毘奈耶以為宗旨。今南山師以戒為宗。其持犯相為其所明。

問。通受教法以何為宗。答。通受教法。大乘經論散說諸教。別說諸典皆以三聚淨戒。即是定義。無有異端。

問。毘尼法義分齊云何。答。毘奈耶藏最極廣博。今就本部四分律藏。約文所烈明義分齊。三十七法攝盡部文。六快所詮不過此故。三十七者。僧戒八段。尼戒六段。二十健度。結集調部及增一也。古來諸師如是分節。若加序分。及開五百七百結集。成三十九。二部戒相如常所明。健度之中。受戒說戒安居自恣並如名字各明其法。皮革健度開用皮類。如一重多重富羅等相。過地五人受戒數洗滌。手受取衣數。十日等。直在此中。衣藥迦絺各明彼法。拘賧彌法從國為名。彼國比丘共相調誨。屬言誹謗。互求長短。具德之人如法舉罪。止息諍事和合同住。不見愷等三舉羯磨在此章中。瞻彼健度明羯磨如非制所應作事。彼客比丘為舊比丘作舉羯磨。如來誠之。具說非法別衆和合等七非羯磨。又說得滿不應何等四種相狀及七非等。呵責健度即說呵責等七種治罰法。調伏七種剛強難化衆生。應法合教安穩修行。人健度中。具僧殘六夜別住本日等法。懺除業果。悔滅非法。覆藏明種

種相除滅罪垢。遮健度中遮人舉他事不率爾若舉他罪。須具五德。人如法是堪舉他罪。此中具明此等行相。破僧健度明破僧事。滅淨健度明七滅淨。尼健度中具明尼衆受戒說戒等一切事法。法健度中明僧行法。行來進止。威儀法式。健度微聲。威肅顯彰。房健度中明修業緣。諸資具中房舍最要。難健度中修道資緣彼此非一。所應說者交難廣明。難健度後具說大小持戒之相。大持戒者即是比丘比丘尼持戒行相。小持戒者是餘衆所行。內外四儀繫念現前。常爾一心念除諸蓋。廣說如是所作事業。五百七百結集者。住持遺法。令不散落匡正事義。流退代。調部毘尼於前戒本。波離舉問決斷疑情。諸篇諸戒各立條例。問答研察次第漸略至僧殘中無根謗戒。雖可通八篇而略不說也。毘尼增一從一至多明諸法義。統收毘尼大教理致。數法連持法相無遺。以彰付囑流通之相。以一為本。一上加一故云增一。增一之言並通始終。法相雖多未必盡數。是故自一至二十二。而於其中越於十四十五十六十八十九二十二十一七門。此中實數有十四增。即是增一阿含例也。四分律藏三十七法。文義次第相收如是。若約義科總攝為言。五篇七聚持犯方軌。止持作持作犯止犯。所詮行相根本總體。開成四行。總名持犯。制廣補略。結戒說戒。制難開遮。境想五句。健度之中一切義科。如是等法門是義理分齊。祖師所撰三大

部等所有義科。條類法門。相貌無量。不能具陳。

律宗綱要卷上

律宗綱要卷下

東大寺沙門凝然述

問。律宗行人發心向道。修斷得果行相云何。答。一切衆生皆有佛性。妄想翳覆不能顯現。本覺內因教友外緣發心修道。大菩提心佛果妙因三學行業次第進修。戒學即是三聚圓發。定慧即是唯識圓觀。修唯識法觀心明靜。心慮凝寂。念想都絕。不存彼此名之定學。而其觀心朗然。照明萬法。屏焉名之慧學。戒學無量各具。定慧。萬行定學萬行慧學。一具戒慧戒定。自然周普無不圓備。如是修行隨位昇進。斷障證理行滿成佛。

問。大乘菩薩依託幾位。修成萬行。感獲佛果。答。南山尊者依攝大乘論建立四位。攝因果位。其四位者。一願樂位。二者見位。三者修位。四究竟位。祖師亦立五十二位。攝盡菩薩因果諸位。此亦全依攝論所說。歸敬儀云。聖非自聖。終假導而漸明。凡非定凡。亦因開而達解。是知愚智深淺。賢聖位階。由外行之遠近。致利鈍之乖異。故論云。無分別智即是菩薩。菩薩即是無分別智。菩薩約位。烈五十餘階。故知無分之智念念

利鈍。此言有旨。已上言五十者。十信。十住。十行。十迴向。十地。是也。言餘階者。是二階。故。即等覺妙覺也。淨心觀云。三賢十地。無垢妙覺。四十二地。空宗真理。已上言無垢者。是等覺位。環瑤經中。以等覺位名無垢地。故立此名。淨心觀中。三賢已前。言起於大乘。清淨信心者。是十信也。

問。攝論四位五十二位。廣略相違。云何相攝。答。四位即攝五十二位。願樂位中攝四十心。信住行向。見位攝彼初地全位。或是入心。以彼入心是見道故。修位二地已後。乃至七地。或金剛心。究竟位攝八地已上。乃至佛地。或唯佛果。然攝論中。法雲妙覺。以爲究竟第十地。是因圓滿妙覺地。即果圓滿。等覺即是因圓滿也。願樂位中。四十心位。是初信祇。初地至七第二信祇。八地已上。乃至等覺第三阿僧祇。滿於三大阿僧祇。劫即得究竟無上菩提。

問。菩薩行人此等位中。修何等行。成滿二利。答。唯識圓教一乘行者。發心已後。趣向萬行。四位通修。唯識妙觀理事。雙行圓融自在。六度四攝。二諦二空。三性三無性。三空四無量。具足圓滿任運周盡。如是等相。是其通行。願樂位中。修四善根。四尋思中觀。所取空。四如實智觀。能取空。十信位中。如次即修。信等五根不退。迴向護法戒。十位各修。信等十行及六度萬行。此等成滿十信圓足。即入初住不退之位。十信即是列凡夫位。初住已上。即內凡位。十住總名習種姓位。

解諸佛法。住善巧智。般若妙行甚深微妙。初住八萬四千度門。二住四念八萬法門。三住修十一切入。四住八勝處。五住八大人覺。六位八解脫。七住六和敬。八住三空門。九住四諦。十住六念。十行如次修習十度。若依本業環瑤所說。初行修四正勤。二行四神足。三行五根。四行五分法身。五行八正道。六行修七覺。七行五善根。八行四無礙解。九行觀三世門。十二因緣。十行念觀菩薩三寶。十迴向中。初觀三諦。二五神通。三四不壞淨。四觀生住滅三相。五觀五陰法。六十二入。七十八界。八觀因果法。無生無滅。九觀二諦空。十觀修中道第一義諦。初地已上。是分聖位。地上諸位。體性深廣。寄五乘法顯地淺深。初二三地相同世間。初地檀施。二地十善。三地修定。四禪八定。此地修得。四五六地寄在二乘。四地三十七品助菩提法。五地四諦各開十諦。六地具修十二緣起。十門觀行三觀圓修。七地一切菩提分法。猶是大乘出世之法。三乘並是出世法故。八地已上。寄二乘法。是出出世無功用法。四地已前。真俗別觀。五地已上。真俗合觀。六地有相有用位。七地無相有用行。八地無功三種世間任運成就。自在無礙。九地化他四十辨才說法自在。巧便無窮。十地究竟樂無盡身。施大雲雨救濟一切。修習位中。萬行圓備。金剛心後。佛果現前。盡未來際。人用無方。

問。以何等身修行佛道。答。修行所依。有二種身。一分段生死。六道四生。三界之內。所受果報。煩惱障爲緣。有漏業爲因。所受果報。壽有定限。報有形段。死此生彼。體相龜劣。總名分段。二變易生死。三界之外。所受果報。微細勝妙。不思議報。所知障爲緣。存二利境故。無漏業爲因。正成細報故。因移果易。微細生滅。隨意變化。總名變易。地前分段。初地已上。受變易身。隨意應化。乃至金剛是變易身。佛果初念捨變易報。佛果孤標高居域外。玄超二死。無障自在。

問。圓教菩薩諸位之中。能斷所斷相狀云何。答。所斷障者。即是二障。能斷道者。無漏智等。言二障者。一煩惱障。貪瞋癡等。等起現行。擾惱身心。礙涅槃故。二所知障。得所應知事理二境。令不通達。障菩提故。煩惱障中有四住地。見愛住地是分別惑。俱生分三。約三界故。具論種相總是一百二十八種根本煩惱。及以彼彼分位等流諸隨煩惱。總言根本有十煩惱。貪瞋癡慢疑身見邊見邪見見取見戒禁取見。分別起中具有十使。貪瞋癡慢身邊六使通俱生起。分別煩惱有百十二。是迷三界四諦理故。欲界四諦各有十使。上二界諦各除嗔使。總有八九七十二種。竝前即成一百二十二俱生煩惱。欲界有六。色無色界各除嗔使。二五有十。竝前即成十六。是故見修含有二百二十八種。若隨轉理門。煩惱障中總有九十八使。全同毘曇。瑜伽論等。即是大乘真實理門。故有一百二十煩惱。諸隨煩惱有二十。忿恨覆惱誑誑慳癡害不信懈怠放

逸惜沈掉舉無慚無愧失念放亂惡慧已上二十邪欲邪勝解此也此隨煩惱總有二百三十。欲界四諦下各有二十二。謂忿恨等皆具足故。總通計有八十八也。色界四諦各除九法。謂忿恨覆惱慳嫉害無慚無愧也。自餘十三四諦各有。都合五十二法也。無色界四諦下各除十一法。九法如色界除更除誑誑二法。自餘十一四諦各有合成四十四法。三界四諦總有一百八十四隨煩惱法。欲界修惑二十二法。色界修惑除忿等九。餘有十三。無色修惑更除誑誑餘有十一。三界修惑下惑總有四百六十六法。加前見道百八十四。都合總成二百三十隨煩惱法。亦如根本百二十八。總相通有三百五十八煩惱障。並是煩惱。其所發業及所感果總通取為煩惱障體。其所知障體相分量同煩惱障。但障若提涅槃二法差異而已。本惑隨惑相狀亦同。然煩惱障龜故多品。二乘所斷唯是不善有覆性故。以數龜顯。此所知障細無多品。唯菩薩斷。亦是異熟無記所攝。故不顯數。雖迷理事。唯約所知總名無明。四住地上加此一障。名五位地。然此二障各有三種。現行種子餘殘習氣。二障見修各有現種習氣。總攝為二。正使習氣現行種子合名正使。十信之位對治十惡。不隨惡趣名善趣位。雖非正伏。是伏方便隨分相似。對治煩惱。十住即伏邪師所起分別現使。十行邪教十迴即伏邪思惟惑。此是漸伏。即通二障。十迴向終修四善根。此時頓

伏已前諸惑。其俱生煩惱等四善根位漸伏。此是六識相應惑耳。然此二障。八識之中。賴耶無有二障相應。末那四惑。貪癡慢我。但是俱生。無有分別。第六識中識惑相應。通見修道。五識唯有貪癡癡三。但是俱生。不遮意識。牽引亦起見惑。末那亦通二障。或唯起煩惱障耳。末那俱惑。有覆無記。第六識中俱生身邊是有覆性。餘皆不善。五識所起亦是不善。上二界中一切煩惱皆有覆性。定所伏故。上來顯樂位伏斷行相竟。其見道位。斷證相者。世第一法等無間心即入見道。斷證證理。梁攝論等入見道位證得根本無分別智及後得智斷滅煩惱。體證如理通達事法。依唯雜集唯識論等本智斷證名真見道。此時實斷實證故。爾後智觀門名相見道。安模倣像。似斷證故。真見道者。無漏智起頓斷分別二障種子。名無間道。即是見道初無漏心。次解脫道。證二空理。次勝進道。雖三利那俱是一心。即名一心真見道也。次入相見。通有三心及十六心。次第進入。三心相見。二障各為上下二品。先入空觀斷上龜品分別煩惱。次法空觀斷上龜品分別智障。後入二空雙斷二障各下品種。次入十六心。此有二種。一。所能取十六心。二。上下八識十六心次第進入。三心相見。非安立諦。十六心相是安立諦。二種見道初地入心。厥修位者初地住心已後是也。修道十地有十重障。地地斷一。各證真如。十地所證即十真如。然十地位各有三心。地地

三心各有斷障及其證理。教典之中言十重障十真如者。且舉各各入心斷證。是故最初異生性障約分別惑明其斷證。初地住心已後斷證。實是修道分齊斷證。厥究竟位斷證相者。第十地三心。分取其後心。名為等覺。等覺後心。金剛心位斷佛果障。十重障列。最極微細障。佛地故。此金剛心是無間道。次剎那心是解脫道。佛果初念。今究竟者。此初念果已後乃至盡未來際大用無礙。無有究竟。三身四德四智圓滿。即是第四究竟位相。此究竟位依正二報。正報則法報化三身。依報則四土二相。言四土者唯是淨土。寂光土是法身所居。名法性土。實報土是自受用身所居。事淨土是他受用身住。化淨土即化身所居。亦有綱要二土。二者報土。正約報身兼攝法身。二者化土。化身所居。通淨穢土。如是佛果依正二報。自證化他常恒相續大用無窮。周通法界。此則菩薩大乘律宗行人最極所成無上大果者也。問。佛為弟子制說戒律。弟子承之護持弘通。從佛在世至佛滅後。從正法時至像末運。從五天竺至震旦等從震旦等至今日域。從昔至今次第流傳。相承弘敷。其相云何。答。如來成道為物說法。四十九年隨宜制戒。諸大弟子皆達三藏。傳持大小無不究盡。然於弘持非無偏勝。優波離尊者及憍梵波提持律明律播名遐邇。憍梵於天流水入滅。波離獨住大弘律藏。迦葉尊者廣集三藏。總提綱維住持佛法。是故如來

總以三藏付屬迦葉。令廣弘宣。以毘尼藏付優波離。波離受囑。流通後代。波離弘傳有其二說。謂僧祇律善見論。二說相承人名各別。僧祇律中相傳事者。彼律第三十二卷說。優波離尊者。次陀婆婆羅。次樹提陀。次大耆哆。次根護。次法高。次巨醯。次目哆。次能護。次摩訶那。次摩求哆。次巨舍羅。次牛護。次善護。次護命。次差陀。次耶舍。次弗提羅。次善婆伽。次法護。次提那伽。次法錢。次能覺。次僧伽提婆。次法勝。次弗沙婆陀羅。次道力。已上始自波離尊者。終至道力尊者。都合二十七人次第相承。護持弘通。彼律雖列二十七人。不明佛滅經幾許年。第二十師名曰法護。與四分律主名全同。而是根本部。四分律主是百年時。二十部中有法藏部。彼部主取前人法名而持。根本摩訶僧祇。在其三百八十年時。有何遮妨。雖有自計。乘弘爾故。其善見論傳承相者。謂優波離。次跋寫拘。次蘇那拘。次悲伽符。次目健達子帝須。次摩晒陀。阿育王之子次阿栗。次帝須達多。次伽羅須末那。次地伽那。已上次須末那。次伽羅須那。次曇無德。已上次帝須。次提婆。次須末那。次專那伽。次曇無波離。次金摩。次優波帝須。已上次法。次阿婆那。次提婆。次私婆。從優波離。至于私婆。次第相承二十四人。與前僧祇二十七人皆是大阿羅漢尊者。傳持律藏連續不絕。善見烈諸師。未別指時代。然彼論云。爾時諸大德到。師子州中已。摩晒陀為上座。

於時佛涅槃已二百三十六歲。佛法流通至師子州中已上。晒陀即是第六傳律。乃在彼時。傳持佛法。彼第十三曇無德者。嵩岳定賓律師判云。其曇無德即是此律主也。已上今詳。四分律主曇無德者。如來滅後百年時出。善見論意。第六摩晒陀既是二百餘年而出。況第十三豈相符乎。是故應言。二十部中曇無德部。此云法藏。亦云法密。亦云法護。亦云法正。法藏三百八十年起。與見論意時分相稱。嵩岳師意。彼與百年時四分律主其名既同。故後法藏言此律主。有何遮妨。彼善見論七百年造。第二十四私婆羅漢即應彼時。事應爾故。元照師意。後法藏部全取前名。如彼建摩多羅例也。厥迦葉尊者。摩訶迦葉親覲佛囑。弘持佛法。利益眾生。欲入定時。付法阿難。阿難離滅。未田地。田地臨滅。付法商那和須。波多羅尊者傳說如是相傳和須欲滅。付法優婆塞多。如此相傳名。堅五師。弘持佛法各二十年。雖有延促。是約多分。龜多之時已經百年。上之五師通弘三藏。今且取其傳律之邊。龜多之下有五弟子。謂曇無德。薩婆多。彌沙塞。迦葉遺。婆龜富羅也。此五羅漢隨其所應。亦傳三藏五藏等法。今亦且取傳律之邊。今此五人名橫五師。各橫傳燈互通。巡代。又佛滅百年餘。因大天五事。佛法衆徒分成二部。謂大眾部。上座部也。二百餘年。大眾部中。漸漸分出。成於八部。三百餘年。乃至四百。上座部中。分出十部。竝本二部。成二十部。又有

十二部五百部等。彼彼部中各有律藏。如是雖有二十部等。久後流行。唯是五部。即上座中有部。犢子化地法藏飲光。是也。此五全取百年之時。五部名義。故有同名。故彼此名蓋諸師異解。天竺律法。二十部等隨國大弘。廣堅繁昌。血脈相承。難可辨知。如震旦國傳戒律者。時宜契合。傳通不謬。昔後漢明帝永平十年。騰蘭漸來。始傳佛法。事義草創。戒法未傳。永平十年丁卯已後。至曹魏嘉平元年已歲。總經一百八十三年。戒法未沾。其間三藏諸師漸來。翻傳大小乘經。但騰蘭沒後。永平至十八年後漢第三主章帝即位。建初元年丙子已後七十一。梵僧不來。漢無沙門。同代第十一主桓帝建和元年丁亥已後。沙門漸來。傳譯佛法。謂支婁迦讖。安世高。竺佛朔。安玄。支曜。嚴佛調。康孟詳。竺大力。曇果等也。雖有僧來。無受戒事。至于魏代。一主文帝黃初三年壬寅之歲。曇迦羅始至。魏朝。然諸緣未具足。徒經二十八年。遂至嘉平二年庚午。行十人受。魏世之中。創獲明珠。此是大僧受戒初傳。其比丘尼受戒初傳。是宋元嘉十年癸酉歲也。如來滅後經一千一百九十九年。初傳大僧受戒之事。自爾已後。師資相承。受戒之事。震旦不絕。彼嘉平時。曇摩迦羅。此云譯僧祇戒本。曇諦三藏譯四分羯磨。此之二部初在洛陽。此是傳律教文初傳。納得戒體。要由羯磨。羯磨即行。曇無德部。是故震旦初受戒事。納四分體。至隨行者。且奉僧祇。雖傳戒業戒本。而其

廣律未傳。嘉平二年。至姚秦弘。始五年癸卯。總經一百五十四年。明年甲辰。弗若多羅初譯十誦。摩流支卑摩羅叉次第續譯。十誦廣律六十一卷。凡經三譯。一部方成。次弘始十二年庚戌。佛陀耶舍此云覺明。譯四分律。初四十五卷。後爲六十卷。東晉安帝義熙十四年戊午。覺賢三藏譯僧祇律。有四十卷。宋景平元年癸亥。佛陀什譯五分律。成三十卷。此四律中。僧祇根本。餘三枝末。五部律中。三部已傳。其迦葉遺部唯傳戒本一卷。解脫戒經是也。東魏武定元年癸亥。譯之。當梁大同九年。日本欽明天皇四年癸亥。廣律未傳。婆龜戒律一向未傳。解釋本律亦有律論。毘尼母。磨得勒伽。薩婆多此三說。善見律。明丁律。毘奈耶律也。十誦律。隨翻即弘。十誦。戒講。次弘四分。僧祇五分。減講數。諸律雖弘。後代大昌。唯是四分一律而已也。四分譯已經六十餘年。至于元魏第六主孝文帝之世。有北臺法聰律師。本學僧祇。開通精研。然窮初受部依疊無綴。僧祇講初弘四分。受隨相契。事歸一揆。然是口授。未載簡牘。道覆已後造疏釋文。四分律宗建。立九祖。一法正尊者。律主也。二法時尊者。是震旦始祖也。三法聰律師。是初開元祖。四道覆律師。是作疏立義問答決擇。五惠光律師。六道雲律師。七道照律師。八智首律師。九南山律師也。大智律師立之爲定。惠光已後亦有章疏。四分律藏疏家雖多。三師所製舉世美歎。一光統

略疏四卷。二智首廣疏二十卷。三法藏中疏十卷。名之三要疏。人皆流行。昔道雲門下有二英賢。謂洪遵道洪也。洪遵洪淵法礪道成如此相承。道成門下有滿意懷素。各立門。後代流演。道照智首南山如此相承。後代彌昌。然四分律。義分三宗。相部宗南山宗。東塔宗。三宗學者。譯論不息。永亨年後。東塔新。章昌行世間。法頂律師受戒道成。學律懷素。懷講新疏門學。甚昌。義嵩如淨澄楚三德。疏學新疏同弘。此宗乃至後代弘。東塔律。西塔滿意律師弘。和部律門葉繁昌。互照宗旨。謂儀律師。俊律師。綱律師。非是。開慧律師。思慧律師。法藏律師。律師。圓律師。威律師。恒律師。遠智律師。全修律師。慧榮律師。大亮律師。察律師。照隱律師等也。定賓律師是滿意門人。懷素破。彌師十大義。實作破迷執記一卷。救彌大義。破素迷心。日本永觀普照兩德求律往唐。以彼開元二十一年癸酉之歲。請寶律師爲和尚受戒。滿意授法大亮。亮授于曇。一公講四分律三十五遍。大曆六年辛亥十一月十七日。還報。報齡八十。曇一門人繼連繁昌。荆溪湛然。清涼澄觀。並學律于曇。一公弘相部南山兩宗律法。故於事鈔造發正記。相部律宗如此弘敷。首律師門人有兩英弘律。日本昔名鈔家要家是也。乃玄暉律師毘尼討要。南山律師行事鈔也。是故討要南山。攝也。南山律宗後代久傳。南山是九祖中第九祖師。今立爲第一高

祖大師也。高祖諱道宣。天機英敏。達悟利貞。隋大業十一年己亥。年滿二十一。當日本國四代推古天皇。從智首律師受具足戒。大唐武德年中。從首聽律經二十遍。兼通經論。博研大小。內外該括。真俗統貫。行高安明。德澤滄溟。五部連。久光九代。作鈔三卷。映奪古今。製疏兩部。匡正是非。義鈔僧尼兼濟。冥證理悟。妙窮幽遠。靈威秀于千古。住持聲于萬代。贊集觀儀傳錄疏鈔凡二百餘卷。述作多端。弘通彌廣。玄奘翻經乃預譯場。梵僧號爲東土菩薩。智首律師判五部。獨弘通草創。事未通廣。汨于南山大師秉持之世。日下競馳。通方昌弘。疊慶戒宗待緣方開。乃大師律主秉御之力也。大師律則專奉四分。論則成攝二宗。經是法華涅槃。判是三觀教宗。總提八宗之宏綱。別居一宗之極位。兼正弘通寬有由焉。乾封二年丁卯十月三日。安坐而卒。當日本國人王第三十九代春秋七十二。僧臘五十二。南山大師門人甚多。新羅智仁初作鈔記。大慈律師亦作鈔記。弘景律師大興。自宗。兼持兼濟。是南山重受戒弟子。察真和尚受具和上也。作律鈔記。講律百遍。懷素律師初學事鈔。及學相部。亦南山重受戒弟子也。道岸律師。融濟律師等皆南山門人也。厥中周律師爲第二祖者也。第三祖蘇州道恒律師。作記十卷。解釋事鈔。第四祖。揚州慧照寺省躬律師。作順正記。解釋律鈔。第五祖慧正律師。第六祖京

①始二治？ ②咸二盛？ ③減二減？ ④章二疏？ ⑤頂二慎？ ⑥永二榮？ ⑦〔亮〕一 ⑧〔宗〕十誦 ⑨鈔十〔尼鈔〕 ⑩弘二恒？ ⑪亦十〔是〕 ⑫律二事？

彼門下。研精律藏。年經數迴。歸朝弘通。如庵門人有守一律師。精研戒律。大立義途。

曰惠善尼本伊志妻此之三尼有受戒志欲往

子當唐開元二十四年隨副使中臣朝臣名代之船方來

旨。警彼宗途。雖不行壇法。講律開人眼。昔南山行事鈔創傳此國。無人講讀之者。道融禪師始讀講敷。道璿已前處處講談。最初朗辨依靈夢告。於金鐘寺始行布薩。請道融師說梵網戒。依夢示告。是日本國布薩初也。其後融公。於相宗堂講行事鈔。智覺大德亦講律鈔。處處非一。道璿來朝常講律鈔。住大安寺。於彼塔院講律。律鈔談諸部。多生門輩。明律者多。大安寺善俊律師。有明律之譽。等即其門人也。永觀善照遊學唐朝。經於十年。研究諸教。時天寶元年壬午。日本天平十四年。詣楊州大明寺禮鑑真大和上。足下具陳來意。請遊海東弘傳戒律。和上乃諾。門人祥彥先約隨去。遂有僧道興神項等二十一人同心願隨。及餘道俗彼此總合八十餘人。要約已畢。造舟備糧。過海之間有種種難。波浪奔波過而復還。四度造船。五迴入海。十二年中辛苦無量。道俗逝化三十六人。永觀祥彥等是也。退還之者二百八十人。唯和上善照思詔取死為期。都無退思。初度發足天寶二年癸未。其之最後第六度時。天寶十二年癸巳。日本天平十五年。十一月十五日。乘船離唐。其相隨弟子。楊州白。唐寺僧法進。泉州超功寺僧曇靜。寶州開元寺僧思詔。楊州興雲寺僧義靜。衡州靈耀寺僧法載。寶州開元寺僧法成等一十四人。蘇州通善寺尼智首等三人。楊州優婆塞。幡仙童。朝鮮國人寶最如寶。崑崙國人軍法。刀。膽波國人善聰。都二十四人。浮海發

向此日本國。遂以天平勝寶五年癸巳。十二月二十日。著日本地。同六年甲午。日本天平十六年。二月四日入京。遂引入東大寺安置。帝王歡感。恩喻無量。授戒律一任和上。其年四月。初於盧舍那殿前建於戒壇。天皇初登壇受菩薩戒。次皇后太子亦登壇受戒。尋為沙彌澄修等四百十餘人授戒。又舊大僧靈福寶環志忠善項道緣平德忍基善謝行潛行忍等八十餘人。捨於舊成重受和上所授之戒。後於大佛殿西別建戒壇院。即移天皇受戒壇土。築以作之。天平寶字三年己亥。大和尚造唐招提寺。乃賜官額以題于節。請大安寺善俊律師講法。講疏南山律鈔等。過海和尚來朝之時。思詔大德受大安寺忍基等請。於彼寺塔院四五年中講法。講疏及鎮國記。定實時。其後忍基思慧等於處處寺講疏。講疏等。大和尚專學法。南山兩宗。故來日域多弘。此二鑑真大師齡至十八。隨道岸律師受菩薩戒。二十一從弘景律師受具足戒。隨融濟律師學律鈔等。隨義威遠智全修慧榮大亮五英學。講疏。此之五人直滿意律師弟子也。大和尚兼達天台法華教觀。五乘洞括三藏通曉。內外兼綜大小包博。護法威通神變化導講經律論訓導俗人。擲振四遠德流八紘。九州崇為受戒和上。講律及疏各四十遍。講敷事鈔總七十遍。輕重羯磨講各十遍。前後度人四萬有餘。三十五人特拔群倫。各建一方弘通像教。於日本國。結三戒壇。一東

大寺戒壇。二西國觀世音寺戒壇。三東國藥師寺戒壇。並崇天恩行受戒事。東大寺戒壇十人受戒。准中國式。兩國戒壇五人受戒。准邊國式。唐招提寺亦建戒壇。東西兩京授戒無間。來朝之後總經十年。初之五年住東大寺戒壇院。唐禪院即常居住處也。後之五年居唐招提寺。隨從弟子中。呈名後代者。仁韓大德。法進大僧都。曇靜大德。法顯大德。思詔大德。義靜大德。智威大德。法載大德。法成大德。靈曜大德。懷讓大德。此十一人於唐受具。如寶少僧都。慧雲律師。慧良大德。慧達大德。慧常大德。慧喜大德。此之六人。是亦唐人。而於此國受具足戒。沙彌道欽師化儀。大和尚天平寶字七年癸卯。日本天平十七年。五月六日端坐遷化。春秋七十有七。鑑真大師弘通南山相部兩宗。南山是第一祖。弘景為第二祖。鑑真為第三祖。法進如寶並為三祖。若相部宗第一法。第二道成。第三滿意。第四大亮。第五鑑真。今既海東始傳戒律。故於日域。以大和尚為第一祖。和尚弟子法進大僧都優遊五部。精閱四含。天台教觀陶練研究。菩薩戒藏弘演開化。日本傳戒。鑑真大師為第一和上。東大寺法進大僧都為第二和上。藥師寺如寶少僧都為第三和上。元興寺昌福律師為第四和上。唐招提寺豐安僧正為第五和上。如此七大諸寺律德隨其戒臘次第補任。乃至當今第一百七代和上。興福寺增信大德。住持律宗

①項二頂 ②(大)十和 ③唐二塔 ④寶二合 ⑤鑑二番 ⑥朝鮮國人寶最如寶 ⑦胡國人安如寶 ⑧刀二力 ⑨(四)十十 ⑩節二致

德。密教承于守公。戒律受于證玄。研究三論孤標絕倫。密嚴大德究暢台宗。研精秘教興隆下野藥師寺。乃是良通上人親度授戒之門人也。覺盛和上早從物故。建長元年己酉五月十九日卒。春秋五十七。自誓受戒之後。十四年住焉。西大寺密尊和上門輩極多。謂忍性上人。賢忍。善尊。幸圓。寂尊。賴玄。榮真。信空。總持。性瑜。玄基等也。並是法門之梁棟。佛道之綱領。大小三藏。顯密二宗。化制兩教。相性內外。隨宜通達。究暢出旨。各化一方。網維法律。寔是弘通之大將。利濟之上首者也。忍性上人遊住東國。大弘律法。多生門輩。其耀教光性公門下多。知法者。或顯或密。智辨縱橫。充溢東國。各建法宗。密尊和上德獲群生感動。冥顯。值九代之聖世。爲五帝之國師。戒律普敷充溢日下。密藏廣開。互方維。研究三藏。積聚大小。智人多。生寺滿諸州。正應三年庚寅八月二十五日卒。春秋九十。諡號與正菩薩。賴玄大德住持常州三村寺弘持律法。榮真大德。性公之後住持極樂寺。紹隆二諦。兼持顯密。尊公之後。信空大德住持西大寺。授戒講律紹隆德望。師資芳郁歷年繁昌。智人多生助揚法化。總持上人者與正菩薩之連類也。學解優長獨步律路。幸尊大德律海深廣。講敷連日。多生智德住持海龍王寺。播名遠近。真圓大德學解出萃義辨縱橫。住持般若寺。飛譽遐邇。智德群出俱榮律薦。竝是密尊和上親度之門人也。性瑜大德者

尊公親度弟子。元是三密之梁棟也。授尊公門下傳彼所弘。尊公之後。厥流傳授遠近諸方。專任瑜伽傳法之人甚昌。可謂水藍之德。成真大德遊化東國。建立一方弘敷律法。重禪大德者尊公受戒之弟子。承律學於禪慧上人。元是圓照上人門人也。律學出萃。密教拔群。三論透逸獨步日下。律宗中興普天彌滿。曾是覺盛。密尊兩德善巧大願之力者也。人王八十二代後鳥羽天皇御宇建久年中有一沙門。諱俊仍。鎮西人也。志在學業。專思戒律。乃來南都尋求律法。時有大德道號蓮迎。隨彼大德諸學戒律。不得事止。遂期異朝。土御門天皇御宇正治元年己未。齡三十四。越海入宋。當大宋第十三主寧宗皇帝慶元五年。先值北峯宗印法師習學天台宗。後隨如庵丁宏律師受學南山律宗。研究精練。二宗無遺。在唐學法一十三年。順德天皇御宇建曆元年辛未歸朝。遂於北洛東山建泉涌律寺。大弘戒律。講敷台宗。日本弘律一十七年。講授不絕。敷演甚昌。北洛弘律中興之事。乃不可棄法師。是其始祖也。嘉祿三年丁亥。安元三月八日遷化。春秋六十有二。法師德振兩國威播萬代。泉涌律場戒大行。講敷不絕。于今甚昌。法師弟子定舜開梨大講戒律。廣被時。負後之諸德。智鏡道玄淨因等皆舜公之門人也。嘉祿三年丁酉之春。定舜開梨來于南都海龍王寺。講小部律文等。衆人服膺來集聽學。密尊禪慧源俊等皆聽開講。泉

涌住持。定舜之後。智鏡大德住之弘律。鏡公越海入宋。聽律演風。忍空大德初演鏡公之風。後移戒壇入照公之室。受具足戒。聽學戒律。通別二門。並皆傳承。復隨密尊上人重受具足。智鏡之後。思允大德住持寺院講律弘教。是乃開山不可棄法師。親承門人。後隨定舜習學律部。淨因大德稟法定舜。兼諸智鏡。住持戒光律寺。大弘像教律法。流化東國。軌模遐代。真照大德元隨圓照上人受戒聽律。兼隨淨因上人聽律大部。忍空同聽。淨因講律。真照入宋。值妙蓮行居學律決疑。歸朝之後。弘律戒壇。移泉涌。隨從思允學律決疑。有源俊大德者。本出南都。後稟智鏡。研尋精練。通達戒宗。建立一方大弘道法。思允之後。願行上人住持泉涌。厥後委付寺院于覺阿大德。覺阿隨智鏡淨因兩德研究律藏。顯密兼弘。甚播芳德。乃付寺院于門人知元大德。元公司寺。弘宗講律。然則律法中興。南北二京五畿七道隨緣弘通。任宜流演。橫遍如此。堅窮可得。佛法久住之德。此律寔新。國家泰平之祥。斯宗甚大。謹法不窮。濟生無盡。戒律之功其事昭彰。尸羅之力目益炳著。律宗綱要略如是

●密教承二承密教 ●戒律受二受戒律 ●住十(世) ●知二弘 ●(通)十五 ●生二出 ●元十(年) ●續二詳 ●傳二深 ●戒播二播戒 ●戒十(律) ●負二真 ●(後)十移 ●下十(終)

東大寺授戒方軌

最初戒和上唐
大僧都法通式

第一最初法式章 付食 第二授沙彌戒章 付食

第三講道教經章 付食 第四請三師七證章 付食

第五正授大戒作法章 付食

第六說相教訓章 付食

第七尼授戒法章 付食 第八尼說戒相章 付食

第九請說法主章 付食 第十請依止師章 付食

已上二條通用僧尼

最初法式章第一

先著東大寺放諸寺可集受者牒次依僧
綱牒狀東大寺別當與使威儀師從威儀師
省寮使相共著座戒壇院中門內而依官書
寺解文就度官符將對勘之合進度
緣并申文三枚於三司使即受者沙彌令申
法名本戶俗姓名依太政官某年月日符若
千人例得度師主某寺某大法師某甲此名
度緣奴省使所登壇之後立授了押書印以
後日請之京上以爲次僧綱使放十師供
牒定其日某寺請文次放諸寺大小十
師可集之牒次初列見東北陽門呼法名次
堂達等小十師於講堂前持尺令著衣鉢
座具針筒灑水囊等所作之事依律文教訓
既畢次依寺解文隨年齡次就師
主座次各各寺次第結番帳文進三司使
押書度授堂三人爲番亦二人爲中正一

人爲上云云彼受者生年不滿二十歲者
及衣鉢非法座具等不如法者小十師當
此時皆細檢察取捨如法擇定教訓准律
文行之彼東西兩邊國五人授戒之法准
此而已次堂達二人請和上房定色事
三師定下六座作連請書一枚各取但請定
沙彌戒和上羯磨道教授請定大十師
十一座五座爲和上羯磨教授次二座爲
沙彌戒和上羯磨次一座爲遺教經講師次
一座爲說相師次一座爲說淨主最後一座
爲作時師夕座以已時上分爲始小十師十
口上二口堂達師次四口授衣師次一口呼
宣名帳師次三口內著衣師依以爲次

授沙彌戒章第二

次入食堂事先打磬三度以爲小十師大時
同令打磬諸十師共出立並房前和上堂
東本房戶西脇向南立師集之次大十人堂西
房前向南立並小九人對和上向北階石
立並堂達一人立磐所先和上入堂著座
次大十師指東座到立次小十師九人指西
座到立次大小共數座具同時著座
時先定六種通師本師中用之次時畢和上齊呢
願打磬之次最後下座小十師後領下香喇時以
最下座小十師爲先出堂向堂西方行立
向南立並和上到立本房西脇即本師爲
前請和上前申不審重之即迴立南階
石和上乞入房次之大十師入房次十
師入房之時入堂如前威儀師從儀師堂達
師并四人到立食堂前加實檢當日十師供
之了三綱取鉢請到座堂前敷座具
坐而立三拜此名三拜次堂達打磬六種師發
音其六種通師和上羯磨在前舉其詞曰寶號等
在別堂達一人如例立磐所打磬六
種了亦隨喜詞了三綱起禮而去次威從還
入宿房了次堂達師施食呢願申唱等供了
著座次打磬令還入列盤次同時行水共
食其間乞者分堂童子分以堂達時了後領了次
以最下座爲先小十師出堂東階石向北
立並大十師亦下座爲先出堂西房方
向南立並了次和上出堂至房前爲面禮入
房既了此食堂出入法等是即天竺大唐祖
師諸德自身寫行作法了本見

●東大寺要錄之內●日本大藏經本●(又云)十最●付二附●●使二綱所●●合二合●●二二●●書十(印)●●云
云二字甲本作細註●宣二立●●之二了●●乞二令●●座二立●

「言令請。爲言學。奉請文云。大德。一心念。我某甲令請大德爲沙彌戒和上。願大德爲我作沙彌戒和上。我依大德故得受沙彌戒。慈愍故三說和上答云。受汝等所請受者。頂戴持。一拜。次和上云。發得戒只非和上獨授。必依羯磨師唱教得戒者也。所以某寺某大德爲汝等奉持沙彌戒羯磨阿闍梨。先起三拜。唱我某甲時各稱。至誠奉請文云。大德。一心念。我某甲令請大德爲沙彌戒羯磨阿闍梨。願大德爲我作沙彌戒羯磨阿闍梨。我依大德故得受沙彌戒。慈愍故三說羯磨師答云。受汝等所請受者答云。頂戴持。羯磨師云。今奉請不現前三寶。次音。勸請懺悔發願了。於戒有戒體戒相。今先任佛說授戒體三歸。如文。次授戒相十戒。如文。即羯磨師歎戒德。少少說。次申佛名。提句。次迴向。次二師共立三拜。下壇已了。

講道教經章第三。今必爲沙彌戒。次作可。先打鐘。次壇南令立一禮盤一高座。次受者等召入堂內。壇下東西令居了。次大小十師共入堂。如沙彌戒時。只講師一人著甲袈裟提香爐。令持衣鉢。弟子數座具草座。令登禮盤高座了。自餘諸德著平袈裟。不令持衣鉢香爐。講師俱共自北中戶入壇著座。次講師自衆中起。自壇西階下。手提香爐。從下層迴行南方之東橋。昇壇先著禮盤三拜。次昇高座。位次。次梵唄。以東方沙彌二散花人。令各背行道一匝。受者沙次申佛

名。散花沙彌。佛名次第。登假聖靈成正覺。令法久住利有情。聖朝安穩增寶壽。伽藍安穩天下豐樂。臨般涅槃遺教妙典。下音。南無頭田那菩薩等御顯成辨觀自在。打響。講師表白。勸請懺悔持戒發願。願以此講演。乃至一切經誦。無不誦。次上經題名。次開題文。但不爲講師音。次披講經。次打響。并提句。次迴向。次諸者同音。後唄了。先令受者出堂了。次大小十師共出堂。

奉請三師七證章第四。先打響。長打。初此亦分四。一請和上。東羯磨二請羯磨。東教授師。三請教授。西羯磨師。四請七證。西教授師。其詞之。將奉請三師七證者。先堂達一人引列八口少十師到立南中門內。三司使專司別當相共而召入受者。此云。拜期。東達一番。西達一番。如斯東西互入。竝居左右廊內階石。於此少十師各五僧東西別立教座而已。是則別置東西受者。次第番數人數之事了。次堂達請和上房消息申。驚大十師畢。次打鐘。長打。次和上。大十師共引列。從西廊內階石。著甲袈裟。執香爐。座具係肘。令持衣鉢。徐進起壇堂西近廊也。當於此時。少十師教示東西受者。令申南無南無。起居禮拜。彼師自近廊南階石向東行步。別著堂前座。弟子等自下壇到堂前各受。次自手數座具。向堂持香爐起居三拜。但下開。次向南竝居。即自手取淨履。移置座北之時。各座置了。即弟子令出。次東西堂達各引率四口小十師。

任願策交名。各各方按合受者名。而面即還到中門之中間。向北竝立。先東堂達。口了東方受者爾許番。西堂達。口了西方受者爾許番。又東堂達。口了都合爾許人。次令告示省寮官人俗類於中門外暫令立之事。至于師僧勸請之也。只僧綱使三人專寺別當等留座中門內平座而已。堂達小十師各五人分立東西受者後。何節。令起拜。令初達達所分立教。語受者。令奉請之。

正請師僧條文。一奉請和上。東羯磨師提香爐唱之詞曰。諸受者等諦聽。東第一座以某寺某大德爲汝等受具足戒和上。先至誠起三度奉拜。汝等受具足戒和上。凡所以奉請和上。是發得具足戒正根本也。若不請此師者。無由發得戒法。故發感重心。至誠奉請。唱我某甲時各稱自名。理以各自言可奉請者也。雖然由未悟方軌故傳言令請者也。文云。大德。一心念。我某甲令請大德爲和上。願大德爲我作和上。我依大德故得受具足戒。慈愍故三說。教令。作居。南無和上許。書受汝等所請。受者同音答了頂戴持。二請羯磨阿闍梨。東教授師提香爐。奉請二羯磨師。先唱詞曰。東方受者從東第二座以某寺大德爲汝等羯磨阿闍梨。西方受者次之。第三座以某寺某大德爲汝等羯磨阿闍梨。先起三度奉拜。南無。次唱了。羯磨阿闍梨是受戒正師。若此師不康。羯磨正

法無由法界戒善得生。故須增上重心於

戒師所方發得無作戒善。故發至誠以奉

請。文云。大德。一心念。我某甲令請。大德

為羯磨阿闍梨。願大德作羯磨阿闍梨。我

依大德故得受具足戒。慈愍故三說。先東羯

磨師許了受東受者等所請。東方受者答了

頂戴持。次西羯磨師許了。西方受者答了

所請。西方受者等答了。頂戴持。

三請。教授師。西羯磨師提香爐。請二教授

師唱。詞曰。令。奉請。教授師。先起三度奉。拜

南無。次唱了。由此師教授引導開解。令。至

僧中發得具足戒。故發慈愍心。奉請文云。

大德。一心念。我某甲令請。大德為教授阿

闍梨。願大德為我作教授阿闍梨。我依大

德故得受具足戒。慈愍故三說。東教授師許了

受東方受者等所請。受者同答。頂戴持。西教

授師許了。西方受者等所請。受者同答。頂

戴。下。居。

四請。七證師。西教授師提香爐。唱了。令。請

七證尊師。羯磨法非是獨承能成。七證尊師

驗證無有錯謬。得成羯磨法。若論其德

與上三師齊等說也。然東羯磨師承羯磨

時。西方羯磨師為東方受者作證戒尊師。

西方羯磨師承羯磨時。東方羯磨師為西方

受者。亦互為證戒尊師。故至深信心。先起

三度奉。拜。南無。請文云。諸大德。一心念。我

某甲今請諸大德為證戒尊師。願諸大德為

我作證戒尊師。我依諸大德故得受具足

戒。慈愍故三說。作。居。南無。七證衆中第

一大德第六。總答許了。諸大德受諸所請。東

西諸者同答。頂戴持。作。居。一禮已了。

正受大戒作法第五

打鐘將入堂之時。先講堂西近廊北六十師

行列奉。請和上。令持香爐三衣鉢座具草

座淨履。各加實檢了。次以東教授師為引

頭行步徐至壇堂西近廊時。提手香爐著

淨履了。弟子童子攔留廊內了。自近廊南

階石指堂南之東一戶行至。向北自東橋

登壇。下階指東北迴行一匝之。次香爐各

當本座。授弟子等了。其引頭猶提香爐。迴

至壇南之西橋下。向北立也。自餘十師自

手數座具。同時起居三拜。即起帖座具了。

引頭教授師南方之自西橋登壇上。引率

向東迴行塔北西方轉坤角。其再座八尺

許向西立也。三人為番當引頭前數座具。

奉拜三柱菩薩御座。亦就座三番禮了。

次最後一人與引頭教授師二人同作禮了。

皆就本座。此時於座上俱共捧香爐。三

拜已了。次和上自手打磬。若為彈指為起

法座。即唱和僧和上問了。僧集不一。羯磨師

答了。已集問了。和合不答了。和合問了。未受

具足戒者出答了。無未受具足戒者出問了。

不來者說欲答了。無說欲者問了。僧令和合

何所作。答了。為某甲等作受。大戒羯磨

和僧。某受者名書連紙上。段段切別。知策

未始作法以前。堂達師各別授度東西羯

磨師。問了。和僧之時。次東羯磨師手持某交名

短策。唱了。衆中護能為某甲。受者。作教授師

東教授師。答了我某甲能。每知策授。加。次羯磨

師。又帖上。教授師。了。大德僧聽。彼某甲。受者

從和上某甲。和上。求受具足戒。若僧時到。

僧忍聽某甲。教授師。為教授師。曰如是。受者

此單白。即。教授師起。到羯磨師前。數座具。

作禮。拜三。反。起。即座具。正東半座。三衣鉢

等。本座。次到羯磨師前。東座。請取短策。教授

師。短策。請之。次呼立。當淨履。和上。下。已。教授師自

一南之東橋下。壇出。闕外。向東近廊。行著

半疊。座。以名帳合受者。面。小十師。此時呼

受者名了。次開合教授所持短策交名。即

說三衣鉢座具名等。次問十三難。次十遮

等教訓之詞。別在。西羯磨師教授師和僧作

此。專同東二師。無異。但別座置塔乾角。向

北數座具。居。三衣鉢。等。同。東。次大德。邊尼賊

破黃五逆非畜二。緣。或。僧。出。佛。血。十三難。略頌

口頌。汝和年三父母他奴官丈十遮略頌。次

問難遮。竟。起。引將受者。還至第二戶前。受

者向北竝立闕外。只教授師獨昇壇上。當

羯磨師前去八尺許。向北唱將來羯磨云。

大德僧聽。彼某甲。受者。從和上某甲。和上。求

受具足戒。若僧時到。僧忍聽。我已問竟。聽

將來白。如是一說。次。作。立。向南。舉。手。招。受

者。登壇上。將至羯磨師前。向北竝立。各

取三衣鉢。只令捧座具。持至菩薩

三座前。教授師取彼座具數座。並唱了。此

是白發授戒事。三柱菩薩御座也。故稱御名。

為奉拜。南無頭田那菩薩南無樓至菩

薩南無馬蘭那菩薩三反起三拜令中即立
各帖座具令持受者還至羯磨師前亦取
助教唱了令奉拜師僧起三度奉拜高聲
居於唱了令奉拜師僧起三度奉拜高聲
令白求哀言理以自可申然由未格大德僧
聽我某甲受者從和上某甲和上爲和上願
僧拔濟我慈愍故三說南無教授師就別
座待羯磨師次羯磨師教示衣鉢座具等名
再問十三難十遮了之詞并白問羯磨之問
說此教誨云云具在別章誦說已了又
教授師立寄教令起拜三反當此時間戒律
立寄即立令助帖座具持衣鉢將到作時
師前取六念文等入一人鉢上了令作大
威儀衣而自前西橋下壇出闕外向西
次迴行北東轉行到著三司前被記受了
即入授衣鉢師幕中三拜南無此所四師一
人授衣鉢三人轉爲常自此所出還請壇堂
西脇入闕內向三柱菩薩座起拜三反高聲
令白但不稱菩薩御名當此時三衣鉢座
具係肘出堂即參詣大佛殿敷座具頂禮
次臨初夜參說相堂了某教授師羯磨師作
說相教訓章第六

至初夜時洪鐘以前先打院鐘三下時受
者入堂坐了即堂達師申說十師長打時
說相師著巾袈裟持香爐三衣鉢座具俱
共諸大小師入堂竟時說相師就塔南座
先起三拜但自餘大小師著平袈裟不持
鉢香爐各著本座小十師共坐下層壇打
磬三禮如來明下音次神分寶號眞心經次後
誓佛名次誓句任意次表白具在本文先說相

四重四喻次說四依次說六念五觀此中
種種說法如文說淨事安居事依止事具在
章文佛名四五反誓句任意是則授具足戒
大事既了
新撰東大寺戒壇授戒方軌卷一

布薩戒師作法但小乘十四日及
維那云僧差誦戒戒師云我當誦即立至
佛前數座具著禮盤誦云
少比丘某甲稽首和南敬白大眾僧差誦律
恐有時錯誤願同誦者指授一說次登高座
次唱次香水打之次誦戒本云

稽首禮諸佛及法比丘僧
今演毘尼法令正法久住
戒如海無涯如寶求無厭
願護聖法財衆集聽我說
欲除四棄法及滅僧殘法
障三十捨墮衆集聽我說
毘婆尸戶棄衆集聽我說
拘那含牟尼迦葉釋迦文
諸世尊大德爲我說是事
我今欲善說諸賢咸共聽
假如人毀足不爲有所涉
毀戒亦如是不得生天人
欲得生天上若生人中者
常當護戒足勿令有毀損
如御入險道失轉折軸憂
毀戒亦如是死時懷恐懼
如人自照鏡好醜生欣戚

說戒亦如是全毀生憂喜
如兩陣共戰勇怯有進退
說戒亦如是淨穢生安畏
世間王爲最衆流海爲最
衆星月爲最衆聖佛爲最
一切衆律中戒經爲上最
如來立禁戒半月半月說

次略神分了至佛前誦云
少比丘某甲稽首和南敬白大眾僧差誦律
三果不動多有錯誤願衆慈悲布施歡喜
次日沒偈了去了
白衆等聽說日沒無常偈
此日已過命即滅消當願此身
念念衰老一念之間如何可保
是故衆等勤心行道衆修道至無餘

大乘布薩作法十五日及晚
維那云衆差誦戒戒師云我當誦即立至
佛前敷座具三禮踰跪合掌可申我假名
菩薩某甲稽首和南敬白大德衆差誦菩薩
戒恐有錯誤願同持者指授一說次登高
座次唱次香水打之次誦戒本云

諸大德諦聽佛滅度後於像法中唯應尊
重珍敬波羅提木叉波羅提木叉者即是此
戒持時如開遇明如貪得寶如病得醫
如囚繫出獄如遠行得歸當知此即是大
師若佛在世無異此也佛心難生善心
難發故故莫輕小罪以爲無殃水滴雖
微漸盈大器剎那造罪殃墮無間一失人

願佛皆微。壹 廣爲衆生說
次堂童子乘引 次維那佛前散花天地此界等

No. 2350

東大寺戒壇院受戒式

一 戒壇院莊嚴敷設

先壇上辨 香花燈明等

次塔前向北置二座擬沙彌戒和

壇上西南角空座前置二座擬一高座。一禮盤

壇上北西二面設十師座

塔東乾二處設二教授師座半座

下層壇南西二面敷小十師座但十師座壇已後敷之

堂前設和上十師座擬時

堂東戶外設問難座

東近廊設呼立名帳師內著衣衆座

中門西脇設授衣衆座*擬所西

中門設網所省寮座*擬所東也

一 最初法式

先放諸寺可集受者事可依本式

次堂達等小十師於講堂前持尺令看衣鉢座具針筒澆水囊等可作之事 依律文

教訓既畢此名之外看衣

次依寺解文隨年齒亦就師主座次各各

寺寺次第結番帳文進三司使押書後堂達師等

三人爲番亦二人爲中正一人爲上云云彼

受者生年不滿二十歲者及衣鉢非法座具

非法等不如法者小十師當此時皆細檢察

取捨如法擇定教訓准律文行之

次堂達二人詣和上房定色已後作連請

書一枚即請定十一座中上五座爲和上二

羯磨二教授師次二座爲沙彌戒和上羯磨

師次一座爲講遺教經師次一座爲說相

師次一座爲說淨主最後一座爲作時師

已上請文注之 小十師中上二口堂達師次

四口授衣師次一口呼立名帳師次三口內

著衣師堂達已下以言決定

一 請師次第

先堂達二人引烈烈八口小十師到立南中門

內三司使專守別當專守別當依古法相共而

召入受者此云後列見初初依次東遣一

番西遣一番如斯東西互入竝居左右廊

內階石小十師各五僧東西別立教坐而已

次堂達詣和上房消息申驚大十師畢

次打鏡三下長打

次和上十師共引烈烈從西廊內階石手

執香爐肘係坐具令弟子持衣鉢徐進赴

戒壇堂西近廊矣當此時小十師教東西

受者令申南無起居禮拜諸師從近廊南

階石向東行步到著堂前座弟子等從近廊

壇前各受香諸師自手敷坐具向堂執香

爐起居三拜已向南竝坐即自手取淨履

移置座北此時衣鉢置座下弟子等退去

次東西堂達各引率四口小十師任短策交

名各方校合受者名面了即還到中門之

中間向北竝立先東堂達白云東方受者

爾許番西堂達白云西方受者爾許番又東

堂達白云都合爾許人次告示省寮官人俗

類令出中門外暫立至請綱所三人專寺

別當等留坐中門內本座而已

次堂達小十師各五口分立東西受者後

合掌低頭令目符中遠還所分立教悟受

者令奉請之

次東羯磨師捉香爐唱云諸受者應奉

請和上和上是得戒根本歸依此師正發

大戒東第一座某寺某大德奉憑汝等具足

戒和上所以汝等先立三禮小十師教三拜唱南無已胡跪合掌

然後當起願重心奉請理須各以自言

奉請而未知方軌故教汝汝當一心承

順我教即教請云

大德一心念我某甲今請大德爲和上願

大德爲我作和上我依大德故得受具足

戒慈愍故三說和上計云受諸所請受者

同音各云頂戴持一作居

次東教授師捉香爐唱云諸受者等羯磨阿

闍梨者是受戒正緣若無此人乘於羯磨

則大地塵沙戒法無由得生故須起增上

敬重心如教奉請從東第二座某寺某大

德爲東方受者等爲羯磨阿闍梨從東第

三座某寺某大德爲西方受者等爲羯磨阿

闍梨所以汝等先立三禮小十師教三拜南無胡跪合掌然當

奉請即教請云

大德一心念我某甲今請大德爲羯磨阿

闍梨願大德爲我作羯磨阿闍梨我依大

德故得受具足戒慈愍故三說二羯磨師計

云受諸所請諸受者各云頂戴持一拜

○此下原本註曰密奈本、壹二番、○天保六年寫東大寺藏本、寬永二十一年寫東大寺藏本、○日本大藏經本、○式十(中川寶範上人撰)○上二句、○綱二番、○進二爲、○著二升、○原本冠註曰受者二人在時法則也、○僧二口、○石二右、○「從」一、○待二待、○拜十(拜)、○去二出、○令二合、○合掌、○唱二喝、○者十(等)、○(奉)一、○(我)十、○(諸)十、○(受)十

大爲說戒相云

盡形壽不殺生。是沙彌戒。能持不答。言

能下同

盡形壽不偷盜。是沙彌戒。能持不

盡形壽不淫泆。是沙彌戒。能持不

盡形壽不妄語。是沙彌戒。能持不

盡形壽不飲酒。是沙彌戒。能持不

盡形壽不著花鬘香油塗身。是沙彌戒。能持不

盡形壽不歌舞倡伎亦往觀聽。是沙彌戒。能持不

盡形壽不高廣大床上坐。是沙彌戒。能持不

盡形壽不非時食。是沙彌戒。能持不

盡形壽不捉生像金銀寶物。是沙彌戒。能持不

是沙彌十戒。盡形壽不得犯

南無登證聖靈成佛道

南無令法久住利有情

南無鞏朝安穩增寶壽

南無天下安穩常豐樂

南無堅持十戒無缺犯

南無生生世世憶持不忘

南無大悲護念成御願

迴向大菩提

一 講遺教經

先打鐘

次登高座

次法用

大講師唱云

掛長建

立伽藍莊嚴壇場

登證聖靈及以開闢以來御靈尊等奉送淨

佛臨般涅槃略說遺教經

土菩提

令法久住利益衆生故

梵釋四王龍神八部伽藍護法當所明神國內

一切神等奉爲法樂莊嚴

奉爲聖朝御願成就

奉爲大上天皇春宮太子御願圓滿

大臣公卿文武百官善願圓滿

天下安穩萬民豐樂

敬白三寶界會諸求戒佛子等

法座開遺教之妙旨

海之大士惜浮囊於羅刹

繫之沙門顯曠身於曠野

鹿苑度陳如至雙林化須跋

萬善初基特崇尸羅爲七衆莊嚴

者是釋迦世雄最後之遺訓

之極說導釋衆之指南開戒行之妙門也

比丘因此訓身口七支於內外

寂三業憤動於四儀故今登壇受具之始講

此妙典令新戒佛子等聞未聞法發渴仰

誠仰乞十方三世薄伽梵

三乘一切賢聖等本願大悲降臨此講經法

事證知證誠聖朝御願成辦

至心勸請三世佛

教授弟子遺教經

還念本誓來影向

至心懺悔無始來

今對三寶十力前

速證無上大菩提

佛臨般涅槃略說遺教經

將釋此經略開三門第一述大意者夫以

善逝王尸羅之風扇三有而除熱惱之塵

遍知能仁木叉之雨灑法界而潤無上之芽

浩汗善權豈得測乎今此經者此乃三世諸

佛真實遺言初心菩薩入道要門聽聞之者

護鵝珠修行之者存淨善經之大意蓋如

此矣

第二釋題目者具三種覺名佛趣岸不久

爲臨戒本云垂義同臨也栖心滅故名

般涅槃約繁云略金言稱說最後約言名

遺略訓法要云教也經者如常總云佛

臨般涅槃略說遺教經

第三判釋本文者今此經中建立菩薩所修

行法略有七分一經曰釋迦牟尼等者序

分也二經曰汝等比丘於我等者修集世間

功德分三經曰汝等比丘當知等者成就出

世間大人功德分四經曰汝等比丘於諸等

者顯示畢竟甚深功德分五經曰汝等比丘

若於等者顯示入證決定分六經曰於此衆

中等者分別未入上上證爲斷疑分七經曰

汝等比丘當當已下離種種自性清淨無我

分云

南無登證聖靈成正覺

南無鞏朝安穩增寶

壽南無天下安穩萬民豐樂

南無大悲護

念成御願

次迴向

後頌

一 教發戒緣

東羯磨師教諸受者云未受戒前惡遍法

所因還逼法界。故善生經云。衆生無邊。故戒亦無邊。大地等無邊。戒亦無邊。薩婆多云。新受戒人與佛齊德。十輪經云。瞻蔔雖萎。勝一切花。破戒比丘勝諸外道。智論說言。受戒而破。初入地獄。後得解脫。不受戒者永沈苦海。毀犯尙爾。況清淨持。當發上品心得。上品戒。若下品心乃至羅漢。戒亦下品。上品心者當發是心。我今發心。受戒爲成。三聚淨戒。趣三解脱門。正向泥洹果。故又爲引導衆生。令至涅槃。法久住。故是爲上品心。

所集諸僧無問。大小普聽。遺教。欲受戒者亦聽。發戒緣訖。堂達引彼至南面東橋。却行而下。出東外行立。若未解威儀者。堂達一一指授而已。

一堂達引受者。安置戒壇外。眼見耳不聞處。

應令受者反被七條。而近來唯聽其緒也。戒壇圖經云。當東階。南設。席。問。達。云云。而今安置東外。又其來久也。

一 單白差問緣人

先和上自手打磬。若作彈指爲起法由。先和上作和僧。即問云。僧集不。東羯磨師答云。已集。

問云。和合不。答云。和合。

問云。未受具戒者出。答云。無未受具戒者。問云。不來者說欲。答云。無說欲者。

問云。僧今和合。何所作爲。答云。爲某甲等作受。大戒羯磨。手持受者姓名。

東羯磨師問云。衆中誰等能爲某甲等作教

授師。二教授師各答云。我某甲能。本律此問。又唯一人答之。而今問數等。答有二人。者是於問達難。用二人之故也。

東羯磨師單白云。

大德僧聽。彼某甲等從和上某甲求受。具足戒。若僧時到。僧忍聽。某甲。東教授。某甲。西教授。爲教授師。白如是一白中唱二名。例彼師名。

受者交名別別切分爲別短策。未作法前。各別授與二羯磨師。由此和僧及白之中。估入其名也。

一 出衆問緣

先東教授師本座置衣鉢香爐等。但持受者交名起至東羯磨師前。敷座具三拜已。即起以座具敷置塔東座上。西教授師。還至羯磨師所請取短策。數教短策計諸之。大呼。起。摩師。稱定名。字等而已。

即從南面東橋下著東近廊座。自敷草座坐已。大呼立名帳師以名帳合受者面。

次內看衣師收澆水囊等。只令持三衣鉢坐具。次東教授師隨其交名召受者等。

教敷坐具。及申手內而坐。應慰誘言。汝等莫恐懼。須臾將汝等著高勝處。此云。堪位等。僧實。是爲高勝處。

則執彼尼師壇爲受持已。令在上坐。語言。此坐具如塔之基。今受授即受持五分法身之基也。次執五條語言。此名安陀會。指身所著云。此名鬱多羅僧。執大衣云。此名僧伽梨。此三衣名一切外道所無。三衣如次斷三毒惑。滅三業罪。次執鉢

語。言。此名鉢多羅。恒沙諸佛標誌也。如是衣鉢應當受持。即問云。此衣鉢是汝等物不。

答言。是。即撲衣鉢已。應語言。善男子等諦聽。今是至誠時。實語時。我今問。汝等隨我問答。若不實者當言不實。若實言實。即問云。

汝等不犯邊罪。

汝等不污淨戒比丘尼。

汝等不賊住。

汝等不破內外道。

汝等不黃門。

汝等不殺父。

汝等不殺母。

汝等不殺阿羅漢。

汝等不破僧。

汝等不出佛身血。

汝等不非人。

汝等不畜生。

汝等不二形。

一一答言。不。

問已應語言。善男子等十三難已無。更問諸遮。

汝等字何。

和上字誰。

年滿二十未。

衣鉢具不。

汝等父母聽不。

汝等非負債不。

汝等非奴婢不。

汝等非官人不。

汝等是丈夫不。

答言。某甲。

答言。某甲。

答言。滿。

答言。具。

答言。聽。

答言。非。

答言。非。

答言。非。

答言。是。

①云二曰 ②(疑)一 ③原本傍註曰差教師乎 ④原本傍註曰受者名 ⑤原本傍註曰教授名 ⑥又二彼 ⑦原本傍註曰和上名 ⑧起二立 ⑨者二表 ⑩將二持 ⑪言二云 ⑫不二爾

汝等有五種病不 答言無

善男子等既無遮難。定應得戒。如我今問。僧中亦當問。如汝等今答。僧中亦當答。應教起立。威儀齊正著履。撲坐具安臂上。撲衣鉢置手中。已。語言。我至僧中為汝等通信。若衆許可我當舉手召汝等可。即來入。

已上東教授師行事也。西教授師可准之。一 單白喚受者入衆

東教授師如常威儀起。將受者至東。二戶闕外向北竝立。然獨行從下層南面東橋登至層上。西轉從上層南面西橋登。東轉當佛前三拜已。東轉北迴。至東羯磨師前去八尺許立。當作白云。

大德僧聽。彼某甲從和上某甲求受具足戒。若僧時到。僧忍聽。我已問竟。聽將來白如是。

作白成就 答西教成就

白已。東教授師至南面西橋上舉手呼言。某甲等來。受者等依召即來。從下層東橋上。西迴至第二層西橋而上。教授師將至羯磨師前向北竝立。各取衣鉢。置羯磨師前。只令持坐具將至三菩薩座前。取彼坐具敷令就坐。教云。此是三菩薩之座也。此三菩薩請佛起。受戒等之首。於戒有功故應稱名奉拜。

南無頭陀耶菩薩 南無樓至菩薩

南無馬闍耶菩薩

三拜已。教授師帖彼坐具令持受者。還至

羯磨師前助敷坐具令在上。總禮諸師三拜已。右膝著地合掌

一 正教乞戒

東教授師至羯磨師前右膝著地。整受者衣服安慰其心言。懇至誠仰。還清衆。求哀乞戒。此戒法勝故六道中唯人得受。彼天王梵王常作念言。何時得受具戒。由報障故不得受戒。汝等今生人中無諸遮難。當發增上善心乞戒。須臾之間入三寶數。但乞戒由汝等自心。而未曉方軌。故佛教我引導汝等。汝等當逐我語。

大德僧聽。我某甲從和上某甲求受具足戒。我某甲今從衆僧乞受具足戒。某甲為和上願僧拔濟。我慈愍故。一拜。南無。教授師教已。就塔東座待羯磨師所作而已。西教授師行事也。但就羯磨座也。

一 單白和僧

東羯磨師當白云。

大德僧聽。此某甲某甲某甲從和上某甲求受具足戒。此某甲某甲某甲今從衆僧乞受具足戒。某甲為和上。若僧時到。僧忍聽。我問諸難事白如是。

西羯磨師准之

一 正對衆問

東羯磨師應取受者衣鉢一一提示言。此安陀會諸多羅僧伽梨及鉢多羅。若借來者不得戒。實是汝等物不。答言是。應語言善男子等諦聽。今是真誠時。實語時。今隨所問汝等當實答。恐屏處有濫故。同前教

授師問對大衆一一問汝等當還同彼答一一答。

汝等不犯邊罪。一具問。答言。不。一具答。汝等字何。一具問。答言。某甲。一具答。如前。西羯磨師准此行之。

一 正受戒法

東羯磨師語受者云。善男子等汝等遮難並無。衆僧同慶。當與汝等大戒。但深戒上善廣周法界。當發上品心得上品戒。上品心者如前緣云。今受此戒為趣泥洹果。同三解脱門。成就三聚戒。令正法久住。此名上品心。今當塵沙戒法住汝等身中。若此戒法有形色者。入汝等身時作天崩地裂之聲。由是非色法故。今汝等不覺。汝等當發殷重心。勿得懈怠。今為汝等作羯磨。

聖法發塵沙戒善。汝等不聞。外道仙人用呪術力尚能移山填海迴天轉日。豈況如來六道之師所說聖法而無此力。今一白三番羯磨世尊口出。我今傳此當發汝等戒體。汝等須知之。便白僧云。衆僧慈悲布施。某甲等具足戒。願勿異緣令他不得。白已四願望云。衆僧如法聽作羯磨。

大德僧聽。此某甲某甲某甲從和上某甲求受具足戒。此某甲某甲某甲今從衆僧乞受具足戒。某甲為和上。某甲某甲某甲自說清淨無諸難事。年滿二十三衣鉢具。若僧時到。僧忍聽。僧今授某甲某甲某甲具足戒。某甲為和上。白如是。僧中知法者答云。成就。作白成就不成就。

作白成就不成就

①(作白) ②(時二) ③(原本傍註曰名) ④(某甲) ⑤(某甲) ⑥(某甲) ⑦(某甲) ⑧(某甲) ⑨(某甲) ⑩(某甲) ⑪(某甲) ⑫(某甲) ⑬(某甲) ⑭(某甲) ⑮(某甲) ⑯(某甲) ⑰(某甲) ⑱(某甲) ⑲(某甲) ⑳(某甲) ㉑(某甲) ㉒(某甲) ㉓(某甲) ㉔(某甲) ㉕(某甲) ㉖(某甲) ㉗(某甲) ㉘(某甲) ㉙(某甲) ㉚(某甲) ㉛(某甲) ㉜(某甲) ㉝(某甲) ㉞(某甲) ㉟(某甲) ㊱(某甲) ㊲(某甲) ㊳(某甲) ㊴(某甲) ㊵(某甲) ㊶(某甲) ㊷(某甲) ㊸(某甲) ㊹(某甲) ㊺(某甲) ㊻(某甲) ㊼(某甲) ㊽(某甲) ㊾(某甲) ㊿(某甲) 一〇(某甲) 一一(某甲) 一二(某甲) 一三(某甲) 一四(某甲) 一五(某甲) 一六(某甲) 一七(某甲) 一八(某甲) 一九(某甲) 二〇(某甲) 二一(某甲) 二二(某甲) 二三(某甲) 二四(某甲) 二五(某甲) 二六(某甲) 二七(某甲) 二八(某甲) 二九(某甲) 三〇(某甲) 三一(某甲) 三二(某甲) 三三(某甲) 三四(某甲) 三五(某甲) 三六(某甲) 三七(某甲) 三八(某甲) 三九(某甲) 四〇(某甲) 四一(某甲) 四二(某甲) 四三(某甲) 四四(某甲) 四五(某甲) 四六(某甲) 四七(某甲) 四八(某甲) 四九(某甲) 五〇(某甲) 五一(某甲) 五二(某甲) 五三(某甲) 五四(某甲) 五五(某甲) 五六(某甲) 五七(某甲) 五八(某甲) 五九(某甲) 六〇(某甲) 六一(某甲) 六二(某甲) 六三(某甲) 六四(某甲) 六五(某甲) 六六(某甲) 六七(某甲) 六八(某甲) 六九(某甲) 七〇(某甲) 七一(某甲) 七二(某甲) 七三(某甲) 七四(某甲) 七五(某甲) 七六(某甲) 七七(某甲) 七八(某甲) 七九(某甲) 八〇(某甲) 八一(某甲) 八二(某甲) 八三(某甲) 八四(某甲) 八五(某甲) 八六(某甲) 八七(某甲) 八八(某甲) 八九(某甲) 九〇(某甲) 九一(某甲) 九二(某甲) 九三(某甲) 九四(某甲) 九五(某甲) 九六(某甲) 九七(某甲) 九八(某甲) 九九(某甲) 一〇〇(某甲)

語受者言。已作單白了。衆僧皆隨喜。當
作初番羯磨。即依此羯磨力。法界戒善並
皆動轉。莫令心沈舉。應用心承仰。又白僧
云。當聽羯磨。

大德僧聽。此某甲某甲某甲從和上某甲求
受具足戒。此某甲某甲某甲今從衆僧乞
受具足戒。某甲爲和上。某甲某甲某甲自
說清淨無諸難事。年滿二十三衣鉢具。僧
今授某甲某甲某甲具足戒。某甲爲和上。誰
諸長老忍。僧與某甲某甲某甲授具足戒。
某甲爲和上者默然。誰不忍者說問云。成就
就。

告受者言。已作初羯磨。衆皆默可。當作
第二番羯磨。依此羯磨力。法界戒善並舉
集空中當汝等。順當起。忻心勿縱。忘意。
白僧云。聽羯磨。

大德僧聽。此某甲某甲某甲從和上某甲求
受具足戒。此某甲某甲某甲今從衆僧乞
受具足戒。某甲爲和上。某甲某甲某甲自
說清淨無諸難事。年滿二十三衣鉢具。僧
今授某甲某甲某甲具足戒。某甲爲和上。誰
諸長老忍。僧與某甲某甲某甲授具足戒。某
甲爲和上者默然。誰不忍者說問云。成就不
告受者言。已作二羯磨。衆僧並和合。餘唯
一羯磨在。謂第三番羯磨。依此羯磨力。法
界諸功德當入。汝等身心。汝等當身。總盡
虛空界。心攝三有衆生。并欲持護三世佛
法。汝等不起。座發得二百五十四萬二千
戒。成大比丘僧。唯在此時。慎莫餘念。白僧

云。願僧佐助慈濟受者。

大德僧聽。此某甲某甲某甲從和上某甲求
受具足戒。此某甲某甲某甲今從衆僧乞
受具足戒。某甲爲和上。某甲某甲某甲自
說清淨無諸難事。年滿二十三衣鉢具。僧
今授某甲某甲某甲具足戒。某甲爲和上。誰
諸長老忍。僧與某甲某甲某甲授具足戒。
某甲爲和上者默然。誰不忍者說問云。成就
就。僧已忍。與某甲某甲某甲授具足戒。某
甲爲和上竟。僧忍默然。故是事如。是持
之。

說戒相

先東教授師令起三拜。卽立。助令佔坐。具
持衣鉢。將至說相師前。令敷坐具。三拜已。
右膝著地。合掌。次說相師語言。善男子等。汝等受具足戒
已。必謹奉持。佛世難值。正法難聞。人身
難得。奉戒者難。能受能持。修道會衆。必
須依佛正教。順受隨學。五夏已來。專於律
部。若達之後。修定習慧。會正可期。善男子
等。諦聽。如來無所著至真等正覺說。四波羅
夷法。

汝等一切不得犯。姪作不淨行。汝等是中
盡形壽不得作。能持不。答言。能
一切不得盜。汝等是中盡形壽不得作。能
持不。答言。能
一切不得故斷人命。汝等是中盡形壽不
得作。能持不。答言。能
一切不得妄語。汝等是中盡形壽不得作。

能持不。答言。能

次爲說四依法。云。善男子等。諦聽。如來無所
著至真等正覺說四依法。

一依糞掃衣。汝等是中盡形壽能持不。答
言。能

二依乞食。汝等是中盡形壽能持不。答言
能

三依樹下座。汝等是中盡形壽能持不。答
言。能

四依腐爛藥。汝等是中盡形壽能持不。答
言。能

次爲說云。汝等諦聽。六念法。

第一念知日月大小法

第二念知食處法

第三念知夏之大小法

第四念知衣鉢有無淨施法

第五念知別衆食法

第六念知病之有無法

次東教授師教三拜已。次東教授師。計
儀將至作時。師前取六念文等入彼鉢上
了。而隨時略之耳。

西教授師准之

次受者從西面南橋下出堂闌外。向西迴
行北。東轉行到三司前。被記受了。卽入授
衣師幕中。三拜。授衣師輪轉一人。說受文。
三人助教之。授衣師各可持之。

安陀會文

大德一心念我比丘某甲。此安陀會
五條衣受一長一短。制裁我持三說
懺多羅僧文

①了二半②③原本傍註曰受者④原本傍註曰受者⑤衆十(僧)⑥戒善二善戒⑦順二頂⑧者十(說)⑨波二婆⑩
⑪善月了二著判之也。著判了⑫了二乃思不⑬礙二等。影⑭西面南二南面西⑮說二犯⑯安陀會乃至三
說百二十四字原本無之今依甲本載之

大德一心念我比丘。某名。此辭多翻僧
七。膠衣受兩長一短割截衣持。三說

僧伽梨

大德一心念我比丘。某名。此僧伽梨二十五條衣受四長一短割裁衣持。三脫

鉢多羅

大德一心念我比丘。某名。此鉢多羅應量受常用故。三說

受者從幕內出還詣壇堂從西脇戶入闕
內向三菩薩座三拜每拜相留三指無不稱三菩薩之名然後衣鉢坐具係肘出堂

一 諸師出堂

東教授師執香爐起。至西面北橋頭立。引和上十師下橋。修下層。南出東迴當佛像前三拜。便從下層東橋下。南出雁行去。

已上式竟

戒是佛法壽命。衆生福田。三學依之立。七衆因之成焉。有云。若總受三聚淨戒者。雖不別受比丘別解脫戒。而成菩薩比丘性。地持等說。攝律儀戒中有七衆別解脫戒。故淨影破云。此義不然。菩薩戒中雖復通攝七衆之法。一形之中不可並持七衆之戒。隨形所在要須別受。如人雖復總求出道。隨人何地別須起心方便趣求。此亦如是云云。人何地別須起心方便趣求。此亦如是云云。道場和上同淨影意也。故大小乘一切苾芻皆別得其別解脫戒。成苾芻性。故智論云。釋迦法中無別菩薩僧。是故文殊彌勒等出家菩薩入聲聞衆次第而坐云云。此亦顯示菩薩苾芻受具戒性齊聲聞也。而受得其別解脫戒。在世聖人雖逆見誦善來等得滅後凡夫但可依於白四羯磨。是故大唐鑒

眞和上天平勝寶年中來朝契皇帝心建此戒壇依白四法度諸苾芻以爲住持佛法鎮護國家之大基耳其後三百六十餘年于今矣人澆法廢此有若無慕道之寶誰不惻乎私披宣師四分律鈔覺師鈔批憚師毘尼討要并大唐戒壇圖經本朝法進式等抄出茲草一卷了然本文暢大綱任衆目學者末書調衆目讓大綱諸師今則俱依不恣愚意但末世行用根本尙厭繁枝條必可略故入當省數返爲一度說相約後儀附戒體此雖有稍異又非無憑據猶恐率代招無顧謗如戒壇圖經云此之威儀聖所行法靈旣久執生常者謂是新儀云云斯言誠哉時保安三年八月四日記

此式者第七十四代 鳥羽天皇御宇保
安三年壬寅中川實範大德被造處歟中古
戒律相承名哲其人也
于時寶曆十庚辰歲三月二十五日此式書
寫之爲令法久住而已

三論末葉權大僧都成泉
天保六乙未年五月以成泉大僧都御本書
寫了
大法位得業永倫

唐招提寺戒壇別受戒式

No. 2351

第一受前内請

第二鳴鐘集僧

第三正行請師	第四師資登壇
第五講遺教經	第六教發戒緣
第七受者出壇	第八差教授師
第九出衆問難	第十單白入衆
第十一正教乞戒	第十二對衆問難
第十三正授戒法	第十四略說戒相
第十五出界還列	

第一受前内請

當日小食後。堂達著履襪。持念珠扇引從受者。持坐具香箱。著履襪。到長老坊。於彼兼設置机香爐。堂達至和上前。先述其由。然後引入受者。受者上座。三人各燒香。三人一列三拜。已下受者同上。次和上以交名被校。受者名。次收坐具退出。次到羯磨師并教授師之坊。奉請全同和尙。

第二鳴鐘集僧

先撞大鐘第二番作相時鐘聲 次初番作相打鼓此時
十師各趣集會所隨標著座 和上隨從沙彌 人持衣鉢也。
師各隨從沙彌一人令持衣鉢也。餘受者同集舍利殿著座。

第三正行請師

先聞第二番作相。諸受者出集會所。至講堂後幔東向。西立列。北爲二座次第二番作相之後。教授師引十師。下薦出堂。和上之次。釋尊袈裟。捧持行列。是時堂達引受者。上薦從幔北端出列。立幔西面。南爲二座堂達去受者二三尺。南方向北立。次十師出集會所。至西室廊。向東少立留。受者同時問訊已。堂達引受者。從講堂後門東

①課一條②③訓二唱④⑤修二韻⑥⑦曆十(壇)⑧⑨人二入⑩⑪逆二通⑫⑬誰二誰⑭⑮私二竊⑯⑰了二畢⑱⑲減二顯⑳㉑可二不㉒省二者㉓㉔(法)十隱㉕㉖【此式…論】百三字二(一此草中川寅施之作保安三從寬永二十一五百二十三年當乎一戒壇天平勝賀七年乙未十月二十日供養乎寬永二十一八百九十年當歟寬永二十一年純陽九日金勝院光宣)七十二字㉗,【此式…論】百三字一㉘㉙龍谷大學藏寫本

間入到東方座所向^{西南}各脫履登座。同時問訊各開座具互跪合掌奉待十師。堂達南方向北立。次十師見受者入堂已。行列各到講堂北庇^南南向列立。教授經十師前向和上前打鈴^上引列。此時第三次番作相次。釋尊袈裟已下次第引列。教授師從講堂後門入。東轉南迴。南方向北立。袈裟及十師列立南北。行向受者方。此時受者唱南無諸師三禮^{五體投地}。次教授師引十師。經正面西轉到請師座近所。向南立留打鈴。和上過前時須此躬。十師至座前列立。教授師速入本座。各同時開坐具三禮。是則遙禮戒壇上之義也。^{打鈴如布薩。但教授師不鳴。下亦效之。}其後著座。此時侍者等衣鉢置座。各出于後門。十師著座三禮之後。堂達引受者到請師座。展坐具著座。堂達去受者一腦二三尺。在西北方東向起立。指示受者。受者悉著座。次堂達讀交名。十師各出懷中交名按之。次讀交名竟。受者同時立三禮^{堂達示}。次十師能教人與所教人各執香爐^{餘人不證}。證七證師時。七證七人俱執香爐。俱所請人故也。

先羯磨師捉香爐。教令請和上云。諸受者等。應奉請和上。和上是得戒根本。歸依此師正發大戒。必須請之。仍奉請西第一座某寺某大德。應為汝等和上。所以先立三禮^{堂達教令三拜。已胡跪合掌}。告云。當起嚴重心。請須各以自言奉請。而未知方軌故。我教汝等。當一心承順我教。即請云。大德一心念。我某甲今請大德為和上。願大德為我作和上。我依大德故得受具足戒。慈愍故三說。和上計云。受諸所請。諸受者同音各云。頂戴持^{一作居}。次教授師捉香爐。教令請羯磨師云。諸受者等。羯磨阿闍梨者受戒正緣。若無此人。乘於羯磨。則塵沙戒法無由得生。故須增重心於戒師所方發無作。仍奉請從西第二座某寺某大德。應為汝等羯磨阿闍梨。所以汝等先立三禮^{堂達教令三拜。已胡跪合掌}。告云。當起嚴重心。請須各以自言奉請。而未知方軌故。我教汝等。當一心承順我教。即請云。大德一心念。我某甲今請大德為羯磨阿闍梨。願大德為我作羯磨阿闍梨。我依大德故得受具足戒。慈愍故三說。羯磨師計云。受諸所請。受者同音云。頂戴持^{一作居}。次七證師一鴈捉香爐。教令請教授師云。諸受者等。教授阿闍梨為汝等教授引導開解令入僧中。發汝等具戒緣起方便並因此師。重心請者方乃發戒。仍奉請從西第五三四座某寺某大德。應為汝等教授阿闍梨。所以先立三禮^{堂達教令三拜。已胡跪合掌}。告云。當起嚴重心。請須各以自言奉請。而未知方軌故。我教汝等。當一心承順我教。即請云。大德一心念。我某甲今請大德為教授阿闍梨。願大德為我作教授阿闍梨。我依大德故得受具足戒。慈愍故三說。教授師計云。受諸所請。諸受者同音云。頂戴持^{一作居}。次教授師捉香爐。令請七證師云。諸受者

等。以羯磨法非是獨秉。必須此人證無錯謬。若論發戒功。與三師齊德。故須請之。仍奉請某寺某大德等。應為汝等證戒尊師。所以汝等先立三禮^{堂達教令三拜。已胡跪合掌}。告云。當起嚴重心。請須各以自言奉請。而未知方軌故。我教汝等。當一心承順我教。即請云。諸大德一心念。我某甲今請諸大德為證戒尊師。願大德為我作證戒尊師。我依大德故得受具足戒。慈愍故三說。七證一鴈總計云。諸大德受諸所請。諸受者同音各云。頂戴持^{一作居}。次請師竟。十師同時一禮^{五體投地}。已收坐具降座前著履。次教授師往十師末。向南打鈴。次下鴈前引衆。釋尊袈裟。捧行如前。從講堂正面出。經南庇至西室邊。從其南轉至西室南端。列立打止鈴^二。次受者同時取衣鉢。隨堂達赴戒壇。次聞鈴打止。撞列鐘^{第四番作和也}。此時開戒壇東南西三方戶。第四師資登壇。先教授師聞鐘聲。亦即打始鈴^三。引十師從戒壇下層南面東階登。東出北迴繞壇一匝。和上在西階下。當佛前香爐授侍者。各展坐具三禮。教授留西階西北打鈴。次收坐具卓立觀想^{此觀想後釋尊袈裟役人捧之}。直從南面東階登壇上。置東北方机上。不得繞。戒壇圖經云。十師請十方現在諸佛大菩

薩摩聞僧衆普會戒壇天龍八部遍滿虛空文是其觀想也

次教授向和上打鈴引和上上臚前登南面西階東轉北迴繞佛一匝座置衣鉢侍者退出從東下十師直南迴禮三菩薩提香爐三人三番禮後教授師一人禮教授立佛壇西南打鈴次禮南山及開山不用打前禮人至本座起立次十師各禮竟教授打鈴諸衆同時開坐具三禮其後著座列鐘此時止觀想之間受者在庭上立三禮中禮禮竟隨堂達引導從南面西階登下層壇左繞一匝即在兩西二面禮佛三拜已依結番次而坐堂遂坐下層東座

東大戒壇式於此所致沙彌受戒至不如法須於前日作沙彌別受法至通受比丘者古來不用沙彌別受法直受具戒耳

第五講遺教經

先登高座講師立座東出南迴向三佛前三三然後登高座次法用戒尺二下

次講師唱云掛長建立伽藍莊嚴壇場登霞聖靈及以開闢以來御靈尊等奉送淨土菩提摩訶昆盧舍那佛名一切諸佛名一切諸佛名

奉爲梵釋四王龍神八部伽藍護法當所明神國內一切神等法樂莊嚴般若心經奉爲聖朝御願成就藥師佛名奉爲太上天皇春宮太子御願圓滿藥師佛名奉爲征夷大將軍御願圓滿藥師佛名爲大臣公卿文武百官善願圓滿藥師佛名

爲天下安穩萬民豐樂觀世音菩薩名一切諸佛名

敬白三寶界會諸求戒佛弟子等今敷鵝林之法座開遺教之妙旨夫以護戒之力寔優度海之大士情浮囊於羅刹持禁之德至高草繫之沙門顯曝身於曠野所以釋迦大師從鹿野度陳如至雙林化須跋專教戒法爲萬善初基特崇尸羅爲七衆莊嚴今此經者是釋迦世雄最後之遺訓能仁善逝臨終之極說導釋種之指南開戒行之妙門也比丘因此調身口七支於內外新學以之寂三業憤動於四儀故今登壇受具之始講此妙典令新戒佛子等聞未聞法發渴仰誠仰乞十方三世薄伽梵豆田耶等諸菩薩三乘一切賢聖等本願大悲降臨此講經法事證知證誠聖朝御願成就

至心勸請三世佛 毘尼教主釋迦尊
教授弟子遺教經 豆田耶等諸菩薩
還念本誓來影向 證知證誠願成辨
至心懺悔無始來 三業所作無量罪
今對三寶十力善 至心發願我決定
速證無上大菩提 法界衆生亦如是

佛臨般涅槃略說遺教經

將釋此經略開三門第一述大意者夫以善逝賢王尸羅之風扇三有而除熱惱之塵遍知能仁木叉之雨灑法界而潤無上之芽浩汗善權豈得測乎今此經者此乃三世諸佛真實遺言初心菩薩入道要門聽聞之者謹執珠條行之者在浮囊經之大意蓋如此矣

第二釋題目者具三種覺名佛趣岸不久爲臨或本云垂義同臨也栖心滅故名般涅槃約繁云略金言稱說最後約言名遺略訓法要云教也經者如常總云佛臨般涅槃略說遺教經

第三判釋本文者今此經中建立菩薩所修行法略有七分一經曰釋迦牟尼等者序分也二經曰汝等比丘於我等者修集世間功德分三經曰汝等比丘當知等者成就出世間大人功德分四經曰汝等比丘於諸等者顯示畢竟甚深功德分五經曰汝等比丘若於等者顯示入證決定分六經曰於此衆中等者分別未入上證爲斷疑分七經曰汝等比丘當當已下離種種自性清淨無我分也

南無登霞聖靈成正覺
南無聖朝安穩增寶壽
南無天下安穩萬民豐樂
南無大悲護念成御願

次回向

抑捧講經所生之惠業奉飾傳戒鑑真和上之威光登壇受具之佛子圓滿上品清淨之戒法并金輪聖王御願成辨國土泰平萬民快樂一天雲晴今堯日光高輝四海浪穩今舜雨惠無竭乃至鐵圍大鐵圍同浴三聚淨戒之法水沙界恒沙界共登一寶真如之覺山爲補闕分釋迦牟尼佛丁供養淨陀羅尼丁回向大菩提丁次後頌

講畢講師歸本座

第六教發戒緣羯磨師表白就

敬白現前大德衆僧言。夫戒者生死海中之船舫。無明暗裏之明燈也。是故大經云。欲見佛性證大涅槃。必須深心受佛禁戒。又華嚴云。戒是無上菩提本。應當具足持。淨戒若能堅持於禁戒。則是如來所讚歎。又五百問云。若持戒者即見法身。又善見云。戒是汝等大師。令法久住。故又遺教云。汝等比丘於我滅後。當尊重珍敬波羅提木叉。如闇遇明。貧人得寶。當知此則是汝等大師。若我住世無異此也。如是一切大小乘諸經論中讚歎戒法。其文非一。然則凡入釋門者。不問禪教。不可不登戒壇受此戒。世尊成道十二年後。初立此戒。閻浮同行。雖六群之輩尚護戶後之油。況其餘乎。至于滅後。優波離尊者結集戒藏。永傳末代。後漢明帝永平七年。摩騰法蘭來。至震旦。初通佛法。然未及受戒之方法。曹魏之間。中天竺沙門法時尊者。譯出僧祇戒心於洛陽。以彼時機。請梵僧出羯磨。依法正部初於支那行受戒之法。自是以來。晉宋齊梁陳隋之間。戒脈無絕。至于唐南山大師不耀戒光。譬如日輪麗中天。照大千。本朝天平勝寶六年。我祖大唐龍興寺鑑真大和上。來於此靈地。建大伽藍。築成戒壇。初傳戒法。實日本傳律之祖也。和上曾於當寺嘗地味曰。是吉壤也。與清官戒壇地味不異。相傳此戒壇者以三國之土而築成之。所謂印度那蘭陀寺。真丹清官寺。及此

處之土也。於是天子親登壇上受菩薩戒。且詔天下。凡出家者。先入當寺登壇受戒。學尼尼藏。而後學。自宗其後歷年久之。戒法陵夷。爰有大悲菩薩諱覺盛粹然而出。戒法一新。山川改色。實當寺中興之祖也。蓋戒有二種。所謂通受別受也。通受戒許自誓用三聚淨戒之羯磨。別受制從他建白四羯磨之作法。依此兩種則悉攝得頓漸利鈍之機。大悲菩薩兩種並行。至于今不絕者。皆菩薩之力也。爰遣法弟子等。逢難遭之佛法。雖已依通受之軌則。三聚之戒新受人改此句。未能依別受之作法。浴白四之法水。晨夕願之無由受之。今幸登壇欲成大願。伏請現前諸大德。垂慈愍乘羯磨令作法成就焉。

第七受者出壇

所集諸僧無問大小普聽。遺教欲受戒者。亦聽發戒緣說。堂達引受者至南面東階却行而下。安置戒壇外眼見耳不聞處。在壇外東南面堂達指示受者已坐。壇下層南面東集會。

第八差教授師

先羯磨師戒尺三下爲起。法由索欲問和羯磨師問云。大德僧聽。僧集會不。答法者答云。集會。

問云。和合不。答云。和合。

問云。未受具戒者出。答云。此衆無未受戒者。

問云。不來諸比丘說欲及清淨。答云。此衆無說欲及清淨者。

問云。僧今和合何所作爲。答云。爲某甲等作受大戒羯磨。手持受者之受名

羯磨師問云。衆中誰能爲某甲等作教授師。教授師答云。我某甲能。

羯磨師白云。大德僧聽。彼某甲某甲某甲。從和上某甲求受具足戒。若僧時到僧忍聽。某甲爲教授師。白如是。問云。作白成就。答云。成就。

第九出衆問難

先教授師本座置衣鉢收坐具。立取香爐向和上中禮三度。禮畢出懷中受者交名。披置于佛壇東方。爲召入衆白所障也。即從南面東階下。著問難處。數坐具。在堂上而坐。達者差教授白畢。立座下階呼上座受者三人。持香爐。曲躬也。受者至問難所。北上座。在座之東向西列立。脫履登座互跪。筵上置衣鉢。坐具。不敷。

即安慰云。善男子。汝等莫恐懼。須臾使汝等著高勝處。

次教授師執受者衣鉢示云。合掌善男子等諦聽。今此三衣鉢之名。唯在佛法。一切外道所無也。是以佛制護三衣。如自皮鉢。如眼目。

夫坐具者如塔之有基。今受持則持五分法身之基。三衣斷三毒惑滅三業罪功德無量。具如經論明之。汝等應頂戴受持。

次教授師先執坐具與受者。教令加法云。通受人不用已下加法也。大德一心念。我某甲此尼師壇應量作今受持。合掌受持竟令受者在。上座。

或在坊中。亦作加法。

次五條

大德一心念。我某甲此安陀會五條衣受一長一短割截衣持三說

次七條

大德一心念。我某甲此舊多羅僧七條衣受兩長一短割截衣持三說

次大衣

大德一心念。我某甲此僧伽梨二十五條或九條等衣受四長一短或兩長一短等割截衣持三說

次鉢多羅

大德一心念。我某甲此鉢多羅應量受常用故三說

次教授師問云已下通受人亦可今此衣鉢若隨他而借即不得戒。是汝等之所有否 諸受者答云是

即撲衣鉢已應語言善男子等諦聽。今是至誠時實語時。我今問汝等。隨我問答。若不實當言不實。若實言實。我今問遮難。答若不實。徒自費功浪受無益。故律云。犯遮難人。七佛一時為授。亦不得戒。今先問十三難。應一一如實答

汝等不犯邊罪不 答。不犯

鈔云。邊罪難者。謂先受具戒。毀破重禁。捨戒。退來欲更受具。此人罪重。名佛海邊外之人。不堪重入淨戒海也。乃至准論白衣五戒八戒沙彌十戒。破於重者同名邊罪

汝等不污淨戒比丘尼不 答。不污

鈔云。謂俗人時犯。若受戒已犯者。止名邊罪所收

汝等不賊住不 答。不然

謂白衣及沙彌時盜聽他說戒羯磨。衆僧法事。或無師自出家。或有師出家受十戒。往他方或言十夏次第受禮。入僧布薩。一切羯磨。受信施物等也

汝等不破內外道不 答。不然

謂本是外道。來投佛法。受具已竟。反還本道。今復重來。彼此通壞。志性無定也

汝等不黃門不 答。不然

有五種黃門。一生黃門。二變作者變者都三因見他淫方有妬心淫起。四忽然變作。五半月能男半月不能男也

汝等不殺父不 答。不爾

汝等不殺母不 答。不爾

汝等不殺阿羅漢不 答。不爾

汝等不破僧不 答。不爾

汝等不出佛身血不 答。不爾

汝等不非人不 答。不爾

汝等不畜生不 答。不爾

汝等不二形不 答。不爾

問已應語言善男子等。十三難已無。更問諸遮

汝等字何 答。某甲

和尚字誰 答。某甲

年滿二十未 答。滿

衣鉢具不 答。具

汝等父母聽不 答。聽

汝等非負債不 答。非

汝等非奴不 答。非

汝等非官人不 答。非

汝等是丈夫不 答。丈夫

汝等無五種病不 答。無

五種者。謂癡癱疽白癩乾癆癪狂也。及大小便涕唾常流也。伽論云。聾人不聞羯磨不得戒。聞者得

善男子等。既無遮難。定應得戒。如我今問。僧中亦當問。如汝等今答。僧中當答

堂達裏受者衣鉢持之。收坐具安臂上。威儀齊正。教授示云。我至僧中為汝等通信。若衆許可。我當召汝等。可即來入

第十單白入衆

教授師起引受者。至東二戶。闕外向北並立。然猶行從下層南面東階登西轉。從中層南面西階登東轉。當佛前三拜已。東轉北迴至羯磨師前。去八尺許立。當作白云

大德僧聽。彼某甲某甲某甲。從和上某甲求受具足戒。若僧時到僧忍聽。我已問竟聽將來白如是戒師問。作白成就。不答。作白成就。

白已教授師至。南面西階上。召受者。受者依召即來。從下層東階登西迴。至第二層西階而登。至佛前三拜。展坐具。教授師將至。羯磨師前向北並立東為上座各取衣鉢並置

羯磨師前。只令持坐具。將至三菩薩前北為上座敷坐具令並坐。教云。此是三菩薩座也。此三菩薩請佛起。受戒等之首。於戒有功故。應稱名奉拜同時三拜五體投地。每拜稱三聲南

無頭田耶菩薩 南無樓至菩薩 南無馬闍耶菩薩

次收坐具至南山盤真二大師前三拜

座一

次還至羯磨師前敷坐具上座 總拜衆僧

第十一正教乞戒

教授師在受者傍告云。汝等懇惻至誠。仰憑清衆求哀乞戒。此戒法者祕故勝故。不令俗人聞之。六道中唯人得受。彼天王梵王常作念言。何時得受具戒。由報障故不得受戒。汝等今生人中無諸遮難。當發增長善心。乞戒須臾之間。入三寶數。但乞戒由汝等自心。而未曉方軌故。佛教我爲汝等稱述應逐我語。大德僧聽。我某甲從和尙某甲求受具足戒。我某甲今從衆僧乞受具足戒。某甲爲和上願僧拔濟我。慈愍故三說。每說乍居一。教授師教已著塔東座。待羯磨師所作竟而已。

第十二對衆問難

先對衆問難單白。羯磨師白云。大德僧聽。此某甲某甲某甲。從和尙某甲求受具足戒。此某甲某甲某甲。今從衆僧乞受具足戒。某甲爲和尙若僧時到僧忍聽。我問諸事白如是不問。作白成就。不答。成就。

次正對衆問。羯磨師應取受者衣鉢。一一提示言。此安陀會。得多羅僧加梨及鉢多羅。若借來者不得戒。實是汝等所有。不答言。是。應語言。善男子等諦聽。今是真誠時實語時。今隨所問。汝等當實答。恐屏處有濫故。同前教授師問。對大衆。一一問汝等

當還同被答。一一答。汝等不犯邊罪。如前。答言。不。具答。汝等字何問如前。

第十三受戒法

羯磨師語受者云。善男子等造難並無。衆僧同慶。當與汝等大戒。但深戒上善廣周。法界。故善生經云。衆生無邊故戒亦無邊。大地等無邊故戒亦無邊。當發上品心得。上品戒。若下品心。乃至羅漢戒亦下品。上品心者當發是心。我今發心受戒。爲成三聚淨戒。趣三解脱門。正向泥洹果故。又爲引導衆生。令至涅槃。令法久住故。是爲上品心。塵沙戒法。今當住汝等身中。若此戒法有形色者。入汝等身時。作天崩地裂之聲。由是非形色故。今汝等不覺之。汝等當發殷重心。勿得懈慢。今爲汝等作羯磨聖法。發。塵沙戒善。汝等不聞。外道仙人用呪術力。尙能移山填海。迴天轉日。豈況如來六通之師。所說聖法而無此力。今一白三番羯磨世尊口出。我今傳此。當發。汝等戒體。汝等須知之。便白僧云。衆僧慈悲布施。某甲等具足戒。願勿異緣令他不。白已四願望云。先作一白。牒事告知。次秉羯磨評量。可否。大衆一心證明。白。

大德僧聽。此某甲某甲某甲。從和上某甲求受具足戒。此某甲某甲某甲。今從衆僧乞受具足戒。某甲爲和上。某甲某甲某甲自說。清淨無諸難事。年滿二十。三衣鉢具。若

僧時到僧忍聽。僧今授某甲某甲某甲。具足戒。某甲爲和上。白如是作白問僧云。作白成就。不。僧中知法者答云。成就。

語受者云。善男子等諦聽。已作單白畢。衆僧皆隨喜。當作初番羯磨。即依此羯磨力。法界戒善並皆動轉。莫令心沈舉。應用心承仰。

又白僧云。作白既成。次秉羯磨。大衆一心諦聽。羯磨。大德僧聽。此某甲某甲某甲。從和上某甲求受具足戒。此某甲某甲某甲。今從衆僧乞受具足戒。某甲爲和上。某甲某甲某甲自說。清淨無諸難事。年滿二十。三衣鉢具。僧今授某甲某甲某甲。具足戒。某甲爲和尙。誰諸長老忍。僧與某甲某甲某甲授具足戒。某甲爲和上者默然。誰不忍者說。成就不。答云。

告受者言。善男子等諦聽。已作初番羯磨。衆僧皆默可。當作第二番羯磨。依此羯磨力。法界戒善並舉集空中。當汝等頂。當起忻心。勿縱怠意。白僧云。大衆一心諦聽。羯磨。大德僧聽。此某甲某甲某甲。從和上某甲求受具足戒。此某甲某甲某甲。今從衆僧乞受具足戒。某甲爲和上。某甲某甲某甲自說。清淨無諸難事。年滿二十。三衣鉢具。僧今授某甲某甲某甲。具足戒。某甲爲和上。誰諸長老忍。僧與某甲某甲某甲授具足戒。某甲爲和上者默然。誰不忍者說。成就不。答云。

戒。某甲爲和上者默然。誰不忍者說。成就不。答云。

不。客云。

告受者云。善男子等諦聽。已作二羯磨。衆僧並和合。餘唯一羯磨在。謂第三番羯磨。依此羯磨力。法界諸功德當入汝等身心。汝等當身總盡虛空界。心攝三有衆生。並欲持護三世佛法。汝等不起座發得二百五十四萬二千戒成大比丘僧。唯在此時。慎莫餘念。

白僧云。願大衆佐助慈濟受者諦聽。羯磨。

大德僧聽。此某甲某甲某甲。從和上某甲求受具足戒。某甲某甲某甲。今從衆僧乞受具足戒。某甲某甲某甲。和上某甲某甲某甲。清淨無諸難事。年滿二十。三衣鉢具。僧今授某甲某甲某甲。具足戒。某甲某甲某甲。和上諸長老忍。僧與某甲某甲某甲。授具足戒。某甲某甲某甲。和上者默然。誰不忍者說。問云。羯磨成就。僧已忍與某甲某甲某甲。授具足戒。某甲某甲某甲。和上僧忍默然。故是事如是持。

次授師令受者起三拜。次正授戒體白四羯磨竟。羯磨師教受者令坐圓座上。令足數差教授師單白也。次差教授師白竟。受者收坐具取衣鉢。經十師前坐十師末座。

第十四略說戒相

第二番白四羯磨竟。二番受者一同說相。先初番受者收坐具取衣鉢。上臚前至說相。

師前開坐具。此時第二番受者從羯磨師前右邊經南西至初番受者末。開坐具同時三禮。禮了互跪合掌。

教授師教已就塔東座待說相已。

說相師告云。善男子等。汝受戒已。必誦奉持。若但有受無持心者。受戒不得。空願無益。寧起行用不須願求。經論如此。但佛世難值。正法難聞。人身難有。奉戒者難。故上品高遠。能受能持。修道會聖。下品小人能受能破。心無慚愧。現世惡名。不消利養。死入惡道。中品之徒。善不自發。望上而學。可準下流。耶。若遂鄙懷。毀破佛法。不如不受。必須依佛正教。順受隨學。五夏已來。專於律部。若違持犯。辨比丘事。修定習慧。會正可期。自此已外。雜學言說。汚染淨戒。定慧無由生者。佛則不許。故律云。若師闕教授。當餘處學。爲長益沙門果。故善男子等諦聽。如來無所著至真等正覺說。四波羅夷法。若比丘犯一法。非沙門。非釋子。汝等一切不得犯。姪作不淨行。若比丘犯不淨行。行姪欲法。乃至其畜生。彼非沙門。非釋子。爾時世尊爲說譬喻。獨如有入。截其頭終不還活。比丘亦復如是。犯波羅夷已。還不成立比丘行。汝等此中盡形壽不得作。能持否。答云。能持。

二。一切不得盜。盜下至草葉。若比丘盜人五錢。若過五錢。若自取教人取。若自破教人破。若自斫教人斫。若燒若埋若壞色者。彼非沙門。非釋子。譬如斷多羅樹心終不復更生。比丘犯波羅夷法亦如是。終不還成比丘行。汝等是中盡形壽不得作。能持否。答云。能持。

三。一切不得故斷衆生命。下至蟻子。若比丘故自手斷人命。持刀授與人教。死歎死。與人非藥。若隨人胎。厭禱呪詛殺。自作方便。若教人作。非沙門。非釋子。喻如鍼鼻。缺不堪復用。比丘亦如是。犯波羅夷法。不復還成比丘行。汝等是中盡形壽不得作。能持否。答云。能持。

四。一切不得妄語。乃至戲笑。若比丘非真實。非已有。自說言。我得上人法。得禪得解脫。得定得四果。天來龍來鬼神來供養我。彼非沙門。非釋子。喻如大石破爲二分。終不還合。比丘亦如是。犯波羅夷已。不可還成比丘行。汝等是中盡形壽不得作。能持否。答云。能持。

次授四依法。善男子等諦聽。如來至真等正覺說。四依法。比丘依此得出家受具足戒。成比丘法。一依糞掃衣。比丘依是得出家受具足戒。成比丘。汝等是中盡形壽能持否。答。能持。若得長利。檀越施衣。割截衣等。得受。

二依乞食。比丘依是得出家受具足戒。成比丘。汝等是中盡形壽能持否。答。能持。若得長利。若僧差食。若檀越送食。月八日食。十五日食。月初日食。若僧常食。檀越請食。得受。三依樹下坐。比丘依此得出家受具足戒。

成比丘汝等是中盡形壽能持否 答能持
若得長利若別坊尖頭屋小房石室兩
房一戶得受

四依腐爛藥比丘依此得出家受具足戒
成比丘汝等是中盡形壽能持否 答能持

若得長利酥油生薑蜜石蜜得受

次爲說云汝等諦聽六念法六念者

第一念知日月大小法

第二念知食處法

第三念知夏臘法

第四念知衣鉢有無淨施法

第五念知同別食法

第六念知病之有無法

汝等已受戒竟白四羯磨如法成就得處所
和尚如法阿闍梨如法衆僧具足汝等當善
受教法應當勤生作福治塔供養佛法僧
和上阿闍梨若一切如法教授不得違逆
應學問誦經勤求方便於佛法中得須陀
洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果汝等始
發心出家功不唐損果報不絕餘處未知
當問和上阿闍梨而已

次迴向願以此功德等
次說相竟受者三拜已初番受者回壇西
至三菩薩前三禮中禮至東方南山開山前
三禮中禮竟從東面南階下令居下層北
面次番受者坐十師末第三番之受者將
著座時起座下壇以下之番須准之知

第十五出界

受者說相盡竟堂達引受者從下層西階

却下至地南轉面北禮佛已從東門出

至門外向北列立上座十師退前時受者

同時曲躬十師退散已受者各歸本坊

十師見受者出界畢同時三禮_{令受者}禮竟

各收坐具取衣鉢_{持如前}教授先至西

北階頭下前引引出打鈴下階循下層上

面南出東迴面北當佛前三禮然後從南

面東階降從東門出至受者前向南受

受者曲躬經通屋行至西室東廊向東列

立教授折鈴二下同時曲躬退散

唐招提寺戒壇別受戒式

比丘別受戒堂莊嚴事

一十師集會所於開山堂設之開山左方

東向敷疊一枚後引屏風片爲和上座北

與南各敷疊爲餘師僧座北座西爲上座

南座東爲上座開山前備飯菓香華等釋

尊袈裟置於開山前

一受者集會所於舍利殿設之隨入數多

少置疊可隨時宜營之

一請師之作法於講堂之內西方修之先

堂內東方敷疊設受者拜所堂內西方向南

西端置床敷疊一枚爲和上座東方同置

連床敷疊四枚爲餘師座和上座西方置

高机安釋尊袈裟後引屏風一雙片受者

座當十師座前二行敷疊從集會所至講

堂及戒壇各敷筵道

一戒壇上

中央塔前安舍利塔置飯二器餅二器并三

具足等四角獅子立竿張帳帳外四角掛

小幡八流次西南角東向設三菩薩座曲

象三脚上掛法被書三大士名號張之北

上座頭田耶菩薩樓至菩薩馬闍耶菩薩其

次第也各於前机獻飯餅香華燈明東南

方西向設南山及開山大師座供物等同三

菩薩次北東方置曲象掛法被爲戒和上

座机在前爲置衣鉢也其次西方折迴

敷疊四枚爲餘師座當和上座之東机上

安釋尊袈裟羯磨師前机置戒尺拂子說相

師前亦同設之當十師前向北敷圓座三

枚爲受者座在其東南敷半疊一枚爲

教授師座次三菩薩座東北方南向設講

遺教之高座前机置戒尺拂子下層東南

方圓座一枚爲堂達座堂內四面掛幡華

鬘堂外南庇西方置華籠机_{有覆并}安華籠

十枚於堂外石壇上東面之南問難所假屋

敷圓座五枚_{一枚堂達座}南北東引屏風

庭上東南設受屋假屋令受者坐也座上

右立大幡東南門外各張幔也

受者裝束事

受者著七條持坐具不持香爐香合要五

條大衣并鉢持之若履襪也堂達持柄香

爐不持扇坐具香合著履襪用意受者交

名

舊式曰受者割截七條反著問難之後掛

改之若新受沙彌亦初割截七條反著

同通受比丘_{云云}今招提寺行事縱雖新

受初正掛割截七條無反著之義也

十師裝束事

和上紫衣襦衫。木蘭二十五條。餘師薄黑厚
襦衫。同木蘭二十五條。十師各持柄香爐香
合坐具。請師及壇上如說燒香。各著機草鞋。
裹衣鉢持之。不持念珠扇。教授持鈴一
枚香爐令弟子持也

受者交名事

今日受者交名

一番

實名

假名
寺號

實名

實名

二番

實名

假名
寺號

實名

實名

三番

已上九人

年號月日

右橫折杉原一枚書之。十一枚贈十師及
堂達也。堂達讀之時。今日受者交名。一番
二番等。實名都合讀。假名寺號年號日。
不讀也

元祿十一年九月十一日書寫之

No. 2352

菩薩戒本宗要雜文集

此者覺遠
御草本也

文。千歲之後二宗肇興

唯識本疏云。俱舍序云。佛滅已後千一百

年。天親菩薩出生造論。今依大乘九百年

間。天親菩薩出。造本頌。同時唯親

勝火辨二大論師造此頌釋。千百年後。餘八

大論師方造斯釋

義燈云。然護法菩薩千一百年後。方始出

世造此論釋及廣百論釋。清辨菩薩亦同

時出造掌珍論。此時大乘方靜空有文

文。執有則遺空著空則遺有

燈云。西明云。至千二百年。清辨菩薩依諸

般若及龍樹宗造般若燈論掌珍論等。破無

著等有相大乘。當時護法依深密等成立有

執。破彼空義。今謂不爾。清辨三性總說為

無。可得云。空。護法三性非皆說有。何名

有教。若名有。與初何殊。由此應說。護法

依彼瑜伽等論。成非空有。依固有故非空

遍計無故非有。如中邊頌等云云

文。則五日傳照於五天

唯識疏第二云。佛去世後一百年中。北天竺

○五天竺有五大論師

演祕第二云。疏五天有五論師者。按西域傳

東天馬鳴。南天提婆。西天室利羅多。北天鳩

摩羅多。中天龍樹文

由種姓力

唯識第九云。謂具大乘二種姓者。何謂大
乘二種姓。一本性住種姓。謂無始來依附
本識法爾所得無漏法因。二習所成種姓。謂
聞法界等流法已。聞所成等薰習所成
唯識了義燈卷第七云。論謂具大乘種姓
等者。性種姓明。本有種。然瑜伽三十五云
○從無始世展傳來法爾所得名。本性住種
姓。○習種姓者。本疏云。聞正法已。令無漏
增名。習種姓。顯成佛因及悟入唯識。有漏
非正。非能正悟。非性種姓。兼者亦是唯識
第二云。聞熏習中有漏性者。感勝異熟。非
生見道等。雖本有種。因聞薰故亦名。聞
熏。○又無性攝論云。為長能觸。法身種子
者。為欲增長一切大乘多聞薰習。由此為
先。得法身故。問。從何位去名為習性。答。
從勝解地已去。皆名習種姓菩薩。性種姓
者。據未發心。本無漏種。習種姓者。據發心
已。所薰成種。○西明釋云。十信已前名。性
種姓。十行已上名。習種姓。又解。仁王第一。
十住十行十迴向。如其次第。習性及道菩薩
第一。本業經亦同。不說十信為習種姓。又
信有三種。一位地十信。即在十住前。故本
業經云。未上十住。前有十位名字。菩薩常
行信等十心。二行解十信通。十住已上。即十
住十行十迴向。如次配屬習性道種三位菩
薩。說位地信。非名種習。今謂不然。初判
十行已上。方名習性。十住豈非習收。又云。
仁王第一。十住十行等。如次習性等。本業經
同。不說十信者不然。仁王第一。無別十住

行迴向名。即信止堅。如次配習性及道種。不可違文。判十信等是三方便非住等收。本業經等不說十信名者。依總位說。不論別行。據十信是十住所收。有別說者。以初住難離出十信。如四善根內門難放第十迴向位中別開善根。既迴向收。十信定是十住所攝。仁王華嚴優婆塞戒經等皆說四十二賢聖。不說五十。又云。十信等是十住等方便者。即住等收。如初近分屬初定攝。又若十信位地在前十。仁王經中復有十善菩薩。豈可地前開為五十。又位地十信在十住前行解十信通十住已上。無聖教說。若云本業教云。未上十住。前有十位名字。菩薩常行信等十心。即證位地十信在十住前。於此位中經幾時修。又仁王經十千劫中。行菩薩道。始入十信。豈位地信前更十千劫。為十善位。此既立。位地十信亦不應開。又設縱別開何處得是習種性位。○又菩薩地明種性已。次明發心。發心即是習種性位。不可說彼據不退位已得方名發心。下文復云。退與不退俱名發心。法花經中舍利弗等曾發大退。佛云汝等所行是菩薩道。又云。令發一切智心。猶在不失。故知總名發菩提心。不唯不退。又四十七明十三住云。勝解行住從初發心。乃至未得清淨意樂名。勝解行住。又四十九說有七地。勝解行地即第二住。又云。始從勝解行地乃至到究竟地。於此一切菩薩地中。若其十信非在習種。即勝行等攝。行不盡。非未發心。非性

種姓。不在十住。非勝解行。若云。雖非十住。勝解行攝者。既許行攝。何非習種。又善法欲已去得名為學。有為善法名為學法。何非習種。據起現行發菩提心。重成種已。即名習種。不爾。二乘迴心向大經八萬劫乃至十千。是何菩薩不可得云。是性種姓。何以故。所修諸善非不思擇。於大菩提非不趣求。雖未得入資糧勝位。可名習種。或創發心及二乘迴向八萬劫等非勝解行。行未勝故。未得在僧祇故。雖然不得在僧祇數及資糧等。可名習種。無文定判十住已前不得名為習種菩薩。此解脫分心。

唯識論第九云。一資糧位。謂修大乘順解脫分。二加行位。謂修大眾順決擇分。○為趣無上正等菩提。修集種種勝資糧故。為有情故。勤求解脫。由此亦名順解脫分。○謂燭頂忍世第一法。此四總名順決擇分。順趣真實決擇分故。近見道故立加行名。非前資糧無加行義。

了義燈卷第七云。雜集論十三說有四順解脫。一依憑順解脫。謂從善法欲乃至為求解脫皆名順解脫分。既名順解脫分故。是習種性。

由羯磨緣得菩薩戒。○

瑜伽論第四十云。謂律儀戒攝善法戒饒益有情戒。如是學處如是淨戒過去一切菩薩已具。未來一切菩薩當具。普於十方現在一切菩薩今具。於是學處於是淨戒過去

一切菩薩已學。未來一切菩薩當學。現在一切菩薩今學。汝能受不。答言能受。能授菩薩第二第三亦如是說。能受菩薩第二第三亦如是答。能授菩薩作如是問。乃至第三授淨戒已。能受菩薩作如是答。乃至第三授淨戒已。

表無表章云。別解脫無表得有二類。一出家大戒第三羯磨竟。是事如是持時得。其菩薩戒亦第三羯磨答言能持時得。由此亦有自受之法。

四十一云。又諸菩薩欲受菩薩淨戒律儀。若不遇具足功德補特伽羅。爾時應對如來像前自受菩薩淨戒律儀。應如是受。偏袒右肩。右膝著地。或跏趺坐。作如是言。我如是名。仰祈十方一切如來。已入大地諸菩薩眾。我今欲於十方世界佛菩薩所誓受一切菩薩學處。誓受一切菩薩淨戒。謂律儀戒攝善法戒饒益有情戒。如是學處。如是淨戒過去一切菩薩已具。未來一切菩薩當具。普於十方現在一切菩薩今具。於是學處於是淨戒過去一切菩薩已學。未來一切菩薩當學。普於十方現在一切菩薩今學。第二第三亦如是說。說已應起。所餘一切如前應知。

如本業說。○現身不得戒。善戒經云。是以重法菩薩不犯。一一重。若具足犯。現在不能莊嚴。無量無上菩提。現身不能令心寂靜。是則名為名字菩薩。非義菩薩。是名菩薩。楞伽陀羅也。不名沙門。非

婆羅門不能正向阿耨多羅三藐三菩提。菩薩三種下中上。若後四重下中心犯。不名為犯。若以上心惡心犯者是名為犯。上者所謂樂作如是四事。心無慚愧。不知懺悔。不見犯罪。讚破戒者。是名上惡心犯。菩薩雖犯如是四重。終不失於菩薩戒也。如比丘犯四重。失波羅提木叉戒。菩薩若犯比丘四重。亦失波羅提木叉戒。污菩薩戒。污者現在不能莊嚴菩提。不得無量福德三昧。是名為污。有二因緣。失菩薩戒。一者退菩提心。二者得上惡心。瑜伽四十云。菩薩於他勝處法隨犯一種。況犯一切。不復堪能於現法中增長攝受菩薩廣大菩提資糧。不復堪能於現法中意樂清淨。是即名為相似菩薩。非真菩薩。菩薩若用軟中品繩毀犯四種他勝處法。不捨菩薩淨戒律儀。上品繩犯即名為捨。若諸菩薩毀犯四種他勝處法。數數現行。都無慚愧。深生愛樂。見是功德。當知說名上品繩犯。非諸菩薩。暫一現行他勝處法。便捨菩薩淨戒律儀。如諸菩薩犯他勝處法。即便棄捨別解脫戒。若諸菩薩由此毀犯棄捨菩薩淨戒律儀。於現法中堪任更受。非不堪任。如茲若住別解脫戒犯他勝處法。於現法中不堪任更受。

本業經下云。其受戒者入諸佛界菩薩數中。超過三劫生死之罪。是故應受有而犯者勝。無不犯。有犯名菩薩。無犯名外道。以是故有受一分戒名。一分菩薩。乃至二分三分四分十分名。具足受戒。是故菩薩十重八萬威儀戒。十重有犯無悔。得使重受戒。八萬威儀戒盡名。恒有犯。得使悔過。對手悔滅。一切菩薩凡舉戒盡心為體。是故心亦盡。戒亦盡。心無盡故戒亦無盡。六道衆生受得戒。但解語得戒。不知佛子。三世劫中一切佛常作是說。

然此經中約具七遮

梵網經下云。菩薩法師不得與七逆人現身受戒。七逆者。出佛身血。殺父。殺母。殺和尚。殺阿闍梨。破羯磨轉法輪僧。殺聖人。若具七遮。即身不得戒。

有聲聞犯○聲聞不犯

四十一云。如薄伽梵於別解脫毘奈耶中。為令聲聞少事少業少希望住。建立遮罪。制諸聲聞。令不造作。於中菩薩與諸聲聞。不應等學。何以故。以諸聲聞自利為勝。不願利他。於利他中少事少業少希望住。可名為妙。非諸菩薩利他為勝。不願自利。於利他中少事少業少希望住。得名為妙。如是菩薩為利他。故從非親里長者居士婆羅門等及恣施家。應求百千種種衣服。觀彼有情有力無力。隨其所施。如應而受。如說求衣。求鉢亦爾。於利他中懷嫌恨心。懷悲惱心。少事少業少希望住。是名有犯有所違越。是染違犯。

比丘五緣○

五十三云。問。有幾因緣。必得律儀受已還捨。答。或由捨所學處故。或由犯根本罪故。或由形沒二形生故。或由善根斷故。或由棄捨衆同分故。茲得律儀受已還捨。若正法毀壞。正法隱沒。雖無新受。必得律儀。先已受得。當知不捨。所以者何。由於爾時。穢劫正起。無一有情不損意樂。能受具戒。況當有證沙門果者。

菩薩四緣

七十五云。又捨因緣略有四種。一者決定發起受心不同分心。二者若於有所識別大丈夫前。故意發起棄捨語言。三者總別毀犯四種他勝所法。四者若以增上品繩總別毀犯隨順四種他所勝法。由此因緣。當知棄捨菩薩律儀。若有還得清淨受心復應還受。

如瑜伽言○無無餘犯

四十一云。又於菩薩犯戒道中無無餘犯。如世尊說。是諸菩薩多分應與瞋所起犯。非貪所起。當知此中所說密意。謂諸菩薩受諸有情憐諸有情增上力故。凡有所作。一切皆是菩薩所作。非所作非作。所作可得成犯。若諸菩薩增諸有情嫉諸有情不能修行自他利行。作諸菩薩所不應作。作不應作。不得成犯。

問於額上之珠

涅槃經第八云。佛告迦葉。善男子。譬如王家有大力士。其人肩間有金剛珠。與餘力士相力相撲。與彼力士以頭觸之。其額上珠尋沒膚中。都不自知。是珠所在。其處有瘡。即命良醫。欲自療治。時有明醫善知。

方藥。卽知是瘡因珠入體是珠入皮卽便
停住。是時良醫尋問力士。卿額上珠爲何所
在。力士驚答。大師醫王。我額上珠乃無去
耶。是珠今者爲何所在。將非幻化。憂愁啼
哭。是時良醫慰喻力士。汝今不應生大愁
苦。汝因闕時寶珠入體。今在皮裏影現於
外。汝等聞時瞋恚毒盛。珠陷入體故不自
知。是時力士不信。醫言。若在皮裏膿血不
淨。何緣不出。若在筋裏不應可見。汝今
云何欺誑於我。時醫執鏡以照其面。珠在
鏡中明了顯現。力士見已。心懷驚怪。生奇
特想。善男子。一切衆生亦復如是。不能親
近善智識。故雖有佛性皆不能見。而爲貪
婬嗔恚愚癡之所覆障。墮地獄畜生餓鬼
阿修羅。極陀羅利利婆羅門毘舍首陀生。如
是種種種家中。因心所起種種業緣。雖受
人身。譬盲瘡癰拘攣癱瘓。於二十五有受
諸果報。貪婬嗔恚愚癡覆心。不知佛性。如
彼力士寶珠在體謂呼出去。衆生亦爾。不
知親近善智識。故不識如來微密寶藏。修
學無我譬如非聖。雖說有我。亦復不知我
之眞性。我諸弟子亦復如是。不知親近善
智識。故修學無我亦復不知無我之眞。尚
自不知無我真性。況復能知有我眞性。善
男子。如來如是說。諸衆生皆有佛性。譬如
良醫示彼力士金剛寶珠。是諸衆生爲無量
億諸煩惱等之所覆障。不識佛性。若盡煩
惱爾時乃得證得明了。如彼力士於淨鏡
中見其寶珠善男子。祕藏如是無量不可

思議

然於四處安住正念

三十云何四處。一專求。領悟無難詰心處。
二深生恭敬無憍慢心處。三唯求勝善非
顯已能處。四能爲安立自他善根非求利
養恭敬名聞處。如是正念到師處已。先求
開許請
有漏皆苦由三苦故

瑜伽二十七云。云何建立三種苦性。謂先所
說生苦。乃至求不得苦。卽顯苦受及所依處
爲苦苦性。如是名爲建立苦苦性。諸有是
彼所對治法。謂少是老所治。無病是病所治。
命是死所治。親愛合會是怨憎會所治。非
愛別離是愛別離所治。所求稱遂是求不得
所治。復有苦受及所依處所起煩惱。復有無
病等順樂受處等及彼所生受所起煩惱。如
是總說爲壞苦性。此中樂受及所依處由無
常故。若變若異受彼增上所生衆苦若諸煩
惱於一切處正生起時。纏縛其心令心變
壞卽生衆苦。故名壞苦。如世尊言。入變壞
心執母邑手乃至廣說。又如說言。住貪欲
纏領受貪欲纏緣所生身心憂苦。如是住
瞋恚昏沈睡眠掉舉惡作疑纏領受彼纏緣
所生身心憂苦。由此至教第一至教諸煩惱
中苦義可得。壞義可得。故說煩惱爲壞苦
性。如是名爲建立壞苦性。若行苦性遍行
一切五蘊中。以要言之。除苦苦性。除煩
惱攝變壞苦性。除樂受攝及所依處。變壞苦
性。諸餘不苦不樂受俱行。若彼所生。若生彼

緣。若生住器所有諸蘊名行苦性。由彼諸
蘊其性無常生滅相應有一切取。三受能重
之所隨逐不安穩攝。不脫苦苦及以壞苦
不自在轉。由行苦故說名爲苦。如是名爲
建立行苦性。

同記第二十六云。通生老病死略有二義。一
性逼迫苦苦所攝。對法等說。八苦之中前之
苦苦苦攝故。二性遷謝。生變於死。老變於
少。病變於強。死變於生。故。此說壞苦隨
逐愛別離法正是壞苦。以義攝之。此中初
苦苦所攝。第二第三壞苦所攝。第四一種行
苦所攝。

同記第十五云。第三明八苦與三苦相攝。
中復次初七苦苦攝者。愛別離求不得時亦
生苦苦。故前七苦皆苦苦攝。彼所對治淨妙
煩惱壞苦攝者。貪取淨相染同時心令其前
壞壞卽苦。名爲壞苦。又復由貪能變壞心
令受當苦。名變壞苦。最後一苦行苦攝者。
取蘊是行。行帶能重不安穩故。又前七苦
總入第八取蘊所攝。故前七苦亦名行苦。
律宗新學名句上云。三苦從三受。一苦苦
性常逼迫名。苦又苦與。二壞苦。謂樂相壞時
受相離。卽苦上加苦。三行苦。謂有漏法四
相遷流也。

諸不淨想如論廣說
瑜伽第二十五云。不淨想青瘀想。膿爛想。破
壞想。腿脹想。噉食想。血塗想。離散想。骨鎖
想
諸法無我二我空故

唯識論第一云。世間聖教說有我法。但由

假立。非實有性。我謂主宰。法謂執持。○我法分別薰習力故。諸識生時變似我法。此我法相雖在內識。而由分別似外境現。諸有情類如始時緣此執爲實我實法。如幻夢者。幻夢力故心似種種外境相現。緣此執爲實有外境。

疏云。護法等云。第六七識妄薰習故。八識生時變似我法。上文云。世間凡夫依識所變相見二分依他起性上執爲我法。此所變者似彼妄境名似我法。彼妄所執我法實無。又云。有心外法輪迴生死。覺知一心生死永棄。

百法論云。言無我者略有二種。一補特伽羅無我。二法無我。

同疏亦云。初明人無我。後明法無我。人無我者。梵云補特伽羅。謂唐言數取趣。謂諸有情起惑造業即爲能取。當來五趣名之爲趣。雖復數數起惑造業五趣輪迴都無主宰實自在用。故言無我。故經云。無我無造無作者。善惡之業亦不已。補特伽羅即無我持業釋也。法無我者。謂諸法體雖復任持轉生物解。亦無勝性實自在用。故言無我。法即無我持業釋也。

謂諸蘊法生滅爲身等

唯識論第九云。即依此三性立彼三無性。故佛密意說一切法無性。初即相無性。次無自然性。後由遠離前所執我法性。此諸法勝義。亦即是真如。常如其性故。即唯識實性。論曰。即依此前三性立彼後說三種。

無性謂即相生勝義無性故。佛密意說一切法皆無自性非性全無。說密意言顯非了義。謂後二性雖體非無。而有愚夫於彼增益妄執。實有我法自性。此即名爲遍計所執。爲除此執故。佛世尊於有及無總說無性。云何依此而立彼三。謂依此初遍計所執立相無性。由此體相畢竟非有如空花故。依次依他立生無性。此如幻事。託衆緣生。無如妄執自然性。故假說無性。非性全無。依後圓成實立勝義無性。謂即勝義由遠離前遍計所執我法性。故假說無性。非性全無。如太虛空雖遍衆色。而是衆色無性所顯。

一人一切所受身骨

瑜伽三十二云。或觀青瘀。或觀膿爛。廣說乃至觀骨觀鎖。或觀骨鎖。汝於如是初修觀時。於一青瘀。廣說乃至於一骨鎖當起勝解。若於其中已串修習。觀道明淨。於所緣相明了勝解。相續轉時。後應於二。於三。於四。於五。於十二。於十三。於十四。於十五。或百青瘀。或千青瘀。乃至一切諸方諸維。所有青瘀。起無量行遍一切處無間勝解。於中乃至至無有容受一杖端處。如於青瘀。如是乃至至骨鎖亦爾。汝依如是勝解作意。應當趣入真實作意。於趣入時。應作是念。如我今者勝解所作無量青瘀。廣說乃至無量骨鎖。真實青瘀。乃至至骨鎖其量過此。不可數知。所以者何。從前際來。於彼彼有彼彼趣中輪迴生死。我所曾經。命終天沒。所棄屍骸所起

青瘀。廣說乃至所起骨鎖無量無邊。如是所起推其前際。不可知故。假使有能攝聚如是所棄屍骸。令不壞爛。一切大地亦不容受。於一劫中所棄屍骸乃至至骨鎖。假使有能斂在一處。其聚量等廣大脇山。如從前際後際亦爾。乃至未能作苦邊際。如是汝依勝解作意。應當趣入真實作意。同記第七云。廣大脇山者。秦云。王舍城門西有山。名毘富羅。此唐云。廣大上狹下廣。形若人脇故。

所飲乳汁如四海水

瑜伽三十二云。我所作無量無邊水界火界地界風界虛空界相。我從無始生死流轉。所經諸界無量無邊。甚過於此。謂由父母兄弟姊妹眷屬喪亡。及由親友財寶祿位離散。失壞悲泣雨淚。又飲母乳。又由作賊擁逼劫掠穿腦解結。由是因緣遭無量度截手刖足斬頭剝鼻種種解割身諸支節。由是因緣血流無量。如是所有淚乳血攝。水界水聚四大海水皆悉盈滿。於百分中不及其一。廣說如前。又於諸有諸趣死生經無量火焚燒屍骸。如是火聚亦無比況。又經無量棄捨骸骨狼籍在地。亦無比況。又經無量風界生滅分折屍骸亦無比況。又經有脇而以。

二十四云。以何因緣右脇而臥。答。與師子王法相似故。問。何法相似。答。如師子王。一切獸中勇悍堅猛。最爲第一。苾芻亦爾。於常修習覺寤瑜伽發動精進勇悍堅猛最爲。

第一由是因緣與師子王臥法相似。非如其餘鬼臥天臥受欲者臥。由彼一切懶惰懈怠。下劣精進勢力薄弱。又法應爾。如師子王。右脇臥者。如是臥時。身無掉亂。念無忘失。睡不極重。不見惡夢。異此臥者。與是相違。當知具有一切過失。是故說言。右脇而臥。重累其足。

住光明想○

二十四云。云何爲住光明想巧便而臥。謂於光明想善巧精懇。善取善思。善了善達。思惟諸天光明俱心巧便而臥。由是因緣。雖復寢臥。心不昏闇。如是名爲住光明想巧便而臥。

如野鹿寐
二十四云。云何名爲思惟起想巧便而臥。謂以精進策勵其心。然後寢臥。於寢臥時。時覺寤。如林野鹿。不應一切縱放其心。隨順趣向。臨入睡眠復作是念。我今應於諸佛所。許覺寤瑜伽一切皆當具足成辦。故應住精勤最極濃厚如行欲樂。

應作四句
唯識論第九云。由斯施等十對波羅蜜多。一皆應四句分別。

同述記十本云。論由斯施等至四句分別。述曰。有是非故。一皆應四句分別。此一自望即種類福爲四句。謂施非度不求。若提等。是度非施。隨喜施等亦度亦施等可知。若不約種類福次第修者。施爲三句。無是波羅蜜非施。故餘五度得爲四句。前

有施度得爲四句故。若非次第者。皆得爲四句。

唯識論演秘卷第七云。論由此施等四句分別者。有三四句。如疏所明。又按。優婆塞戒經廣作四句。施四句云。是施非度。謂聲聞緣覺凡夫外道初二僧祇菩薩等施。度而非施。謂餘五度亦度亦施。第三僧祇菩薩所施非度非施。謂二乘等所修五度。餘度四句准此可量。問。經論何違。答。經據任運進修不退增勝。論依具相通。退加無加行以立度名。望義不同無違也。

七種最勝○

唯識論第九云。此十相者。要七最勝之所攝受。方可建立波羅蜜多。一安住最勝。謂要安住菩薩種性。二依止最勝。謂要依止大菩提心。三意樂最勝。謂要悲愍一切有情。四事業最勝。謂要具行一切事業。五巧便最勝。謂要無相智所攝受。六迴向最勝。謂要迴向無上菩提。七清淨最勝。謂要不爲二障間雜。若非此七所攝受者。所行施等非到彼岸。

同述記十本云。論一安住最勝至一切事業。述曰。一切事業者。謂隨順度所有事業。皆應行之成彼度故。攝論有六。除初種姓。即菩提心中攝故。

然到彼岸各有九相
三十九云。云何菩薩施波羅蜜多。嚧陀南曰。

自性一切難 一切門善士
一切種遂求 二世樂清淨

如是九種相 是名略說施

謂九種相施名爲菩薩施波羅蜜多。一自性施。二一切施。三難行施。四一切門施。五善士施。六一切種施。七遂求施。八此世他世樂施。九清淨施。

四十云。云何菩薩戒波羅蜜多。嚧陀南曰。

自性一切難 一切門善士
一切種遂求 二世樂清淨
如是九種相 是名略說戒

謂九種相戒名爲菩薩戒波羅蜜多。一自性戒。二一切戒。三難行戒。四一切門戒。五善士戒。六一切種戒。七遂求戒。八此世他世樂戒。九清淨戒。

四十二云。如是如上所說一切自性戒等九種尸羅。當知三種淨戒所攝。謂律儀戒。攝善法戒。饒益有情戒。如是三種菩薩淨戒。以要言之。能爲菩薩三所作事。謂律儀戒能安住其心。攝善法戒能成就自佛法。饒益有情戒能成就有情。

一因果攝○遍修一切

唯識論第九云。十次第者。謂由前前引發後後。及由後後持淨前前。又前前能。後後細故。易難修習次第如是。○此十攝者。謂十一一皆攝。一切波羅蜜多互相順故。依修前行而引後者。前攝於後。必待前故。後不攝前。不待後故。依修後行持淨前者。後攝於前。持淨前故。前不攝後。非持淨故。同述記云。論十次第者。至持淨前前。述曰。第一解。謂由前前引發後後。七十八解

深密對法十一攝論等說。由布施等故引生戒忍等。○第二解。及由後後持淨前前。對法論說。戒能持施。乃至慧能持定。謂由具尸羅施得清淨。所以者何。由行布施攝益有情。由持戒故不為惱害。○論又前前施至次第如是。述曰。第三解。對法論說。於諸行中施行最難。戒細於施。故次建立。乃至一切行中慧為最細。最後立。論此十攝者至互相順故。述曰。謂十度。一一皆攝一切度。十行相資成互相順故。此中對法等說。或真如攝。或慧攝等。然今但以十度相攝不同彼論。論依修前行至不待後故。述曰。前引後度起者。前攝後。後待前方成故。後不攝前。前不待後而成故。對法十二說。此依始業地所有。戒皆是施。有施非戒。謂戒所不攝施。○論依修後行至非持淨故。述曰。後持淨前者。後攝於前。有施皆戒。有戒非施。謂施所不攝戒。以後戒持淨前施等故。前不攝後。非持淨於後故。

二者體攝○必相應故

唯識論第九云。此十性者。施以無貪及彼所起三業為性。戒以受學菩薩戒時三業為性。忍以無瞋精進審慧及彼所起三業為性。精進以勤及彼所起三業為性。靜慮但以等持為性。後五皆以擇法性。說是根本後得智故。有義第八。以欲勝解及信為性。願以三為自性故。此說自性。述曰。同述記云。論戒以受學至三業為性。述曰。

對法亦以三業同此。四十云。律儀戒以七衆別解脫戒在家出家戒為體。即唯二業。攝善法戒者。諸菩薩受律儀後。一切為大菩提。由身語意積集諸善為體。即通三業。饒益有情戒略有十一種。如彼廣解。亦通三業。此中。總論故以三業為性。以受時學時三業為性故。然菩薩戒自息惡戒。是何戒攝。今欲為前別故。所以且說七衆。其實菩薩戒亦得是律儀戒。菩薩戒有意業。此中論色為律儀體。所以不說攝善戒。寬故。即令入攝善戒中。故論實亦得。若爾菩薩戒有支無支如色法不。如別抄會。

三者用攝○成就有情智義

唯識論第九云。十勝行者。即是十種波羅蜜多。施有三種。謂財施。無畏施。法施。戒有三種。謂律儀戒。攝善法戒。饒益有情戒。忍有三種。謂耐怨害忍。安受苦忍。諦察法忍。精進有三種。謂被甲精進。攝善精進。利樂精進。靜慮有三種。謂安住靜慮。引發靜慮。辦事靜慮。般若有三種。謂生空無分別慧。法空無分別慧。俱空無分別慧。方便善巧有二種。謂迴向方便善巧。拔濟方便善巧。願有二種。謂求菩提願。利樂他願。力有二種。謂思擇力。修習力。智有二種。謂受用法樂智。成熟有情智。

同述記云。論施有三種至法施。述曰。財是身任持。無畏是心任持。法施是善法住持。○無性第七云。施性中現有六波羅蜜多。財施無畏施。法施所攝故。對法云。施度是財施。餘

五無畏施。一切六法施。此與世親金剛般若論相違。彼云。檀度攝於六。○論戒有三種至饒益有情戒。述曰。律儀戒是善任持。攝善法戒是菩提任持。是彼因故。饒益有情戒是大悲任持。

互相資助○為自性故

唯識論第九云。若并眷屬一一皆以一切俱行功德為性。又下文云。若自性攝。戒唯攝戒。定攝靜慮。慧攝後五。若并助伴。皆具相攝。若隨用攝。戒攝前三。資糧自體眷屬性故。定攝靜慮。慧攝後五。精進三攝。遍策三故。若隨顯攝。戒攝前四。後三如前。又守護故。定攝靜慮。慧攝後五。

故。定攝靜慮。慧攝後五。

同述記云。論若隨用攝至遍策三故。述曰。戒攝前三者。施戒資糧。戒是戒自性。忍是戒眷屬。由忍不破戒故。餘二可知。精進三攝。遍策三學。故。○論若隨顯攝至慧攝後五。述曰。戒攝前四。前三如次。前說以精進守護戒。故亦戒攝。○四十九說。由前四資糧施自性戒眷屬。守護助修戒學也。由定故圓滿修心學。由慧故圓滿修慧學。同演祕云。無性釋曰。謂於一切修加行中。即有一切。更互相資助。謂修施時禁防。忍受策勵。專心能善巧知業果相屬。如是施中即有餘轉。若修戒時遠離慳吝。忍悲憫。散動邪見。如是戒中即有餘轉。修習所餘亦如是說。

唯識論第九云。十於十地離實皆修。而隨相增地地修一。雖十地行有無量門。而皆

攝在十到彼岸

於一切行修一切行

唯識論第三云。又不動地以上菩薩一切煩惱永不行故。法駛流中任運轉故。能諸行中起諸行故。剎那剎那轉增進故。此位方名不退菩薩。然此菩薩雖未斷盡異熟識中煩惱種子。而緣此識我見愛等不復執藏為自內我。由此永捨阿羅耶名。故說不成。阿羅耶識。此亦說彼名阿羅漢。有義初地以上菩薩已證二空所顯理故。已得二種殊勝智故。已斷分別二重障故。能一行中起諸行故。雖為利益起諸煩惱。而彼不作煩惱過失故。此亦名不退菩薩。

同述記第三末云。論能諸行中起諸行故

述曰。此第三理。十地論說。初地至六地名為少行。第七地名大行。八地已去名為廣行。前六地一行中修一切行。是故名少。第七地雖亦然。以能即空方便智發起有中殊勝行。勝前六地。故立大名。前五地中雖合此難合。真俗雙行。然極用功方始能起。此第七地雖未任運。少用功力即能現前。故與前異。立其大名。八地已去一切行中修一切行。故名廣。然舊地持云。勝解行已去名少。初地至六地名大。七地已去名廣。以見道前一行中修一行故名少。次六地中於一行中修一切行故名大。七地已去真俗雙行名為廣。所望不同不相違也。今菩薩地論四十八卷說。初劫名波羅蜜多。第二劫名近波羅蜜多。第三劫名大波

羅蜜多。此約波羅蜜多別。亦不相違。然初地已前於六波羅蜜一行中修一行。初地已去於六波羅蜜一行中修一切行。八地已去一切行中修一切行。七地以前唯於六度唯有修一。以一切行而莊嚴之。八地已去一切行中具修萬行。然所修願力智度漸次勝前。別立其名。○論剎那剎那轉增進故。述曰。此第四理。謂八地後。無漏相續。無有漏間。又彼亦無未得之退。故能念念增進諸行。勤十地地持及菩薩地等。彼謂從此八地已去。於諸剎那能得過前二阿僧祇所行功德智慧一倍。第二剎那實增前念。如是展轉勝進倍前。論能一行中起諸行故。述曰。此第四因唯約六波羅蜜論。不爾即與一切行中修一切行無有差別。以一行中皆能修集一切行故。

所以後四為根本重勝鬘經云。爾時勝鬘聞受記已。恭敬而立受十大受。世尊。我從今日乃至菩提於所受戒不起犯心。世尊。我從今日乃至菩提於諸尊長不起慢心。世尊。我從今日乃至菩提於諸眾生不起悲心。世尊。我從今日乃至菩提。於他身色及外眾具不起嫉心。世尊。我從今日乃至菩提於內外法不起慳心。同述記云。菩薩地有三種戒。謂律儀等。即十中分之為三。初有五種明律儀戒。第二有四種明饒益有情戒。第三有一種明攝善法戒。○律儀戒者斷一切惡。菩薩戒內有「四種」者亦依此義。文中有二。初有一大受。於性及遮若輕若重根本隨順。但悉堅持。第二有四受。唯持性非遮。唯重非輕。唯根本非隨順也。於中有四。即四波羅夷。波羅夷此名他結勝處。惡法損己名他勝處。善法益己名己勝他處。何者為四類。一若有財法不得吝惜。二不得為名聞等自歎毀他。三有怨嫌彼此相和。四不得起大邪見謗無因果。今此文不依斯次。從後向前說。欲斷惡邪見最重。所以先明也。瑜伽抄釋云。此曰他勝處法具三聚戒。如勝鬘云。我從今日乃至菩提於所受戒不起犯心。此當律儀戒。初不為貪求自讚毀他是律儀戒。即當勝鬘於諸眾生不起嫉心。第二不慳惜財法是饒益有情戒。即當勝鬘於內外法不起慳心。第三忿恨怨結亦是饒益有情戒。第四不謗毀大乘說相法是攝善法戒。百法論疏亦云。云何為慢。恃己於他高舉為性。能障不慢生苦為業。謂若有慢於德有德心不謙下。由此生死輪轉無窮。受諸苦故。此慢差別有七九種。○九嫉者。徇自名利不耐他榮。妬忌為性。能障不嫉憂感為業。謂嫉妬者聞見他榮深懷憂感不安穩故。瞋一分為體。十慳者。耽著財法不能惠施。祕吝為性。能障不慳。吝積為業。謂慳吝者心多祕藏。畜積財法不能捨放。貪一分為體。謂順前句。

唯識述記第七云。順前句者。謂於諸法中。隨取二法更互相問。依止前法以答所問。如有問言。若智亦所知耶。設所知亦智耶。此應作順前句答。諸智亦所知。有所知非智。謂餘法。順得句者。謂即二法展轉相問。依止後法以答所問。如有問言。若所取亦能取耶。設能取亦所取耶。此應作順後句答。諸能取亦所取。有所取非能取。謂色等五境及法處除相應。

增上狂亂。或未受戒。四十一云。又一切處無違犯者。謂若彼心增上狂亂。若重苦受之所迫切。若未曾受淨戒律儀。當知一切皆無違犯。

草本云。安貞二年戊子十二月二十一日。未刻爲興法利生記之也。覺盛^{生年三十六}又云。弘長二年壬戌十二月二十一日書寫之了。一向受持三聚戒。成就四弘誓願。因兼爲值遇先師靈。隨遂給仕之緣也。

右筆忍證^{生年二十五}

菩薩戒通受遺疑鈔

No. 2353

南京招提寺沙門覺盛撰

夫大乘三學並履中道。菩薩八正盡踰邊際。若以局情欲取其旨。皆墮妄俗不當真宗。四重二諦歷歷如珠。誰敢競其理。瑜伽

唯識明明懸鏡豈還疑其文。教理之甚詳有餘于比物。於中今所論者。尸羅波羅蜜也。謹按瑜伽菩薩戒品。萬行非他都流入于尸羅之廣海。三乘無隔同生。長於毘尼之善根。圓而更圓焉。自受從他併爲出家之正軌。大且猶大矣。三聚五篇混成妙覺之直因。方知應理圓實之宗。戒戒皆應理焉。普爲發趣之化制。化制俱普爲也。而凡心亂想動入異路。玄理隱沒屢引疑網。誰有心人不悲者哉。由是爲助。自愚且護他意。寄之問答。聊勵思擇。其問是非祇任賢哲。若有小理者願垂哀網矣。

問。近世以來。道世之輩。受三聚三戒而稱比丘衆。持五篇禁戒。以爲菩薩法。事似新議。有何明據。答。本論瑜伽中說菩薩大戒。攝律儀戒者。即七衆戒。方受此戒有二軌則。一者通受所謂通於攝善攝生正受三戒。是盡未來際唯菩薩法也。七衆雖別羯磨無異。但至隨相所持不同。謂比丘者護持二百五十戒等。乃至近事護持五戒等。是也。二者別受所謂不通攝善攝生。別受律儀。是盡形壽。同聲聞法也。七衆所受羯磨有異。謂比丘者自四羯磨。乃至近事三歸羯磨等是也。隨相但是五篇七衆。不通菩薩不共戒也。前通受法既受三聚。故通菩薩不共大戒皆護之也。此二作法雖二不同。皆是菩薩受戒作法。其中近世所受軌則是即通受之軌則也。此二軌則引瑜伽說如是判。事詳在梵網義疏也。表無表章菩薩戒

中盡未來際比丘等戒名爲通受者亦即是也。故非新議矣。

問。瑜伽菩薩攝律儀戒爲七衆者。但應大戒所具之德。何受三聚。人必護五篇義。所以應言受三聚法。所護戒者但十重六八戒也。此戒廣大具無邊德。故更不違七衆毘尼。無有毀犯攝律儀戒之罪過也。若不爾者七衆形別。云何一身並護七耶。若雖並受有不護者豈非犯戒耶。若受當形隨一戒者。恐背三聚廣大德。都推微之所成難信。明知所別表無表章義寂疏等。但應三聚律儀之中。所備功德。不足爲證。加之本來有此法者。古何不受。今始受之耶。答。夫尸羅妙行。必具受隨。設得受體而無隨行。是名破戒。設有隨行而無受體。是名無戒。三聚五篇十重六八二百五十等種種雖別。至此義者一同無異。若爾豈受三聚淨戒而不護持攝律儀戒耶。若唯受持十重六八爲攝律儀者。非瑜伽意。瑜伽意者七衆戒故。若十重等攝。彼戒故爲護持者。雖攝彼戒既不護之。何名護持。若十重中初五重戒。既七衆中近事戒故。即是護持七隨一者。瑜伽三聚攝律儀戒。豈局在家之律儀耶。明說依止在家出家二分之戒。云攝七衆別解脫戒。誰異求之。是故本論三聚淨戒必兼護持五篇七聚。此事非但瑜伽意。梵網所說亦即爾也。十重六八即是說相。言說相者。受戒之時略說所授戒相。肝心先令受者知大綱也。故十重等是其三聚淨戒大綱也。此

中具含五篇七聚及攝善法戒攝衆生戒。謂初四重等攝爲聚戒。後四重等攝餘諸戒。如是受故。隨行之時。隨其常形之所堪任。如其所願護持之也。是以義寂太賢等師皆釋梵網同於瑜伽。不爲別門。宗家所解亦以爾也。若如難者義寂豈云至隨相所持各異耶。七衆同護五十八戒。餘持者全非隨相各異。況釋前後甚分明耶。但於一形七戒難竝。若受隨一垂廣大者。先三聚戒無邊廣大。攝律儀戒所應離法乃至佛果微細極障莫不攝盡。其義必然。何況七衆律儀分耶。故授三聚必總授也。然於此中隨受者形當分護持七類不同。在家出家若男若女或大或小非一故也。是則菩薩廣大戒者受法無邊隨行任堪。所以然者。若欲護持不堪分者威儀不應故。行位未至故。若狹局於護持分者不應大心故。可達勝行故。所以受得無邊之戒護持隨堪。盡未來際漸漸廣護乃至圓滿證大菩提。是其三聚戒相也。當形不應心力不及不護之無犯。不違期願故。本隨分戒故。是以應形分須護之。謂俗男女應於五戒。受等亦可有。乃至出家大形應於具足戒等也。皆是隨願受已必持。若不爾者即是犯戒。出家者必可持故也。然於其願可總別二。廣大總願當分別願。今此二重必具足歟。但黃門等有遮難類猶可發。得出家戒否。此事難測。故寂法師疏有其兩釋。初釋意云。通於黃門鬼畜等者是則菩薩在家戒也。其出家戒

者必局入趣無遮難者。後釋意云。出家之戒亦通一切。然遮其性不通一切。成出家性唯局入中無遮難者。次從昔來受三聚戒即此法也。何今始受。然其隨行護持寬狹隨時隨願隨形有別。問。受戒軌則南北詳也。南都一門七寺一同於東大寺比丘戒壇受持白四羯磨大戒。成於大乘大比丘僧。從昔至今其法無絕。何乖此儀今更異求。況受菩薩戒成比丘性者既是山門受戒相也。何明彼法私立別儀違背自宗隨轉他家。瑜伽所說義寂疏等說雖護持七衆戒義。但可發得其戒體故護持之趣豈可成其比丘等性耶。若不成性者。汝等悉比丘等名。寧應法乎。若成其性者。白四羯磨恐成無用。東大寺戒壇是何爲乎。明知此義遂以所歸即是北衆白四受戒一向小儀。菩薩受戒一向三聚之義勢也。爲南都衆難人許之。是以勘遠訪近其趣一同。古則六寺知法賢才護命勸懷靈仙修圓等。近則三寺廣學碩德覺樹實範恩覺藏俊等。皆云三聚淨戒羯磨不成比丘性。菩薩成比丘性必是白四。未聞未見古來書記爲南都義受三聚戒或比丘文。可忍可憚不可不顧。北嶺僧等若有聞者定增執見。抑出家戒必從他受。宗家解釋其旨明也。而今汝等以自誓法亦成比丘深達教文。甚爲不可。彼云此云可用證文。次梵網經大簡小律是可。五篇七聚之戒。瑜伽律儀爲篇聚者彼此所說寧可同耶。次寂疏兩

釋俱有疑難。先就初釋三聚羯磨必廣大者設授鬼畜其德可同。出家之戒何不通彼。若雖不得猶廣授者法不稱機。恐可無益。次就後釋鬼畜等身得出家戒甚以難信。其理如何。答。難問之趣偏依相濫。委細分別自然開之。先南北詳者正按澄師顯戒論等。昔者弘仁年中叡岳最澄師以四條條事奏聞於鳳闕。其大意者直往菩薩最初始行不受二百五十小戒。唯受十重四十八輕而成大乘大比丘僧。梵網所說即此戒也。是名圓戒。此圓戒中都不交於五篇七聚。彼戒一向小乘戒也。久修菩薩爲利他故假受持之可有兼行。直往初心必不受之。我山欲須受此圓戒成大乘僧云云。于時南都六大寺衆同心難破更不許之。其大旨云。唯受十重四十八輕成比丘僧。釋迦法中都無此法。二百五十別解脫戒者即是瑜伽菩薩戒中攝律儀戒。故雖直往爲出家形必受此戒成大比丘。偏小戒者誤之甚也云云。澄師救云。瑜伽梵網受法不同。瑜伽菩薩戒藏通菩薩戒。梵網菩薩戒別圓菩薩戒。藏通菩薩猶難小乘以聲聞戒爲攝律儀。別圓菩薩一向大乘唯受大戒。不交小也。故戒有三。一唯小乘。謂四分等篇聚律儀。二通小乘。謂瑜伽等三聚淨戒。三唯大乘。謂梵網經十重六八。法華安樂行品所明即此戒也云云。事雖繁重當要在此。若爾近世所受之戒令非唯受十重六八成大比丘。亦都不云二百五十唯小乘戒。何背自宗同山

門耶。所由如上明已。勸令可辨。但上古難文并近世難文不云三聚法成比丘性。及以篇聚。唯開白四者誠可寄之。今私推云。且就他宗所執分齊而謂之歟。其自宗中通受比丘非今要故未顯之乎。謂如執者三聚羯磨全不可成大比丘性。而今謂成。甚不可也。亦如執者五篇七聚三乘共成而謂偏小。亦尤非也。或云。師僧具足時。常途本相必別受後唱比丘名。於通受門頗私其名。所以釋迦法之中無別菩薩僧。凡其僧者此聲聞僧。故以此門比丘爲本。良有以也。而今通受名比丘者。戒行盡滅師僧闕時。爲與絕法方顯不共隱秘之門。占察經中所明是也。此乃三聚本攝七聚律儀故也。若不爾者不可得故。不學瑜伽者其幽難解。凡瑜伽文不論師僧具不具時。不擇自受從他二法。但發大心一切許之。是法必然任法顯了。然隨宜善巧隱顯自在亦是薩埵大行之謂也。仍先賢難約其常儀。有何相違。或云。於菩薩戒共不共義有重門。如別。其中先難且約菩薩唯不共門以彼他歟。或云。成比丘性可有二重。一云。龜顯極成。謂別受性。此重十方三乘凡聖盡和合故。僧義尤顯。二云。微細甚深。謂通受性。此重十方大乘凡聖和合故。雖名爲僧。諸二乘衆不知此戒。不知同。故其義更幽。其中先難且約龜顯極成之性。以難他歟。若不爾者。通受比丘現在教文先賢豈可不知之耶。但於東大寺受白四法成比丘已。何背彼

法更異求者。此難不然。夫大乘學徒必經通別二門受戒。天竺晨旦本朝南都其儀皆然。二受前後隨宜不定。若爾設雖戒壇受戒如法成就。彼別受也。其上通受有何失乎。何況我朝中古以來戒學漸衰。勤之甚少。時代遙隔。出家威儀盡以減已。代代上人深悲此事。抽志勵思。其中我等祖師海住山上人殊發大願。命一同法別點學場。永期弘通。法器數輩稽古累歲。而有學無行之恨。讀文彌深。懷昔願今之悲。披卷增切。既無十夏之善德。以誰爲和上。更無五夏之開梨何人乘羯磨。戒場迷界。別衆有無云何知。國土闕僧。數捨結軌。則云何成。由如是故。年年作法。雖造舊蹤。如法別受都不可得也。爰少少輩相談議曰。瑜伽所說三聚羯磨既攝七聚。占察所明自誓作法亦學毘尼。寂法師疏詳列軌則表無表章明有其文。若爾爾受得三聚淨戒。護持五篇七聚威儀。繼絕興廢。何背佛意。云云。從其以來志之所及。勵微力者也。是則還爲登壇受師僧具足如法興隆之因緣也。全非不用戒壇受戒。私立新議。恣作異想也。豈不隨喜夫林雄潤。超野鹿忘命。悲雖不及。彼猶欣爲其倫。何無相感。返生譏毀。凡依法不依人。如來之教勅也。其人雖賊其法。貴者何及輕。依義不依文。大乘之大綱也。其文雖幽。其義明者。事不倍受。佛種從緣起。聖法待時弘。其緣未必甚深。其時未必上代。設雖淺近。何非其緣。設雖末世。何非其時。若

寄事於末代。都斷佛望者。何有繼絕之計乎。若願身於卑劣。永生退屈者。豈有練心之法乎。抑自誓軌則通出家者。大唐守千師幽贊。嶠峒記就。瑜伽記釋三聚法。引占察經一段。令具解釋之會。樞要等約。無大心。約非三聚云云。凡文前後足爲誠證。可披見之。誰異論之。則成性之證義寂兩釋。及此解釋分明者也。次梵網戒遮二乘律。是小乘心自調。欣寂誅毀大乘言。非佛說之人所持。毘尼藏也。全不遮菩薩律儀七衆威儀。難勢之旨。還同山門。不足具述。次寂師二釋俱無其失。初釋意者。既發大心。總授無妨。後釋意者。既菩薩戒。故鬼畜等亦得。前釋戒性俱狹。後釋戒寬性狹。臨文易知。問。若爾無行但學律教。無其德耶。答。豈無德耶。夫雖有行而無學。者即爲毀犯。設雖無行而有學。者亦名明律。若不知者不解行故。設雖不行爲他依故。問。若爾不行不學。戒律但勤慧學。論義決擇。無其德耶。答。其德無量。何者三學之中。以慧學爲極。興隆之道。以決擇爲先。若無智力。何能斷惑。若不決擇。誰學廣文。其智業者。即自證直路。其興隆者。亦衆生依怙。二利既備。故德無量。問。既無戒德。何以然耶。答。德有萬途。豈唯戒耶。譬如金器。雖未洗淨。而盛種種明珠美玉。豈不貴耶。亦如鉢盂。雖小洗淨。而未能盛所可用物。寧爲足耶。問。若爾者三學有次。答。修行次第定可然。

故

問云何然耶 答夫修行者爲菩提也言菩提者真智慧也得真智慧必依心寂得心寂者必依止惡於惡有二身語之惡意地之惡意惡得止必依身語身語不止意惡不止意惡不止心何得寂心不寂者真慧何起是故要先止身語惡意惡得止由此心寂真智方起真智起已後智自然故戒定慧有其次也

是難傍論爲難也

問登壇戒不如法者行之何爲 答設雖

如法不護持者何所用耶設雖不如能護持者猶名尸羅

智論有證文

不護持者但身失也非法失哉凡一國風其習已舊非唯自

門他亦爾也帝王用之僧徒許之何始堪怪

問先賢難云若依總受成比丘者摩騰法

蘭以三歸五戒度人之時何不名比丘云云又行其菩薩以菩薩戒度人之世何唯稱爲沙彌行耶

答彼等時代皆以佛法將興

盛之前序也何同衰滅時都無所期乎故任本儀待別受法何相違之有況摩騰等未及三聚何爲例乎但於先賢爲難數者準上四義可知其意

問占察經文北衆爲證故菩提院勘爲證

今何同他違自爲證 答彼經所說順自

違他所以者何受三聚戒通五篇經文明故是即本論菩薩戒相也故義寂疏處處引

用守千記中亦以爲證何強不信由此傳教顯戒論等全不引之若彼家證者彼祖

不引耶但菩提院遺偽與真章難破天台自

他宗靜論章引之爲證勘爲偽經者唐國繇素既有疑故先示一門乎彼爲證者依三聚法成比丘義乎此義濫故後代門業迷祖師意誤引他證返招自害

問此經所明占察之法我朝都絕若不

行彼寧依彼經得受戒耶 答此難甚非懺悔方法未必限彼梵網大乘方等陀羅尼等

諸經中盛說懺見好相之法以之爲足何必求占

問若爾此經眞僞未定或師引用或爲疑僞何必依用 答二說之中不如引用其

說既順餘教所說若誤爲僞者思是得罪罪問五篇七聚在四分等諸律藏中專所明

也彼等律藏諸錄之中屬小乘部明知彼戒可唯小行若爾菩薩三聚門中難護之義猶

甚難信 答是即山門所立義也顯戒論意即如是矣夫乘戒非一二門各別四分等

律其乘雖小其戒共大有何相違何況四分大小判屬漢土諸師所傳不同何忽定

判抑五篇七聚菩薩所持是大集經處處說也一向開小豈應正理乎

問瑜伽等中處處之文諸聚門戒名聲聞戒

若共三乘何如此耶 答事起聲聞故共聲聞法故名爲聲聞戒更無所違也不言

唯聲聞何爲疑難耶 問釋迦法中無別菩薩僧有何所由耶

答言釋迦者指化身也化身土中聲聞爲實菩薩爲權報佛土中即翻此也故釋迦

法僧者一切聲聞僧也設雖菩薩爲僧時者

必入聲聞智度論說如常所引

問聲聞律儀非常恒戒隨緣制之隨佛不

定菩薩淨戒即不如是三世常恒無有轉變加之聲聞禁戒自利爲本菩薩淨戒利他

爲本聲聞禁戒治貪爲先菩薩淨戒治瞋爲先聲聞禁戒局於盡形菩薩淨戒盡未

來際聲聞禁戒局於身口菩薩淨戒互於三業如是等別不能具舉行相既水火云何

得共耶 答聲聞小行與大菩提不相應故

一切自利一切狹劣菩薩大行大菩提心所

建立故一切利他一切廣大既開七非尙爲妙行何況於其律儀善乎所舉諸疑米

於是自解者歟謂隨緣戒即是常恒自利護持即是利他乃至身口即是意地所以者何

隨緣制戒諸佛常法自證菩提爲度衆生乃至防身口非爲制意地如是如是是一切皆

爾別受共戒猶以可爾況於通受七衆戒乎故雖五篇亦盡未來但其別受共聲

聞故依期顯限盡形捨也三祇之間如是如是不可盡故亦常恒也就中瑜伽菩薩輕

戒有等覺戒彼之戒相云佛於聲聞毘尼藏中立諸遮戒令護持之是爲令他本信

生信已信令增聲聞自利而護他心何況菩薩利他爲本云云遮戒猶如是況於性

戒耶故雖爲聚菩薩受之即成大戒直爲佛因更非違方便之義若爾者何由一向

小行若其威儀同小故者梵網之戒一切皆悉異聲聞耶若雖小分有所同者其分

即偏小戒耶。若云心大非小。篇聚亦爾。若云無小相。同分者。可有多疑。勸文易知。由此故知。瑜伽梵網受法同也。藏通菩薩所受戒者。但是獨言。更無文理。誰用之耶。四教廢立。既不極成。須更成立。然後為依。未成之前。不足對敵。況若隔於二乘之戒。為四戒者。就彼宗義。其疑未散。妙玄等明。絕待妙戒。更不隔別。二乘戒故。

問。白四羯磨。共三乘者。南都戒壇。共小壇哉。答。不爾。何者。當壇上中央。安金銅寶塔。釋迦多寶二佛同座。是則生死涅槃平等大乘。其深之表相也。其外表示。建立大緣等。併大乘相也。所以可謂南都戒壇。三乘共中。菩薩壇也。遺偽與真。章等皆此意也。

問。顯戒論中。多引經文。初心菩薩。勿共二乘。不可同住。不可同食。不可同路。若誦誦者。讀誦大乘。若說法者。演說大乘。云云。云何會之。答。彼文皆是。遮小乘人。遮小乘心。遮小乘著。更不遮於住大乘心。受持三聚攝律儀別受之法。況於通受。南都僧眾。與小乘人。不同住。不同食。不同路。不發於小乘之心。不欣於小乘之果。不著於小乘之學。何遠經耶。到恐凡心動墮。自利具縛。外凡誰脫其恐。何唯關於南京眾耶。若偏寄事於廣大。還應不應。初心之行。自無力能施。頭目等。未伏一惑。開七非等。恐墮輪迴。永失二利。生於惡道。利眾生事。都非我分。未到故也。

問。一向大乘。一向小乘。大小兼行。三種僧寺。

疏在印度。西域傳中。分明載之。南都諸寺。何不許之。答。前代不許。專是我朝諸寺也。何況戒乘。既是各別。西域三寺。何忽為證。彼傳既云。大乘小乘。可謂即是乘不同也。於戒行者。三寺一同。有何違耶。

問。文殊上座。尤順大乘。由此大唐。不空三藏。准天竺例。奏於玄宗皇帝之日。帝好其說。被勅置之。我朝諸寺。何不然耶。答。夫於寶頭盧上座者。如來教勅。聖教有文。漢地諸寺。不空以前。渡天歸朝。聖人賢哲。更無異論。經數百歲。其寺豈皆小乘寺耶。其戒豈皆小乘戒耶。況不空奏被勅以後。大唐諸寺。始學大乘。始受大戒哉。若許爾者。可有多疑。若不爾者。何由此事。知寺大小耶。明知不空三藏。新製文殊上座。雖無教文。覺母之德。獨超眾聖。出家菩薩。其形相順。唐國臺山。殊有緣故。食時常拜。為消信施。窺於天氣。安置之。彼奏狀文。有明文者。出家菩薩。滅罪生善。超他之文乎。非謂有明上座文。若不爾者。顯戒論中。何不引之。引之。但引文殊般涅槃經。彼經無上座文。雖有教文。澄師不得者。北來祖師。所見何狹耶。就中彼狀寶頭盧上安文殊像。云云。是不并置舊上座也。如山門義者。唐國諸寺。不空以後。當于大小兼行寺哉。已安二上座故。何彼為證。立唯大寺。但彼奏狀。天竺諸國。皆以然者。西域三寺。傳教為證。豈皆安文殊上座。自證文中。似有相違。天竺之諸寺。亦上代多分。任聖教。安寶頭盧。宋代少分。雖無

教文。歸依覺母。有副文殊。其事漸漸遍於諸國。不容見之。若爾。南都依教。明文任釋迦法。雖大乘寺。安寶頭盧。有何失耶。是即化身國土之法。以聲門外。無別僧故。雖大乘眾。表其相也。文殊在世。既入聲聞次第。而坐。何至滅後。私以文殊。隔聲聞耶。上座文殊。自既如是。何況於其下座。凡夫寶頭盧設。雖寶類聲聞。住聲聞位。尚以如是。何況既迴心菩薩。何況既是大聖應化哉。

問。有人言。信山門戒。遁世者云。天台戒者。依三聚法。受持十重四十八輕。今此戒中含攝一切。無邊諸戒。五篇七聚。二百五十皆在此中。故受戒已。須學四分五分等律。乃至學習行事鈔等。併行於其威儀法則。雖有八萬威儀之名。其法未傳。以律藏說為圓頓戒。大比丘儀。與南都說。更無所異。云云。如此說者。當時通受。不異。叡山。背先德失。更不通之哉。答。此說大違顯戒論等。恐彼末學。忘詳論源。而於自意作此說也。大嫌二百五十戒品。為偏小儀。深遮四分五分等律。勿令習學。降於瑜伽攝七聚戒。為藏通戒。護十重六八分齊。為大僧等事。明明無隱。論文首尾。併然故也。先哲不許。依此等也。但三聚中。攝律儀戒。即是五篇七聚之戒。而則受之。成比丘義。彼遁世人。共知之否。若知之。而云不替者。傳教何降。瑜伽戒耶。若不知之。云不替者。頗有相濫。若攝律儀。但十重等。而則不受。為聚戒者。設隨行時。雖行其儀。比丘之性。應不能成。但是形同。

沙彌分哉若不具受初五重者猶非凡傳教師

圓戒之義異於彼宗本書彼末學等粗有自

言尤以不審定有由歟大聖隱形弘教度

人難思方便凡心難及內證高下世人無

測謹慎推佛不敢輒定台宗興於本朝之

祖豈以是可直也人乎所立所破定有深旨

以愚昧暗舉庸拙疑為無才身致開推答

為中不中追可審定但悲戒光久滅難挑

仍聊為遮執為引正理錄事之趣以備

發端耳案十輪經於三乘法隨取其一謗

所餘者決定當墮無間地獄云云既取大

乘謗小乘者尚以如是況於謗他大乘

耶於六波羅蜜隨取其一謗所餘者皆如

是說既取般若謗施戒等尚以如是況

於謗謗定慧等耶其謗謗者未必罵謗損

減其義為非實理或以執心深惡服之障

礙留難等皆是謗謗大乘五逆第二逆云謗

三乘法言非聖法障礙留難隱蔽覆藏第

三逆云於一切出家人所若有戒若無戒持

戒破戒打罵呵責說其過惡禁閉牢獄或奪

袈裟逼令還俗責役驅使債其廢調斷其

令根云云法華攝釋判此五逆隨犯於一即

成逆罪可畏者也初學之人無知之輩任舌

謗他毀罵出家人設雖至拙豈不入其無

戒破戒耶人多以為我學一宗取一行以

此信力為自加護為弘此法滅其餘教

有何痛耶危哉危哉正是逆罪之根源也

意地猶爾況發身語伏乞自拔聖教正文

聞思察之愚意所及大都如此願以此緣

普利法界

寬元四年十一月十一日

招提寺沙門覺盛識焉

No. 2354

菩薩戒通別二受鈔

南都唐招提寺覺盛製

問通受別受其軌則如何哉答先通受者

以三聚羯磨攝律儀與攝善饒益同時總

受故名通受次別受者以白四羯磨等唯

別受比丘等七衆律儀而不受餘二故名

別受菩薩戒本疏云受律儀戒方軌有

二一與餘二總受二與餘二別受總受方

軌七衆無別並牒三戒而總受故故一羯

磨通被七衆至於隨相所持各異地持受

法正就此也若別受者七衆法異若俗二衆

受其五戒道中具足受法依白四羯磨從

十衆等文與餘二者攝善攝生二也總受者

三衆戒通受也與餘二別受者除攝善饒

益唯別受攝律儀也牒三戒者三聚淨戒

也

問通受之時攝律儀者唯名七衆律儀歟

將又稱菩薩十重等歟答唯以七衆律

儀名攝律儀也故本論云律儀戒者謂諸

菩薩所受七衆別解脫律儀乃至如是七種

依止在家出家二分如應當知是名菩薩

律儀戒文通倫釋云其餘菩薩四波羅夷四

十二輕戒等皆是攝善法戒衆生戒中有

違犯故立此諸戒非是攝律儀戒文

問總以斷諸惡既名攝律儀而菩薩十重

禁何云不攝律儀哉是以見本業經說今

為諸菩薩結一切戒根本所謂三受門攝

善法戒所謂八萬四千法門攝衆生戒所謂慈

悲喜捨化及一切衆生皆得安樂攝律儀戒

所謂十波羅夷文既以十波羅夷出攝律儀

之體若爾者本論所說攝律儀與瓔珞經所

說律儀戒其體相違畢如何答自本於

律儀者共不共相分本論且說三乘共身語

七支略名律儀本業經以共不共重禁通

稱律儀前四重三乘共後六重不共也故經

論俱不相違也

問若爾者瑜伽論意七衆所受之外以不共

四重亦可屬攝律儀哉答爾也故按唯

識述記云四十一云律儀戒以七衆別解脫

戒在家出家戒為體即唯二衆攝善法戒

者謂諸菩薩受律儀後一切為大菩提由

身語意積集諸善為體即通三衆饒益有

情戒謂略有十一種乃至然菩薩戒自息惡

戒是何戒攝今欲為前別故所以且說七

衆其實菩薩戒亦得是律儀戒菩薩戒有意

業此中論色為律儀體所以不說攝善

戒寬故即令入攝善戒中故論實亦得文自

息惡戒者謂瑜伽四重也今欲為前別者

謂為顯攝律儀以身語為體攝善攝生以

三業為體云事唯以七衆戒說律儀之時

以不共四重攝入攝善等以論防惡門亦

●寶永五年寫大谷大學藏本●日本大藏經本●鈔十(又云通別二受問答鈔)細註●(南都一製)九字一●律二善●云二首
●* (而)一●波二被一●厥二乎一●(攝)十衆●即二則一●

性也。次善生經梵網經俱所受戒法同雖存五戒等。依性成否有遮難之多少之計也。梵網經又雖不成性全非云。不受其律儀。依之見。瑜伽論。半。釋迦等雖受五戒遮近事性云。若強心地戒本之受法通不受比丘等戒者。依何徒爭性成否論不共與。遍學之不同明知雖有通別二受異性成否差別。同以七衆別脫爲律儀之體云事。次必由律儀乃先發小心者彼善戒經意先依小乘心受五十具戒。後迴心向大依通受之軌則說致受法之旨。故一切比丘等戒必如彼經先起小心。非云可別受。總依其根本律儀爲顯得後二不共戒說重樓之譬。更非定別受前通受後通別兩受之前後隨應可成之故也。次章家解釋別受稱比丘等別解脫戒通受名菩薩戒依通別二受不同云比丘戒等云菩薩戒雖有差別律儀是體一。全非別體。仍諸釋併非相違歟。

問如會釋者通受之時。一切七衆爲律儀定成受形居戒之由歟。若爾者七衆各可成其性哉。答。若無遮難之輩可成其性。有遮難之類不可成性。故寂法師疏述通受之軌則云。又在家戒如上所說解語皆受。若出家戒則不如是。唯人趣中若男若女無遮難者方許爲受。義同聲聞出家受法。又應戒法皆得通受。文無簡故但應遮其比丘等性。如半。釋迦許受五戒但應遮止近事男性。文依遮難有無有性成否。加之案古述坐無次第戒之處。或以菩薩戒爲次。或以比丘戒爲次云。若菩薩受法之時不受比丘等戒。亦不成其性。依何論法坐次第以知成其性云事。

問。宗家解釋之中有出性成否哉。答。有即表無表章云。無形二形不遮受戒攝受廣故。亦不說捨。准此等理。菩薩戒中比丘等戒命終二形日出等時皆不捨也。心寬慢故。別受不得文意通受菩薩戒中所成就之比丘等戒更無命終捨等爲言若不戒與性何及命終捨等之論哉。依通受成其性之旨。解釋之意分明也。

問。凡問答雖及多重。未出依三聚羯磨發得七衆戒并成其性之聖教說。若有否。答。占察經上云。立願自誓而受菩薩律儀三種戒聚則名具獲波羅提木又出家之戒。名爲比丘比丘尼。即應推求聲聞律藏及菩薩所習摩得勒伽藏受持誦觀察修行。若雖出家來而其年未滿二十者。應當先誓願受十根本戒及受沙彌沙彌尼所有別戒。既受戒已亦名沙彌沙彌尼。依此經文。唐土人師述通比丘戒自受他受之三聚軌則云。占。察云。一種受自受從他受沙彌悔清淨已。若無好師。佛像前請十方佛菩薩爲師。發無上菩提心剃髮染衣。年滿二十即發比丘具戒。文經文並解釋分明也。

問。占察經無好師不攝作白四等之時軌則也。若十師滿足位更不可依彼作法。何備證據哉。答。凡能秉僧所秉法圓滿之時。通別二受并用之戒菩薩茲茲。而彼經意無好師唯用通受即成比丘等性。爲言非限師範關之時也。

問。師僧具足之時有用此軌則之教文哉。答。瑜伽四十四云。謂律儀戒攝善法戒饒益有情戒如是學處如是淨戒。過去一切菩薩已具。未來一切菩薩當具。普於十方現在一切菩薩今具。於是學處於是淨戒過去一切菩薩已學。未來一切菩薩當學。現在一切菩薩今學。汝能受否。答。言能受。文章問答分別門述此本論意。

問。菩薩地云。七衆所受爲菩薩律儀。出家之戒何故菩薩二形生。及捨衆同分時獨即不捨。同聲聞哉。答。菩薩受戒其心寬慢增上猛利故。二形生及命終時必定不捨。以能隨類而化生故。若別受者即捨也。通受之者其義不能文。若依通受羯磨必不受得七衆戒者。何菩薩對聲聞疑捨戒不同哉。知定用通別二門之中。通受比丘戒至來際依菩薩之故也。別受比丘戒限盡形同聲聞之故也。依通受成七衆性云事。云。本論云。解釋殆不可待詞歟。加之智度論第四云。諸菩薩有二種。出家在。在家菩薩已總在。優婆塞優婆夷。出家菩薩已總在比丘比丘尼中。復次有菩薩必在四衆。在四衆必不在菩薩中。何者如求聲聞人求辟支佛人。文古述顯彼論之意云。問。菩薩幾衆。答。智論四衆。謂彼論意等受三聚出家在家男女別故。若遍學者如聲聞也。文述三聚之

①釋二擇②(二)十不③其二具④衆十(經)⑤爲百二云云⑥

受法論文既說有菩薩必在四種。知不共軌則時必得七衆戒而各成其位云事。宗家依此等論文不論好師有無。竝出此作法也。

問。若依三聚羯磨。自受從他俱成其性。不應依白四羯磨別受事。既成其性之故。得戒畢之故。可無用之故。同聲聞之故。答。凡化身士以聲聞僧爲正機之故。以白四受法三乘同爲根本軌則。依之通受之上重別受之也。總於菩薩者不限戒法於所有法相兼二門。所謂菩薩斷二障證二空之理。聲聞唯斷惑障證生空之理。聲聞唯四諦觀緣覺十二緣起。菩薩六度四諦并緣起等法具修行之。半滿二教之起源在此等也。若依白四不受大僧戒。與聲聞僧同布薩時。彼聲聞比丘更不可許之。所以爲共彼尤可別受也。是以見人師解釋。菩薩僧尼至半月應兩邊布薩誦大小二本文。依通受別受兩門有兩半月說戒之旨述釋也。又四分十誦等律中尙至佛果立自然得是則別受形相也。何況於凡下哉。明知有二門受法云事。

問。若通受之時苾芻等戒無盡形捨而至來際者。既出家五衆等戒是隨形居竝限人趣所發得者大小共許義相也。而形盡之後趣生不定。出家等形儀既改畢。何云有來際之功能哉。是以見賓師釋捨亦無失文如何。答。三聚羯磨即是來際之法意樂。又誓盡有情界依制期酬意樂所成盡未來際

之法也。通受之法必隨形相非所成就無形二形尙許發得之故也。何況十重六八自本不擇趣生不嫌遮難同所受法。而出家五衆戒彼於十重之中前四重所義分也。其體即一有二用。何於一體有捨不捨之不同哉。依之檢寂法師解釋若受菩薩三聚戒時。隨受出家五衆戒者非盡形捨以總受故。隨菩薩故次人師解釋者付失出家等相之邊且作此釋歟。既云捨亦無失。又彼師前有捨之儀歟。無其相違也。

問。若無盡形捨者。轉生之後設雖生人間設雖轉餘趣。若乘法之時於同界內而不來集者。可有別衆之義哉。答。不可有也。即二形生之時雖不捨戒如可失比丘等之性轉生已後例可齊等雖不捨戒失其性者更不可有同衆之義者也。問設外雖闕僧威儀內具足戒法何不犯別衆哉。是以十誦律亦有受後難緣須著俗服亦應同法。由本是僧文隨華嚴寺律師釋云。不以威儀而定僧體狀。內具戒見則法應僧。外虧道相爲有難緣。亦得如五大色不令受持爲緣服用。豈不同乘於法。可以例之也。又解釋分明也。答。彼律師說於現在生依不失性猶云成別衆。總別受通受成其同法。又招別衆事。但於現在一生可論之也。古迹如文殊彌勒等入聲聞衆次第而坐。此明現身出家爲初也。若依內防發之功能談之者。實隔

生改形必難可同法。今勸同法付外相大僧。若不和合不共同。於一化弟子有反逆之相。恐成破僧歟。此既隔生趣生既相替畢。何於其相有所乖違更不相例。只內法殊勝功能遙成佛果。至來際之許也。

問。若經生已後不憶先所受戒而行殺生等者。可成犯戒之罪哉。答。四分律疏首云。問若盡未來際雖經生死。本戒不失者。更受後身。不知有戒作殺盜事。爲犯不答。不犯。何以故。不知有戒。無違心故。又解釋問答分明也。

問。彼寂山僧徒依通受軌則既稱比丘。而此南都更不許。依此軌則成比丘性如何。答。彼以占察經爲依據明文。於受戒軌則。彼依彼經。至於隨戒更不任彼經也。即件經說云。即應推求聲聞律藏及菩薩所習摩得勒伽藏文。既說可學聲聞律藏。而反違彼經文下。彼律藏所說具戒及白四羯磨等小乘學。全不依學彼戒相。并不用別受軌則。依之南都深所不許也。更非破依通受成其性之事。彼唯限通受軌則不依別受而不學聲聞藏。此并用通別二受。又兼學大小二藏。若不學律藏全不可成得戒并其性之故也。既占察經說無好師之時纔用通受一法成比丘等之相。明知十師等滿足之時具可用通別二受云事。問。通受菩薩戒攝盡一切戒云事。源出於本論有何闕所更用別受哉。答。一切戒者謂三聚淨戒也。故瑜伽四十云。云何菩薩

一切戒。謂菩薩戒略有二種。一在家分戒。二出家分戒。是名一切戒。又依此在家出家二分淨戒。略說三種。一淨戒。二攝善法戒。三饒益有情戒。通受三聚戒之故。稱一切戒。通受之時總悉非云。發得七衆戒。隨在家出家分唯所得其一也。雖發其形。隨一兼又致別受軌則所成。佛子。其道理既如前成。重不可述之。

問。若爾者。不攝別受軌則之時。以通受羯磨五十具三戒隨應可作三重受法哉。答。爾也。占察經云。年歲未滿之時總受三種戒。成沙彌等。年滿二十之時又總受三種戒。然後得名比丘等。若通別二受作法具攝作之時。依別受之軌則受五十具。依通受作法唯隨應可作一度之受法。故問心地戒本說佛法中戒藏。古述述世尊所制一切禁戒上。乘下乘皆從此出。於菩薩戒者。不簡其不共。不論性遮。諸戒悉攝盡之旨。云經文云。解釋實明。文也。依之。敬岳

限通受一邊不用別受。唯依梵網戒本。不學聲聞藏。深順經文。何嫌彼哉。答。梵網經具說十無盡之戒。不漏三業十支之惡。故名佛法中戒藏。雖然未說五篇諸戒。并無量威儀。所以受學三乘共四分等律藏。具可辨比丘細行。不可不受學。何況梵網善戒等經。唐土人師尚屬化教。通世俗之故云云。何以化教爲菩薩。慈獨尼奈耶藏。故以四分律等。卽爲菩薩學處者。源起於勝鬘涅槃等經。并本論智論誠說。西天論師東土

人師任。聖教說依律藏說同出家學道之處也。依此始自中天印度。終至日域邊州。於大乘學者。必用通別兩門之軌則。兼學菩薩聲聞之二藏。全三國不相替之處也。依之南山律師。依四分律。製行事鈔。廣定比丘戒受隨二法。又爲賞觀此鈔六十家重作。述釋。震旦諸國人師。散四分律等如是。豈彼諸師併小乘學哉。此外自希出別義。濫學大乘者是也。而彼寂山獨不用別受軌則。而下小乘學之事。誰是爲指南。可謂是濫學大乘之類歟。先彼戒壇者作法界歟。若自然界歟。若作法界者。結界羯磨法出於何教。若用四分等律教所說羯磨者。至結界法依四分等。而不受學戒法之條。更不得其旨。於結界軌則。諸律之外。全所不說也。若又自然界者。豈名戒壇作受戒軌則哉。旁無其謂者也。

問。菩薩藏之外。必強學聲聞藏戒相。云事有何深意哉。答。於教法。化制教相分。化教者。謂經論二藏。通被道俗。制教者。毘尼一藏。唯限出家。故以四分十誦等律藏。則爲大乘必得所學。更此外所無大乘制教也。卽勝鬘經云。毘尼者。卽大乘學。依之人師指毘尼學釋。故知通爲五乘人也。又加之戒波羅蜜之中。初攝律儀七衆戒是也。其七衆者。卽聲聞共戒相也。既名波羅蜜。大乘至極之所學。云事更不可及異義哉。問。彼教岳所學章疏等之中。以聲聞共五篇戒。有爲菩薩學處哉。答。弘決第四上云。

湛然式又伽羅尼此名爲學。別在第五通約諸篇。今並開之。成摩訶衍。故大經及十住婆沙皆指篇聚云。菩薩摩訶薩持是禁戒。當知戒無大小。由受者心期。是則中道。遍入空假及事律儀方得名爲具足持戒。文又玄義第四云。今仍判其龜妙禁淨善三戒。屬律儀。律儀通攝衆故。定尊卑位次。緒雖有菩薩佛等。不別立衆故。戒法是同。但以佛菩提心爲異耳。故知律儀等三戒三藏攝。乃至開龜顯妙者。他云。梵網是菩薩戒。今問是何等菩薩戒。彼若答言。是藏通等菩薩戒者。應別有菩薩衆。衆既不別。戒何得異。又若別明菩薩戒。何等別是緣覺戒。今明三藏三乘無別衆。不得別有菩薩。戒緣覺之戒也。若作別圓菩薩解者。可然。何者三乘共衆外別有菩薩故。別有戒。

問。三乘衆外別有菩薩戒者。緣覺戒云何。答。三乘衆外無別緣覺戒。此說猶是待龜之戒耳。開龜者。毘尼學者。卽大乘學。式又式又卽是大乘第一義。光非青非黃非赤白。三歸五戒十善二百五十戒。皆是摩訶衍。豈有龜戒隔於妙戒。戒既妙。人亦復然。汝實我子。卽此儀也。是名絕待妙戒。文意者定七乘尊卑之位。雖有聲聞菩薩差別於成。七衆總二僧不別。所受戒法是同之故。但依菩提心成就爲異。於別受作法者。受隨二法三乘更無差異。若依別圓二教所說之通受軌則者。別可有菩薩衆。雖然毘尼學卽大乘學。十戒具。戒既爲大乘無上戒法。

更無別菩薩比丘戒。爲自宗他宗俱以律藏所說戒相爲菩薩律儀云事。全無異儀歟。而至此朝始作此論。不辨教綱之故也。

問。於別受戒相三乘共同更無別戒相云事既多重成之舉。雖然正見文殊問經說出沙彌戒之軌則於三歸得而期來際。是豈非說菩薩不共別受之戒相乎。若同。於聲聞。何非盡形而願乃至菩提。依之淵淵大師義燈云。若三聚十無盡等及依文殊所問般若經受十戒者即同沙彌十戒。然亦盡未來受文。又同經說五篇戒相云。若以心分別男女非男女等是菩薩波羅夷云云。若聲聞共五篇者何究竟無分別戒相乎。以此等文思之。唯有菩薩別受戒法云事如何答。彼經說通受之軌則。更非別受之作法。別受三歸得但誓盡形壽。此既期乃至菩提。知通受三歸也。故文殊師利問經上卷云。文殊師利白佛言。世尊。云何歸依。佛告。文殊師利。歸依者應如是言。大德。我某甲乃至菩提歸依佛。乃至菩提歸依法。乃至菩提歸依僧。第二第三亦如是說。復言。我某甲已歸依佛已歸依法已歸依僧竟如是三說。次言大德我持菩薩戒。我某甲乃至菩提不殺生。離殺生想。乃至菩提不盜。亦離盜想。乃至菩提不非梵行。離非梵行想。乃至菩提不妄語。離妄語想。乃至菩提不飲諸酒。離飲酒想。乃至菩提不著香華。亦不思想。乃至菩提不歌舞作樂。離歌舞想。乃至菩提不坐臥

高廣大床。離大床想。乃至菩提不過中食。離過中食想。乃至菩提不捉金銀生像。離捉金銀想。乃至當具六波羅蜜大慈大悲。佛說此祇夜。

發誓至菩提 歸依於三寶
受持十種戒 亦誓至菩提
六度及四等 皆當令具足
如是修行者 與大乘相應文

隨寂法師釋云。然受法有二。若准律法。白四受者應須簡釋無相等類。若依三歸三聚總受。文既不簡。理應通受。次於五篇門戒說究竟無分別相者。彼說出世無漏五篇護持相。更非凡愚之相也。仍無其失焉。

菩薩戒通別二受鈔

凡鈔出之趣更無他事。時代及末佛法至衰。雖欲作別受之軌則。依無授與之師範。成就比丘等戒不能爲佛弟子。依之設雖無好師。依通受之軌則。或自誓或從他。隨應爲令成七衆性而建立僧寶久住佛法也矣。

嘉禎四年戊戌九月日 沙門覺盛

古今賢匠述作此議。不知其數。無詳盛師。卷號二受通別兩門文約義豐。如說受戒即人佛位。悟道在心。曾鑒斯典。但恨扶桑流布以來。先哲刻板未令恢弘。今弟子賢盛開印。以望戒律流通上報三寶洪恩。下濟六趣沈苦而已。

應永二年乙亥九月四日

和州唐招提寺住侶小慈芻賢盛謹誌
寶永五丙子年秋上浣。僑真元空染翰。於讚之靈芝律寺對校一過。

No. 2856

通受比丘懺悔兩寺不同記序

昔者天平勝寶之嘉運。鑑真和尚遙識乎此土緣熟。不悔瘴霧傷時之患。不惶颶風簸舟之難。踰於溟渤來。至於此。握揚乎真教。權輿於毘尼矣。歲月遷荏。佛法教亦中微矣。粵若有一大士號曰大悲菩薩。諱覺盛。學洞乎權實。而智鏡無所不照。行救於闡提。而悲水無往不潤。至如扶桑垂跡。天主讚喜。孤岸津梁。異僧景仰。三朝爲國師。公卿承法澤。蓋是靡不善應。諸方弘誓如海之真應者歟。常慨於律綱之弛紊。又悲乎蒼生之倒懸。遂乃嘉禎丙申秋九月與同志睿尊等依大乘三聚之法。自誓得戒。南嶽之戒光再耀於四遠。方今以底下之凡軀。習太仙之威儀。咸二師之賜也。惟夫縉侶之本業。須臾不可離者。其唯稟戒隨行歟。戒淨者得定。慧亦方發矣。隨行異途。專精不犯之行。佛世尙鮮焉。犯已能悔之隨。兩蓋相稱矣。予嘗竊按二師論於隨行。受體同其軌。和如水乳合。至譚懺摩之方軌。似如脂沃水。所謂通受懺悔兩寺不同者是也。熟惟有其深意乎。請試論之。與正用律懺也。唯要擇懺墮戒

緩之者取。專勤精修之器。斯是抑止未萌之
覺乎。大悲以大悔也。但擬濟犯已求悔之
機。勉思過自棄之人。此謂攝取已造之罪
歟。蓋今從事於弘律者。兩祖之高義。不可
弗察焉。如翼輪相似。忘一不可也。若乃單
用篇聚之悔法。則由來勸護之人。妄緣忽來
不得攝護。遂違聖禁者。或不聽進具。或
不復足數。則是成以小疵相。大美之失。
譬如見朱橘。一子蠹因剪樹而棄之。觀
錦一寸點。乃全疋而燬之。今夫一條之枯
不損繁林之蒼藹。寧得不許乎。雖然。一
不遵律範。則悔法容易而護戒之心。漸漸緩
漫矣。贊寧僧錄嘗辨方等懺之義曰。然汎
愛則人喜陵犯。嚴毅則物自肅然。末代住持
宜其嚴而少愛。則為能也。由是觀之。顯教
篇聚之懺。令護禁之意。堅牢。密示菩薩之悔
令。思過之徒。還淨者。可謂翼輪雙具。迅到
所詣矣。一日法園精舍。不還開士。懷乎兩寺
不同記。而謂予曰。頃戒雖律學發揮。兩寺之
不同人。或未誠之。豈非闕如乎。我命剗剗
氏壽梓。欲為祖風勃興之一助。請為之序。
冠乎卷首。予云。雖云衝風之末勢。不能驅
輕塵。勁弩之餘力。不得洞霧縠。而澤身於
祖流。竊名於律徒。區區之心。不能忘之。偶
遇弘法之大志。寧得不擊大節乎。遂則遺
於孤陋。不得峻拒。聊植於愚懷。酬乎懇請
云。

天和三年龍集癸亥黃鐘歲日

久修園律院慈獨宗覺直謹識

通受比丘懺悔兩寺不同記

東大寺沙門凝然述

問。瑜伽論本地分菩薩地戒波羅蜜說三聚
戒。具明受隨二門行相。其律儀戒七眾位中
慈獨慈獨尼者。為以五篇七聚之名。為行
相耶。為不爾乎。答。三聚通受門之慈獨
立篇聚位。及以不立近代中興律宗名匠異
解相分總成二途。今因來問各陳其義。
一。招提寺覺盛大德云。通受門中攝律儀戒
以七眾戒全為其體。雖用七眾。至於罪
名通名惡作。不立別名。是故慈獨及慈獨
尼皆以惡作為護持名。非唯具位亦下三
眾在家二眾並名惡作罪。非唯律儀亦後二
聚一切違犯皆名惡作。菩薩淨戒不過三
聚。三聚違犯皆此名故。問。何以得知皆
名惡作。答。瑜伽大論誠說爾故。彼第四
十一云。又此菩薩一切違犯當知皆是惡作
所攝。以上以此為證。違犯既名惡作。護持
亦守惡作。此所立名大同律藏五篇之中第
五之名及六聚中第六聚名。問。一切菩薩
不過七眾。立七眾位。三聚之中唯以攝律
儀戒為定。既分七眾位。故慈獨慈獨尼必
應篇聚以為行相。若不立篇聚豈名慈獨
乎。慈獨行相是第五篇故。答。立七眾位
雖是律儀。建立罪名曾是一統總號。惡作
菩薩違犯三聚淨戒通稱一品惡作故。攝
律儀戒其一數故。本論既言一切違犯是通

三聚故。豈除律儀乎。不可難言。以罪一
品七聚混同人位雜亂。罪雖一品。以戒分
位以戒攝人。人分七眾。例如後二罪雖
一品。以法攝類分其攝善攝生二戒。是故
通受攝律儀戒通立惡作罪名無過。五篇七
聚本制聲聞。菩薩別受全同。彼相。是故別
受菩薩方立篇聚嘉名。通受菩薩無此行相。
故至別受護篇聚相。若通受人立五篇相。
奈何為用別受之法。此則有別受無用之
過焉。問。本論誠說既言攝律儀戒是七聚
戒。全同聲聞律藏所說。加之決擇分七十五
云。復次當知菩薩毘奈耶略有三聚。初律
儀戒毘奈耶聚。如薄伽梵為諸聲聞所化有
情略說毘奈耶相。當知即此毘奈耶聚已上
通受門中攝律儀戒既是全讓聲聞律藏。此
乃護持犯相罪名懺悔一切應同。小乘律藏
是故全略不說其相。然後廣說後二聚相。
是故必定應立五篇四十一中一切違犯惡
作攝者是說。攝善攝生違犯。故倫記引圓測
釋云。即是菩薩四十五輕罪聚中第五惡作
攝也。已上此釋本論一切違犯皆是惡作文
也。既言四十五輕罪。即是攝善攝生違犯不
關攝律儀戒違犯。彼指聲聞毘奈耶故。何
以強言攝律儀戒違犯之相亦是惡作。答。
七十五文總通指讓。戒行相貌身口所制大
同彼故。然不言彼五篇罪名及懺悔等皆
同小律。何必一例同。彼毘尼尋菩薩地戒
波羅蜜九門之中第二一切戒始終文相。一
切倫貫明三聚戒。有從他受有自誓受。從

他受中亦有二段。初明「正受戒體」次明「專精守護」。後明「犯已能悔」。受隨行相皆明「三聚」。且說專精持云。是諸菩薩從他正受戒律儀已。由善清淨求學意樂善提意樂饒益一切有情意樂生起最極尊重恭敬。從初專精不應違犯已上。倫記云。由善清淨求學意樂者求受律儀戒心。善提意樂者求受攝善法戒心。饒益已下求受攝有情戒心已上。此具舉三聚戒明專精不犯持。次說「犯已能悔持」云。設有違犯即應如法疾疾悔除令得還淨已上。此略明也。次下廣說云。又此菩薩一切違犯當知皆是惡作所攝。應向有力於語表義能覺能受小乘大乘補特伽羅發露悔滅。次下具明三品輕犯對人懺法及責心悔。上中悔法唯懺重罪下輕犯中總通重罪及四十四輕。責心悔法可通重輕。三輕皆言如上他勝。即論所說自讚毀他等四重也。若就攝律儀中茲獨戒者。姪等四重與讚毀等三輕同。僧殘已下與下經中四十四輕懺悔全同。僧殘已上在於菩薩皆輕垢罪並對首故。梵網經中犯輕垢罪亦云對首。經論所說彼此契同。如此成立通受悔法三聚所犯無不攝盡。沙彌等犯重輕隨應。三輕悔法收攝盡故。通受比丘何得強用五篇悔法。彼自受法亦受三聚。準從他法亦應有彼專精不犯及犯悔法。受隨諸門皆陳三聚。何至悔法。唯後二聚。但於所引西明解釋言四十五輕者。若如彼判不可懺重。唯應下經所帶輕罪。若爾何故

論列三輕皆云如上他勝處法。問。景與判云。若輕若重皆可悔除。皆名惡作已上輕重俱舉故無前難。答。如景師釋云。實攝輕重。西明所判猶未盡理。若如景與既言輕重。重中非唯讚毀等四。亦應攝彼律儀戒中姪等四重三聚通懺彼隨一故。若不爾者豈盡理乎。問。受隨皆通三聚戒者。何故受中所說戒相唯說四重四十四輕。不說攝律儀中戒相。四重四十四輕並後二聚戒故。答。律藏所說戒相繁廣難此說盡。故遠指彼以此不說不可為難。聲聞地中茲獨戒相具說一百五十一種。彼既說之。故近讓彼。聲聞所行菩薩亦行其所應行皆讓彼。地不復別說。其餘一切不共諸行菩薩地中具足說故。攝律儀中七聚戒相不別列說。即此例也。問。論中所說唯舉四重四十四輕。是故所說悔法唯應局後二聚。隨戒懺悔隨說相故。律儀悔法應隨律藏。以決擇分攝律藏故。答。事未必然。論中說相雖後二聚。至於悔法通五三聚。受戒事持既通三聚。犯悔豈得不通三聚。戒相是同故指律藏讓聲聞。本地戒學通受懺悔異小律儀藏。故今具出其懺悔法。問。若爾豈不違決擇分文耶。答。決擇分文總指戒相。七聚所持身口戒行大途相狀與彼同故。然不言悔法亦應用彼律。是故不違決擇分文。問。律儀戒相一具惡作。菩薩必獨混同沙彌不可有其七衆差異。答。若如此難亦不可有。沙彌沙彌尼式又摩那三衆差別。同

立突吉羅罪名字。故。攝善攝生不可有別。亦同建。立惡作罪。故。若言平人法有差別。今此亦爾。以入法等差別故。如前已明。故不混雜。問。三聚護持威名惡作。與沙彌等吉羅何復別哉。答。律中沙彌等制於吉羅罪。唯是五篇第五之號。六衆之中第六名及七衆之中六七二衆。而亦不為沙彌等與五篇名。是故唯立第五篇名。今菩薩戒三聚戒相名於惡作。唯是所作即非善故。非是篇聚末後之名。通受戒門中不立五篇故。然梵言突吉羅。此翻云惡作。地持戒中言突吉羅。今此存唐言惡作罪。非是第五篇名。是總通業名故。不同律中吉羅必定是第五篇名。問。通受戒相一切通三。何故論中說捨戒緣。唯局後四重。不言前四重。答。第四十卷說後四重。說此四已即出。輕犯及以捨緣。是故輕犯且約後四重。至于捨緣亦似後四。然言包含。應有前四。故決擇分總明捨緣開為四種。即犯重捨分根隨二。即是前後四重之罪。故二緣中應兼前後。唯言他勝。不言四故。以此準例前三輕中雖舉後四義含前四。輕犯等事通三聚故。是故失戒通明三聚。捨戒失戒對翻受體。受既通三聚。失捨亦爾。受既不局。是故隨中持犯行相亦通三聚。問。古來學德云。三聚通受之者不成。七衆之姓。雖言律儀是七衆戒。唯是融攝七衆諸戒為一律儀。然成菩薩七衆人者。順小律藏。如聲聞法受。七衆戒即成其姓。是故菩薩

爲成七衆必用別受羯磨行法。以通受菩薩不成七衆故。若通受門成就七衆。卽有別受無用之過。然近來學德云。通受律儀既言七衆。隨彼彼形各受其戒。若不成立七衆。何故又云七衆之戒。以通別二受各有七衆故。此則雖蒙別受無用之難。而立義理成立七衆。今汝難吾云。若通受比丘立五篇名卽有別受無用之過。汝若執此難不立五篇者。汝亦蒙彼古德強難應不成立通受七衆。然汝遮彼所難已立通受七衆。吾今既有通受七衆具戒成立五篇七衆。此義復有所乖違乎。立有七衆何不許篇。答。七衆有盡形來際之差別。通別兩門俱有七衆。故於七衆無有別受無用之過。通受既有七衆別故。通受比丘無五篇階。故立篇聚卽成別受無用之過。通別俱有五篇等故。問。攝善攝生無人位別。是故一具應是惡作。律儀一戒七衆差別。何立一具惡作之名。答。惡作名義不關人位有無。不問入位。不可遮妨立惡作名。問。七衆之戒各有輕重。何故一品立惡作名耶。答。攝善攝生各有輕重。後之四重是四波羅夷。四十四戒是輕垢故。彼後二聚既名惡作。此七衆重輕何不名惡作。問。通受比丘四重是夷僧殘。已下就是輕垢。既分輕重同篇聚例豈成二品惡作之義。答。攝善攝生既有重輕。豈成二品惡作之義。彼既名惡作。此何得不名。問。菩薩惡作有重輕耶。若無之者何得通名。答。惡作之

名無有輕重。不可遮其體有輕重。是故重戒具有三品。輕當下纏。而於其中具分三品。猶如沙彌一切諸戒皆名吉羅。而體有輕重。故四重減擯。此亦如是。問。菩薩戒具在梵網。通受三聚一戒相立惡作名。在彼經耶。答。梵網經中卽有此文。予之和上圓照大德問。招提寺覺盛和上云。梵網經中通受比丘於律儀戒有名惡作罪耶。和上答云。說十重已云。如是十戒應當學敬心奉持。已上應當學者是吉羅名。此云惡作。十重名惡作。經文是炳然。與瑜伽惡作彼此全同也。云云。先達已致問答。後學宜爲依據。加之四十八輕分爲五段。初之三段各有十戒。每十戒終云。如是十戒應當學敬心奉持。已上後之二段各有九戒。每終結云。應當學。上說十重竟結勸云。善學諸人者是菩薩十波羅提木又應當學。已上說十重六八已總結勸云。我今在此樹下略開七佛法戒。汝等當一心學。波羅提木又歡喜奉持。已上最初結勸云。我已略說波羅提木又相貌應當學敬心奉持。已上覺盛和上指此等文。全與瑜伽惡作罪同。經論符同文理周足。問。瑜伽四十四輕與梵網四十八輕爲是同耶。爲不同乎。答。通倫記云。若依仁王經云。有四十八種。然不列名。梵網經中有四十八。一一別說。然與此論所明戒相多是不同。已上賢首師意。梵網瑜伽所說輕戒有同有異。故彼梵網經疏釋輕戒處。與瑜伽同者必引彼論對同扶契。其不同者

不能引同。問。瑜伽四重四十四輕爲唯後二聚耶。爲通律儀戒乎。答。倫記引圓測釋明。攝律儀卽是七衆戒。已云。其餘菩薩四波羅夷戒四十二輕戒等。皆是攝善法戒。攝衆生戒中有違犯。故立此諸戒。非是攝律儀戒。已上非唯輕戒攝善攝生不通律儀。亦後四重是後二聚不通律儀。問。何故四重四十四輕唯後二聚不通律儀。答。瑜伽所列重輕諸戒。並與聲聞是不共同。瑜伽論意。以與聲聞共同之戒爲律儀戒。以不共者爲後二聚。故以七衆爲律儀體。以四重等爲後二聚。攝論戒學唯識論等全依瑜伽。是故亦以七衆諸戒爲律儀戒。然通倫師判四重云。此四他勝處法具三聚戒。初不爲貪求自讚毀他。是律儀戒。卽當勝鬘經於諸衆生不起嫉心。第二不慳惜財法。是饒益有情戒。卽當勝鬘於內外法不起慳心。第三不忿結。亦是饒益有情戒。第四不謗毀大乘說。相似法是攝善法戒。此四他勝處中。初貪一慳三順四癡慢。如次爲體。已上此以四重隨應配三。勝鬘夫人於如來前立誓十戒名十大受。彼十大受東爲三聚。今對彼經卽配三聚。太賢宗要以後四重爲三聚本。非是局判在後二聚。賢首戒疏十重諸戒並通三聚。一一科文爲三聚相。太賢古述四十八輕一一戒具三聚戒義。賢首師意具三亦爾。瑜伽輕戒慈恩道倫並科論文爲後二聚。不通律儀諸師同異隨應可見。

二四大寺尊大德云。通受門菩薩慈獨尼必立五篇七聚階位爲護持相是故犯罪隨篇聚名或號波羅夷及僧殘。或名偷蘭波逸提等。由此義故懺悔方法皆依篇聚全用律藏。以此卽爲通受菩薩懺悔律儀戒隨行之相。問。何故爾耶。答。瑜伽大論具說通受三聚行相。其律儀戒全以七聚諸戒爲體。既分七聚。是故慈獨及慈獨尼必定應以篇聚爲相。若不爾者以何分別七聚差異。既分七聚。具戒僧尼不分五篇。七聚者何。是故律儀必護篇聚。問。通受律儀雖言七聚。唯是七聚姓成建立惡作之名。是故具戒皆名惡作。別受律儀始立篇聚。涅槃息世機嫌菩薩護五篇戒。卽此門也。若通受門立篇聚者。別受律儀何用此。爲此乃成於別受無用之過。如何。答。此難不然。攝律儀戒既是七聚。若不護篇聚者豈名慈獨慈獨尼。何等大小乘教之中有比丘而不立五篇名之者乎。以具戒必篇聚篇聚必具戒故。但於別受無用之過者此亦不然。菩薩五篇通別二受本自具足無有闕減。非爲成篇聚而別受律儀。致別受者爲共聲聞。釋迦法中聲聞爲僧。穢土婆娑風土爾故雖不別受無有闕。如篇聚諸戒自分滿故故無別受無用之咎。汝於律儀建立七聚。卽隨古德等言別受無用。然汝遮遣彼難成立七聚之義。立此卽言非爲成七聚。別受不共七聚本具足故爲成共門別受七聚。不共七聚者一品惡作故。此

是其中不共者也。今亦相似。非謂爲成七聚受比丘等諸戒。豈不爾乎。如汝言通受律儀本有七聚吾亦言。通受比丘本有篇聚。有何遮妨。豈乖違乎。問。四十一云。又此菩薩一切違犯當知皆是惡作所攝已上此則陳述三聚違犯。既言一切豈漏律儀如何。答。彼說攝善攝生違犯。此一違犯皆惡作故。一切之言如佛地論少分一切有何違失。一切攝善攝生違犯並惡作故。是故論文唯說攝善攝生懺悔而已。問。若爾可無律儀懺悔。答。攝律儀戒慈獨尼法卽指聲聞律藏所說。決擇分中。初律儀戒毘奈耶聚等如前具引。問。七十五文總明律儀。一戒相全同聲聞。非謂律法亦用小律。何剩得言懺悔指彼。答。既指小律。隨戒持犯豈得漏乎。是故懺悔亦得用彼。問。如汝前言。依智論文。釋迦法中無別菩薩僧故。文殊彌勒入聲聞中次第而坐。豈非爲成篇聚用別受律儀耶。答。爲護聲聞意且作如此說。而實非無通受五篇。瑜伽所說極顯了故。尊公詳體文集云。私曰。問。此懺悔法通三聚戒耶。答。如倫記引。景測兩師唯懺四重四十三輕攝善法戒利有情戒。攝律儀戒七聚戒故。具足之戒。六聚別故。問。若爾者二四捨緣亦同可局攝善饒益耶。答。不爾。捨戒失戒翻受體故。受法既通。三聚淨戒捨緣失緣何局。後二。故知受戒捨戒共通三聚。隨戒懺悔各隨說相。是故攝善饒益懺悔當隨此文惡作所攝。律儀懺悔

依毘奈耶六聚差別若不爾者菩薩慈獨尼勒策故違決擇分七十五故已上。釋云。此中大意。通受比丘律儀懺悔全依律藏作六聚懺。攝善攝生一切違犯如論具說。隨三品經。然所引用景測兩師。景通輕重攝盡二聚。測唯舉輕。四重悔法何故不言。然且舉輕兼攝重者。文顯然故。景師重悔。何故不通前四重戒。論文唯說後之四重。隨論舉故。讓小律故。言捨緣失緣何局。後二者論第四十二捨緣中唯云現行上品。輕犯他勝處法。不言四種。及如上他勝處言意包含故。通前後四重等罪。況四緣中具舉根本隨順四重兼通三聚。文言顯然。論第四十三品經犯並言。四種他勝處法。第四十一三品犯懺並言。如上他勝處法。此二處文似準約。就攝善攝生何言失緣通三聚戒懺隨說相唯局。後二懺隨說相者。失戒可隨說相。然懺隨說相是強故。唯局。後二聚。失戒違受是強故。具直通三聚。言混勸策者此似彈盛師所立義。若言一品是惡作者應其七聚無差別故。若爾沙彌沙彌尼式又三聚應無差別。俱是一品突吉羅故。然彼由報由戒故別。言違決擇者此亦彈盛公也。然決擇分總相指同。何必得開懺悔之法。但是通指故攝懺悔法。通受比丘懺悔兩寺不同記一卷。

通受比丘懺悔法則
初波羅夷懺悔法 新有
三品

○上經懺悔第一 先須憶念違犯由來貪瞋等緣。深處對三可恨人。具發三悔之。

先請懺悔主取不。應具威儀偏露有肩稽首禮足互跪合掌。除三障足。唱言

大德一心念我比丘。某甲今請大德為突

吉羅懺悔主願大德為我作突吉羅懺悔主慈

懺故一說懺主答云可爾

次懺主略說法 其大概云

佛言我為諸弟子結戒寧死不犯智論云破戒人妄食信施所執鉢盂即洋銅器所著衣者是熱鐵鑊乃至由破戒故受無毛蟲或噉糞等

等文

次正懺悔對三人已上

諸大德一心念我某甲比丘。違越菩薩尼

耶法某罪。犯惡作罪今向大德發露懺悔不敢覆藏願大德憶我一說懺主語言自責汝心當生厭離犯者答可云頂戴持

○中經懺悔第二 作法同前。但不同。重受為其差別。

○下經懺悔第三 作法大略如前。但不同。以爲小異。

後輕垢罪懺悔法 是有同。前下經已上懺三法。法

對用。真心悔。設重說經皆以爾也。其作法者。偏

露有肩互跪合掌住。淨意樂。一起。自誓心。唱言

我比丘。某甲違越菩薩尼奈耶法某罪

承輕隨。犯可。犯惡作罪今向十方諸佛菩薩發

露懺悔不敢覆藏我當決定防護當來終不重

我比丘。某甲違越菩薩尼奈耶法某罪

犯惡作罪人輕僧說戒二處三問亦

○懺悔藏罪法 本罪次前可。修。

大德一心念我比丘。某甲違越菩薩尼奈

耶法某罪。犯惡作罪今向大德發露懺悔不敢

發露懺悔不敢覆藏願大德憶我一說懺主告

云。自責心生厭離犯者答可云頂戴持

○懺隨覆藏罪法 若有。隨覆。本罪

大德一心念我比丘。某甲違越菩薩尼奈

耶法乃至經夜覆藏不憶數。展轉經夜後

犯隨覆藏吉羅罪亦不憶數。餘文如上

若有如是本罪默安各帶大覆及隨覆者

如是可云

大德一心念我比丘。某甲乃至經夜覆藏

乃至隨覆藏吉羅罪不憶數此中四品覆藏突

吉羅罪今向大德。餘文

○捨隨懺悔法

先捨財法。具儀如上

大德一心念我比丘。某甲故畜一段長衣

有稱之。過十日不淨施犯惡作罪今持此夜

捨與大德一說

次請懺主及懺主略說法如上

正懺悔文如上

惡作罪今向大德。餘文

若有著用突吉羅者可唱云

諸大德乃至故畜一段長衣。過十日不

淨施犯惡作罪又因著用犯捨墮衣亦犯突吉

羅罪不憶數。本罪之次可入其句。餘文如上

若犯本罪默安著用三位罪各有覆藏及

隨覆者隨有可懺。唱云

大德一心念我比丘。某甲違越菩薩尼奈

耶法某罪。犯惡作罪今向大德發露懺悔不敢

發露懺悔不敢覆藏願大德憶我一說懺主告

云。自責心生厭離犯者答可云頂戴持

○懺隨覆藏罪法 若有。隨覆。本罪

大德一心念我比丘。某甲違越菩薩尼奈

耶法乃至經夜覆藏不憶數。展轉經夜後

犯隨覆藏吉羅罪亦不憶數。餘文如上

若有如是本罪默安各帶大覆及隨覆者

如是可云

大德一心念我比丘。某甲乃至經夜覆藏

乃至隨覆藏吉羅罪不憶數此中四品覆藏突

吉羅罪今向大德。餘文

○捨隨懺悔法

先捨財法。具儀如上

大德一心念我比丘。某甲故畜一段長衣

有稱之。過十日不淨施犯惡作罪今持此夜

菩薩戒本宗要輔行文集上

No. 2856

天和四年龍集甲子仲春朔日依大悲菩薩詞句寫出焉 石清水比丘某訂較

菩薩 玄贊二曰。梵云。菩提薩埵摩訶薩埵。

略云。菩薩摩訶薩。菩薩修行略有二門。一

自利大智爲首。二利他大悲爲先。菩提覺

義。智所求果。薩埵有情義。悲所度生。依弘

誓語故名菩薩。以一爲境名爲菩薩。有財

釋也。又覺是所求果。有情是自身求。三菩提

之有情者。故名菩薩。或菩提是所求果。薩埵

者勇猛義。不憚處時求大菩提有志有

能。故名菩薩。二皆依主

戒本 嵩岳疏本曰。戒則護六根以明持。遺七非以彰體。本則德含衆善。義蘊多端。五篇七聚之要門。十利百行之幽鍵。流雪山之藥味。飲寶岳之甘泉。總收其義。謂之爲本。私曰。今題戒本。梵網戒本。合六十一品所詮義理。

宗要 奧曰。今依此經釋持犯要。私曰。持犯中要略以三門。別文述略。是依爲名。

往昔行菩薩道時。猶如勇士入於戰陣。不惜身命。流通如是微妙經王。受持讀誦。爲他解說。四分律一曰。如有勇猛將善習戰鬪法。降伏於彼敵。沒死不顧命。佛子亦如是。善學於禁戒。五陰散壞時終不畏命。盡要。丈夫向道有何辭。涅槃經第九曰。復次善男子。若善男子善女人等。無有不求男子身者。何以故。一切女人皆是衆惡之所住處。乃善男子。以是義故。諸善男子善女人等。聽是大乘大涅槃經。常應訶責女人之相。求於男子。何以故。是大乘典有丈夫相。所謂佛性。若人不知。是佛性者。則無男相。所以者何。不能自知。有佛性故。若有不能知。佛性者。我說是等名爲女人。若能自知。有佛性者。我說是人爲大丈夫。若有女人。能知自身定有佛性。當知是等即爲男子。同第十六曰。善男子。一切男女若具四法。則名丈夫。何等爲四。一善知識。二能聽法。三思惟義。四如說修行。善男子。若男若女。具是四法。則名丈夫。善男子。若有男子

無此四法。則不得名爲丈夫也。何以故。身雖丈夫。行同畜生。如來調伏若男若女。是故號佛爲調御丈夫。

要。經曰。梵網至地品。古迹上曰。梵網經一部都名也。盧舍那佛心地法門品第十者。此品別名也。梵者能淨之義。網者攝有情義。謂此經者。乃至有頂生死大海。拘持有情。終致無上寂滅之岸。無盡饒益諸飢渴類。如世網故。爲顯此義故。諸梵王持羅網幢供佛聽法。佛因此說世界差別。猶如網孔。佛教門亦如是。世界別者。須彌樹形覆世界等。遍涉入故。佛教門者。雖一味法。蘊界處等法門別故。是則如梵王網孔多網。一法王戒法當知亦爾。雖摩沙門終歸一道。萬行一門。所謂得意。得意而行皆稱法性。是故從喻名梵網經。經謂契經。貫持爲義。貫義持生不散失故。盧舍那者。此云淨滿。無障不淨。無德不圓故。法藏師云。梵本皆名毘盧舍那。此云光明遍照。智照法界。身應大機故。梵網字下標此名者。爲簡餘品釋迦說故。佛謂覺者三義如常。說謂圓音。巧應生解。唯識萬德。從此生長名爲心地。

要。一能成者至佛戒。本業經下曰。一切菩薩凡聖戒盡心爲體。是故心亦盡戒亦盡。心無盡故戒亦無盡。六道衆生受得戒。但解語得戒不失。梵網經下曰。一切衆生皆有佛性。一切意識色心是情。是心皆入佛性戒中。乃至一切衆生戒本原自性清淨。

要。謂無上乘至本故。幽贊上曰。然佛果德殊勝無邊。非廣大修無由證得。故依此義而說。行者要具大乘二種種姓。能於五位漸次修行。又下曰。無上菩提廣大深遠。非少積因。可能證獲。乃獨覺利根尙經百劫。況求作佛。無多劫因。

要。由此諸佛至無礙。本業經下曰。其受戒者入諸佛界菩薩數中。超過三劫生死之苦。是故應受。有而犯者。勝無不犯。有犯名菩薩。無犯名外道。以是故。有受一分戒名一分菩薩。乃至二分三分四分十分名具足受戒。

要。但解語者至因故。三十五曰。以諸菩薩自乘種姓爲休止故。爲建立故。有所堪任。有大勢力。能證無上正等菩提。乃云何種姓。謂略有二種。一本姓住種姓。二習所成種姓。本姓住種姓者。謂諸菩薩六處殊勝。有如是相從。無始世展轉傳來。法爾所得。是名本姓住種姓。習所成種姓者。謂先串習善根所得。是名習所成種姓。義燈七曰。西明四解。第二爲正。正取無漏法爾種子。簡異無性。故云殊勝。不可舉果位等名爲六處。善戒經云。謂陰界六處。故知六處是內六處。內六處中意根處攝無漏種子。是六處故非遍六處皆能持種。

要。爾時於此至分心。雜集論十三曰。已依涅槃先起善根者。不復新起。故依此下品順解脫分善根。薄伽梵說若有具世間增上品正見。雖經歷千生而不墮三惡趣。又有四種順解脫分。一者依憑順解脫分。二者勝

解順解脫分。三者愛樂順解脫分。四者趣證順解脫分。從善法欲乃至為求解脫所有善根皆名。依憑順解脫分。於彼相應教法所有勝解俱行善根是名。勝解順解脫分。緣解脫境作意相續清淨喜俱所有善根是名。愛樂順解脫分。即於此生決定發起順決擇分所有善根是名。趣證順解脫分。義燈七曰。問。從何位去名為習性。答。從勝解地已去皆名。習種姓菩薩。性種姓者據未發心本無漏種。習種姓名據發心已所熏成種。地持論云。若從先來修善所得名。習種姓。瑜伽三十五云。謂先串習善根所得是名。習所成者。就顯相說。簡未熏習非謂初修不名。習姓。故雜集論第十三說有四順解脫。一依憑順解脫。謂從善法欲乃至為求解脫皆名順解脫分。既名順解脫分故是習種姓乃至或創發心。及二乘迴向八萬劫等非勝解行。行未勝故。未。在僧祇故。雖然不得在僧祇數及資糧等可名。習種。無文定判。十住已前不得名為習種菩薩。

要。由羯磨緣至薩戒。四十曰。汝如是名善男子。或法弟次於我所受諸菩薩一切學處。受諸菩薩一切淨戒。謂律儀戒攝善法戒饒益有情戒。如是學處如是淨戒過去一切菩薩已具。未來一切菩薩當具。普於十方現在一切菩薩今具。於是學處於是淨戒過去一切菩薩已學。未來一切菩薩當學。現在一切菩薩今學。汝能受不。答言能受。能授菩薩第二第三亦如是說。能受菩薩第二第三亦如是說。能受菩薩第二第三亦如是說。

三亦如是答。表無表章曰。別解脫無表得有。三類。一出家大戒第三羯磨竟。是事如是持時得。其菩薩戒亦第三羯磨答言能持時得。乃至第二類者。其出家三衆近事得無表即三歸竟得乃至第三類者。其近住戒有二義。一云三歸竟得與近事無別。二云若爾何故俱舍不說三歸竟即得近住戒。何故說相不同。近事。近事別說五戒之相。近住連環三周說相。又被頌云。隨教說具支。不說近事亦隨教說。故知近住非三歸得。其心廣遮。一日夜故。非前即得。由此故知隨師後說。第三周竟。方發無表。

要。一切惡者至荷負。唯識論九曰。戒學有三。一。律儀戒。謂正遠離所應離法。二。攝善法戒。謂正修證應修證法。三。饒益有情戒。謂正利樂一切有情。此與二乘有共不共甚深廣大。如餘處說。述記十曰。戒學有三。初以七衆戒為體。二以有為無為無漏善法為體。有漏善法非正應修證。可斷故。三謂正利樂三業為性。如上應知乃至。然此三學與二乘有共不共。攝論無性第七世親第八各有四殊勝。初一差別勝。即三聚戒。二共不共勝。謂菩薩一切性罪。不現行與二乘共相似。遮罪有現行。與二乘不共等。是三廣大勝。此有四種。一種種無量學處大。二無量福德大。三利生意樂大。四建立菩提大。如彼廣解。四甚深勝。謂菩薩行殺生等十業。而無有罪生無量福。速證菩提等是。然彼雖有四種殊勝。然初即此三聚戒體。今

以第二共不共第四甚深第三廣大合為三種。如餘處者即是彼文。要。一切求道至丈夫。三十五曰。又諸菩薩最初發心所起正願於餘一切希求世間出世間義妙善正願最為第一。最為無上。乃至最初發心堅固菩薩略有二種發心勝利。二初發善菩提心已。即是衆生尊重福田。一初發善菩提心已。即能攝受無惱害福。由此菩薩成就如是無惱害福。得倍輪王護所守護。由得如是護所護故。若寢若寐若迷悶等一切顛癡藥又宅神人非人等不能饒害。又此菩薩轉受餘生。由如是福所攝持。故少病無病不為長時重病所觸。於諸衆生取作義利能以身語勇猛而作。常為衆生宣說正法。身無極倦。念無妄失。心無勞損。

要。鳳凰之卵至之功。華嚴經七十八曰。善男子。譬如迦陵頻伽鳥在卵殼中有大勢力。一切諸鳥所不能及。菩薩摩訶薩亦復如是。於生死殼發善菩提心。所有大悲功德勢力聲聞緣覺無能及者。善男子。如金翅鳥王子初始生時目則明利飛則勁捷一切諸鳥雖久成長無能及者。菩薩摩訶薩亦復如是。發善菩提心為佛王子。智慧清淨大悲勇猛。一切二乘雖百千劫文修道行所不能及。如鳳凰之卵。大集經九曰。譬如螢火雖有無量千萬億數不能障蔽日之光明。菩薩摩訶薩亦復如是。雖有煩惱無量無數。

不能障礙菩薩智光

要。發心畢竟至無上。涅槃經三十四曰。迦葉菩薩言。世尊。如佛所說。畢竟者即是涅槃。如是涅槃云何可得。善男子。若菩薩摩訶薩。若比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。能修十想。當知是人能得涅槃。云何爲十。一者無常想。二者苦想。三者無我想。四者厭離食想。五者一切世間不可樂想。六者死想。七者多過罪想。八者離解脫想。九者滅想。十者無愛想。善男子。菩薩摩訶薩。比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。修習如是十種想者。是人畢竟定得涅槃。不隨他心。自能分別善不善等。是名眞實稱比丘義。乃至得稱優婆夷義。乃若有比丘具足十想。則得稱可沙門之相。爾時迦葉菩薩即於佛前。以偈讚佛。憐憫世間大醫主。身及智慧俱寂靜。無我法中有眞我。是故敬禮無上尊。發心畢竟。二不別。乃至世救要求然後得。如來無請而爲歸。佛隨世間如犢子。是故得名大悲牛。如來功德滿十方。凡下無智不能讚。我今讚歎慈悲心。爲報身口二種業。世間常樂自利益。如來終不爲是事。能斷衆生世界報。是故我禮自他利。

要。二所成相至決定。古迹下本曰。涅槃經云。聲聞戒中。佛知時宜說輕爲重。說重爲輕。大智論云。毘尼皆爲世俗攝。意不論實相。爲護佛法。故不觀後世罪多少。又後世罪重。戒中便輕。如道人殺牛羊等。讚歎女人戒中重。後世罪輕。乃至廣說。菩薩不爾。

實重說重。理輕說輕。法性常然。貫三際故。是謂菩薩別解脫相。

要。謂菩薩戒至不失。經奧曰。若欲受戒時。師應問言。汝現身不作七逆罪耶。菩薩法師不得與。七逆人現身受戒。七逆者。出佛身血。殺父。殺母。殺和尚。殺阿闍梨。破羯磨轉法輪僧。殺聖人。若具七逆。即身不得戒。餘一切人盡得受戒。又曰。見欲受戒人。應教請二師。和上阿闍梨。二師應問言。汝有七遮罪不。若現身有七遮。師不應與受戒。無七遮者得受。

要。佛子三世至之法。本業經下曰。佛子三世劫中一切諸佛常作。是說我今在此樹下。爲十四億人說。住前信想菩薩初受戒法。

要。由此亦有至之法。四十一曰。又諸菩薩欲受菩薩淨戒律儀。若不會遇具足功德補特伽羅。爾時應對如來像前。自受菩薩淨戒律儀。應如是受。偏袒右肩。右膝著地。或踞跪坐。作如是言。我如是名。仰啓十方一切如來。已入大地諸菩薩衆。我今欲於十方世界佛菩薩所。誓受一切菩薩學處。誓受一切菩薩淨戒。謂律儀戒攝善法戒。饒益有情戒。如是學處。如是淨戒。過去一切菩薩已具。未來一切菩薩當具。普於十方現在一切菩薩今具。於是學處。於是淨戒。過去一切菩薩已學。未來一切菩薩當學。普於十方現在一切菩薩今學。第二第三亦如是說。說已應起。所餘一切如前應知。要如本業說至亦爾。四十曰。菩薩於四他勝處法。隨犯一種。況犯一切。不復堪能於現法中增長。攝受菩薩廣大菩提資糧。不復堪能於現法中意樂清淨。是即名爲相似菩薩。非眞菩薩。菩薩若用軟中品糲穀。犯四種他勝處法。不捨菩薩淨戒律儀。上品糲穀。即名爲捨。若諸菩薩毀犯四種他勝處法。數數現行。都無慚愧。深生愛樂。見是功德。當知說名上品糲穀。非諸菩薩暫一現行他勝處法。便捨菩薩淨戒律儀。如諸苾芻犯他勝處法。即便棄捨別解脫戒。若諸菩薩由此毀犯棄捨菩薩淨戒律儀。於現法中堪任便受。非不堪任。如苾芻住別解脫戒。犯他勝處法。於現法中不堪任。更受要。然此經中至得戒。經曰。善學諸人者是菩薩。十波羅提木叉應當學。於中不應一犯如微塵許。何況具足犯十戒。若有犯者。不得現身發菩提心。經奧曰。若有犯十戒者。應教懺悔。在佛菩薩形像前。日夜六時誦十重四十八輕戒。苦到禮三世千佛。得見好相。若一七日二三七日乃至一年要見好相。好相者。佛來摩頂。見光華種種異相。便得滅罪。若無好相。雖懺無益。是人現身亦不得戒。而得增受戒。

要。於此處所至二戒。四十一曰。如薄伽梵。於別解脫毘奈耶中。將護他故。建立遮罪。制諸聲聞。令不造作。諸有情類未淨信者。令生淨信。已淨信者。令倍增長。於中菩薩與諸聲聞應等修學。無有差別。何以故。以諸聲聞自利爲勝。尚不棄捨將護他行。

爲令有情未信者信。信者增長學。所學處。何況菩薩利他爲勝。若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀如薄伽梵。於別解脫毘奈耶中爲令聲聞少事少業少希望住。建立遮罪。制諸聲聞。令不造作。於中菩薩與諸聲聞不應等學。何以故。以諸聲聞自利爲勝。不顧利他。於利他中。少事少業少希望住。可名爲妙。非諸菩薩利他爲勝。不顧自利。於利他中。少事少業少希望住。得名爲妙。如是菩薩爲利他故。從非親里長者居士遮羅門等及恣施家。應求百千種種衣服。觀彼有情有力無力。隨其所施。如應而受。如說求衣。求鉢亦爾。如求衣鉢。如是自求種種絲縷。令非親里爲織作衣。爲利他故。應求種種憍世邪衣。諸坐臥具。事各至百千生色可染百千俱胝復過。是數亦應聚積。如是等中。少事少業少希望住。止遮罪。菩薩不與聲聞共學。攝大乘論本曰。於此學處。有聲聞犯菩薩不犯。有菩薩犯聲聞不犯。菩薩具有身語心戒。聲聞唯有身語二戒。是故菩薩心亦有犯。非諸聲聞。以要言之。一切饒益有情無罪身語意業菩薩一切皆應現行。皆應修學。

戒於菩薩乘名大破戒。優婆塞聲聞乘人乃至不應起於一念更受後身。是名聲聞持清淨戒。然於菩薩名大破戒。云何菩薩持清淨戒。於聲聞乘名大破戒。菩薩摩訶薩修行大乘。能於無量阿僧祇劫忍受身不生厭患。是名菩薩持清淨戒。於聲聞乘名大破戒。以是義故。爲菩薩乘說不盡護戒。爲聲聞乘說盡護戒。爲諸菩薩說開遮戒。爲諸聲聞說唯遮戒。爲菩薩乘說深心戒。爲聲聞乘說次第戒。云何菩薩持不盡護戒。聲聞乘者持盡護戒。菩薩乘人雖持淨戒。於諸衆生應當隨順。聲聞乘人不應隨順。是故菩薩持不盡護戒。聲聞乘人持盡護戒。云何名爲菩薩持開遮戒。聲聞乘人持唯遮戒。若諸菩薩於大乘中發趣修行。日初分時有所犯戒。於日中分不離一切智心。如是菩薩戒身不壞。乃至若夜後分有所犯戒。於日初分不離一切智心。如是菩薩戒身不壞。以是義故。菩薩乘人持開遮戒。設有所犯不應失念妄生憂悔。自憊其心。於聲聞乘有所犯者便爲破壞聲聞淨戒。何以故。聲聞持戒斷除煩惱如救頭然。所有志樂但求涅槃。以是義故名聲聞乘持唯遮戒。復次優婆塞。云何菩薩持深入戒。聲聞乘人持次第戒。菩薩乘人於但沙劫受五欲樂遊戲自在。未曾捨離菩提之心。如是菩薩不名失戒。所以者何。菩薩善能守護安住菩提之心。乃至夢中一切結使不爲其患。而是菩薩所有煩惱漸當盡。

不應一生便盡諸結。聲聞乘者成熟善根如救頭然。乃至一念不喜受生。以是義故。大乘之人持深入戒。設有開遮名不盡護。聲聞乘人持次第戒名曰唯遮。名爲盡護。何以故。優婆塞求大乘者於阿耨多羅三藐三菩提甚爲難得。具大莊嚴乃能成就。是故菩薩雖於無量阿僧祇劫往來生死終不生於厭離之心。以是義故。如來觀察爲大乘人不應一向說厭離法。不應一向說於速證涅槃之法。應當爲說慈喜相應甚深微妙無染之法。遠離憂悔無繫著法。無障無礙性空之法。菩薩聞已。於生死中而無厭倦。決定圓滿清無上菩提。

要。如瑜伽說至廣說。四十一曰。若諸菩薩乃至善權方便。爲利他故。於諸性罪。少分現行。由是因緣。於菩薩戒無所違犯。生多功德。謂如菩薩見劫盜賊爲貪財故欲殺多生。或復欲害大德聲聞。獨覺菩薩。或復欲造多無間業。見是事已。發心思惟。我若斷彼惡衆生命。當墮地獄。若其不斷。無間業成。當受大苦。我寧殺彼。墮那落迦。終不令其受無間苦。如是菩薩意樂思惟。於彼衆生或以善心。或無記心知此事已。爲當來故。深生慚愧。以憐愍心而斷彼命。由是因緣。於菩薩戒無所違犯。生多功德。

要。若以至知至由心。攝大乘論本曰。復次應知略由四種殊勝。故此殊勝。一由差別殊勝。二由共不共學處殊勝。三由廣大殊勝。四由勝過殊勝。四由勝過殊勝。

勝。四由甚深殊勝。

陳天親論曰。如來不於二乘中說。亦非二乘所行。

乃至甚深殊勝者。謂諸菩薩由是品類方便善巧。悲願相應後得妙智。行殺生等十種作業而無有罪。生無量福。速證無上正等菩提。

世親論曰。此中顯示如是菩薩如是方便善巧功能。謂諸菩薩若如是知。如是品類。補特伽羅於此不善無間等事將起。加行。以他心智了知彼心無餘方便能轉彼業。如實了知。彼由此業定退善趣。定往惡趣。如是知已。生如是心。我作此業當墮惡趣。我寧自往必當脫彼。於彼現在雖加少苦。令彼未來多受安樂。是故菩薩譬如良醫。以饒益心。雖復殺之而無小罪。多生其福。由多福故。疾證無上正等菩提。如是等戒最為甚深。私曰。既說得後得妙智。以他心智了知彼心。如實了知。非凡所作。宜知自

要。如契經言至善哉。涅槃經十一曰。迦葉。菩薩白佛言。世尊。菩薩未得往不動地淨持戒時。頗有因緣得破戒不。善男子。菩薩未得往不動地有因緣故可得破戒。迦葉言。唯然。世尊。何者是耶。佛告迦葉。若有菩薩知以破戒因緣則能令人受持愛樂大乘經典。又能令其讀誦通利書寫經卷。廣為人說不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。為如是故。故得破戒。菩薩爾時應作是念。我寧一劫若減一劫墮阿鼻地獄受此罪報。要令是人不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。迦葉。以是因緣菩薩摩訶薩得毀淨戒。爾時文殊師利菩薩白佛言。世尊。若有菩薩攝取護持如是之人。令不退轉菩提之心。為是毀戒若墮阿鼻地獄。無有是處。爾時佛讚文殊師利菩薩善哉。如汝所說。我念往昔。於閻浮提作大國王名曰仙豫。愛念敬重大乘經典。其心純善。無有能惡疾妬憎者。口常宣說愛語善語。身常攝護貧窮孤獨。布施精進。無有休廢。時世無佛。聲聞緣覺。我於爾時愛樂大乘方等經典。十二年。事波羅門供給所須。過十二年。施安已訖。即作是言。師等今應發阿耨多羅三藐三菩提心。波羅門言。大王。菩提之性。是無所有。大乘經典亦復如是。大王云何乃欲令人同於虛空。善男子。我於爾時心重大乘。聞波羅門誹謗方等。聞已。即時斷其命根。善男子。以是因緣。從是已來。不墮地獄。善男子。擁護攝持大乘經典。乃有如是無量勢力。

要。問既生功至染故。對法論第四曰。又殺生等應以五門分別其相。謂事故。末論第七曰。謂有情數非有情數。如其所應。依此處所起殺生等。

意樂故。謂於此事起此想意樂。及起當作此業道意樂。

方便故。加行者。謂此作用或自或他發身語意。私曰。本論名方。便。本論名加行。

煩惱故。謂貪瞋癡。如其所應。或總或別。

究竟故。由彼彼加行如是。如是業道圓滿。或於爾時。或於後時。於此義中。殺生事者。謂有情數。意樂者。謂此想及必害意。加行者。謂為害故。加刀杖等。煩惱者。謂貪等。究竟者。謂彼衆生由加行故。或無間死。或後時死。

要。如說在家至聞故。四十一曰。又如菩薩處住居家。見有母邑現無繫屬習婬欲法。縱心菩薩求非梵行。菩薩見已。作意思惟。勿令心悲多生非福。若隨其欲。便得自在。方便安處令種善根。亦當令其捨不善業。住慈愍心。行非梵行。雖習如是穢染之法。而無所犯多生功德。出家菩薩為護聲聞。聖所教誡。令不壞滅。一切不應行非梵行。

要。答戒支雖至染故。唯識論第九曰。所知障者。謂報遍計所執實法。薩迦耶見而為上首。見疑無明愛悲慢等。覆所知境。無顯倒性能障菩提。名所知障。乃至此名無覆。望二乘說。若望菩薩。亦是有覆。述記九末曰。不覆二乘轉依果故。二乘無學可現行故。非彼無學說染現行。故名無覆。若望菩薩。亦是有覆。覆所知境障菩提故。亦彼二乘通無覆。故於菩薩乃有亦言。

要。比丘五緣至廣說。五十三曰。問。有幾因緣。慈獨律儀受已。還捨。答。或由捨所學處。故。或由犯根本罪故。或由形沒二形生故。或由善根斷故。或由棄捨衆同分故。慈獨律儀受已。還捨。七十五曰。又捨因緣略有四種。一者決定發起受心不同分心。二者若於有所識別。大丈夫前故意發起棄捨語言。三者總別毀犯四種他勝法。四者若以增上

者。謂為害故。加刀杖等。煩惱者。謂貪等。究竟者。謂彼衆生由加行故。或無間死。或後時死。

要。如說在家至聞故。四十一曰。又如菩薩處住居家。見有母邑現無繫屬習婬欲法。縱心菩薩求非梵行。菩薩見已。作意思惟。勿令心悲多生非福。若隨其欲。便得自在。方便安處令種善根。亦當令其捨不善業。住慈愍心。行非梵行。雖習如是穢染之法。而無所犯多生功德。出家菩薩為護聲聞。聖所教誡。令不壞滅。一切不應行非梵行。

要。答戒支雖至染故。唯識論第九曰。所知障者。謂報遍計所執實法。薩迦耶見而為上首。見疑無明愛悲慢等。覆所知境。無顯倒性能障菩提。名所知障。乃至此名無覆。望二乘說。若望菩薩。亦是有覆。述記九末曰。不覆二乘轉依果故。二乘無學可現行故。非彼無學說染現行。故名無覆。若望菩薩。亦是有覆。覆所知境障菩提故。亦彼二乘通無覆。故於菩薩乃有亦言。

要。比丘五緣至廣說。五十三曰。問。有幾因緣。慈獨律儀受已。還捨。答。或由捨所學處。故。或由犯根本罪故。或由形沒二形生故。或由善根斷故。或由棄捨衆同分故。慈獨律儀受已。還捨。七十五曰。又捨因緣略有四種。一者決定發起受心不同分心。二者若於有所識別。大丈夫前故意發起棄捨語言。三者總別毀犯四種他勝法。四者若以增上

品經總別毀犯隨順四種他所勝法。由此因緣當知棄捨菩薩律儀。

要。又比丘戒至纏捨。表無表章曰。犯根本罪者依十輪經第四卷說犯重不捨。彼云。善男子。若有慈獨於諸根本性重罪中隨犯一罪。雖名破戒惡行慈獨。而於親教和合僧中所得律儀猶不斷絕。乃至棄捨所學尸羅猶有白法香氣隨逐。國王大臣諸在家者無有律儀不應輕慢及加過罰。如是慈獨雖非法器退失聖法穢雜清衆破壞一切沙門法事不得受用四方僧物。而於親教和合僧中所得律儀不棄捨故猶勝一切在家白衣。犯性罪者尚應如是。況犯其餘諸小遮罪。是故不許國王大臣諸在家者輕慢過罰。此有二釋。瑜伽第四十釋菩薩戒中云。若起上纏犯根本罪即便捨戒。無慚愧故尚令焚滅一切善根。況所受戒。上品纏者。於本四罪數數現行都無慚愧。深生愛樂。見是功德說名上纏。非暫現行即名棄捨。然不共住治罰法故非失戒義。中下纏犯其戒不捨。瑜伽據彼上品纏犯十輪且據中下纏犯。故涅槃經第三十四卷迦葉菩薩問當來世二十一對淨論之義。此當第十八對乃准觀文意。若犯四重一向失戒則應解意。一向不失亦應解意。云何不解。故知上下二品心犯有其失不失別。雖諸經中多說若有犯四重禁誦持此呪罪皆消滅。不說戒體重還生不生。乃至故知犯重而不失戒。但名污戒。若不爾者。云何還得已

後清淨。佛名經中說亦大同。就四分律同薩婆多犯重不失。不共住者是治罰法。非失戒義。二云。犯重不問何心決定失戒。五十

三云。犯重捨。故菩薩地第四十解菩薩戒云。若用契中品纏毀犯四種他勝處法不捨菩薩淨戒律儀上品纏犯即名為捨。若諸菩薩毀犯四種他勝處法數數現行都無慚愧深生愛樂見是功德當知說名上品纏犯。非諸菩薩暫一現行他勝處法便捨菩薩淨戒律儀如諸慈獨犯他勝處法即便棄捨別解脫戒。此中意說。菩薩淨戒上纏犯失。非諸菩薩中下纏犯亦名為失如諸慈獨犯重便失。此即翻顯慈獨犯重中下品心亦即失戒。菩薩不爾故云。非諸菩薩暫一現行即名為犯等。長讀論文義道亦遠。故知菩薩犯重有失不失破戒慈獨犯重決定失戒。不可以菩薩戒犯重有失不失證慈獨同。慈獨意樂廣大深遠為法器故。菩薩種種皆引攝故。故四十云。由此菩薩犯重失戒今生得受。慈獨現生不任更受。惡意樂思損善器故。若二形生及斷善根作法棄捨而失戒者。後無前事今生得受。不污戒故。十輪經等護末法僧息謗化俗故言。不失非實不失涅槃由此犯重實失。息謗不失故言。定失決定不失。皆不解意。方等經中但是懺悔犯重罪滅。言更生者是引接語。亦不相違。故經中說犯重之人。世尊不許食僧祇食下至一搏踐毘訶羅一足跟地。擯出一切慈獨業事故。佛又言。應速拔除稻禾

釋秀。應速簡擇腐朽棟梁。應速發揚穢中糲粃。應速除穢似稱慈獨。故知犯重定成

失戒。律中自云。不犯者。最初未制戒癡狂心亂病惱所纏。雖有此解言不失戒。文多理正。又犯戒者實有三心。何因一類是令失戒。故前解善。私曰。今師第二義為正。京家以初解為正。今日顯大勝。宜依京家判。要。如慈尊說至慈獨。私曰。四十全文也。要。如瑜伽言至廣說。四十一曰。又於菩薩犯戒道中無餘餘犯。如世尊說。是諸菩薩多分應與瞋所起犯。非貪所起。當知此中所說密意謂諸菩薩愛諸有情憐諸有情。增上力故凡有所作一切皆是菩薩所作。非非所作。非非所作可得成犯。若諸菩薩諸有情嫉諸有情。不能修行自他利行作諸菩薩所不應作。不應作可得成犯。要。猶如近事至其性。雜集第八云。問。若唯修學即波索迦一分學處。為說成就即波索迦律儀。為說不成就耶。答。應說成就。而名犯戒。要。如世尊言至婆塞。優婆塞戒經第三曰。若優婆塞受三歸已。不受五戒。是名優婆塞。若受三歸受持一戒。是名一分。受三歸已。受持二戒。是名少分。若受三歸受持三戒。是名多分。若受三歸受持五戒。是名滿分。汝今欲作一分優婆塞。作滿分耶。若隨意說。爾時智者當隨意授。要。又比丘戒至如論。四十曰。若諸菩薩毀犯四種他勝處法。數數現行都無慚愧。深生

愛樂見是功德。當知說名上品。經犯非諸
菩薩。一現行他勝處法。便捨菩薩淨戒律
儀。如諸慈愍犯他勝法。即便棄捨別解脫
戒。若諸菩薩由此毀犯棄捨菩薩淨戒律
儀。於現法中堪任便受非不堪任。如慈
弼住別解脫戒。犯他勝處法於現法中不
任更受。略由二緣。捨諸菩薩淨戒律儀。一
者棄捨無上正等菩提大願。二者現行上品
纏犯他勝處法。若諸菩薩雖復轉身遍十
方界。在在生處不捨菩薩淨戒律儀。由是
菩薩不捨無上菩提大願。亦不現行上品
纏犯他勝處法。若諸菩薩轉受餘生忘失
本念。值遇善友為欲捨諸菩薩戒念難數
重受。而非新受亦不新得。
要。問亦可善至邊際。表無表章曰。處中業
道多少不定。隨其願樂而作事故。由此亦
准。迎事得小時。近住得多時。多分小分多時
小時。誰障其戒。但至明旦。要至命終方得
方捨。准義得戒。十善律儀故。出家戒不爾。
非初攝受。簡擇方取。為道器故。有義不爾。
別受近事無小時。近住無多時。小分多分等
不同。自行律儀。此分限局近事。但有盡形
捨近住。但有日出捨。不許餘時故。若菩薩
戒中難即可爾。今釋不然。論據三乘通行。
令諸受者不解。多分為論。不說受者意樂
短長捨戒時故。何故許有小分持。不許小
時受。其十善律儀通攝初樂。即許小多分
等近事等。何故不爾。前說為善。私曰。要家依
前。宜依家。要
家解釋。依有宗也。

要。如觀經說至八戒。觀經曰。爾時大王食
妙飲食。求水漱口。漱口畢已。合掌恭敬。
向耆闍崛山。遙禮世尊。而作是言。大目犍
連。是吾親友。願與慈悲。授我八戒。時目犍
連如鷹隼飛疾至王所。日日如是。授王八
戒。疏曰。問曰。如來戒法乃有無量。父王唯
請八戒。不請餘也。答曰。餘戒稍寬。時節長
遠。恐畏中間失念。流轉生死。其八戒者。如
餘佛經。說在家人持出家戒。此戒持心極
細。極念何意。然者但時節稍促。唯限一日一
夜作法。即捨。云何知此戒用心行細。如戒
文中具顯云。佛子。從今且至明旦。一日一
夜。如諸佛不殺生。能持不答言。能持。乃至問
曰。八戒既言勝者。一受即足。何須日日受
之。答曰。山不厭高。海不厭深。刀不厭利。
目不厭明。人不厭善。罪不厭除。賢不厭
德。佛不厭聖。然王意者。既被囚禁。更不
蒙進止。念念之中。畏人喚殺。為此晝夜傾
心。仰憑八戒。望欲積善增高。擬資來業。
大智律師疏上曰。八關齋戒唯局一日一夜。
故逐日別受。即多宗所計。若準成論。延促
不拘。
要。若為無上至佛國。私曰。涅槃二十一卷
說二十一。因此第十五也。
要。一近善士至善友。涅槃經第十八曰。爾
時佛告諸大眾。一切眾生為阿耨多羅三
藐三菩提。近因緣者。無先善友。何以故。阿
闍世王若不隨順者。婆耆。來月七日必定
命終。墮阿鼻獄。是故近因莫若善友。心地

觀經三曰。菩提妙果不難成。真善知識實
難遇。一切菩薩修勝道。四種法要。應當知
親近善友為第一。聽聞正法為第二。如理思
量為第三。如法修證為第四。十方一切大聖
主修。是四法證菩提。汝諸長者大會眾及未
來世清信士。如是四法菩薩地要。當修習
成佛道。
要。此中初一至為師。四十四曰。善友菩薩
由五種相。於所化生為善友事。一能諷舉。
二能令憶。三能教授。四能教誡。五能說法。
又曰。當知菩薩由四種相。方得圓滿親近
善友。一於善友有病無病隨時供侍。恒常
發起愛敬淨信。二於善友隨時敬問禮拜
奉迎。合掌殷勤修和敬業。而為供養。三於
善友如法衣服飲食臥具。病緣醫藥資身什
物。隨時供養。四於善友若正依止。於如法
義若合若離。隨自在轉。無有傾動。如實顯
發。作奉教心。隨時往詣。恭敬承事。請問聽
受。要雖共惡者。以改為師。善見論第一曰。王
向沙彌言。日供養八分。沙彌答。善哉我當
迴與師。王問。沙彌。師是誰耶。答曰。無罪見
罪。呵責是名我師。王言。更與八分。私曰。王
陀沙彌。
要。不以同心至之友。孟蘭盆經疏曰。若和
而不眾。如二人同心之類。亦非僧寶。同記
曰。二人同心者。此周易繫辭明同人卦。彼
云。君子之道。或出或處。或默或語。此言。遠與
二人同心。其利斷金。謂人心同則我斷成。決如友
之利。金性堅剛而能斷之。
喻利。同心之言。其臭如蘭。謂心同言合。如蘭之香。
之甚。其可。愛與。謂蘭

之氣一

要。開於額上至爲先。涅槃經第八曰。佛告迦葉。善男子。譬如王家有大力士。其入眉間有金剛珠。與餘力士角力相撲而彼力士以頭觸之。其額上珠尋沒膚中。都不自知是珠所在。其處有瘡。卽命良醫欲自療治。時有明醫善知方藥。卽知是瘡因珠入體。是珠入皮卽便停住。是時良醫尋問力士。鄉額上珠爲何所在。力士驚答。大師王。我額上珠乃無去耶。是珠今者爲何所在。將非幻化。憂愁啼哭。是時良醫慰喻力士。汝今不應生大愁苦。汝因鬪時寶珠入體。今在皮裏。形現於外。汝等鬪時寶珠入體。故不自知。是時力士不信。醫言。若在皮裏。膿血不淨何緣不出。若在筋裏不應可見。汝今云何欺誑於我。時醫執鏡以照其面。珠在鏡中明了顯現。力士見已。心懷驚怪。生奇特想。善男子。一切衆生亦復如是。不能親近善知識故。雖有佛性皆不能見。而爲貪淫瞋恚愚癡之所覆蔽。故墮地獄畜生餓鬼阿修羅。旃陀羅利婆羅門毘舍首陀生。如是等種種家中。因心所起種種業緣。雖受人身。瞋盲瘡癩拘攣癡跛。於二十五有受諸果報。貪淫瞋恚愚癡覆心。不知佛性。如彼力士寶珠在體。謂呼失去。衆生亦爾。不知親近善知識故。不識如來微密寶藏。修學無我。譬如非妻。雖說有我。亦復不知我之真性。我諸弟子亦復如是。不知親近善知識。故修學無我。亦

復不知無我之處。尙自不知無我真性。況復能知有我真性。善男子。如來如是說。諸衆生皆有佛性。譬如良醫示彼力士金剛寶珠。是諸衆生爲無量億諸煩惱等之所覆蔽。不識佛性。若盡煩惱。爾時乃得證知明了。如彼力士於淨鏡中見其寶珠。善男子。如來祕藏如是無量不可思議。要。二聞正法者。四十四曰。若諸菩薩欲聽法時。作五種想。應從善友聽聞正法。一作寶想。難得義故。二作服想。能得廣大俱生妙慧。因性義故。三作明想。已得廣大俱生慧眼。於一切種得實所知。等照義故。四作大果勝功德想。能得涅槃及三菩提。無上妙迹。因性義故。五作無罪大適悅想。於現法中未得涅槃及三菩提。於法如實簡擇。止觀無罪大樂。因性義故。若諸菩薩欲從善友聽聞法時。於說法師由五種處不作異意。以純淨心屬耳聽法。一於壞戒不作異意。謂不作心。此是破戒不住律儀。我今不應從彼聽法。二於壞族不作異意。謂不作心。此是卑姓。我今不應從彼聽法。三於壞色不作異意。謂不作心。此是醜陋。我今不應從彼聽法。四於壞文不作異意。謂不作心。此於言詞不善藻飾。我今不應從彼聽法。但依於義。不應依文。五於壞意不作異意。謂不作心。此語龜惡。多壞忿恚。不以善言宣說諸法。我今不應從彼聽法。如是菩薩欲聽法時。於五處不應作意。但應恭敬攝受正法。於

說法師未嘗見過。若有菩薩其慧微劣。於說法師心生嫌鄙。不欲從其聽聞正法。當知此行不求自利。退失勝慧。要。如契經言。至苦輪。無量壽經下曰。聞法能不忘。見敬得大慶。則我善親友。是故當發意。設滿世界火必過要聞法。會當成佛道。廣度生死流。四十八曰。若聞佛法。四句頌歡喜踊躍。勝得三千大千世界充滿其中。大珍寶聚。聞一句法是佛所說能引正等覺。能淨菩薩行。歡喜踊躍。勝得一切釋梵護世轉輪王等極尊貴位。設有告言。善男子。聽我有一句佛所說法。能引正等覺。能淨菩薩行。汝欲聞不。汝今若能投大火坑。受大苦者。當爲汝說。菩薩聞已。歡喜踊躍。答言。我能。我若得聞。如前所說一句法義。正使火坑並等三千大千世界滿中熾火。我從梵天尙投身入。況小火坑。爲求佛法。尙應久處大那落迦。受大苦惱。況餘小苦而不應受。私曰。聞半偈等如。涅槃經下。應受。然於四處至應知。三十曰。初修業者。始修業時。爲隨證得自義利。故先應四處安住正念。然後往詣善達。瑜伽或軌範師。或親教師。或餘尊重似尊重所。云何四處。一事求領悟。無難詰心處。二深生恭敬。無僞慢心處。三唯求勝善。非顯己能處。四純爲安立。自他善根。非求利養恭敬名聞處。如是正念到師處。已先求開許。請問時分。然後安詳躬申請問。將請問時。編履左肩。右膝著地。或居下座。曲躬而坐。合掌恭敬深

生愧畏。低顏軟語請問喻伽。

要。如契經言至苦海。金光明經第一曰。我常濟拔十方一切無量衆生所有諸苦。我當安止。不可思議阿僧祇劫。令住十地。已得安止住十地者。悉令具足如來正覺。爲一衆生。億劫修行。使無量衆令度苦海。我當爲是諸衆生演說微妙甚深佛法。大般若經五百六十六曰。假使十方剎伽沙界滿中大火如無間獄。此世界外但一有情應可度者。菩薩爲彼尚從中過。況多有情。此諸菩薩不作是念。無上菩提不易可得。菩薩修行如救頭然。要經百千那由多劫。如斯重擔實難荷負。但作是思。過現諸佛皆修此行。證大菩提。我亦如是正應修習。寧百千劫處地獄中。使諸有情皆得度脫。終不棄捨速趣涅槃。菩薩如是行精進時。心不自高。於他不下。不見能行及所行法。無二無別自性離故。天王是名諸菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多能通達精進波羅蜜多。四十二曰。云何菩薩擯甲精進。謂諸菩薩於發加行精進之前。其心勇悍先擯臂甲。若我爲脫一有情苦。以千大劫等一月夜。處那落迦不在餘趣。乃至菩薩經爾時證得無上正等菩提。假使過此百千俱胝倍數時劫。方證無上正等菩提。我之勇悍亦無退屈。於求無上正等菩提。非不進趣。既進趣已。勤勇無懈。何況所經時短苦薄。是名菩薩擯甲精進。若有菩薩於如是相菩薩所有擯甲精進少起勝解。少生淨信。如是菩薩

尚已長養無量勇猛發勤精進大菩提性。何況菩薩成就如是擯甲精進。如是菩薩於求菩提饒益有情。無有少分難行事業可生怯劣難作之心。

菩薩戒本宗要輔行文集上終

菩薩戒本宗要輔行文集下

要。三如理作意至四倒。四十八曰。菩薩發起如是精進求正法已。復能如實如理思惟。要正修行法隨法行。方得名爲隨順佛法。非但聽聞文字音聲而得清淨。如是知已。即依所聞正緣法相。遠離諸欲惡不善法。十七曰。云何想顛倒。謂於不淨境捨不淨相。不正思惟取淨妙相。及取隨好。云何遠離引貪淨相。謂如有一見少盛色應可愛樂諸母邑已。便攝諸根而不隨念。云何常定一境修習不淨。謂如有一先以巧便。取於賢善三摩地相。所謂青瘀乃至白骨。或骨瑣相。即以此相於現所得可愛境界。繫念思惟。如前所取後亦如是。又於內身。或自或他觀察種種不淨充滿。謂此身中有髮有爪。乃至便利種種不淨。云何觀察非妙諸行以之爲苦。謂如有一作是思惟。見少盛色應可愛樂諸母邑已。所生貪愛受用希望。即是集諦。爲衆苦因。由此故生。生已。老死愁歎憂苦種種擾惱從此而生。云何觀察非妙諸行以爲無我。謂如有一作是思惟。

於我身形女身形中都無有我。及有情等。誰能受用。誰所受用。唯是諸行。唯是諸法。從衆緣生。幽贊上曰。次修四種法。嚙牀南。欲令有情清淨故說。一觀諸行皆是無常。有生滅故。二觀無常皆是苦。具逼迫故。三觀涅槃性相寂靜。離苦縛故。四觀諸法皆都無我。無主宰故。

要。一者諸行至竟故。涅槃經三十四曰。善男子。菩薩若能於一念中見一切法生滅無常。是名菩薩具無常想。善男子。智者修習無常想已。遠離常慢常倒。二十七曰。復於諸行如實了知。從衆緣生。悟入無常。謂悟入諸行是無常。故本無而有。有已。散滅。若是本無而有。有已。散滅。即是生法老病法死法。若是生法老病法死法。即是其苦。即是無我。不得自在。遠離主宰。如是名爲由無常苦空無我行。悟入苦諦。要。二者有滿至如論。二十七曰。云何苦聖諦。謂生苦老苦病苦死苦。怨憎會苦愛別離苦求不得苦。略說一切五取蘊苦名苦聖諦。乃云何建立三種苦性。謂先所說生苦乃至求不得苦。即顯苦受及所依處爲苦苦性。如是名爲建立苦苦性。諸有是彼所對治法。謂少是老所治。無病是病所治。命是死所治。親愛合會。是怨憎會所治。非愛別離。是愛別離所治。所求稱遂。是求不得所治。復有苦受。及所依處。所起煩惱。復有無病等。順樂受處等。及彼所生受所起煩惱。如是總說爲壞苦性。此中樂受及所依處由無常故。

若變若異受彼增上所生衆苦。若諸煩惱於一切處正生起時，纏縛其心，令心變壞。即生衆苦故名壞苦。如世尊言：入變壞心執母邑手，乃至廣說。又如說言：住貪欲纏，領受貪欲纏緣，所生身心憂苦。如是住瞋恚，沈睡眠掉舉惡作疑纏，領受彼纏緣，所生身心憂苦。由此至教，第一至教諸煩惱中，苦義可得壞義可得。故說煩惱爲壞苦性。如是名爲建立壞苦性。若行苦性遍行一切五取蘊中，以要言之，除苦苦性，除煩惱攝變壞苦性，除樂受攝及所依處變壞苦性，諸餘不苦不樂受俱行，若彼所生，若生彼緣，若生住器所有諸蘊名行苦性。道倫記第二十六云：生老病死略有二義，一性逼迫苦，苦所攝對法等說八苦之中，前五苦若苦攝故，二性遷謝生變於死，老變於少，病變於強，死變於生，故此說壞苦，隨逐愛別離法，正是壞苦，以義攝之，此中初若苦所攝，第二第三壞苦所攝，第四一種行苦所攝。

要。三者三界至廣說。涅槃經十一曰：復次善男子，菩薩摩訶薩聖行者，觀察是身從頭至足，其中唯有髮毛爪齒不淨垢穢皮肉筋骨脾腎心肺肝膽腸胃生熱二藏大小便利涕唾目淚肪膏腦膜骨髓膿血腦脈諸脈，菩薩如是專念觀時，誰有是我，我爲屬誰，住在何處，誰屬於我，復作是念，骨是我耶，離骨是乎，同經二十一曰：菩薩摩訶薩深觀愛結如怨詐親，若知實者則無能爲，若不知者，必爲所害，貪愛亦爾，若知其性則

不能令衆生輪轉生死苦中，若不知者，輪迴六趣具受衆苦，何以故，愛之爲病，難捨離故。如怨詐親難可遠離，怨詐親者常伺人便令愛別離，怨憎會合，愛亦如是，令人遠離一切善法，近於一切不善之法，二十五曰：云何名爲能有所證，謂能證得勝無常想，無常苦想，苦無我想，乃至死想，不淨想，青瘀想，膿爛想，破壞想，隨脹想，啖食想，血陰想，離散想，骨鎖想。

要。四者諸法至其狀。涅槃經三十四曰：善男子，智者復觀生，生即是苦，滅即是苦，苦生滅故即是無常，非我我所，修無我想，智者復觀，苦即無常，無常即苦，若苦無常智者云何說言有我，苦非是我，無常亦爾，如是五陰亦苦無常，衆生云何說言有我，唯識論一曰：由我法執二障具生，若證二空彼障隨斷，斷障爲得二勝果，故乃至我謂主宰法謂執持，彼二俱有種種相轉，我種種相謂有情命者等預流一來等，法種種相謂實德業等蘊處界等，轉謂隨緣施設有異，同九曰：即依此前所說三性立彼，後說三種無性，謂即相生勝義無性，故佛密意說一切法皆無自性，非性全無。

求大乘經故，捨離所愛妻子眷屬所居舍宅金銀珍寶微妙瓔珞香花妓樂奴僕給使男女大小象馬車乘牛羊雞犬猪豚之屬，復作是念，居家逼迫，猶如牢獄，一切煩惱由之而生，出家閑曠，猶如虛空，一切善法因之增長，若在家居，不得盡壽淨修梵行，我今應當剃除鬚髮出家學道，復作是念，我今定當出家修學，無上正真菩提之道，菩薩如是欲出家時，天鹿波旬生大苦惱，言：是菩薩復當與我興大戰爭，善男子，如是菩薩云何當復與人戰爭，是時菩薩即至僧坊，若見如來及佛弟子威儀具足諸根寂靜其心柔和清淨寂滅，即至其所而求出家，剃除鬚髮，服三法衣，既出家已，奉持禁戒，滅儀不缺，進止安庠，無所觸犯，乃至小罪心生怖畏，護戒之心猶如金剛，善男子，譬如有人帶持浮囊欲度大海，爾時海中有一羅刹，即從此人乞索浮囊，其人聞已，即作是念，我今若與必定沒死，答言：羅刹，汝寧殺我浮囊，

得，羅刹復言：汝若不能全與我者，見惡其半，是人猶故不肯與之，羅刹復言：汝若不能惠我半者，幸願與我三分之一，是人不肯，羅刹復言：若不能者，施我手許，是人不肯，羅刹復言：汝今若復不能與我如手許者，我今飢窮衆苦所逼，願當濟我，如微塵許，是人復言：汝今所索誠復不多，然我今日當度海，不知前途近遠云何，若與汝者，氣當漸出，大海之難何由得過脫，能中路沒水而死，善男子，菩薩護持禁戒亦復

如是。如彼度人護惜浮囊。菩薩如是守護戒時。常有煩惱諸惡羅刹。語菩薩言。汝當信我。終不相欺。但破四禁。護持餘戒。以是因緣。令汝安穩。得入涅槃。菩薩爾時應作是言。我今寧持如是禁戒。墮阿鼻獄。終不毀犯而生天上。煩惱羅刹復作是言。汝若不能破四禁者。可破僧殘。以是因緣。令汝安穩。得入涅槃。菩薩亦應不隨其語。羅刹復言。汝若不能犯僧殘者。亦可故犯。偷蘭遮罪。以是因緣。令汝安穩。得入涅槃。菩薩爾時亦復不隨。羅刹復言。汝若不能犯偷蘭遮。可犯捨墮。以是因緣。可得安穩。入於涅槃。菩薩爾時亦復不隨。羅刹復言。汝若不能犯捨墮者。可破波夜提。以是因緣。令汝安穩。得入涅槃。菩薩爾時亦復不隨。羅刹復言。汝若不能犯波夜提者。幸可毀破。突吉羅戒。以是因緣。可得安穩。入於涅槃。菩薩爾時心自念言。我今若犯突吉羅罪。不發露者。則不能度生死彼岸。而得涅槃。菩薩摩訶薩。於是微小諸戒律中。護持堅固。心如金剛。菩薩摩訶薩。持四重禁。及突吉羅。敬重堅固。等無差別。菩薩若能如是堅持。則具足五支諸戒。所謂具足菩薩根本業清淨戒。前後眷屬。除清淨戒。非諸惡覺。覺清淨戒。護持正念。念清淨戒。迴向阿耨多羅三藐三菩提。迴向。是菩薩摩訶薩。復有二種戒。一者受世教戒。二者得正法戒。菩薩若得正法戒者。終不為惡。受世戒者。白四羯磨。然後乃得。復次善男子。有二種戒。一者性

重戒。二者息世譏嫌戒。性重戒者。謂四禁也。息世譏嫌戒者。不作販賣。輕秤小斗。欺誑於人。因他形勢。取人財物。害心繫縛。破壞成功。然明而臥。田宅種植。家業坐肆。不畜象馬。車乘牛羊。蛇蠍。鴆犬。獼猴。孔雀。鸚鵡。共命。及拘絢。羅刹。豺狼。虎豹。貓狸。猪豚。及餘惡獸。童男童女。大男大女。奴婢。僮僕。金銀。琉璃。頗梨。真珠。車渠。馬瑙。珊瑚。瑠璃。璧玉。珂貝。諸寶。赤銅。白鐵。鍍石。五器。毘藍。毘藍。毘藍。拘執。葦衣。一切穀米。大小麥豆。黍粟。稻。麻。生熟食具。常受一食。未曾再食。若行乞食。及僧中食。常知足。足不受別。請不食肉。不飲酒。五辛。葷物。悉不食之。是故其身。無有臭穢。常為諸天。一切世人。恭敬。供養。尊重。讚歎。趣足而食。終不長受。所受衣服。纔足。覆身。進止。常與三衣。鉢。俱終不捨離。如鳥二翼。不畜根子。莖子。節子。捷子。子。不畜庫藏。若金。若銀。飲食。廚庫。衣。裳。服飾。高廣大床。象牙。金床。雜色。編織。悉不坐臥。不畜一切細軟。諸席。不坐一切象馬。馬薦。不以細軟。上妙衣。裳。用敷床臥。共止息。床。不置二枕。亦不受奇妙。好丹。枕。安。黃木。枕。終不觀。視。象。鬪。馬。鬪。車。鬪。兵。鬪。若男。若女。牛。羊。雞。雉。鸚。鵡。等。鬪。亦不故往。觀。視。軍。陣。亦不故聽。吹。貝。鼓。角。琴。瑟。箏。笛。篳。篥。歌。叫。妓。樂。之。聲。除供養。佛。耆。耆。蒲。團。棋。波。羅。塞。戲。師。子。象。鬪。彈。棋。六。博。拍。毬。擲。石。投。壺。牽。道。八。道。行。成。一。切。戲。笑。悉。不。觀。作。終。不。占。相。手。足。面。目。不。以。爪。鏡。著。草。楊。枝。鉢。盂。鬪。而。作。下。筵。亦。不。仰。觀。虛。空。星。宿。除欲解睡。不作王家。往。反。使

命。以此語。彼。以。彼。語。此。終。不。諛。諂。邪。命。自活。亦。不。宣。說。王。臣。盜。賊。鬪。爭。飲。食。園。土。饑。饉。恐怖。豐。樂。安。隱。之。事。善。男。子。是。名。善。薩。摩。訶。薩。息。世。譏。嫌。戒。善。男。子。善。薩。摩。訶。薩。堅。持。如。是。遮。制。之。戒。與。性。重。戒。等。無。差。別。善。男。子。善。薩。摩。訶。薩。受。持。如。是。諸。禁。戒。已。作。是。願。言。寧。以。此。身。投。於。熾。然。猛。火。深。坑。終。不。毀。犯。過。去。未。來。現。在。諸。佛。所。制。禁。戒。與。利。利。婆。羅。門。居士。等。女。而。行。不。淨。復。次。善。男。子。善。薩。摩。訶。薩。復。作。是。願。寧。以。熱。鐵。周。而。纏。身。終。不。敢。以。破。戒。之。身。而。受。信。心。檀。越。衣。服。復。次。善。男。子。善。薩。摩。訶。薩。復。作。是。願。寧。以。此。口。吞。熱。鐵。丸。終。不。敢。以。毀。戒。之。口。而。食。信。心。檀。越。飲。食。復。次。善。男。子。善。薩。摩。訶。薩。復。作。是。願。寧。以。身。大。熱。鐵。上。終。不。敢。以。破。戒。之。身。而。受。信。心。檀。越。床。臥。敷。具。復。次。善。男。子。善。薩。摩。訶。薩。復。作。是。願。寧。以。此。身。受。三。百。矛。終。不。敢。以。毀。戒。之。身。而。受。信。心。檀。越。醫。藥。復。次。善。男。子。善。薩。摩。訶。薩。復。作。是。願。寧。以。此。身。投。熱。鐵。鑊。終。不。敢。以。破。戒。之。身。而。受。信。心。檀。越。房。舍。屋。宅。復。次。善。男。子。善。薩。摩。訶。薩。復。作。是。願。寧。以。鐵。椎。打。碎。此。身。從。頭。至。足。令。如。微。塵。不。以。破。戒。之。身。而。受。諸。利。利。婆。羅。門。居士。恭。敬。禮。拜。復。次。善。男。子。善。薩。摩。訶。薩。復。作。是。願。寧。以。熱。鐵。挑。其。兩。目。不。以。染。心。視。他。好。色。復。次。善。男。子。善。薩。摩。訶。薩。復。作。是。願。寧。以。鐵。錐。周。遍。刺。耳。不。以。染。心。聽。好。音。聲。復。次。善。男。子。善。薩。摩。訶。薩。復。作。是。願。寧。以。利。刀。割。去。其。鼻。不。以。染。心。貪。嗅

諸善復次善男子。菩薩摩訶薩復作是願。專以利刀割裂其舌。不以染心貪著美味。復次善男子。菩薩摩訶薩復作是願。專以利斧斬破其身。不以染心貪著諸觸。何以故。以是因緣能令行者墮於地獄畜生餓鬼。已上此經十二要類。與此經不生自要。一。迦葉。是名菩薩摩訶薩護持禁戒。菩薩摩訶薩護持如是諸禁戒已。悉以施與一切衆生。以是因緣願令衆生護持禁戒。得清淨戒。善戒不缺。戒不折。戒大乘戒不退。戒隨順戒畢竟。具足成就。就波羅蜜戒。涅槃經三十四曰。善男子。若有比丘發心乞食。預作是念。我當乞食。願得好者。莫得施惡。願必多得。莫令鮮少。亦願速得。莫令遲晚。如是比丘。不名為食得厭離想。所修善法日夜衰耗。不善之法漸漸增長。善男子。若有比丘欲乞食時。先當願言。令諸乞者悉得飽滿。其施食者得無量福。我若得食。為療毒身。修習善法。利益施主。作是願時。所修善法日夜增長。不善之法漸漸消滅。

要。謂於可愛至苦際。十七曰。又彼諸欲如枯骨。故令無飽滿。如段肉故衆多共有。猶如草炬。正起現前。極燒惱故非法因緣。如大火坑。生渴愛故增長貪愛。如毒故賢聖遠離。如夢見故速趣壞滅。猶如假借莊嚴具。故仗託衆緣。猶如樹端爛熟果。故危亡放逸所依之地。涅槃經十二曰。善男子。云何如羅刹女婦。善男子。譬如有人得羅刹女。納以為婦。是羅刹女隨所生子。子已便

食。食子既盡。復食其夫。善男子。愛羅刹女亦復如是。隨諸衆生。生善根子。隨生隨食。善子既盡。復食衆生。令墮地獄畜生餓鬼。唯除菩薩。是名如羅刹女婦。

要。若對相違至忍受。涅槃經十一曰。若復罵辱。復於何處而生瞋恚。如我此身。三十六物不淨臭穢。何處當有受罵辱者。若聞其罵。即便思惟。以何音聲而見罵耶。一一音聲不能見罵。若一不能衆多亦爾。以是義故。不應生瞋。若他來打。亦應思惟。如是我身。故得打。我今何緣橫瞋於他。乃是我身。自招此咎。以我受是五蘊身故。譬如因的。則有箭中。我身亦爾。有身有打。我若不忍。心則散亂。心若散亂。則失正念。若失正念。則不能觀。善不善義。若不能觀。善不善義。則行惡法。惡法因緣。則墮地獄畜生餓鬼。

要。若在中容至不羈。涅槃經三十四曰。次修死想觀。是壽命常為無量怨讐所繞。念念損減。無有增長。猶如暴水。不得停住。亦如胡蘿蔔。不久停。如起市步步近死。如牽牛羊詣於屠所。迦葉菩薩言。世尊。云何智者觀念念滅。善男子。譬如四人皆善射術。聚在一處。各射一方。俱作是念。我等四箭俱發。俱墮復有一人作是念。言如是四箭及其未墮。我能一時以手接取。善男子。如是之人。可說疾不。迦葉菩薩言。如是世尊。佛言。善男子。地行鬼疾復速是人。有飛行

鬼復速。地行。四天王疾復速。飛行。日月神天復速。四王。行堅疾天復速。日月衆生壽命復速。堅疾。善男子。一息一胸衆生壽命四百生滅。智者若能觀命如是。是名能觀。念念滅也。善男子。智者觀命緊屬死生。我若能離如是死生。則得永斷無常壽命。復次智者觀是壽命。猶如河岸臨峻大樹。亦如有入作大逆罪。及其受戮無憐憫者。如師子王大飢困時。亦如毒蛇咬火風時。猶如渴馬護惜水時。如大惡鬼瞋恚發時。衆生死生亦復如是。善男子。智者若能作如是觀。是則名為修習死想。善男子。智者復觀。我今出家。設得壽命七日七夜。我當於中精勤修護。護持禁戒。說法教化。利益衆生。是名智者修於死想。

要。如世尊言至苦處。第九曰。又復說言。我觀大地。無少處所可得。汝等長夜於此處所未曾經受無量生死。要一人一劫至脇山。第九曰。又如說言。若一補特伽羅。於一劫中所受身骨。假使有人為其積集不爛壞者。其聚最高。王舍城側廣博脇山。

要。所飲乳汁至大海。第九曰。如薄伽梵說。汝等長時馳騁生死。身血流注過四大海。所以者何。汝等長夜或生象馬駝驢牛羊麋鹿等衆。同分中。汝等於彼多被所截身諸友分。令汝身血極多流注。如於象等衆同分中。人中亦爾。又復汝等於長夜中。喪失無量父母兄弟姊妹親屬。又復喪失種種財寶諸資

生具。令汝淚淚極多流注。如前血。量如血。淚如是。當知所飲母乳其重亦爾。大地草木至可盡。第九曰。如薄伽梵說。假使取於大地所有一切草木根莖枝葉等。截爲細籌。如四指量計算。汝等長夜展轉所經父母如是。衆生曾爲我母。我亦長夜曾爲彼母。如是衆生曾爲我父。我亦長夜曾爲彼父。如是算計四指量籌速可窮盡。而我不說汝等長夜所經父母其量邊際。要。無量劫來至稱計。涅槃二十曰。復次菩薩觀諸衆生爲色香味觸因緣故。從昔無數無量劫來常受苦惱。一一衆生一劫之中所積身骨如王舍城毘富羅山。所飲乳汁如四海水。身所出血復多於是。父母兄弟妻子眷屬命終哭泣所出目淚多四大海盡。地草木斬爲寸籌。以數父母亦不能盡。無量劫來或在地獄畜生餓鬼所受行苦不可稱計。凡此大地猶如聚等。易可窮極。生死無量不可得盡。菩薩摩訶薩如是深觀一切衆生。欲因緣故受苦無量。菩薩以是生死行苦故。不失念慧。如是思惟至鹿寐。二十四曰。言初夜者。謂夜四分之中。過初一分是夜初分。言後夜者。謂夜四分之中。過後一分是夜後分。乃問。以何因緣右脇而臥。答。師子王法相。似故。問。何法相似。答。如師子王。一切獸中勇悍堅猛最爲第一。慈獨亦爾。於常修習。悟寤瑜伽發動精進。勇悍堅猛最爲第二。由是因緣與師子王臥法相似。乃云何名

爲住。光明想巧便而臥。謂於光明相善巧。精懇善取善思善了善達。思惟諸天光明。俱心巧便而臥。由是因緣雖復寢臥。心不昏闇。如是名爲住光明想巧便而臥。乃云何名爲思惟起想巧便而臥。謂以精進策勵其心。然後寢臥。於寢臥時時時覺寤。如林野鹿不應一切縱放其心。要。如坐禪經至睡眠。彼經曰。煩惱深無底。生死海無邊度。苦船未辦。安得樂睡眠。是以當覺悟莫以睡覆心。於四供養中知量知足。要。初者諸行至如論。唯識第九曰。此十相者。要七最勝之所攝受方可建。立波羅蜜多。述記十本曰。第三明相。云何名相。即成波羅蜜多之相貌。具此七義方名度故。闕者即非。論曰。一安住最勝。謂要安住菩薩種姓。二依止最勝。謂要依止大菩提心。三意樂最勝。謂要悲愍一切有情。四事業最勝。謂要具行一切事業。述記曰。一切事業者。謂隨順度所有事業。皆應行之成滿度故。攝論有六。除初種姓。即菩提心中攝故。然無性引願亦似證。有初種姓。云鱗角喻無有六波羅蜜多。唯我最勝。尊上品到彼岸。然對法第十一度相中有五。安住菩薩種姓。菩提心爲依止。以悲導心。捨一切時。所有三業。即有五義名六度相。然顯揚第三亦有六義成度。然別於攝論。不能煩引。唯此論中具包諸論。論曰。五巧便最勝。謂要無相智所攝受。六迴向最勝。謂要迴向無上菩

提。七清淨最勝。謂要不爲二障間難。述記曰。無相智所攝受者。即第六不執三輪清淨等。迴向最勝中與第二別者。彼有造心未必一切迴向菩提。此乃迴向清淨勝中爲離二障行於度也。不爲彼難謂三時無悔等。論曰。若非此七所攝受者。所行施等。非到彼岸。述記曰。總結由七所攝名度。不爾即非。論曰。由斯施等十對波羅蜜多。一一皆應四句分別。述記曰。有是非故。一一皆應四句分別。此一自望即種類福爲四句。謂施非度不求菩提等是度非施隨喜施等亦度亦施等可知。若不約種類福次第修者。施爲三句。無是波羅蜜非施。故餘五度得爲四句。前有施度得爲句故。若非次第者。皆得爲四句。此中有三箇四句。如疏所明。又按。優婆塞戒經廣作四句。施四句云。是施非度。謂聲聞緣覺凡夫外道初二僧祇菩薩等施度而非施。謂餘五度亦施施第三僧祇菩薩所施非度非施。謂二乘等所修五度。餘度四句准此可量。問。經論何違。答。經據任運進修不退增勝名度。論依具相通退不退加無加行以立度名。望義不同故無違也。要。然到彼岸至善巧。三十九曰。云何菩薩施波羅蜜多。嚧柁南曰。自性一切難一切門善士一切種遂求二世樂清淨如是九種相是名略說施。但改終一字。謂九種相施名爲菩薩施波羅蜜多。二自性施。二一切施。三

難行施。四一切門施。五善士施。六一切種施。

七遂求施。八此世他世樂施。九清淨施。

要。後者有三至一切。唯識九曰。十次第者。

謂由前前引發後後。及由後後持淨前前。

述記曰。第一解謂由前前引發後後。七十八

解深密對法十一攝論等說。由布施等。故引

生戒忍等。廣如彼說。易故不言。第二解及

由後後持淨前前。對法論說謂戒能持施。

乃至惠能持定。謂由具尸羅施得清淨。所

以者何。由行布施攝益有情。由持戒故

不為惱害。乃至如伽陀說。無有靜慮而

不因慧。廣如彼說。演秘曰。論曰。謂由前

前引後後等者。按對法云。由施申習捨

施內外不顧身命。棄大寶藏。受持禁戒。

由護戒故。他所毀罵。終不反報。遂能堪忍。

以能堪忍寒熱等苦。加行不息。發動精進。

精進方便證究竟果。成滿靜慮。靜慮滿已。

證得出世究竟大慧。復次前前後後所持。由

具尸羅施得清淨。由行布施攝益有情。

由具尸羅不為惱害。由忍力故。戒得清

淨。由能忍受。他不饒益。終不毀犯所學處。

故由精進。故忍得清淨。由勇猛力。久處生

死。不以為難。能受衆生違逆等苦。由靜慮。

故精進清淨。由喜樂俱能勤修習一切善法。

無休息故。由具慧故。靜慮清淨。若由無量

門數觀諸法。能證內寂靜。增長三摩地。

論曰。又前前施。後後細故。易難修習次第如

是。述記曰。第三解對法論說。於諸行中。施

行最難。戒細於施。故次建立。乃至一切行中

慧為最細。故最後立

要。二者體攝至應故。百法論曰。善十一者。

一信。二精進。三慚。四愧。五無貪。六無瞋。七

無癡。八輕安。九不放逸。十行捨。十一不害。

唯識論六曰。應說信等十一法中。十遍善心

輕安不遍。要在定位。方有輕安。調暢身心。

餘位無故。百法論曰。遍行五者。一作意。二

觸。三受。四想。五思。唯識論三曰。思謂令心

造作。為性。於善惡等。促心為業。謂能取境

正因等相。驅役自心。令造善等。此五既是

遍行所攝。故與藏識決定相應。表無表章曰。

以能造作是思議故。業是造作故。唯取思

不依餘法。由此一切表無表戒皆依思立。

唯識論五曰。云何為定。於所觀境。令心專

注不散。為性。智依為業。謂觀德失。俱非境

中。由定令心專注不散。依斯便有決擇智

生。同九曰。此十性者。施以無貪及彼所起

三業為性。戒以受學菩薩戒時三業為

性。忍以無瞋精進審慧及彼所起三業為

性。精進以勤及彼所起三業為性。靜慮但

以等持為性。後五皆以擇法為性。說是

根本後得智故。有義第八以欲勝解及信為

性。願以此三為自性故。此說自性。若并

眷屬。一一皆以一切俱行功德為性。

要。三者用攝至切行。唯識論九曰。十勝行

者。即是十種波羅蜜多。施有三種。謂財施。無

畏施。法施。戒有三種。謂律儀戒。攝善法戒。

饒益有情戒。忍有三種。謂耐怨害忍。安受

苦忍。諦察法忍。精進有三種。謂被甲精進。

攝善精進。利樂精進。靜慮有三種。謂安住靜

慮。引發靜慮。辦事靜慮。般若有三種。謂生

空無分別慧。法空無分別慧。俱空無分別慧。

方便善巧有二種。謂迴向方便善巧。拔濟方

便善巧。願有二種。謂求菩提願。利樂他願。

力有二種。謂思擇力。修習力。智有二種。謂

受用法樂智。成就有情智。又曰。若自性攝

戒唯攝戒。定攝靜慮。慧攝後五。若并助伴

皆具相攝。若隨用攝戒攝前三。資糧自體眷

屬性故。定攝靜慮。慧攝後五。精進三攝遍

策三故。若隨顯攝戒攝前四。前三如前及

守護故。定攝靜慮。慧攝後五。

要。豈唯阿僧企耶已後。述記三末曰。今苦

薩地瑜伽四十八卷說。初劫名波羅蜜多。第

二劫名近波羅蜜多。第三劫名大波羅蜜多。

此約波羅蜜多別亦不相違。然初地已前

於六波羅蜜一行中修一行。初地已去於

六波羅蜜一行中修一切行。八地以去一切

行中修一切行。

要。如有頌言至剎那。演秘七曰。疏處夢謂

多年者。按。無性攝論所引頌云。處夢謂經

年。寤乃須臾頃。故時雖無量。攝在一剎那。

又西域傳云。有隱士結廬屏迹。博習伎術。

究極神理。能使瓦礫為寶。人畜易形。但未

能取風雲。陪仙駕。開闔者。占更求仙術。

其方曰。夫神仙者。長生之術也。將欲求學。先

定其志。築建壇場。命一列士。執長刀。立

壇隅。屏息絕言。自昏達晡。求仙者中。竄而

坐。手按長劍。口誦神呪。收視反聽。達明

登仙。是人既得仙方而訪列士。營求曠歲未諧。心願後得列士。先與人傭力。難辛五歲。遂失一日。遂被笞辱。又無所得。悲號巡路。隱士見。命數加重賂。潛行陰德。感激其心。列士屢求效命。以報知己。隱士曰。我求列士。彌歷歲時。幸而會遇。奇貌應圖。非有他故。願一夕不聲耳。列士曰。死尚不辭。豈徒屏息。於是設壇場。受仙法。依力行事。坐待日腫。腫暮之後。各司其務。隱士誦神呪。列士按劍。殆將曉矣。忽發聲叫。是時空中火下。煙焰雲蒸。隱士疾引此人入池避難。已而問曰。誠子無聲。何以驚叫。列士曰。受命後。至夜分。惛然若夢。變事更起。見昔事主躬來慰謝。感荷厚恩。忍不報語。彼人震怒。遂見殺害。更受中陰身。自顧歎惜。猶願歷世不言以報厚德。遂見託生南印度大婆羅門家。乃至受胎。出胎。備經苦厄。荷恩荷德。忍而不語。宗親戚屬咸見怪異。年過六十而有一男。我妻謂曰。汝可言矣。若不語者。當殺汝子。我時惟念已隔生世。自顧衰老。唯此稚子。因止其妻。令無殺害。遂發此聲耳。隱士曰。我之過也。此魔燒耳。列士感恩。悲事不成。憤恚而死。

要。然菩薩戒至本重。勝經曰。爾時勝鬘聞授記已。恭敬而立。受十大受。彼經述記曰。總明得記也。世尊者能受也。大者出過二乘體用弘廣。名之爲大。大有容納。收名爲受。乃至即此十中分之爲三。初有五種。

明律儀戒。第二有四種明。饒益有情戒。第三有一種明。攝善法戒。乃至律儀戒者。斷一切惡。菩薩戒內有四重者。亦依此義。文中有一。初有一大受。於性及遮若輕若重。根本隨順。但悉堅持。第二有四受。唯持其性非遮。唯重非輕。唯根本非隨順也。於中有四。即四波羅夷。波羅夷此名他勝處。惡法損己名他勝處。善法益己名已勝他處。何者爲四種。一若有財法。不得憍惜。二不得爲名聞等。自欺毀他。三有惡嫌。彼此相和。四不得起大邪見。謗無因果。亦此文不依斯次。從後向前說。欲明斷惡邪見最重。所以先明也。世尊。我從今日乃至菩提。於所受戒。不起犯心。第一總也。世尊。我從今日乃至菩提。於諸尊長。不起慢心。第一明第四不得起大邪見也。慢者自恃非他。高舉之相。今於諸尊者。一切功德尊宿之處。不起慢心。長謂師長。有德之人。亦慢無意。由此不起增上緣邪見也。世尊。我從今日乃至菩提。於諸衆生。不起害心。第二明第三不期歡喜也。若有一人於我所生增害心。又若相共有怨嫌意。相謝令喜不生。瞋恨。故云不起害心也。世尊。我從今日乃至菩提。於他身色及外衆具。不起嫉心。第三明第二不爲名聞等也。若懷嫉妬。於他身色及外衆具。即是依正二報內外二果深生嫉妬。所有造作皆爲名等。今既無嫉妬。所作不爲名等也。世尊。我從今日乃至菩提。於內外法。不起慳心。第四明第一不施。

財法也。由持戒故。若內財法。若外財法。物不生。慳是故不起四波羅夷也。要。或有不作至喜等。經曰。若自殺。教人殺。方便殺。讚歎殺。見作隨喜。

要。第二句者至應知。四十一曰。若爲斷彼生起樂欲。發動精進。煩惱猛利。繫抑心。故時時現行。如貪欲蓋。如是瞋恚。憍沈睡眠。掉舉惡作及與疑蓋。當知亦爾。

要。若犯必罪至前句。演祕七曰。論依修前行至應作四句者。汎爾決擇。問答諸法。而有寬狹差別不同。由此對法第十五中明其一行順前順後二三四等諸句數也。故彼論云。一行者即問論法。謂以一法與餘法。

一互相問也。除此法。更以第二法與餘法互相問如是。一一問一切法。如有問言。若成就眼處。亦色處耶。設成就色處。亦眼處耶。應順前句答。餘句相望問答順前後。及以四句如理應思。如是次第第一一漸威如理應說。順前句者。謂於諸法中隨取二法。

更互相問。依止前法以答所問。如有問言。若智亦所知耶。設所知亦智耶。此應作順前句答。諸智亦所知。有所知非智。謂餘法。順後句者。謂即二法展轉相問。依止後法以答所問。如有問言。若所取亦能取耶。設能取亦所取耶。此應作順後句答。諸能取亦所取。有所取非能取。謂色等五境及法處。

除相應二句者。謂於所問應二句答。不得有餘。如有依蘊建立依界建立而發問言。若蘊數亦界數耶。設界數亦蘊數耶。此應。

言。若蘊數亦界數耶。設界數亦蘊數耶。此應。

作二句答或蘊數非界數謂色蘊識蘊何

以故無有一界全攝色蘊相或全攝識蘊

相故或界數非蘊數謂法界三句者謂於

所問唯三句答如有問言若蘊數亦處數耶

設處數亦蘊數耶此應三句答或蘊數非處

數謂色蘊或處數非蘊數謂法處或蘊數

亦處數謂識蘊意處俱非者於蘊處中決

定不有四句者謂於所問作四句答如

有問言若成就眼根亦耳根耶設成就耳

根亦眼根耶應四句答初句謂覺者眼根已

生不捨第二句謂盲者耳根已生不捨第三

句謂眼耳根已生不捨第四句除上爾所相

述可句者謂於所問順爾而答以如是言

述可所問如有問言諸無常者皆是行耶設

常是行皆無常耶應述可答所問如是遮

止句者謂於所問不爾而答以不爾言遮

情故知菩薩戒有受法而無捨法有犯不

失盡未來際

要如契經言至為緩淫經第六曰善男子

若有比丘犯禁戒已憍慢心故覆藏不悔

當知是人名真破戒菩薩為護法故雖有

所犯不名破戒乃至本所受戒如本不失

設有所犯即應懺悔已清淨善男子如故

隄塘牢決有孔水則淋漓何以故無人治

故若有人治水則不出菩薩亦爾雖與破

戒共作布薩受戒自恣同其僧事所有戒

律不如隄塘穿決淋漓何以故若無清淨

持戒之人僧則損滅縱緩懈怠日有增上若

有清淨持戒之人即能具足不失本戒善

男子於乘緩者乃名為緩於戒緩者不名

為緩菩薩摩訶薩於此大乘心不懈慢是

名奉戒為護正法以大乘水而自澡浴是

通達淨戒波羅蜜多

要謂戒罪人至可得梵網經下曰光光非

青黃赤白黑非色非心非有非無非因果

法諸佛之本原行菩薩道之根本是大衆

諸佛子之根本古述曰此中光光謂諸戒也

從喻瑞相而得名故戒雖名色而非顯形

以依善思分限立故無質礙故非色無

緣慮故非心不離緣故非有非即緣故

非無以非有故非因果法以非無故諸

佛本原佛本原故菩薩根本以與因果作

根本故由此時衆亦為根本唯識論一曰

然依思願善惡分限假立無表章曰其別

解脫律儀及處中一分無表以善思種子

有防身語惡戒功能及發身語善戒功能

為體又曰其無表色實是無表無所表

示故而體非色亦從所發所防假名為色

私曰無表戒體者依種子假立非如眼等實境之

色故曰無實境故非色受處引色者即是功能也

非如心心所緣境之法唯識論一曰謂此或依

故曰無實境故非色唯識論一曰謂此或依

發勝身語善惡思種增長位立述記第二本

曰此無表色略有二種一散無表即是依

發殊勝身語善惡思種子增長之位名為無

表依謂所依顯假依實殊勝思者簡下中

思不發無表身語者顯色義發善惡者

顯性非無記惡者不律儀業增長位者簡

前及後謂加行時種未增長及後捨已種

不增長今有善惡戒時種子增長利那利那

七支倍倍私曰准此等文不即

要何者一念至而生六十花嚴十曰去來

現在劫無量無有邊如是等諸劫猶可知

其數。菩薩初發心無量功德藏猶如虛空界分際不可知。去來現在世一切諸劫數菩薩於一念悉能分別知乃至能於一念中彼彼悉覺知欲得一切智發心願菩提。

要。如契經說至說法。本業經下曰。自見己身。當果諸佛摩頂說法。身心別行不可思議故。

要。如契經言至衆生。不增不減經曰。舍利弗。如來法身不變。以非滅法故。以非作法故。舍利弗。即此法身過於恒沙無邊。煩惱所纏從無始世來。隨順世間波浪漂流。往來生死名為衆生。舍利弗。即此法身厭離世間生死苦惱。棄捨一切諸有。欲求行十波羅蜜。攝八萬四千法門。修菩提行名為菩薩。復次舍利弗。即此法身離一切世間煩惱使纏。過一切苦。離一切煩惱垢得清淨住。於彼岸清淨法中。到一切衆生所願之地。於一切境界中究竟通達。更無勝者。離一切障離一切礙。於一切法中得自在力。名為如來應正遍知。

要。護持既爾至根罪。行事鈔中四曰。然理大要不出三種。一者諸法性空無我。此理照心名為小乘。二者諸法本相是空。唯情妄見。此理照用屬小菩薩。三者諸法外塵本無實唯有識。此理深妙唯意緣知。是大菩薩佛果證行。故攝論云。唯識通四位等。以此三理任智強弱隨事觀緣無罪不違。故華嚴云。一切業障海皆從妄想生。若欲懺悔者。當求真實相。如此大懺衆罪雲消。資持

記中四下曰。結告中。初結示據理深淺。由機強弱當量己分隨力修之。然末世情恬鮮。達利器尚未堪於事行。況克意於玄門。三觀微言於茲殆絕。嗚呼故下引證華嚴偈初句示罪相。一切者總十惡也。能遮善道故云障也。深廣波濤故喻海也。大句示生處。不了唯心取著前境妄想也。下半偈示悔法。上句索機。下句示法。當求者示能觀智。真實相者。若約通論總上三理。若據經意別在唯識。故下云大懺也。本作端坐念實相。端坐是靜緣。念即能觀。如下結歎。準經續云。衆罪如霜露。慧日能消除。是故應志心勤懺。六根罪。上半示其功勝。下半勤其勤修。鈔曰。然則事懺罪業。福是順生。理懺妄本。道則逆流。一出入條然自分。愚智兩明。廣實雙顯。故諸行者竝誠自心。若樂罪時須修事懺。若樂福時須修理懺。理通深淺。如上所明。記曰。勸修中。初科前示二懺不同。福順生者。人天有漏順生死故。道逆流者。三乘無漏逆生死故。出入據所克之果。愚智即能修之機。施實約所修之行。一一分對事理二懺深淺可見。故

下正勸。文出心論。令自觀量樂罪修事者。轉惡為智也。樂福修理者。轉鈍為利也。理通深淺者。利有強弱也。普賢經曰。一切業障海皆從妄想生。若欲懺悔者。端坐思實相。衆罪如霜露。慧日能消除。是故應至心懺悔六情根。

要。如契經說至廣說。涅槃二十曰。云何親近漏。一切凡夫受取衣食臥具醫藥為身心樂。求如是物造種種惡。不知過患輪迴三趣。是故名漏。菩薩見如是過。則便遠離。若須衣時即便受取不為身。故但為於法不長僑慢。心常卑下不為嚴飾。但為羞恥障諸寒暑惡風惡雨惡蟲蠱蛇蠅蚤螻蟻。雖受飲食心無貪著。不為身故常為正法不為膚體。但為衆生不為僑慢。為身力故不為怨害。為治飢瘡雖得上味。心無貪著。受取房舍亦復如是。貪慢之結不令居心。為菩提舍遮止結賊障惡風雨。故受屋舍求醫藥者。心無貪慢。但為正法不為壽命。為常命故善男子。如人病瘡為蘇瘡。故以藥塗之。為惡風故在深屋中。菩薩摩訶薩亦復如是。觀身是瘡。故以衣覆。為九孔漏求索飲食。為惡風雨受取房舍。為四毒發求覓醫藥。菩薩摩訶薩受四種供養。為菩提道。非為壽命。何以故。菩薩摩訶薩作是思惟。我若不受是四供養。身則摩滅不得堅牢。若不堅牢。則不忍苦。若不忍苦。則不能得修習善法。若能忍苦。則得修習無量善法。我若不能堪忍。衆苦則於苦受生瞋恚心。於樂受中生貪著。心求樂不得則生無明。是故凡夫於四供養生於有漏。菩薩摩訶薩能深觀察。不生於漏。是故菩薩名為無漏。云何如來當名有漏。是故如來不名有漏。

菩薩戒本宗要輔行文集下終

弘安八年乙酉二月六日西大寺沙門叡尊

No. 2357

應理宗戒圖釋文鈔

初總題中。瑜伽師地論釋最勝子等諸菩薩造玄奘三藏譯曰。謂

一切乘境行果等所有諸法皆名。瑜伽。一切並有方便善巧相應義故。略纂曰。此中意

說三乘所有境行果法並名瑜伽其境與行果其行與果法並有方便善巧相應義故。

論釋曰。三乘行者。由聞思等次第習行。如
是瑜伽。隨分滿足展轉調化諸有情。故名。

瑜伽師或諸如來證瑜伽滿隨其所應持此瑜伽調化一切聖弟子等令其次第修正

行故名瑜伽師。倫記曰。梵言阿遮羅。此云師。有調化之功。匠物適機。群從所放之地。謂覺界。所衣所行。或所攝義。是

瑜伽師所共行境界故名爲地。如龍馬地。

增長自法，故名爲地。如稼穡地，或瑜伽師

地所據。皆依此理。行依此增長。故名爲地。如珍寶地。或瑜伽師行在此中。受用自法。

故名爲地。如斗王地。或諸如來名。瑜伽師。平等智等行在一切無戲論界。無住涅槃。瑜

伽中故。是彼所攝故名爲地。或十七地攝屬一切瑜伽師故。如國王地。是故說名瑜

伽師地。論曰。梵云步羅。此云地者。生成住持。備。皆具能生成住持。有類於地。故云也。問。終決擇諸法性相。故名爲論。論記曰。梵云舍離怛羅。此云論。略纂曰。師有二義。地有四義。謂境界所依所行所攝。其境及行各唯一解。依攝二種各有二解。論有二義。

別題分名中。倫記曰。言本地分中者是部中之別稱也。梵言慍羅。此云本。此論大格宗明諸地。地不自昭。開五分以明旨。五分雖別會歸于諸地。是故初分名之爲本。地如前釋。梵言婆祇。此云分中。分者支別也。論雖百軸約地辨宗。宗不頓顯。支別開五。故謂之分中之言內。

地名中。論釋曰。菩薩地者。希求大覺。悲愍有情。或求菩提。志願堅猛。長時修證。永出世間。大行大果。故名菩薩。如是菩薩種姓。發心修行得果。一切總說爲菩薩地。略纂曰。菩薩地者。菩薩所依。謂諸萬行依止如地。故以地名一名菩薩地。

處名中略纂曰。又此地中有四瑜伽。一者持
瑜伽。二者隨法瑜伽。三者究竟瑜伽。四者
次第瑜伽。今創明第一瑜伽。故名初持瑜
伽。處者釋如聲聞地。

品名中略纂曰。前明施品以除外慳。今次持戒以防內垢。廣辨戒行故曰。戒品。卽防非之異名。清涼之殊稱。不可雙舉。目之戒品。倫記曰。若依梵本有三名。尸羅此云清涼。卽明戒體。有勝威力。能令行者身心清涼。

涼。梵語名毘奈耶。此云調伏。據教是能調

伏。又有一名名毘膩多。此間名已調伏。此據行律之人。名已調伏。梵本唯此三名。亦無毘尼之名。若言律儀及以戒等。竝是此間名也。景云。有所遮防。故名爲戒。戒通善惡。善惡各有遮防。今明善戒遮防惡法。所以名戒。若言防非止惡故名戒者。惡戒云何得名防非止惡。由有此妨。故得言遮防名戒。亦名律儀。內調名律。外現法式名儀。律儀通善惡戒。今明善律儀也。基云。戒是防非異名。言惡戒者。惡體非尸羅。惡於尸羅名惡尸羅。若爾亦應惡體非是見惡。於見故名惡見。解卽不然。推求以解見善惡。竝推求。清涼名尸羅。尸羅非惡體。

本文問中。倫記曰。欲爲解說。自假興問。又發問者有五。一不解故問。二疑惑故問。三試驗故問。四輕觸故問。五爲欲利樂有情故問。今是第五問也。

解中第一開列偈頌中。倫記曰。嗢柁南者。此云集施。柁南是旋。嗢是集義。以少略言集。

合多法施諸學者令易受持故名集施。第一自性戒標列中。倫記曰。依師得戒名從他正受。不依師授要期自淨名善淨意樂。舊論云。善淨心受。犯已。卽悔名還淨。一向淳淨名深敬專念。前二是受。後二是持。次料揀遠離惡作初科中。倫記曰。本受對他言我能持故。今犯於他愧恥。本自要期我永不犯戒。於自慚羞。

離惡正明中。倫記曰。言一因緣故離諸惡作者。泰云。一從他正受。二意樂清淨以爲因。

緣故。後不生悔也。測有四釋。一云。二受爲一緣。二持爲一緣。二云。卽以二持爲二緣。三云。慚愧爲二。四云。二受爲二。二因。慚愧爲二。緣雖有多釋。今取卽以二持爲二緣。爲順文相之釋也。結歎大果勝利中。倫記曰。總三戒得大果利。

是名菩薩自性戒。

第二一切戒略明一切戒中。顯揚論曰。在俗人者。謂處家白衣。受用五欲。營構俗業。以活命。出家人者。謂持出家威儀相貌。棄捨俗境。受持禁戒。如法乞求清淨自活。五十三曰。問。何故世尊建立此近住三律儀。答。由三因故。謂佛所化有三種類。或有能行離惡行。及離欲行。或有能行離惡行。非離欲行。或不能行離惡行。及離欲行。初所化類。建立此律儀。依第二所化類。建立近住律儀。何以故。非居家迫近現處塵俗。而能一向相續圓滿護衆學處。依第三所化類。建立近住律儀。何以故。由此不能究竟行俱離行。但當勸進攝受二因。勿彼自謂重擔所鎮。謂前三支修離惡行。其後四支修離欲行。離非梵行俱修二種。略纂曰。近事名離惡行。惡行謂前三及意。其中有離飲諸酒。隨是欲行。今據多分爲論。近住二因者。謂日夜持離欲惡二行。與盡形持爲因。根性劣故。因近果住。故名近住。非梵行若在家制邪。不制止正名欲行。若出家並不許名離惡行。離惡行者。是

性罪故與前三同。俱是性罪。離惡行者。從舍所生制不許故。如後四罪。俱制貪故。倫記曰。泰云。前三支離性罪故名離惡行。後四支非離性罪。但離莊飾五欲處起故名離欲行。非梵行是性罪惡行。又淫欲行。離彼名俱離行。由第三不能盡形究竟行俱離行。但當勤受日夜俱離。爲盡形俱離二種因也。勿彼自謂在家重擔所鎮不能受俱離行。與盡形俱離戒爲因。因近果住故名近住。

廣明一切戒中。初科別釋攝律儀戒中。倫記曰。景云。菩薩律儀戒遠至菩提。今約七衆形居律儀。辨菩薩者。以制過龜同故。又彼菩薩身在七衆身語七支。隨彼七衆有具不具。比丘比丘尼有身語七支。沙彌沙彌尼及正學等五衆但有身語四支。意三皆具。是菩薩。卽大戒二衆具有十支。餘之五衆但有七支。除語中三耳。亦菩薩雖形居復五然具離諸惡故。七衆受律儀戒時皆具十善業道。以一切惡皆遠離故是善皆修是生皆攝故。測云。菩薩律儀與聲聞律義體實差別。但七衆舊受聲聞戒者。後受菩薩戒時所發支種若必得卽如。若得戒支種。除與聲聞不共學者。其餘支種卽與聲聞所發支同。乃至若近事男女受五戒。復更受菩薩戒時所發支種卽與近事戒支種同。故言如是七種戒卽是菩薩律儀戒。雖受不發。但由支種同故言卽是七衆所受戒。其餘菩薩四波羅夷戒。四十二輕戒等。皆是攝

善法戒攝衆生戒中有違犯故立此諸戒。非是攝律儀戒。

攝善法戒總標中。倫記曰。景云。受三聚戒。理實同時。義說前後。由先離惡後方善。測云。依舊論言。謂菩薩受律儀戒上。舊人解云。形前嘆後。按量顯勝。律儀正意相同。七衆。所以不如攝善作修不共二乘。故名爲上。今云。受律儀後者。此是義說前後。非受先後。問。三聚淨戒俱說受得。何故今云受律儀後爲大善提集諸善是攝善法戒耶。解云。此說相顯律儀戒是止善。說受顯攝善法戒是作善。住淨戒已。修習相顯故云。受律儀爲大善提集善名攝善法戒。就實三聚戒並說受得故也。

廣明明九善中。倫記曰。今依測云。此九善法。就如聲聞地出離地二道資糧中說。此云。正念當彼第五資糧正能防護根律儀體。正知當彼第八資糧。正行當彼第四資糧。安住具戒等。防守密護根門者。出根律儀所防六根體。由所防無過清淨。故亦爲一善處思量。言於食知量。初後夜常修恬寤親近善士等。如彼廣說。言於自愆犯審諦了知深見過失者。當彼第四資糧有六句。中第五句於微少罪見大怖畏。二十二曰。云何名爲二道資糧。嚧柁南曰。自他圓滿善法欲。戒根律儀食知量。恬寤正知住善友。聞思無障捨莊嚴。謂若自圓滿。若他圓滿。若善法欲。若戒律儀。若根律儀。若於食知量。若初後夜夜常勤修習恬寤。若正知而住。若善友性。若聞正

法若思正法。若無障礙。若修惠捨。若沙門

莊嚴。如是等法。是名世間及出世間諸離欲

道趣向資糧。倫記曰。第三辨二道資糧中。

初有一頌及長行列。十四門。後次第解。

饒益有情戒同事中。倫記曰。若依舊論。即

於此初中。分爲二。謂彼彼事業及瞻侍病等

開爲二故。今此論以同皆是助伴故。合爲

一。此論第四第五二門。彼合爲第五故。有

此開合不同。故十一數同。彼有別言。第一

二等字。此論有又字。

利行第二中。倫記曰。或在屏處。或在衆前

獄他實德。

三。於有過軟性有情。調伏驅擯。於下品者

調伏。中品者。呵責治罰。上品者。驅擯。

四。有過剛強惡人。神力制伏。

廣明持中戒相。次第皆說律儀戒。解釋第二

中。倫記曰。於未來世。天魔王宮。所有妙欲

不生。喜樂者。何故不願。生色天等。彼是禪

果。以律儀戒。是散善故。不生定地。因緣。

第五總歎中。倫記曰。即能拘檢。乃至彼不現

行喜樂。亦爾者。自斂攝名拘檢。由拘檢故

不正言。乃至尋思無復作心。如昔於彼。不正

言論。現行生喜樂。菩薩於今。安住彼。不正

言論。等不現行喜樂。亦同。前現行喜樂。故云

亦爾。略纂曰。言拘檢者。拘檢其心。令不

起惡散亂。如人作拘檢時。不生縱逸等。

第七起悲中。倫記曰。舊論云。心不悲恨。起

法心。悲心。遠師云。法心者。悲心。以悲知彼

是法。數故。無人可嗔。悲心者。救彼惡。當受

害。今又解云。法大悲者。由懷上品法可。

起大悲。意救衆生。不論法也。

第九三中。倫記曰。據大三世。現在遠犯尋

即悔除。

四中。倫記曰。測述。遠師云。如如所應行者

作善法。如如所應住止善法也。如是如是。行

乃至令無所犯。是專心護。又釋云。如如所應

行者。牒前持法。如如所應住者。牒前受法。此

明所依法。如是行住等。正辨持戒行。基云。

此中意謂。如有一前身。於未來所有犯處。自

誓不犯。於所應行。皆誓行之。過去發願。後

身所有善。皆行之。惡皆息之。是中意。

五中。倫記曰。景云。次前即取三際不放逸。前

如理作意。爲第四所受禁戒。今此第五。即由

三際不放逸。前如理作意。爲依止。於三際不

放逸。行俱行。如理作意。爲第五。測云。此五

中。前三是悔過行。後之二。種是防非行。悔隨

三世故。有三。異防。並過。未故。有二。別。

結之別。結中。略纂曰。第十又能具足軌則。淨

命。結前覆藏。自善發露。已惡等。此中有二。一

具足軌則。二具足淨命。具足軌則者。結發露

已惡。覆藏。自善等。乃至威儀寂靜。具足淨命

結。前離矯詐等。一切能起邪命。邪命之法。矯

詐得財。是不淨財。今離此矯詐。名具足淨

命。

答住攝善法戒。約六度。開爲十中。略纂曰。

上之五度。依文次配。於智度中。別開爲五

處。五處者。謂知善果。勝利第一。謂即證得

菩提時。所有相好一切功德等。

了知善因。是第二。謂六度行等。

了知善因果。倒與不倒。第三。謂即作常樂

我淨解。是倒因果。若作苦無常等。是不倒因

果。

了知善法障第四。謂了知六度障。謂慳等

六蔽。

了知善果勝利。尋求善因。於因果中。知倒

不倒。不計爲淨等。了知善障等。而能速疾

離之。並第五。若依遠師云。此之第三。知善

因果。倒與不倒。爲二。一是知倒。二知是非

倒。四又字中。分五處。是諸菩薩。能於善果

下。覆解前五處。今義不然。是諸菩薩。下末文

云。了知攝善法障。爲攝善故。速疾遠離。釋前

何文。若釋第五。了知攝善法障者。前但言

知障。不言遠離。今言遠離。結前第五。豈

不相違。今分是諸菩薩。下爲第五。以遠離

障與知障。別也。問曰。若取遠離。爲第五

與前知善。因何異。義曰。別知善。因知六

度等。是因。未能除障。今第五除障。故有別

也。汝若以知障除障。不得爲二者。知倒非

倒。應不得爲二。汝既不成。我義須立。知

倒與善障。何異。義曰。別倒。謂四倒。障。謂六

蔽。故有別也。

答住饒益有情戒。廣釋同事中。饒嗣記曰。

助伴有二。一者事業助伴。二者救苦助伴。病

者下。是於中有三。一救疾病苦。二救根缺

苦。三救煩惱苦。於根缺中。有其五種。一眼

二耳。三舌。呼及切。說文裂也。又手指也。今

取指義。三舌論云。手代言者。曉以相像。是

是曉諭只令想像不須言也。四意論云。迷方路者示以遇途。五身身中有二。一闕力。二闕支。此文不次。其懸下煩惱有三。論更有多解。他勝蔑者。他勝所陵解令離憂。或為意根。

愛語中。略纂曰。相應者即與理相應。文謂文字。句謂依文生句。助伴者即文句中義也。隨順者順無漏道也。清亮者和雅也。有用者能斷惡也。相稱者稱病說法也。應順常委者順常委修也。分資糧法者即菩提分。不餘分資糧法也。此意即稱理之文句義。和雅之聲。順無漏道是順菩提分。法為樂行惡行衆生說之。是此中意也。倫記曰。以相應文句等乃至而宣說者即七句。明如理說相。一以相應文句。二助伴三隨順。四清亮。五有用。六相稱應順。七常委分資糧法。如此諸句廣如顯揚第十三卷及攝釋分等說。

法施中。力種性品曰。云何教授。依倫記曰。初明八種教授。第二攝八為三。第三如當知教授。是若薩或由已下。據教授。成八力姓。略有三八種。前中。初先舉數。謂諸菩薩或三摩地為依止故。或於長時共住故。於彼慈悲欲為教授。明諸菩薩。或由其餘諸菩薩衆。或由如來為作教授。明彼菩薩。餘大自顯。然八教授中。前四攝。後四正明。教授。為教授方便。後四正明。教授。於教授時。先當審諦尋思其心。如實了知。泰云。心是定也。尋思是四如實智。菩薩初以尋思。尋思如實了知。心已。尋思其根。如實了知。尋思如實了知。知根已。尋思意樂。如實了知。尋思如實了知。如實知意樂已。尋思隨眠。如實了知。尋思

種子。即名為性。泰云。前明三欲等。皆緣現起。舊成種子。一名曰隨眠。隨眠者種子之通名。亦可。偏約煩惱種子。說。此心根欲性即是四力境界。尋思如實知隨眠已。如其所應隨其所宜示現種種所趣入門令其趣入。謂或修不淨。或復修慈。或修種種緣性緣起。或修界差別。或修阿那波那念。第五教作。如其所應隨其所宜示現種種所趣入門令其趣入已。為說能治常邊邪執處中之行。第六教觀過去有一為說能治斷邊邪執處中之行。第七教觀未來有一為說能令其除捨未作謂作未得謂得未觸謂觸未證謂證諸增上慢。第八教捨不得謂得增上慢。謂得此教道起慢。未觸謂觸。未證謂證。於證道所起慢。皆始終分。二當知教誠略有五種。一者遮止有罪現行。二者開許無罪現行。三者若有於所遮止開許法中暫行犯者如法諫悔。四者若有於彼法中數數輕慢而毀犯者以無染濁無有變異親善意樂。如法呵擯。與作憶念。五者若有於所遮止開許法中能正行者慈愛稱歎。真實功德令其歡喜。

利行性好隨轉總明初中。倫記曰。舊地持云。若性自性。遠法師解。若性者有共住性。自性者無共住性。有自性行性。別明隨機隨轉初中。倫記曰。初句有三。初明菩薩所現身語生他憂苦無益即止有益即行。次明菩薩於他事現行身語生餘有情憂苦無益則止有益即行。後明菩薩於自事中現行身語生他憂苦

非學處攝。不順。福智則止若順行。如生他憂苦。生喜樂。亦爾。第七知量受中。倫記曰。於非親情所不數希望。設有供施。不過分受。第三難行戒中。倫記曰。第三中准舊論。即有三一切。一一切修行。二一切住定。三一切憶念。第四一切門戒中。倫記曰。一正受戒即從他正受及自淨心受。二本性戒謂十信已前。由性種力所起身語恒清淨轉。三串習戒即入十信已去。習種姓中所有自利戒體。四方便相應戒即四攝事利他戒也。第六一切種戒尸羅莊嚴戒中。倫記曰。舊人未知十七地中自有聲聞地所辨莊嚴之事。謂言別指小乘經中聲聞地說。二十二曰。慈憍慈獨尼戒莊嚴圓滿。於不善能捨於善能修習。問。何緣世尊宜說尸羅名莊嚴具。答。諸餘世間耳環指環劍臂釧及以寶印金銀璽等妙莊嚴具。若有成就幼雅黑髮少年盛壯姝妙形色而服飾之少增妙好。非有成就朽老衰邁齒落髮白年逾八十或九十者而服飾之當有妙好。唯除俳戲令衆歡笑。若遭病苦財貨匱乏。親戚喪亡。當爾服之亦無妙好。戒莊嚴具於一切類。於一切時。若有服者皆為妙好。是故尸羅名莊嚴具。

七種中。倫記曰。景云。初是律儀戒。二轉作戒

即攝善攝生二聚戒也。三防護戒即總護前二以爲第三。後四是果。第四大士相。異熟戒即三聚戒得涅槃相。第五增上心異熟戒即前三聚得二界果。第六可愛趣異熟戒即前三聚戒得欲界人天果。第七利有情異熟戒者此當利他戒果。泰云。止息是止持。轉作戒是作持。轉名爲起。有所起作名轉作戒。測云。增上心異熟戒者。謂定共戒能感色無色界異熟果。利有情異熟戒者。謂感八報殊勝果攝利有情。

第七遂求戒中。略纂曰。此戒有八種者。謂斷命一。不與取二。欲邪行三。即身三行。虛妄四。離間五。龜惡六。綺語七。即口四過也。以上合七。并以手塊等加害爲第八。即口。此中何故不論意三業也。議曰。若取意三。參身口七。即爲十。若言十者不成增數門。是以不取前一切種門有六種七種。後二世樂有九門。今此遂求乘上來令增爲八。故不取後意三以成十種也。又前七所發身口不離後三能發。能發身口必由後三故不論也。若爾豈無別起後三種。議曰。雖有隱不說。攝在能發前七中故不說也。

第八此世他世樂戒中。倫記曰。景云。遮止是律儀戒。開許是攝善戒。攝受調伏是饒益有情戒。無過者應攝受。有者應調伏。此之四種總是戒度。餘五度俱行戒復爲五種。因戒得定名現樂。後得菩提名後樂。基云。即遮止開許攝授調伏爲四。不取身口二業也。及五度不論戒度。此九即戒度故也。測云。

初分戒爲四。後五度爲五。合爲九種。前四中。前二自行。後二利他。亦可。前二就法分別。惡則遮。善法即開。後之二門對人分別。善者即攝。惡者即伏。此四是別解脫戒。後五中。靜慮俱行是定共戒。慧俱行是道共戒。施忍精進三俱行亦是別解脫隨行攝。

第九清淨戒中。倫記曰。景云。初一是受。第十明持。中間八種明離戒障。言不太沈及不太學者。由太沈故。遠犯於戒。設生慚愧亦復微薄。今遠離之由太舉故。非應悔處。而生悔愧故今亦遠離。泰云。不太沈舉者。菩薩若犯戒時起增上慚愧也。又有入實不犯戒輒生悔愧名非處悔愧。是太舉心。菩薩亦離也。基云。十相如地持。此中第二彼開爲二。太沈爲一。太舉爲一。攝此第六軌則第七淨命爲一。其實軌則淨命義別。不可爲一。彼之謬也。此第二中。太舉戒言非處者。謂持戒太過遂持非處。可持之處名處。過此可持不可持處爲非處。若太舉過此至非處可生悔愧也。測云。如下七十五卷決擇云。復次前戒品中已說十種尸羅清淨當知初一是意樂清淨餘九是加行。遍修加行三迴向加行四助伴加行五守護加行第二第三爲初加行。第四爲第二加行。第五爲第三加行。第六第七第八第九爲第四加行。第十爲第五加行。其第二第三明無間加行中。前一明離。沈舉以明無間加行後一離懈怠等明無間加行。言太沈等者。明

離小犯生於悔愧妨利他行。太舉等者。於非戒處依悔愧。如外道鷄猪戒等。言如前所說五支不放逸者。指前戒品初持謂三際俱行及先時所作俱時隨行不放逸行。後攝事分亦明之。若依舊論第六第七合之爲一。今開爲二。第二第三合爲第二。准決擇無間缺加行及助伴加行。得知舊論開合者錯也。

第二明戒勝利中。倫記曰。初明大尸羅戒當得菩提。二明未成佛來五勝。初二現報勝利。第三第四後報勝利。第五通現後勝利。

第三明戒所作。明三聚各所作中。倫記曰。言律儀能安住心者。因戒得定名安住心。大段第二決擇分總標中。倫記曰。毘奈耶者。此云調伏。調伏三業也。

別解攝律儀戒中。倫記曰。景云。菩薩律儀戒即是聲聞七衆所受。如出家菩薩。即與聲聞大僧所制多分是同。在家菩薩即與五戒所制多同。故云是七衆所受。理實要期時節有異。即心非心戒體亦異。備云。又解聲聞七衆若受菩薩戒時。轉前七衆戒令成菩薩戒。故言即七衆。古述曰。言比丘者先受聲聞。有說迴心受戒時轉成菩薩戒非也。彼依餘乘種子立故。但前小戒有助大力。菩薩乘心別種子生。於彼所熏別起無表。

攝善法戒中。倫記曰。略解六心。應善觀察。辨相如文。於前三心不應生起。設起應捨。忍受有罪。第四有罪無罪不定可解。第

五病纏身心不得自在修於善。此忍受無罪。第六障隨行心或遇世俗無義談說衆中觀有義利忍受無罪。餘即有罪。如是前三一向有罪。第五一向無罪。第四第六已生忍受或有罪或無罪而定。

有情利盆戒中。倫記曰。當觀六處。一自。二他。三財衰。四財盛。五法衰。六法盛。財盛如文可解。法衰者謂越所學者。不得三學。於先未聞乃至不得聽聞於先未思不得思惟。於未修證不得修證者。失於三慧也。是即失於三學。失於三慧名爲法衰。與此相違即名法盛。

令他財盛不應爲者。菩薩爲他經營財物給施衆生。自失三慧。及失三學。此不應爲。

如令財盛法盛亦爾者。菩薩爲他說法令他法盛。自失三學。令自法衰。此不應爲。乃至又諸菩薩作自財盛。令他財盛。此即應爲者。不廢三學。營事則物自足。與人亦即應爲。如令財盛法盛亦爾者。菩薩自令法盛。令他法盛。不失作本。此亦應爲。

又諸菩薩作自法盛。令他財盛。已下可解。明護不護中。倫記曰。初牒前所說令修學。次正辨護不護相。於中先辨關一不護。若護初戒能護餘二。

假實防護中。倫記曰。以三因故名。假謂爲令。他知故非實防。隨順他故非滿修。由他導故不得勝利。反此名實。

明轉捨緣中。倫記曰。此戒一受乃至菩提。

景述三藏言。問曰。前本地分中明捨菩薩戒。但有二緣。一者退菩提心。二起增上煩惱。今此何故明捨有其四緣。解云。開合爲異。此中前二總是退菩提心。於中有其三品。若起上品退菩提心。所謂佛果難。衆生難度。長時苦行無力能行。從今已往不復能行。求菩薩道。起此心時不待發言。即便捨戒。若起中下品心。如前退屈。即復發言。我今捨所學處。爾時便捨。即當此中第二緣也。謂於有識大丈夫前發棄捨言。此中後二總是起增上煩惱。犯而捨於戒。於中有一犯根本四重。二犯隨順四重。前後方便即當此中後二緣也。若他勝者。由犯四重爲破戒。所勝名他勝。泰云。受戒之心名受心。發起決達本受戒心。名不同分心。即便捨戒。二心雖未決。於有識別人前發言捨戒。此亦捨戒。三起輕微煩惱。或總犯四重。或別作一二亦得捨。四起增上總別犯四重煩惱。雖未犯四重。而已捨戒。有釋十重戒中。後四名四種他勝法。前六名隨順他勝法也。

明還受中。倫記曰。不同聲聞犯如折石不可還合。

略解持犯相中施物通塞中。倫記曰。愚癡衆生來乞經卷。或寶或著。施者有罪。欲試彼人施者無罪。

第二總決擇六品結前生後中。倫記曰。上來別辨施戒二品決擇之義。自下總釋六品於中初牒前廣說。後正辨。五德通辨牒釋中。

倫記曰。言無著者。除六弊故。無戀者。於三有因果中無繫著故。無罪者。遠離六度九門隨惑故。無分別者。不觀三輪故。迴向者。迴趣菩提故。清淨散釋釋施中。倫記曰。言由增一次第。如施門。初自性施中唯一。第二一切施中二。第三難行施即有三。乃至第九清淨施中有十。

釋戒中。倫記曰。已說十淨者。即第九門中清淨戒有十。於中初一是意樂清淨。餘九是加行清淨。本地四十二云。云何菩薩清淨戒。當知此戒略有十種。一者初善受戒。唯爲沙門三善提故。非爲命故。二者不太沈戒。於違犯時遠離微薄生悔愧故。及不太舉戒。遠離非處生悔愧故。三者離懈怠戒。於睡眠樂倚樂臥樂不眠著故。晝夜勤修諸善品故。四者離諸放逸所攝受戒。修習如前所說五支不放逸故。五者正願戒。遠離利養恭敬貪故。不願生天而自要期修梵行故。六者軌則具足所攝受戒。七者正命具足所攝受戒。八者除於苦樂二邊戒。九者永出離戒。遠離一切外道見故。十者於先所受無損失戒。於先所受無缺減故。當知初善受唯爲沙門三善提。非爲命者是意樂清淨。餘九是加行清淨。加行有五。與九清淨相攝者。即第二不沈掉第三離懈怠是初無間缺加行。第四遠離放逸所攝受戒是第二遍修治加行。第五正願戒是第三迴向加行。第六軌則具足第七正命第八遠離第八永出。

離總是第四助伴加行。第十於先所受無損
無缺是第五守護加行
●應理宗戒圖釋文鈔

No. 2358 A

菩薩戒問答洞義抄

律宗大小 通別二受不同
二受通塞通別東流 自受行別
七衆成性 南北異義 通別七衆
五八分受 七衆三聚 住前戒體
表無表異 互爲各發 通別無表
三聚十支 三聚防發 別脫名義
無表名色 通別戒境 新古戒體
無表引果 總別不同 轉成無漏
轉成時分 無表倍增 安心持戒
真言用戒 淨土依戒 天台非義
禪宗依戒

夫大乘三學出過餘乘矣菩薩八正超越邊
際焉若以管見欲悟其要皆隨安俗不
當真要慈用整情欲取其旨俱隨塵染
不知真旨矣爰仰見慈尊之教文萬行非
他都流入于尸羅之廣海伏聞宗家之義
林三乘無隔同生長於昆尼之善根然則八
宗津區同沐戒水二藏路異俱耀律燈是
以寄尸羅一門以明其義約菩薩二受以
述其由而世漸澆漓人稍淡薄則毀尸羅
而爲法縛指律津而爲學小如是邪倒

不可稱計焉悲哉希受爪上之人身而不
知攝歸和合之藥歎哉適值優曇之教文
而不守好色香樂之教哀猶有餘悲哉夫
故引用三藏之教文以破蟬蛻拒輪之智
標示數十之間端以息飛蛾赴火之能若萬
中有一理願垂哀納矣

將釋菩薩戒略有三門第一總明菩薩戒
相第二別破諸宗邪見第一門有三初明
別脫戒二明總脫戒三明總別不同初中
有四初正明別脫戒二兼明表無表異三
明新古戒體四明轉成無漏義第二門有
四初破真言末學邪倒二除淨土宗惡見
三遣天台宗非義四提惡禪邪情

第一門正明別脫中問曰律宗是三乘中
何乘昆尼是大小中何法若云大乘天台
智者判一代教以律教爲小乘大唐玄奘
造三藏錄以昆尼列小錄故知小乘若云
小乘瑜伽論并自餘經論菩薩則依學律部
以爲尸羅波羅蜜則涅槃經勝鬘經等

大乘十輪經摩耶經大集等諸大乘經智度
論等尸羅波羅蜜諸大乘論皆以爲大又上
古先德皆持五篇戒五夏間以律學爲宗
彼等皆爲小耶進退是極爲之云何答
曰此問甚劣不足言之且依教文以助
迷情凡就菩薩戒有三聚其中攝律儀者
即是聲聞藏所說戒相是也則本論瑜伽中
說菩薩戒相曰復次當知菩薩昆尼奈耶略
有三種初律儀戒昆尼奈耶聚如薄伽梵爲
諸聲聞所化有情略說昆尼奈耶相當知則此

昆尼奈耶聚已上菩薩善戒經曰在家出家戒

三種一者戒二者受善法戒三者爲利衆生
戒云何名戒所謂七衆戒比丘比丘尼式叉
摩那沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷已上占察經
本業經等文廣故不錄如有人如是經論指
七衆戒爲攝律儀無別立菩薩律儀若別
有菩薩律儀何不指彼讓五部律儀故知
律教是小乘菩薩三聚中律儀戒全與彼同
故菩薩爲護攝律儀依學彼部則南山大
師釋曰若據大乘戒分三品律儀一戒不
異聲聞非無一三異已上則不由涅槃
開會直得頓悟大乘若云教是小乘菩薩
不依行依何護律儀律儀若不立依何護
後三律儀戒爲本方有後三瑜伽明文彼
曰此三聚戒由律儀戒之所攝持令其和
合若能於此精勤守護亦能精勤守護餘
二若有於此不能守護亦於餘二不能
守護是故若有毀律儀戒名毀一切菩薩
律儀已上當知智者判爲小三藏列在小
且依其教限乎自餘經論說言大乘依三
聚之中律儀也況唯受律儀一戒亦名別
受菩薩依受者心戒有大小發大菩提心
爲大乘戒發小菩提心爲小乘戒作法軌
則全二乘同依心爲大則玄奘以前古德
皆但別受菩薩然當世律侶通受大菩薩二
乘永隔知見云何不知此旨任舌誇大乘
法世有人毀戒云小法若依薩遮尼經
謗三乘法俱定逆罪定墮無間小乘猶爾
況大乘乎摩耶經說毀誓昆尼法滅之相

●末題新加 ●爲大谷大學藏寫本 ●日本大藏經本 ●隨二隨三 ●三十(則) ●即二則 ●集十(經) ●一二二 ●(平) 一
●也二以說 ●四尼十(號) ●

涅槃經說毘尼經律是。魔說非佛所說。
略抄經文如是。可畏可畏。不可不悲。

問曰。既開律教是頓悟大乘。未知通別二
受不同。請委分之。答曰。凡二受不同源出。

瑜伽文。慈恩承之名。通受別受。義寂得之
號。總受別受。名言小異。義意全同。寂法師梵

網疏曰。授律儀戒方軌有二。一與餘二總
受。二與餘二別受。總受方軌七衆無別舉。

一羯磨通被七衆。至於隨相所持各異。已上
意曰。總受者菩薩之三聚總受故。別受者律

儀之一戒別受故。又別受戒三乘共戒故。軌
則大與聲聞同。即大僧大尼戒。白四羯磨

成就。式又沙彌等戒各有受法。通受戒不
爾。大乘不共戒故。作法大與二乘不同。雖

七衆別羯磨無異。但至隨相七衆差別。謂
大僧持二百五十并梵網瑜伽等重經諸戒。

乃至近事女等例同爾。今約二受論通塞
有七種不同。一通受是通。三聚通受故。別

受是塞。律儀別受故。二通受是塞。局大乘
故。別受是通。通三乘故。三通受是通。來際

通受故。別受是塞。局盡壽故。四通受是塞
局。加行心故。別受是通。通生得心故。五

通受是通。自受從他通成故。別受是塞。局從
他故。且依出家戒。六通受是塞。局加行心中

大菩提心故。別受是通。通加行心中小菩提
心故。七通受是通。十支通發故。別受是塞。

七支局發故。上明多種通塞。應顯二受不同。至
問曰。通別二受差別開之如指掌。未審出
在何文。答曰。其證非一。翰墨無暇且指

說所以令自尋。則瑜伽論義寂疏。表無表章
其文甚繁。用者自尋。又涅槃經但說別受門

戒於菩薩戒立二種戒。一受世教戒。二得
正法戒。受世教戒者。白四羯磨然後乃得略抄

如是諸文甚多。恐繁不記。
問曰。通別二受不同粗以如是。未知何時始

東流。請具示之。答曰。別受作法則佛滅千
年。至後漢明帝時。騰蘭初至。人雖剃髮未

有歸戒。跨及曹魏將二百年。曇摩訶羅
依四分羯磨立十人受戒為始。六百

餘歲天台智者。華嚴香象。三論嘉祥。淨土善
導。律宗道雲。道洪智首南山等。皆唯別受人

通受作法。大唐通學三藏至五天。於那蘭陀
寺遇戒賢論師。亦名正傳。瑜伽始受此法。

震旦則授基法師。其後我朝道昭和尚入
唐受此法歸朝弘之。雖然。唯在家非出家

家法。亦不相續。絕。又龍興寺大和尚渡海
雖大僧受戒始而不相續。爰近來與正菩薩

悲此法。則依瑜伽論說慈恩所釋。祈請
好相四人。一時以自受羯磨自誓得戒。上人

則第四也。其後漸漸入佛法人其數不可
稱計。故當世受戒不共之通受為本。兼行其

門之別受。
問曰。通受自受從他。論文許之。自誓授人

道理可爾。別受不爾。瑜伽曰。茲獨非自受。
從他簡擇故。已上又三乘共戒故。軌則同于

之。況一國都無。而通受自受。則行別受。恐

不能成。若不成為之何為。答曰。諒如來

難。但戒體不成授之無用。今既授之。知成

旨故。則如來入滅之日。阿難請問四事。其

中如來入滅後以誰憑師。佛曰。波羅提木叉

為師云云。既自誓成。通受大戒故。互為和

上羯磨文牒。波羅提木叉又為和上。既三聚中

攝律儀與別受戒同。而以彼戒為和上。理

有何妨。一又別受戒體成就種種靈相。是一

何足疑慮。須仰信之。一受既成。後後授之

理。有何失矣。
問曰。大乘三聚中攝律儀全是七衆戒。此理

難信。南北俱不許。何恣立新義。先南都古

德護命勤操靈仙修圓等義。七衆性成必依

律儀法則受七衆戒。七衆性成後以三聚羯

磨。成菩薩戒。全不為三聚中律儀戒。次北

●(北)十四● ●(受)十● ●成二受● ●許二許● ●家十(分)● ●唯二但● ●金十(形)● ●魔十(之)●

成。如遺疑抄比丘性作二重。一龜顯極成。謂別受戒也。十方三乘凡聖盡和合。僧義尤顯。二微細甚深。謂通受戒也。十方大乘凡聖盡和合。故雖名僧諸二乘衆不不同。其義更幽。古德且依龜顯極成性。不連微細甚深重。若不爾通受戒現在教文。先賢何不見。次於北嶺義。南都諸所不許之。其大旨曰。唯受十重六八戒。比丘性。釋迦法中都無此法。智論曰。釋迦法中無別菩薩僧。則律藏所制菩薩攝律儀。設雖直往爲出家戒。必受此戒成大比丘。偏小者誤之甚也。最澄師救曰。瑜伽梵網受法不同。瑜伽菩薩戒藏通菩薩戒。梵網菩薩戒別圓菩薩戒。藏通菩薩戒難。小乘。以聲聞戒爲攝律儀。別圓菩薩一向大乘。唯受大戒。不交小也。故戒有三。一唯小乘。謂四分等篇聚戒。二通小乘。謂瑜伽等三聚淨戒。三唯大乘。謂梵網經十重六八。法華安樂行品所明戒也。則自問曰。若以梵網等成大比丘僧。有願無願不同云何。答曰。受久名比丘。新受名沙彌。行南都坐比丘末沙彌上已抄。此義大誤。則天台玄義云。菩薩持性重。識等無差別。自求佛道性重則急。爲化衆生識則急。小乘自調性重則急。不度他故識則寬。菩薩具持兩種。故名大乘戒。又曰。別圓兩教專於梵網。若出家菩薩全用白四羯磨已上。況經論十戒止觀配五篇等戒。隨天台從惠光律師受大比丘戒。宗家之智者既以如是。未學之傳教何致妄判。

依法不依人者如來教勸也。依義不依文者大乘之大綱也。何依澄師凡解難經論聖說。凡聖相望依聖不可依凡。何引彼非義難今正義。水火相違。宜棄之矣。澄師難曰。西域傳中曰。西天有三寺。一向小乘寺。二一向大乘寺。三大小兼行寺。傳教引彼配今三戒。若不分三戒。依何解三寺。故知正義是一。又多大乘經論教初心菩薩曰。勿共二乘。不可同住。不可同食。不可同路。讀誦者讀誦大乘若說法者演說大乘。以此文證知是正義。是二故我山不依行律。不可同住等。答曰。此難非也。先西域傳既於乘分三品。於戒不分三品。若云。一向小戒寺。一向大乘寺。大小兼行寺。似小證文。既文云乘。何妨戒同。次引正義文。以爲引證。先問曰。經說經欲則是道。則依文應行。經耶。傳教答曰。不爾。經由理門。非方行之已上。例難云。彼既爾。此亦應爾。經遮小乘則遮大乘人。遮大乘心。遮大乘著。更不遮大乘心。爲三聚中攝律儀受持之。況南都僧衆。小乘人全不同住。不同食。不同路。不發小乘之心。不著小乘之學。不修小乘之因。不欣小乘之果。何違經文。經含意趣。論決意趣。何由帶意趣。經文捨一代決判論。若依文取義。由無行經起三毒。由般若經起惡空。彼若依義不依文。此亦應爾。一取一捨。豈非矛盾。但澄師非只人。定大權示現。弘教度人難思方便。而末學由彼不亂聖言。若約彼顯戒論。以

解大僧。只形同沙彌分也。南都坐沙彌上。方數俗年。則可就形同中。約新舊分。有願無願。甚通漫也。問曰。通受七衆方如別受七衆。但於作法時限有差別。若爾出家五衆現顯。在家五八通受作法其相云何。答云。依相傳義。授結緣十重時。梵網前四重上說。具輕戒飲酒。則爲通受五戒。則攝律儀也。次說後四重等。方爲五戒攝善攝生。好相十重時。又先五上說。具八齋戒後三方爲通受近住。則攝律儀也。次說後四重等。方爲攝善攝生。則七衆備。問曰。通受五八有分受否。答曰。雖有異義。若依補行文集御註。雖爲初根引接許之。依戒體不可成。欲成戒體。必具受。章文云。其菩薩戒期心廣故。必須具受。亦非初位引接之故。已上。既言其菩薩戒寬過七衆。初位者則別受五八也。故知不可通受五八有分受。本業許分受。爲初根引接。若據實理。依章釋。已上。雖異義往往以此爲實義。私曰。爲中應有無表。表由思願。有無表。故。問曰。菩薩七衆俱發三聚心。方發得之。既近事近住皆以如是。若爾受近事戒應成七衆之戒。若言不成戒體。則不依願。唯識論然依思願文明鏡。焉有不依願成戒體。若言成無七衆差別。若違可名犯戒。進退難判。請爲決之。答曰。此難非也。依總願發十支無表。七衆一同。依別願成。七衆差別。一切皆爾。故遺疑抄就顯分二重。一廣

大總顯。二當分別顯。二重必具足故無失矣。

問曰。通未入僧祇之位。以善法欲菩提心成體否。若亦局。已入僧祇之位以深固大心方成無表否。答曰。就是異說。寺邊學者局。已入僧祇深固大心方成無表。宗要釋菩薩戒言。爾時於此解脫分心。由羯磨緣得菩薩戒。已上解脫分者則資糧位也。故於當代機根。薄地凡夫都不可有受戒義。設雖受戒不可成戒體。依上義。依和上御義此義不爾。既上卷古述分釋言。上卷傳上賢聖內門行。下卷傳初發心外門戒行已上。內門者已入僧祇。則十住已上菩薩也。外門者未入僧祇。則輕毛十信菩薩也。若戒法局。已入僧祇。上下俱內門行都無外門行。是又本業經說。十重滿足方入。初住已上滿足則輕毛。方入則已入僧祇。若戒局內門滿足何位。登僧祇始受無戒入僧祇。若爾違滿足方入說文。是以此二文證。受戒通輕毛將即明也焉。次於宗要文論藏常廢立以資糧位言解脫分。雖然難集論中說四種順解脫分。其中依憑順解脫分者。即善法欲菩提心位。何以解脫分言局。已入僧祇。古述宗要一師製作。豈有二文違。本業梵網一佛所說。寧為矛盾說。故知輕毛位以善法欲菩提心得菩薩淨戒。如是得意粗無疑難。

第二兼明表無表異者。問曰。就戒重重料簡粗以如是。未知表無表差別。請為明之。

答。表無表具如表無表章。今為新學略而引之。表者三業表。則身語意。章曰。成業論瑜伽等說。有三種思。一審慮思。將發身語先審慮故。二決定思。起決定心將欲作故。三動發勝思。正發身語動作於事。此三思合身語意三起業次第。故。唯識論曰。能動身思說名身業。能發語思說名語業。審決二思意相應故作動意故說名意業。此三思合三起業次第。故。依廢立次第。故。

問曰。表義曰何。答。章曰。表謂表示。表自內心示於他故。成業論曰。何故名表。此能表示自發業心。令他知故。為顯此義。故說。領曰。由外發身語。表內心所思。譬彼潛淵魚。鼓波而自表。已上謂身表者。乞戒時先禮拜三返是也。語表者。三返乞戒是也。以身語禮拜乞戒。表示自內受戒意。令知和尚。表者則顯義也。故言表自內心示於他故也。意表者。則審決二思也。義燈曰。問。表義云何。後思表前思名意表業。又思見分及自證分更互相表名為表也。私曰。初釋以三希決釋。於一思四分。見分自證分相。謂作二表。後釋。就一思四分。見分自證分相。謂作二表。雖審決俱意表。定意表體則局。決定思。十業道章曰。決定一思為意業道。不爾意業有重發故。已上此三種表俱取最初一念為無表所依表戒。義燈曰。於初剎那正發身語之思。或俱時發。或前後發。俱時一。種。前後各別。種。皆於初上立。章釋意同。故略之。就。此。有。承。重。說。如。別。釋。一。有。義。以。正。將。動。身。語。只。前。念。則。定。表。戒。體。若。依。相。傳。義。取。正。動。身。語。最。初。俱。時。思。為。表。戒。體。及。解。燈。

文二。義差別更尋。若此表戒時不發菩提心。戒法則不成就。後進謹之。於戒有上中下。則乞戒時心有上中下也。是依相傳抄記。從他如是。若自誓受者。瑜伽曰。若自然受者。唯有意表業。已上雖章有二師義繁故略之。次無表者。亦三業無表。則身三語四意三也。翻表戒故名無表。

問曰。就表無表各有三業。若爾一一配當之。身表發身三無表。乃至意表發意三無表。若又一表上各具三業無表否。答曰。此條異義往往。有義三表各各配三業無表。其故身善翻身惡。乃至意善翻意惡。故。身表立防身三無表。乃至意業亦爾。章文言。然意無表非是色性。則明證也。若三聚各各具十支。意業無表何由所防。不名色。故名各發。若依相傳義。三業表各各具十支。則三十箇無表。正如先義兼防十惡有何失。道理文證頗繁。且舉少分以破彼義。先道理者。身行禮拜時。但不思防身三計。乃至決定思時。但不念防意三計。俱發三聚心斷惡諒寬故。三業各各具十支。是一又表無表章就意業無表發不發列三師義。其內第三師意業不發無表。若如各發義。第三師但立七支無表。應不立後三無表。若爾三師俱大乘師。何防十支。是以此道理故知互為發。次引文證。義燈曰。意業之中十善十惡發無表。否。是一表無表章曰。大乘唯意表發殺生無表。是略纂曰。若從他受戒由身發七支。如往師所等。或由語發七

支。如發語請師等是三昧明記曰。問。初唯身業或唯語者。寧立十支。答。互立無失。不爾病者應不可得。戒是四。問。宗記曰。由身表業發語無表。是五。如是文證頗以繁多。何依一處文以亂多文。以是故知互為發是正義。若爾然意無表等文云何會之。答曰。此義既聞。何說重問。自元分兼正故。兼防十支。正各發。是故依正防言。然意等。若不許兼防道理。已前諸文云何會之。故知互為發道理。文證諒以繁多。須棄管見。方仰大虛矣。已前各發互為發略明如是。就別抄。此有重將前。自門他門義。

問曰。就通別二受無表有差別否。答曰。爾也。別受三乘共戒。無表則七支。小乘不制意地。故章曰。其慈初慈獨尼戒。唯有身三語四七支律儀。慈獨等心意樂善遮色性罪。故乃至其勤策勤策女及正學近事近住皆唯四支。身三語一。謂不妄語法。令其漸學。意樂未善。更不受多。此四性戒。餘為防此。非別有體。私云。南山大師七乘俱戒。體同。思通受大乘不共戒。故無表則十支。大乘以意地為本。故章曰。菩薩律儀制十支。故色支唯七。後三非色。私口。就後三非色文。其論作往。具如別紙記。

問曰。就無表有種類差別否。答曰。有義俱防惡無表。攝善攝生戒以防後二障為戒。故三乘俱防惡。若依相承義。就無表有二種。一防惡。二發善。章曰。其別解脫律儀及處中一分無表。以善思種子。上有防身語惡戒功能。及發身語善戒功能。為體。已上故知有發善防惡二種無表。

問曰。就無表有二種方始知之。未知十支無表二種中何。答曰。依相承義有二。種不同。一義曰。十支俱防惡也。發善彼上總得之。一義曰。前七防惡。後三發善。已上二義。何情取捨。但初御海猶以深。情取捨。別受通受俱可。無差別。故。

問曰。上具明別解脫戒。未知別解脫名言云何。答曰。表無表章云。別別防非名之為別。能防。私云。七支過非名。得別稱。律謂法。儀謂軌範。已上定道二戒名。總脫戒。總出非故。作法律儀名。別脫。別出非故矣。

問曰。既問別解脫名。何故無表名為色。答曰。章文說色義言。其無表色實是無表也。無所表示。故即體非色。亦從所發。私云。前所發者。則身語表。依思動作。所防。私口。十支由前假思。是能發。表戒則所發也。是則所防也。名為色。義。燈曰。身語善惡無表。體是色性。而無變礙。不如五塵實色有質礙。用既與色類異。故十二處中色處不攝。唯別法處中受所引色攝。

問曰。通別二受戒境寬狹其義云何。答曰。通受必以不可說不可說三千大千世界為戒境。別受不定。發大善提心受之。成大乘戒。爾時戒境則寬如通受無異。若發小善提心受之。成小乘戒。爾時戒境則狹。但以一大三千世界為戒境。

問曰。別受戒三乘共戒。軌則作法專與彼同。故及論支。類俱發七支。何至戒境有不同者。答。此難不齊。十惡大小俱知。小乘意樂劣。故不制意業。故戒體同七支。戒境所計不同。小乘計一大三千界外無世界。彼若知不可說。彼戒境亦不可說。事欲知。有他三千界對彼作非。若願不作。戒境豈局一大千。大乘既知不可說。故戒境寬。彼大乘若不許不可說。戒境俱狹。小乘若許不可說。戒境則寬。知不知不同。何得例難矣。

第三明戒體者。問曰。戒相如是。未聞戒體何者。答曰。戒體是新古譯論。今具出兩義。方決疑情。先出古義。則有二。別。天台智者大師義記曰。不起而已。起則性無作假色。已上彼師意。以法性法身為戒體。法性自元不起。不起性名不變真如。故言不起而已。彼法性隨緣作動。假現有為衆相。是名隨緣真如。譬如水波。水是濕性。濕性不隨緣。是譬不變真如。波是舉動。舉動亦不離濕。此喻隨緣真如。金。鐔曰。萬法是真如。由不變故。真如是萬法。由隨緣故。已上戒是無作。無作由作。作是動用。動用名隨緣真如。真如雖隨緣。體性是不起。水隨風濕性不隨緣。故以法性為戒體。次南山大師業疏曰。三乘戒體。成善種子。此戒體也。已上則以種子為戒體。隨緣緣記釋言。結成種子。自

爲戒體 探大師所立之旨成種子戒體之義 有義南山大師以用戒體爲所存之實

義則見大師解釋述種由思生要期是願願約盡形終戒謝文必不見以種爲體

隋允堪記主釋以種之上防非爲體加之體用兩增西天譯論用增爲正新家所判祖師設雖舊家何以正義爲立義哉故知用

戒體已上二義互引文證雖是非疏文明言成戒種子此戒體也記文具結成種子自爲戒體

故知種子戒體是正義次明新家戒體是以防非止惡用爲戒體章言其別解脫律儀乃至無表以善思種子上有防身語惡戒功能

及發身語善戒功能爲體已上則防非止惡功能與所熏種不即不離不即故用戒體不離邊應言種子戒體則南山種子戒體與新

家頗近知德諒深已前義理依相上來三家戒體文略如此依相傳義以新家爲本學者更尋

問曰戒無表既思上假法假法不因果論假法如無非因緣故經光光非因果法故知戒法不引當果若爾由戒引果諸教明之

二文相違其義云何答曰無表是假法非因果法性相所定故無表不可引果又雖無表當位不引果爲思種成滿業引之故無失矣

增長故云捨有漏戒受無漏戒也非謂以師僧緣更受

問曰入見道時初得無表十支歟又有漏種上倍倍分歟若云十支者依何受緣始

生無表耶若云有漏倍倍分生無漏種上者有漏種子尚有增長何新無漏種上前倍倍分生耶不許移故答曰自本依無漏

思種增明緣無漏種上生有漏倍倍分立義上者何如是難耶

又問既云捨有漏戒受無漏戒何尚有漏種上無表增長耶云捨戒故答曰自本言捨有二義一云一向永棄捨譬如

云衣服既破捨之二云取勝棄劣捨譬如儲新衣服故衣服捨之今捨言當後義也

有義云菩薩入見道時有漏種子上無表全轉移無漏種子上故云捨有漏戒受無漏戒雖無表體漏無別望種子爾

云也然有漏種上法皆逼迫繫縛無漏種上法返之故有小異耳譬如樹葉青春秋黃其體全同初發心發得無表直至佛果因果大異其體全同唯戒無表也章曰別受戒至佛果轉成圓滿無漏之法則是法義云云

前義難曰由何捨緣捨有漏無表耶答曰如是難者入見道時依何受緣始生無表耶

至佛果哉答曰如是難者何異餘法有長能哉此恐未辨戒法建立如是難歟梵網經曰衆生受佛戒則入諸佛位青丘釋

云佛位有二一發心滿位二行果滿位今入初故初發之願無不周圓與佛無異言同大覺如契經云發心畢竟二無別故已上

如是文云何隔意初發心願全期佛果故此防非能三賢十聖之間漸漸轉劣附勝有何失哉

又問殊餘法言增長條此亦不審不律儀處中俱增長望不要期布施等可云至佛果哉答曰不爾不律儀等皆命終捨云何相例

又問捨有漏戒受無漏戒言望種子爾云事無窮會釋也答曰汝受捨之言亦以胸臆料簡歟

問曰此二義中何正答曰宗大義各有其謂何輒定之雖然若依相傳以後義可爲所存之實義於無漏有轉滅轉齊二義其內以轉齊爲正義例彼思此後義頗有眉目

問曰轉成時分云何答曰一義云決擇抄意通別二受俱至佛果轉成無漏得章文依地有無中其義見故知至佛果轉成無漏若爾古述言入初地已轉成無漏者答曰古述出分得義故無違一義云不用決擇抄章出轉成圓滿分不云初得若依初得則以古述爲定古述出通受別受例同可得意者也

一義云決擇抄由別受以釋通受未分明

又問何異餘法如是此戒法初發心法直

●編十(判)● ●具十(實)● ●是二定● ●經十(說)● ●(宗)十學● ●兼二也● ●兼一宮●

古迹依通受以釋。別受不分明。故知通受入見道時轉。別受至佛果轉。

問曰。以何不同。答曰。雖通別共菩提心上所作。通別相望通勝別劣。故劣至佛果。勝見道轉。

又問。何故俱大乘戒。通勝別劣。答曰。通受三業通防。唯局大乘。故。別受返上。故優劣不同。乃至三轉。學者各

問曰。上來具明。無表倍倍增長。乃至見道轉成無漏。未知倍倍增長。何。答曰。就此有異義。一義云。初念十支。第二念二十支。第三念三十支。第四念四十支。一義云。初念十支。第二念二十支。第三念四十支。第四念八十支。如是名。倍倍增長。倫記釋。不律儀云。次念增成二十。第三念增至四十。乃至無邊已上。不律儀如是。律儀豈劣彼。故知第三念四十支。第四念八十支。又鹿島大明神御託宣以後。義為正。故取後義。可為所存之實義。

問曰。戒如是甚深無礙。如是妙戒受持之。安心云何。答曰。安心者。則住無相智。以生法二空亡三輪相。無增能持。不撥無犯。離空有二邊。離有空中間。以不護圓滿淨戒波羅蜜。如是安心方名持戒。若著有相持之。如澄照大師解釋。持戒返成凡福行。如元曉大師所釋。淨戒更得犯戒名。若有問者。將以此義可答。具如諸師所釋。恐繁不記。新發意菩薩方住。此心持菩薩戒。

第二門破諸宗末學邪見。問曰。世有其言。

末學難破曰。四箇大乘是三妄未除。事理未圓。我宗不爾。三妄永斷。事理俱密。故持顯戒。其非佛意。三世諸佛心修密教。速成等正覺。故須棄顯戒。如是邪道遮眼。云何破之。答曰。戒是淺法。何大日經蘇悉地經。并一行阿闍梨疏。大師御遺誠懇持戒。此文云。何消今具引之。大日經云。若佛子。信心生。種姓清淨。恭敬於三寶。深慧以嚴身。堪忍無懈怠。尸羅淨無缺。忍辱不慍怒。勇健堅行願。如是應攝取。餘則無所觀。是一蘇悉地經。阿闍梨曰。我今當說。阿闍梨相。一切真言由是得故。其相謂乃至。恒依法住不行非法。其大悲悲憐愍眾生。乃至深信大乘。設犯小罪。猶嫌大怖。身口意業善須調柔。是二聖不動經云。整其三業。不造眾罪。亦不親近諸餘惡人。作護摩事。速得悉地。是三尊勝陀羅尼經云。當先洗沐著新淨衣。白月圓滿十五日時。持齋誦此陀羅尼滿其千遍。短命衆生。還得增壽。永離痛苦。一切障悉皆消滅。是四底哩三昧耶經曰。若修行者。菜食長齋誦滿一萬遍已。乃至一切事法皆得成就。是五大軌文云。常大乘佛法住。於菩薩戒恭敬阿闍梨。以戒常嚴身。弟子具此相方可為傳授。是六六日經疏云。若真言行人不曉。如是淨戒。則口誦真言。身持密印。心住本尊三昧。具修次第儀式。供養諸佛。乃云何得名。菩提薩埵耶。故經次云。是放族姓子。以受身語意戒得名菩薩。是七又曰。汝善住戒者。如護自身命。護戒亦如是。應至誠

恭敬稽首聖尊足。所作隨教行。勿生疑慮心。是八蘇悉地經疏曰。由破五戒三障發起。也是九大日經供養法疏。等妙時不曰。淨命者小欲知足之行相。胡語頭陀。具有十六經論隱顯。故說二十六衣四食六處六。是十。有細又曰。所謂供養有三。一者外供養。謂香花飲食及燃燈莊嚴道場等也。二者行供養。謂如說奉行及禮拜持戒等也。三者理供養。謂心住體無外攀緣也。是十一又本師御遺誠云。語諸弟子等。凡出家修道。本期佛果。乃至發心遠涉非足不能。趣向佛道。非戒事到。必須顯密二教堅固受持。清淨戒莫犯。所謂顯戒者。三歸五戒及聲聞菩薩等戒。四衆各有本戒。密戒者。所謂三昧耶戒。乃至如是諸戒十善為本。所謂十善者。身三語四意三也。乃至如是諸戒不具足。慧眼暗冥。知此意如護眼命。寧棄身命。此戒莫犯。若故犯者。非佛弟子。非金剛子。非蓮華子。非菩薩子。非聲聞子。非我弟子。我亦非彼師。與彼泥團折木何異。乃至若隨我誠。則是隨順三世諸佛誠。是則佛說不是我說。乃至奉行此戒精修本尊三昧地。速超三妄執證三菩提。乃至達我教則達諸佛教。是名一闍提。長流苦海。何時得脫。我亦永不共住語。是十二明文如是。何為飾已非任。舌謗法。則如御遺誠。一闍提。長無出期。可畏可畏。悲哉夫。

問曰。以戒不為閑務。但自持三昧耶戒上。何持顯教諸戒。蓋此謂也。云云答曰。若實

恭敬稽首聖尊足。所作隨教行。勿生疑慮心。是八蘇悉地經疏曰。由破五戒三障發起。也是九大日經供養法疏。等妙時不曰。淨命者小欲知足之行相。胡語頭陀。具有十六經論隱顯。故說二十六衣四食六處六。是十。有細又曰。所謂供養有三。一者外供養。謂香花飲食及燃燈莊嚴道場等也。二者行供養。謂如說奉行及禮拜持戒等也。三者理供養。謂心住體無外攀緣也。是十一又本師御遺誠云。語諸弟子等。凡出家修道。本期佛果。乃至發心遠涉非足不能。趣向佛道。非戒事到。必須顯密二教堅固受持。清淨戒莫犯。所謂顯戒者。三歸五戒及聲聞菩薩等戒。四衆各有本戒。密戒者。所謂三昧耶戒。乃至如是諸戒十善為本。所謂十善者。身三語四意三也。乃至如是諸戒不具足。慧眼暗冥。知此意如護眼命。寧棄身命。此戒莫犯。若故犯者。非佛弟子。非金剛子。非蓮華子。非菩薩子。非聲聞子。非我弟子。我亦非彼師。與彼泥團折木何異。乃至若隨我誠。則是隨順三世諸佛誠。是則佛說不是我說。乃至奉行此戒精修本尊三昧地。速超三妄執證三菩提。乃至達我教則達諸佛教。是名一闍提。長流苦海。何時得脫。我亦永不共住語。是十二明文如是。何為飾已非任。舌謗法。則如御遺誠。一闍提。長無出期。可畏可畏。悲哉夫。

問曰。以戒不為閑務。但自持三昧耶戒上。何持顯教諸戒。蓋此謂也。云云答曰。若實

●受二戒 ●戒十(相) ●本二大

持三昧耶戒。不融三業非無謗顯戒。諒

如所責。但身行十惡。口言持三昧耶戒。如

是之人豈名佛子。如御遺誠則是泥團折

木云云。言行相違誠是佛法羅刹。是疑又縱持

三昧耶戒。必可持顯戒。以何然知。大軌文

云。以戒嚴身弟子方可為傳授。略抄。具如

既傳授已前簡受者機。言此戒嚴身。則知顯

戒當為真言機。是二又大日經云。尸羅淨無

缺。當應攝取。略抄。亦如當知攝取已前簡

受者機。言尸羅淨無缺。則是持顯戒為真

言機。是二又大師御遺誠云。必須顯密二教

堅固受持清淨戒。莫犯云云。必須二教之言

豈只密教。則知必須具兩戒。若唯密戒。必

須之言云何可得。意是云。又曰。如是諸戒不

具足。慧眼暗冥云云。夫明言諸戒不具慧眼

暗冥。若但密戒。何言如是諸戒。故知具兩

戒當金剛佛子。是四如。是諸文甚以繁多。且

引少分以為指南。後進更尋。是等

第二除淨土宗惡見者。問曰。世有不學愚

癡淨土宗者。若人恣造衆罪。口誦名號諸

惡悉除盡。故作罪都無過失。若怖罪過名

疑本願。若疑本願。則不得往生。故不可

持戒持戒是往生障。疑本願故。觀經下品

是明證也。云云。此義云何。答曰。是則謗法闍

提。必墮無間罪人。何及返答。且引所依經

釋當除惡邪。先觀經三福業中第一福業

說慈心不殺修十善業。是二第二福業云

受持三歸。具足衆戒。不犯威儀。是二又上

品上生云。慈心不殺具諸戒行。是三又大經

說上品云。捨家棄欲而作沙門。是四又

觀經中品上生云。若有衆生受持五戒持

八戒齋。行諸戒不造五逆無衆過患。是五

又中品中生中。說言若有衆生。一日一夜

受持八戒齋。若一日一夜持沙彌戒。若一日

一夜持具足戒。威儀無缺。是六經文出機品

品。如是出機。竟具說來迎儀式。委如經文

繁略略之。又善導和尚御遺誠曰。吾持諸禁

戒。不犯一二戒。三衣如身。鉢瓶如兩目。

三十年不眠。專念阿彌陀。每日十萬遍。彌

陀經十卷。決定順次生極樂上品上生。未來

世比丘不持戒念佛。捨戒往生則難得。譬

如有小船。乘於大重石。浮於波浪海。向大

惡風去。雖有願力船。破成大重石。生死大

海波。著岸萬之一。守禁戒念佛。譬如一大

船。乘輕小沙石。無浪海順風。安隱到彼岸。

持戒念佛爾。我生涯所作。則亦復如是。是私

文證。上戒非往生。言五逆十惡得往生極樂

雖有五逆等無量無數罪。若尋常之時懺悔

先惡業。若臨命終時自今後不作。如是能

懺悔。念佛乘願力。必得生西方極樂世界

中。即念亦所作。即作亦即念。無至懺悔心

萬之萬。不生乃至吾弟及孫弟。及末代弟子

能守此遺誠。如兩眼乎。命。上下三品證文

般舟讚曰。欲到彌陀安養國。念佛戒行必須

迴。戒行專精諸佛讚。臨終花座自來迎。是八

又曰。上品上生凡夫等。持戒念佛誦經專

一切時中常勇猛。臨終聖衆自來迎。是九又曰。

上品中生凡夫等。讀誦念佛專持戒。一日七

日俱迴向。臨終聖衆皆來現。是十又曰。中品

上生凡夫等。遍學聲聞緣覺行。戒定慈悲常

勇猛。一心迴願生安樂。是十又曰。中品中

生凡夫等。一日一夜持衆戒。迴此戒福善根

力。直到彌陀安養國。是十又觀念法門引

般舟三昧經云。佛告跋陀和。持是行法。便

得三昧。現在諸佛悉在前立。其有比丘比

丘尼優婆塞優婆夷。如法行持戒完具。獨一

處止念西方阿彌陀佛。是十又曰。自行者欲

生淨土。唯須持戒念佛誦彌陀經。是十又

往生要集云。觀佛三昧云。此念佛三昧。若

成就者有五因緣。一持戒不犯乃至以此功

德念佛力故。疾得見無量諸佛。是十又云。

同經云。以淨戒故見佛像面。如真金鏡了

了分明。是十又云。大論云。佛如醫王。法如良

藥。僧如膽病人。戒如服藥禁忌。已上故知設

服法藥。不持禁戒無由除愈煩惱病患

是十又引般舟經云。不得破戒大如毛髮

是十又云。問。念佛自滅罪。何必堅持戒

答曰。一心念誠如所責。然盡日念佛。閑檢

其實。淨心是一兩。其餘皆濁亂。野鹿難繫。

家狗自馴。何況自恣心其惡幾許乎。是故要

當精進持淨戒。猶如護明珠。後悔何及。善

思之。是十又散善義曰。上品。一明寶華尊發。

此由戒行精強故也。是十又續高僧傳曰。善

導持戒纖毫不犯。是十一又廣懺悔文具十惡

永斷相續。繁略略之。如是說文散在經釋

當以此文以驚邪情。戒是往生障以前諸

文云何消之。如諸文無戒翻往生障見。為

免已非勿謗正法。如四十八願除誹謗正法之罪人。如中上中中。臨終化佛讚受持禁戒之善人。經釋俱分明。邪情宜捨矣。

又難曰。戒是小法。故不學之。以何知然。和尙序分義釋。大王八戒言。戒是小緣。以中

三品定。遇小凡夫。戒是大乘。此文云何。答曰。汝以和尙釋爲指南。方設問難。我亦如

是。以善導釋爲證。文則摧邪林。先大王八戒是小乘之戒。以何知然。經大王證果

言增進阿那含。知是受者小乘。證一亦目連阿難說授八戒。則知能授亦是小乘。證二能

所俱小乘。受戒寧大。亦經言。日日如是。則知二乘共戒。通受豈如是乎。證三以上來三

文證。小乘戒明。故言戒是小緣。次遇小釋文。此亦非證。和尙釋上三品言。遇大凡夫

而彼下般舟讚釋曰。持戒念佛誦經專上上品誦念佛專持戒。中品深信因果。莫生非下上品

又大經說上三品言。捨家棄欲而作沙門。戒法一切小乘何指上三品言。遇大凡夫。證一又

以遇小得戒是小法。定及慈悲亦小乘。中品上生中有戒定慈悲。故若一切定慈悲小乘

大乘中無定學慈悲。若言定慈悲通大小二戒亦爾也。何戒定小法餘通大小。證二又

一切戒法小乘。如御遺誠。可言勸小法。如和尙行言。學小乘。和尙若小乘。汝亦小乘

是。又上品上生下釋曰。言諸具行者。若約人天三乘之器。即名小戒。若約大心大行之

人。則名菩薩。已上故知戒同戒依心有大小。法同法依機分大小。若一切戒小乘。此文云

何消。是四。又曰。然戒即能持五乘三佛之持。已上則知依心通大小。若但局小此文云何

消。是五。如是道理。文證諒以繁多。何依一處交贊。謗一代說。

又難曰。戒非小法。而是世善。以何知然。往生十因云。一日一夜持八齋戒。持沙彌戒

此等世善。尙得往生。云云。戒法則世善此文將明。答曰。此文無違。凡就戒有種種別

若期人天持五戒等。是名世善。若願三乘聖道持之。諸戒則非世善。證一又難。願三乘

聖道。若。有相受持之。則名世善。若離執心。則非世善。證二又難。離執心。天以入法

二空亡三輪相。則二執俱亡。故非世善。小唯以治人執法空未立。故戒罪二全是法

執。故望大乘二執俱亡。當名世善。例如別請。雖小教許之大乘不許。故以小乘望大

乘。言別請是外道法。七佛無別請法。已上梵文雖大小俱內教。極實相望以小爲外。此

亦如是。若離執者。何出世善權實相望。豈無別。又六度俱非世善。若離般若智前五

波羅蜜皆名世福。大乘猶以如是。小乘豈非世善。是。今十因以戒言世善。則當第

三義。以何知然。一日一夜持戒中品中生業因。和尙釋彼言。遇小凡夫。則知永觀所

釋以小戒言世善。若一切戒世善何別。言一日一夜。既在此言。故知中品中生。何

用世俗言。寬通一切。如南山大師就戒立三門。第一凡福行。第二凡罪行。第三行聖行

云云。有相之戒名凡福。無相之戒名行聖

具列三觀。勝他名聞。貪著利養。號凡罪。故知世善言不通一切。又和尙三福業下云。第一福

則是世俗善。乃至第二福者。此名戒善。云云。疏第一世善上立第二戒善。故知一切戒非世

善。何由。近代十因案上古判文。十因解釋用不依時。縱不用之。亦無違失。況又無違

何及疑問。須知通方莫事。永消矣。第三遣天台宗非義者。問曰。世有天台末

學立義云。戒體是法性。法性永不失。故殺一切生。其戒永不失。故名二得永不失戒

本業經云。菩薩戒有受法。無捨法。有犯不盡。未來際。云云。經文如是。故遂不失。此

義云何破。答曰。此義大誤。梵網義記。智者曰。次論與廢者。初菩薩律儀。方便求受。其

體則興。若捨菩提願。增上心以犯其體。則廢彼文。廢者失也。若戒永不失。義記釋文云何

消之。亦止觀中犯五篇戒出破器譬。繫故略之。如本業文。少似證據。而彼經亦曰。十

重有犯。無悔得使重受。是一又曰。一切菩薩凡聖戒。盡心爲體。是故心盡戒亦盡。心無

盡。故戒亦無盡。是上來三文同一經文。寧有相違。至汝證文。宗要太質。委釋。今略引

之。彼曰。小乘尙大有應捨法。捨菩薩戒。無應爾故。亦菩薩戒無餘餘犯。無有總

盡。故已上何執。一處文方亂。一代說。若依前不失則由中下不失。則由上法也。纏捨戒餘文言失戒。則依

上纏捨戒非遮。中下不失也。次以法性戒體爲體。是亦非證。三輪已上談隨緣真如。故有爲衆相全是真理。離真無法。故言起

是法性起滅是法性滅者。有爲衆相是真理故無假生滅。戒亦應爾。彼若有生滅。無作何無生滅。故知天台得法性戒體。且隨緣以談。都不遽失戒。義記文明。不可致邪義。況亦法性戒體諸宗所不許。強立私義不足可依用矣。

第四推惡禪邪情者。問曰。禪宗學者問難曰。律是小乘。亦是法縛。我宗不爾。頓悟大乘不修小乘之法。教外別傳不學文字之教。隨達磨大師血脈論曰。除此心外終無別佛可得。乃至自心是佛。亦不得將佛禮佛。不得將心念佛。佛不誦經。佛不持戒。佛不犯戒。佛無持犯。亦不造善惡。若欲覓佛須見佛性。即是佛。若不見性念佛誦經持齋持戒亦無益處。誦經得聰明持戒得生天。布施得福報。生佛終不得也。已上故知持戒以生天爲至極終不得。佛云。此問云何。答曰。大小事如上具明之。且取要義以息邪論。先大乘以利他爲先。若缺慈悲是名小乘。汝今自讚言大乘。須尋內心。修行若爲他當名大乘。百丈禪師坐禪儀曰。夫學般若菩薩。先當起大悲心。發弘誓願。精修三昧。誓度衆生。不爲一身獨求解脫。已上故知大小界畔以大悲爲界畔。未知以戒分差別。戒若小乘汝亦小乘。上古禪師誰人不受戒。汝若有兩眼開錄見之。僧寶傳第一曰。撫州曹山本寂禪師。年十九棄家入福州靈石山。六年乃剃髮受具。閱世六十有二。坐三十有七。焚香安坐

而化。又傳第三曰。汝洲穴禪師。從開元寺智恭律師剃髮受具。以宋開寶六年八月十五日跏趺而化。閱世七十有八。坐五十九夏。又傳第七曰。本先禪師年二十五爲沙彌。詣天台國清寺受滿分戒。祥符元年八月十五日開。一目微視而寂。閱世六十有七。坐四十有二夏。又第八曰。洞山守初禪師。十六出家。詣經州舍利律師受具足戒。住洞山四十年。道遍天下。淳化元年秋七月無疾跏趺而化。閱世八十有二。坐六十有五夏。又第九曰。智覺禪師諱延壽。餘杭王氏子。年二十八棄家剃髮自受具。衣不縫緝。食無重味。持頭陀行。嘗習定。以開寶八年十二月示疾。二十六日辰時焚香告衆跏趺而化。閱世七十有二。坐四十有二夏。已上如是諸文散在傳文。且引少分以爲引證。戒若小法上古禪師皆是小乘。彼若小乘。汝亦小乘。師資相承故。彼若大乘。戒亦大乘。上古禪師皆別受戒。猶以大乘。況當時律津通受大乘。於汝所修攝善之中少分。未知律儀攝生之二戒。何不知此旨。妄自立破。大鑑尊顏存此日。次不立文字者。頤曰。達磨西來。不立文字。直指人心。見性成佛。已上此文但爲遮文。字法師空讓上境。滯學教執心。都不遮教文。圓悟真要曰。思免無間業。謹勿誘如來正法輪。一又宗鏡錄卷四曰。設不因教發明。亦須憑教印可。若不然者。皆成自然外道。闇證禪師。直饒而坐知之。亦是多生聞經熏修。或乃諸佛本願冥加。淨名經云。諸佛威

神之所建立。是二又曰。六祖乃至洪洲馬祖大師。及南陽忠國師。鵝湖大義禪師。思空山本淨禪師等。所有示徒皆引誠證。終不出自胸臆。妄有指陳。是以歷歲花真風不墮。以聖言爲定量。邪僞難移。用至教爲指南。依憑有據。強誦教外別傳。不立文字之宗門。猶以聖教爲定量。爰知不立文字者爲遮文字執著。都不遮教文。明文如是。誰人致疑問。次血脈論文此亦無違。自宗亦談此義。則南山大師釋行事抄。執則障道。是世善法。達則障道。不免三途。又曰。業疏如造世善。生極有頂。婆娑三界更增苦諦。如燒金丸不可觸也。已上世善者則有相之善。得入天之報。故言世善。血脈論亦此義。何遮大乘無相三輪清淨戒。則所依金剛經曰。須菩提。白佛言。世尊。頗有衆生得聞如是言說章句。生實信不。佛告須菩提。莫作是說。如來滅後後五百歲。有持戒修福者。於此章句能生信心。以此爲實。當知是人。不於一佛二佛三四五佛而種善根。已於無量千萬佛所種諸善根。聞是章句。乃至一念生淨信者。第六祖慧能大師註曰。若復有人能持大乘無相戒。不妄取諸相。不造生死業。一切時中心常空寂。不被諸相所縛。則是無住心。於如來深法。能信入。此人所有言說。真實可信。等已上達磨寧不見經。慧能豈達達磨。故知論遮有相戒。都以戒法不爲閑。既言生天。則同南山大師生極有頂。如太賢以二空亡三輪相。以不護

圓滿淨戒波羅蜜。如是安心名持戒。如元曉著有相執心持菩薩戒。雖言能持持返犯云云。何稀待汝言。方知此義。若依執心三學俱法縛。何獨戒法。金剛經云。如筏喻者。法尚應捨。何況非法。已上三學運載行人至三佛果。故喻之如筏。執筏是渡海大用。不離筏。寧到彼岸。執定是渡苦要法。不捨定。豈非法縛。戒亦如是。執之法縛。空之非縛。則菩提心論云。諸佛慈悲從真起。用救攝衆生。應病與藥。施諸法門。隨其煩惱對治迷津。祇達於彼岸。法已應捨。無自性故。已上如是諸文。何只戒法。若論文遮一切戒。花嚴戒是無上菩提本。應當具足持淨戒。涅槃說欲見佛性。證大涅槃。必須深心修持淨戒。如是諸文。誰人不用。達磨是觀音垂迹。有說傳菩薩寧劣。圓悟謗正法輪造無間業。定有所由。末學不知任。否謗法。定墮無間。可哀夫。

重難曰。戒法是三生怨。由現世持戒。後生種姓高貴。悉行十惡。第三生當墮惡道。故三生怨也。譬如有人向天放箭。勢盡墮地。此戒亦爾。戒勢盡當墮惡道。云云。此義云何。答曰。此難非也。若持小乘戒。有相執心戒。誠如所問。雖金是寶。燒即損手。水諒柔軟。水則失流。此戒亦爾。若住無相心持之何三生怨。若亦依執心三學俱三怨。如鷲頭監。四定學翻成三怨。何只戒乎。若持大乘戒。則菩薩心上法。是究竟圓滿戒。乃至佛果金剛無間道。運運增長至解脫道。但

順舊住成。佛果圓滿功德。況亦無相持之其德不可稱計。何不以此旨撥一切戒。具如表無表章。恐繁不引。

重難曰。若住無想持之。則地上深位所行。不我等涯分。故知未斷惑我等所持諸戒。不免法縛乎。答曰。此難大誤。若空讓上境。自初發意不學之。何時修之。若依究竟圓滿佛則持戒。道登四果。尚忘珠於衣裏。位高十地。猶隔月於羅網。況縛地凡夫乎。況底下異生乎。若依分分。輕毛我等何不修之。則元曉大師持犯要記。如上問竟答曰。若使彼行由。未曾修難可行。故今不修者。今不習。故後亦不修。如是久久。彌在其難。故今從初仰習其難。習行漸增。轉成其果。是謂新好發趣。大意已上。爰知依分持日。初發何無。經勸空觀。皆可為地上所行乎。彼若通凡此亦爾。如南山大師。誠勸初學。於有相戒出。燒金譬。如青丘法師。製作義疏。於初發意勸究竟戒。若通凡衆。一切戒何法縛。如是邪義。可畏。可畏。

問曰。戒防身口。定治意地。三業中意地是根本也。若爾。修定莫持戒。云云。此問云何。答曰。戒防身口。何戒。若言通受。彼戒禁十業。何言別受。難防身口。意在防心。則資持記云。照曰。譬夫伐樹。必刑枝。豈種果無依。抑使根株漸朽。昆尼為教。厥旨在此。又南山處處釋言。無不珍我方藥。云云。何不思此旨。妄致疑難。

問曰。戒元防非。若不作惡。是則持戒。涅槃

經若不作惡。是名持戒。文。此明證也。故修禪者自然持戒。何勞持戒。答曰。由不知戒宗旨。此難來。別脫功能。始自境場受之。終至佛果。運運增長。剎那剎那。十支倍倍。則古迹曰。運運增長。乃至成佛。猶如河水日夜不停。運運流自至大海。已上何棄如是勝功能。化暫時一旦。作俱無作。況定戒得無表。伏十地惑得。上界定。方始得無表。而與作俱起。作失無作俱失。何同。別脫勝功能。發得猶以非他授。況全不發。校量可知。

問曰。不依戒得定。慧否。答曰。不得也。戒定慧依因。萬行發趣。則道教曰。若無淨戒。諸善功德。皆不得生。又表無表章曰。經中尸羅不清淨。三昧不現前。由此故知。須持淨戒。由持戒。故無悔。無悔。故心安。心安。故得定。得定。故起聖道。起聖道。故依俱時思立定道。又曰。亦有初定不由戒者。如劫壞時。最初一人所得禪定。法爾始故。已上既除此一人。知自餘一切依戒。

問曰。定依戒。外道亦得定。而彼無戒者。答曰。依十善得定。彼不作惡。故菩薩戒問答洞義抄。

于時德治第三之曆。戊申。清和之天。於越州禪興寺草畢。

就菩薩戒有重重料簡。委細如右。定其謬多歟。可畏。可畏。雖然所傳無私。偏從他授。予侍南都律津。傳如是奧旨。遠過方路。將弘北國。爰講論日淺。思之難悟。傳受年隔。憶之易忘。故梗概以託紙。

上探優長以染筆端畢。庶流通永代資。菩薩行矣。

南都西大寺末學勸策如空謹記

生年四五

No. 2358 B

菩薩戒綱要鈔

別受最初 十無盡初 三聚最初
佛法最初 三論傳時 法相傳時
華嚴傳時 天台傳時 真言傳時
戒法傳時 三聚最初 別受最初
布薩最初 梵網最初 梵網再興
通受再興 尼衆再興 別受再興
別受七衆 通受七衆 三聚二義
顯了三聚 斷惡三聚 義具三聚
三聚三業 菩薩惡惡 料簡論文
五篇歸入 後四攝善 二門同別
十無盡門 梵網三聚 前四含律
開會別受 頓漸通局 通受戒數
律儀共不 息惡名律 四重罪體
夫三聚之廣海吞萬行不飽。兩受之軌道運諸乘無遺。是以古來現在一切諸佛。必由此戒以成三德已。而今時十方薩埵併學此法。用圖二利。寔斯佛法雄證修行大綱者乎。而受隨相似易實難。自非積學何輒得解。或廣有諸文而互尋。或徒有人口以易理。仍專守與正菩薩遺風。聊集先德所傳文義而已。

一三國傳來。二諸戒大綱。三諸戒業體。四通別受法。五攝律儀。六攝善法戒。七饒益有情。八別受行相。九通別懺法。十問答分別。

第一三國傳來。金口收光將二千歲。若傳來豈今得聞。折枝汲流必尋本源。既預戒流不可不知矣。就戒法傳來。初明漢土。次明本朝。初中有三。初別受戒。次十無盡。後三聚。

初共門者。傳中異說。即法苑珠林沙門玄奘撰第八十九引齊尚統法師傳云。漢明初感摩騰

法蘭唯有二人。初來至此不得受具。但與道俗剃髮被服。綬條唯受五戒十戒而已。

伏惟如來出世八年。始與羯磨。震旦在白木條東二萬七千里。開持律五人得授大戒。自後至漢第十桓帝一百餘年內。猶用三歸十

戒相傳授。桓帝已後北天竺國有五西國僧來。到漢地與大僧受具足戒。一名支法領。

二名支謙。三名竺法護。四名竺道生。五名支婁讖。其時大律未有支法領口誦出戒本

一卷羯磨本一卷。在此流行今時名舊羯磨。後到魏皇初三年。曇摩迦羅又譯出戒

律。至元孝文世有光律師。驗舊羯磨及以戒本。文有加減多少不足。依大律本次第

刊集。現世流行。號為新羯磨。已上定寶等意以此為始。後漢明帝永平十歲至漢桓帝之終永康元年。即魏初。二百年。而支法領傳具戒年傳不。又高僧傳。第一云。曇摩訶羅此

云。法時。本天竺人。乃誦大小乘經及諸部

毘尼。常貴遊化。不樂專守。以魏嘉平中

來。至洛陽。于時魏境雖有佛法。而道風訛

替。亦有衆僧未慕歸戒。正以剪落殊俗。

可設復齊事法祠祀。迦羅既至。大行佛法。時

諸僧共請迦羅譯出戒律。迦羅以律部曲制

文言繁廣。佛法未昌。必不承用。乃譯出僧

祇戒心。止備朝夕。更請梵僧立羯磨法。中

夏戒律始自乎此。迦羅後不知所終。已上南

山大師等即依用此。永平十年。至魏齊。齊終。齊不亦受年傳。詳不記。一百八十七年。此

法領等五人受戒。不相續。故有此異說歟。

次大尼初受又有異說。尚統法師傳云。于時

尼衆來求受戒。支法領曰。女律所明唯開

邊地五人僧受具戒。不論尼衆。是時尼等

辭退。而還泣淚如雨。不能自勝。後到漢末

魏初。東天竺國有比丘尼來。到長安。見比

丘尼衆問曰。汝誰邊受戒。尼衆答曰。我到

大僧所受五戒十戒而已。二尼歎曰。邊地

尼等悉未有具。為還本國。化得十五人來。

三人在雪山凍死。二人墮黑闇死。餘到此

土唯有十人。在此諸尼悉趣乘師與授具

戒。後到吳地。亦與彼尼授具訖已。西尼思

憶本鄉。即謝舶南海而還。及至上船。唯有

七人。三人命終。來去往途十七餘年。已上定寶

等師亦此為始。後漢明帝永平十歲至漢桓帝之終永康元年。即魏初。二百年。而支法領傳具戒年傳不。又比丘尼傳第一云。實留淨檢本姓種。名令儀。彭城人。父誕武威太守。檢少好學。早慕宗貧。常為貴遊子女教。授琴書。聞法信樂。莫由諸

趣他日謂始曰。經中云比丘比丘尼。願見濟渡。始曰。西域有男女二衆。此土其法未具。檢曰。既云比丘比丘尼。寧有異法。始曰。外國人云。尼有五百戒。便應是異。而爲問和上。和上曰。尼戒大同細異。不得其法。必不得授。尼有十戒。得從大僧受。但無和上。尼無所依止可。檢卽荆落從和尙受十戒。同其志者二十四人。於宮城西門共立竹林寺。未有尼師。其諸後檢過於成德和上者。西域沙門智正也。住闍賓國。寬和有智。思雅習禪誦。晉永嘉末來達中夏。分衛自資。語必弘道。時信淺薄。莫知所稟。建武元年。西返闍賓。後竺佛圖澄還述其德業。皆追恨焉。檢畜徒養衆。清雅有節。說法教化如風靡草。晉咸康中。沙門僧建於月支國。得僧祇尼羯磨及戒本。興平元年二月八日。於洛陽譯出。外國沙門曇摩羯多爲立戒壇。晉沙門釋道場以戒因緣經爲難云。其法不成。因浮舟于酒。檢等四人同壇上從大僧以受具戒。晉土比丘尼亦檢爲始也。當其羯磨之日。殊香芬馥。闍衆問問莫不欣歎。案年代記。晉世卽無興平年號。而晉哀帝代有興寧年號。恐當彼歟。爾也。永平十年至興寧元年。經於一百九十七年。追更可檢。又高僧傳第三云。求那跋摩。此云功德鏡。本刹利種。累世爲王。以在闍賓國。乃至時影德寺尼惠果淨音等共請跋摩云。去六年有師子國八尼至京云。宋地先未經有尼。那得二衆受戒。恐戒品不全。跋摩云。戒法本在大僧衆發。設不本事無妨。得戒。如愛道之緣。諸尼又恐年月不

滿。苦欲更受。跋摩稱云。善哉。苟欲增明。甚助隨喜。但西國尼年臘未登。又十人不滿。且令學采語。別因西域居士。更請外國尼來足滿十數。乃至其年九年九月二十八日。中食未畢。先起還窟。其弟子後至。奄然已終。春秋六十有五。乃至欲重受戒。諸尼悲泣。望斷不能自勝。初跋摩至京。文帝欲從受菩薩戒。會喧冠侵驪。未及諮稟。奄而遷化。以本意不遂。傷恨彌深。云云。又云。僧伽跋摩。此云衆鐙。天竺人也。少而棄俗。清峻有戒德。善解律藏。尤精維心。以宋元嘉十年。步自流沙至京邑。乃至將爲影禰寺尼惠果等。重受具戒。乃至俄而師子國比丘尼鐵薩羅等。至都衆。乃請跋摩爲師。繼軌三藏。云云。南山大師等亦依用此等。年經於三百六十八歲。是則漢朝共門受戒之始。

超絕惠力俊猛。流聞戒來乃馳往燉煌躬自迎接。戒法既至將無其師於是謹依經文自誓而受。于時涼州道俗並未之知也。旣而被寺道朗法師夢進從佛受記。又僧尼信士十有餘人咸同此夢互相徵告俄而進還果受斯戒。明年德崇重西土之望旣愛樂大乘兼證瑞夢心喜內充旣從進受以爲菩薩勝地超過三乘遂屈其年臘降爲法弟旣而名德偕尼清信士女次第受業三千許人涼州刺史聞進戒行奉導師禮於是菩薩戒法流布京國自爾已來黑白依持受者無量已上疊無識所將來經者准開元錄凡有一十九部百三十一卷其中戒經菩薩地持經十卷錄云出瑜伽論本地中菩薩戒本錄云出地持戒本中第二出與大唐優婆塞戒經七卷是在家者優婆塞戒壇文一卷錄云同本爰知進師自誓瑜伽所說三聚淨戒旣依地持等而成就戒故矣定應非依優婆塞戒經進出家故加之珠林中三聚淨戒述意部中引之爲證思准可知又開元錄第四云初識在始藏有張掖沙門道進欲從識受菩薩戒識云且悔過乃竭誠七日七夜至第八日晨詣識求受識忽大怒進更思惟但是我業障未銷可乃勵力三年且禪且識卽於定中現釋迦文佛與諸大士授已戒法其夕同止十餘人皆感夢如進所見進欲詣識說之未至十步識驚起唱言善哉善哉已威戒矣吾當更爲汝作證次第於佛像前爲說戒相沙門道朗振響開闢當進威戒

之夕。朗亦通夢。乃自早戒臘求爲法弟。於是從進受者千有餘人。傳授此法。迄于今。皆識之遺則。有別記云。菩薩地持經應是伊波勒菩薩傳來此土。後果是識所傳譯。疑識或非凡也。已上錄文與上法苑珠林同緣。而有陰顯難繁引之。然此問三聚章創未詳。遂至唐朝玄奘三藏貞觀三年秋之比。乘赤馬趣西天。詣中印度那蘭陀寺正法藏之所。開一代疑傳三聚戒體。然後貞觀十九年春之比。乘寶車歸本城。居弘福王華等之寺。翻譯西天所傳經論等。爲僧尼道俗等授菩薩戒。並爲廣說菩薩戒行矣。三藏即領三千門徒。講學無懈。其中基法師尤爲上足。仍親受三藏口說廣製章疏。就中戒門殊以詳審。是以或委述業體即如表無表章等是也。或正教受法。即如受菩薩戒法等是也。自爾以來菩提薩埵之戒行如玉無礙。通別二受之業體如鏡明也。

第二日域之傳來者。初傍明佛法傳來。次正明戒法傳來。初者准太子傳等。欽明天皇御宇十三年壬申冬十月十三日辛酉。百濟國聖明王始獻金銅釋迦佛像一軀並經論等。云云新撰法用義鈔上云。西大寺沙門善德撰獻釋迦文佛金銅像一軀幡並經等。天皇大歡。海記云。獻摩訶般若經四十卷也。按大唐皇帝記。相常梁王即位承聖元年壬申也。文璣鑑章云。然律師如來滅後經一千十六年。後漢明帝永平十年。天竺佛法創傳震旦。厥後經三百年。震旦佛法傳百濟國。厥後經一

百年。百濟佛法創傳日域。即此欽明天皇壬申之歲所傳渡也。佛法漸傳而戒法未沾。敏達天皇御宇五年丙申。律師禪師呪師比丘尼等。從百濟國齋經論來。云云此即日域三寶初也。佛寶即金銅釋迦。法寶即摩訶般若。僧寶即百濟僧尼。厥後三論法相華嚴天台律真言次第傳來也。

所謂推古天皇即位三十三年乙酉正月。自高麗國惠灌僧正來朝。住法興寺弘三論宗。又道慈律師大寶元年入唐。養老二年歸朝。以天平元年住大安寺弘三論宗。云云次法相宗者。孝德天皇即位四年戊申。元興寺沙門道昭和尙入唐。經四箇年受學玄奘三藏。同七年辛亥歸朝。即於元興寺東南隅別建禪院止住。晝夜之時即自兩牙放光。通夜披閱經論。云云又文武天皇在位十五之比。百濟國智鳳亦云新羅智鳳法師稟宗義於慈恩大師。能令日本義淵僧正受法相宗。依此論。血脈者。釋迦如來。彌勒菩薩。無著。世親。護法。戒賢。遍覺。慈恩。智鳳。義淵。惠灌。賢。明。福。延。等次第相承矣。又元正天皇即位二年丙辰。玄昉入唐受學智周。智周入滅經三年。聖武天皇聖曆七年歸朝。以所持經論五千餘卷悉納興福寺。依此言。血脈者。釋迦如來。慈氏。無著。護法。戒賢。支那。基法師。惠灌。智周。玄昉。善珠。昌海。如是次第相承矣。次華嚴宗傳來者。良辨慈訓。審祥等兩三師入唐逢香象大師傳習華嚴宗。云云有血脈云。昔聖武天皇御宇天平十二歲庚辰十月八日。日本良辨請新羅審祥禪師。住大於金鐘道場始講華嚴。是日本始也。云云即本朝以良辨僧正爲祖師也。

次天台宗傳來時者。天平勝寶六年。鑑真和尚來朝之時。和尚傳來天台止觀等文十餘部二百九十餘卷。其後傳教大師延曆二十三年七月六日入唐。逢道邃和尚行滿座主傳天台心要。同二十四年五月八日歸朝。住叡山弘天台。

次真言傳來者。元正天皇養老元年。大唐善無畏三藏入我朝。然而真言妙法絕而無傳也。又傳教大師延曆二十四年。幸得值遇大唐泰岳靈嚴止寺鎮國道場順曉大德。受於灌頂並傳聖教及道具等。同年歸朝。於清瀧峯高雄寺建立於遮那大壇。奉勅爲諸寺智行兼備之大德等授灌頂職位矣。又弘法大師延曆二十三年入唐。同二十四年奉遇長安青龍寺東塔院和尚法諱惠果阿闍梨。和尚乍見含笑歡喜曰。我先知汝來。相待日久。今始相見。大好大好。云云即辨香華入灌頂壇。具受兩部大法。猶如寫瓶。大同元年歸朝大弘密宗。已上略抄傳燈記意上來因論諸宗傳來畢。

次戒法傳來者。欽明御宇佛寶雖傳緣不具足。故不能行受具。璣鑑章云。敏達天皇御宇五年丙申。律師禪師呪師比丘尼等。從百濟國齋經論來。自爾已後漸漸傳來而未行受。本朝元有三口尼衆。日域所生皆始出家。一曰善信尼。本新二曰禪藏尼。本等三曰惠善尼。本伊此三尼有受戒志。欲往百濟爲此。即問受戒法則使僧答以無二衆。故尼衆不能。三尼即以戊申之歲渡百

濟國。其年即受十戒六法。明年己酉三月。受具足戒。明年庚戌即還本朝住櫻井寺。後住楷井寺。即今豐浦寺是也。此戊申歲從百濟國送六口僧。謂令照律師。惠念法師等。即於棕原里造假垣假僧坊。安置此六口僧。即本元興寺是也。斯乃日域僧尼之根本也。云云。而即本朝未行受具。今論受戒。亦有二別。初三聚淨戒。次共門別受。後十無盡戒。

初三聚戒者。然律師云。行基菩薩隨德光法師受具足戒。即通受三聚淨戒也。云云。若依此義者。以德光法師爲通受初也。而行基菩薩別傳中。行基菩薩自誓受戒而成。比丘云。若依此傳。日域三聚行基菩薩以爲初也。彼傳今在二乘院宗。又行基菩薩於興福寺立通受戒壇。今名北戒壇南戒壇是也。

大別受者。聖武天皇御宇天平五歲癸酉。唐留學。二德至唐。即請東都大福光寺沙門道璿律師。先向日本。令去擬爲傳戒之師。徵照二人留學在唐。道璿大德年三十五。天平八年丙子。隨副使中臣朝臣名代之船方來期焉。雖未行讀法。講律開入惠眼。昔南山行事鈔傳此國。然而無入講讀之者。道融律師始讀講敷。道璿已前處處講談。最初良辨依靈夢告。於金鐘寺始行布薩。請道融師說梵網戒。依沙。是日日本國布薩始也。其後融師於額索堂講行事鈔。智覺法師亦講事鈔。處處非一。道璿來朝常

講律鈔。永叙普照遊學唐朝。經十年研究。諸經。時天寶元年壬午。日本。詣楊州大明寺禮鑑真和尚足下。具陳來意。請遊海東弘傳戒律。和上乃諾。門人祥彥道興道杭思託等二十一人。同心願隨。反餘道俗彼此總合八十餘人。要約已畢。造舟備養。過舟之間有種種難逆浪奔波過而復還。四度造舟。五迴入海。十二年辛苦無量。道俗逝去三十六人。永叙祥彥等是也。退還之者二百八十人。唯大和上普照思說求死爲期。都無退思。初度發足天寶二年癸未。其之最後第六度時天寶十二年癸巳。十一月十五日乘船離唐。其之相隨弟子。法進曇靜息訖法載等一十四人。藤州通善寺尼智首等三人。揚州優婆塞潘仙童等。都二十四人。浮海發向此日本國。遂以天平勝寶五年癸巳十二月二十日著日本地。同六年甲午二月四日入京。遂引入東大寺安置。帝皇親戚即遣勅使慰喻無量。授戒傳律一任和上。其年四月初於盧舍那殿前建於戒壇。天皇初登壇受菩薩戒。次皇后太子亦登壇受戒。尋爲沙彌澄脩等四百四十餘人授戒。又舊大僧靈福道緣忍基行忍等八十餘人重受。後於大佛殿西別建戒壇院。移天皇受戒壇土。即築以作之。天平寶字三年己亥。大和尚造唐招提寺乃賜宣額以題。于茲請大安寺義俊律師講法。疏疏南山律鈔等。思說大德受大安寺忍基等請於彼寺塔院。四五年中講法疏疏及鎮國記。

乃至常窺於同寺講彼疏記。眞法於興福寺講彼疏記。日本律儀師資相承講敷弘通鑑真大師報齡十八。從道岸律師受菩薩戒。年二十一從弘景律師受具足戒。隨融濟律師學律鈔等。道岸弘景融濟三德南山弟子也。從義威遠智金脩惠策大亮五英學彌律疏。此五人並滿意弟子也。大和尚事弘相部南山兩宗律法。於日本國結三戒壇。一東大寺戒壇。二西國觀世音寺戒壇。三東國藥師寺戒壇。並蒙天恩行受戒事。東大寺戒壇十人受戒。兩國戒壇五人受戒。唐招提寺並建戒壇。東西京授戒無間。來朝之後總經十年。初之五年住東大寺戒壇院唐禪院即常居住處也。後之五年居唐招提寺。大和尚天平寶字七年癸卯五月六日端坐遷化。春秋七十有七。此即本朝別受專始於此。詳三聚十無盡門具如東征傳瓊鑑章第三言十無盡門傳來者。傳教大師歸朝之後。即於叡山建立戒壇行受戒事。專是十重六八戒也。即古德記云。弘仁十年。最澄和尚作顯戒論三卷進朝奏問。雖經四箇年。由七衆混亂難奇無勅許。是則南都六綱訴北嶺新義。又東大寺景師付二十七過不許之故也。爰弘仁聖王忝不許最澄所請。而其後依義眞覆奏。天長皇帝被下勅許。畢云。則至作法用地持羯磨。及說相。但由法華梵網兩經。此則於大僧性成不者雖存異義。猶於十重六八戒相者無異論者。是以名爲十無盡門。矣。已上論初興。

大明再興者。此又有三。所謂十無盡通受別受也。

初十無盡再興者。本朝戒法學行並廢矣。殆不知名字。至人王第七十四代鳥羽天皇御宇。興福寺學英有實範大德隱居中川蘭若。酬興福寺依西大德雅請披尋律藏研精戒學。作戒壇式與受具方軌。造自誓文。降十重受法。戒法中興範公有功矣。又至人皇第八十二代後鳥羽院御宇。明惠上人依佛光勸力詣都率內院。彌勒慈尊受十重禁戒。入祕密境遂灌頂職位。興正菩薩自誓已前。隨彼上人受菩薩戒。自彌勒尊三代受戒也。云此並十無盡門再興也。

次通受再興者。此中有二。初僧次尼。初僧受者。至于人王第八十六代四條天皇御宇嘉禎二年丙申。有四敏哲深歎雖有學解闕無戒行。依經論所說隨通受軌則。四英同心祈請好相。自誓受戒大弘正法。即嘉禎二年丙申九月二日。於東大寺法華堂。索院。初圓晴有嚴自誓具足。同四日覺盛寂尊自誓成戒。其後四哲各隨所安。圓晴大德。房號。住不空院。後移北洛講敷律藏。覺盛上人。房號。初居興福寺松院。經七八年。後移唐招提寺。經於六年。興正菩薩居西大寺講律授戒與顯密宗。即生感于建仁。化弘于嘉禎。十一歲適家入醍醐山伊賀阿闍梨寂賢之室。十七歲剃髮以圓明上人爲其和尚。遂則所宿習于神明。感靈夢于真言。專崇於密藏。深思於練行。然間任經軌之

說相探大師之深意。爲密教修行專志戒門矣。至嘉禎之初獨悟自誓成性之論旨。

迄丙申之歲遂成菩薩慈幼之大戒。德秀龍象威動冥顯。值九代之聖世爲五帝之國師。戒律普敷充溢日下。密藏廣開通互方維。智人多出寺滿諸國。人世改邪專歸正路。是以南北授戒之棟梁。皆無非菩薩之遺訓。東西崇律之諸德。並大師化導之功也。加之自嘉禎二年三十六歲之初。至于正應三年滿九十年之終。首尾五十箇年之間。禁斷殺生于諸國。其數一千三百五十六箇處也。是時講談經律于諸方。都合一萬七百一十九度也。是時爲僧尼道俗授菩薩戒。總數九萬五千九百四人也。是時利生之益也。論其密教之德者。南天之餘芳荷極。東寺之遺訓流至潔。然間自行要旨專在密藏。依之永平以來每日行法。殊致精勤無敢廢退。仍自建長五年五月一日。至正應三年八月五日。一萬三千七百三十六箇日。四萬一千二百八座矣。薰修年舊靈驗寔新。是故傳法灌頂入門室者。都合七十二人。各備行德互耀慈光。燈燈相傳住持期於遐代。瓶瓶相續弘通到于遠方。即不恥大國者。菩薩導化也。不泥上古者。我祖行德也。次尼法再興者。雖僧法興未有尼僧。愛興正菩薩至寬元三年乙巳。於法華寺爲文信房等三人授沙彌尼戒。至延長元年二月六日。於法花寺爲慈善性惠房等十人依通受法則授大慈獨尼戒。自嘉禎二年。至建長

元年。經一十四年。此則日本國如說修七衆圓滿之始也。

第三別受再興者。寬元三年乙巳九月中旬。於和泉國家原寺始行如法別受。覺盛寂尊各爲和上。行十人受各授門人。即菩薩十三日戌時成圓滿戒。都合別受戒者二十六人也。其時作法具爾以來通別十無盡之行相無不圓備。道俗僧尼等之戒律更無所闕矣。人王八十二代後鳥羽天皇御宇建久年中。有一沙門諱俊仍鎮西人也。志在學業專思戒律。乃來南都尋求律法。時有大德道號蓮迎。隨彼大德諸學戒律。不得事止遠期異域。土御門天皇御宇正治元年已來。齡三十四越海入宋。當大宋第十三主寧宗皇帝慶元五年。先值北峯宗印法師習學天台宗。後隨如菴了宏律師受學南山律宗。唯傳學教。云云。日本登壇放僧形也。僧形不能受戒。是故。凡在唐學法一十三年。順德天皇御宇建曆元年辛未歸朝。遂於北京東山建泉涌寺。大弘戒學講敷天台宗。日本弘律一十七年。嘉祿三年丁亥。改元。三月八日遷化。春秋六十有二。厥後定舜智鏡思允願行。次第相承住持寺院。此之間者專唯學教受隨行相致作法。及覺阿大德。即隨極樂寺忍性上人受通受大戒。始存實體專承用此。師資傳授至于今不改矣。依此當知。本朝再興學教學行二門各異。於南都者論其學教始於實範貞慶兩德論受體者即始四賢自誓時矣。於北京者教始

苾師。體與覺阿矣。此即我朝受體之功。專依與正菩薩之大誓者也。嗚呼大哉發心之功。末代是勝。上代故。庶諸賢哲宜願三國之難興。彌發住持之大誓乎。

第二諸戒大綱。諸經論中所說律儀凡有二類。一靜慮律儀。亦名禪律儀。舊云定共戒。二無漏律儀。亦云聖等受戒。舊名道共戒。三別解脫律儀。章云。別別防非名之爲別。能防所防皆得別稱。戒即解脫。解脫惡故云云。靜慮無漏如別所明。今就別脫以論大義。大覺世尊一代戒律不出有三。一別受七衆。而別受名言大乘所說。若受七衆。是別受者不論通別。謂別受於律儀一戒。二通受七衆。謂通受於三衆淨戒。三十無盡戒。則是最初頓說梵網也。初一種大小俱受。後二種唯局大乘。

第一別受七衆戒者。始於鹿野終至鵝林。爲諸聲聞所說戒法。則二部五部十八五百。其類甚多。小機受之即名小戒。談其戒體。或名爲色。或號二非。若有大機受此戒時。全成大乘別受之戒。故勝鬘經說毘尼者即大乘學。又涅槃經說扶律談常。並此意也。論其軌則。共許談故。三歸白四盡形七支全同。小乘論其業體。由大解故。表通三衆。無表盡種。其七衆者。在家二衆出家五衆。五八十具隨位受之。廣如律藏。首礪南山大師等律大疏。及以天台止觀第四。玄義第三所述戒行並此一門。第二通受七衆戒者。謂則三衆淨戒是也。於

此三衆且有二義。一云。攝律儀戒十重禁。

攝善攝生四十八輕也。本業經中言。攝律儀所謂十波羅夷文。而此十中以前三重爲共攝律儀。亦名根本律儀。斷惡本故。以後六重名。不共攝律儀。亦號枝末攝律儀。斷惡之義以微隱故。當知瑜伽且據其邊須依。本業爲盡理說。凡通受時則以梵網璣珞爲本。律藏所明二百五十等之諸戒。悉歸入於重輕二衆。更不可立五篇別名。而瑜伽中但讓戒相。都不可取五篇等義。亦但讓於專精不犯。不讓犯已能悔之隨。瑜伽自說惡作懺故。是以通於十重六八但行吉懺云云。具如經上八通別二受。若受戒條條委曲及若略略要并違越抄通別受懺悔等。二云。以七衆戒爲攝律儀。與此不共皆爲後二。是以善戒瑜伽。一同於律儀讓諸部律不別說之。故本地第四十云。一律儀。二攝善法戒。三饒益有情戒。律儀戒者。謂諸菩薩所受七衆別解脫律儀乃至當知是名菩薩律儀戒已上。至決擇分。七十五云。初律儀戒毘那耶聚。如薄伽梵爲諸聲聞所化有情。略說毘那耶聚。當知則是毘那耶聚已上。亦善戒經第五云。離七衆戒爲菩提修。身口意十種善法。是名受善法戒已上。七衆戒外三業諸戒屬後二戒。經論說相誰敢疑之。是以律儀五篇七衆全如律藏護持懺悔都可。無別云云。是二義中。後爲正。此則顯了三衆盡理極說。相承實義也。

問。如上所立文理良明。而見諸文其疑不少。先本業經文云何得解。既通十重說律

儀故是一。又述記釋如何應解。則彼文云。

然菩薩戒自息惡戒。是何戒攝。今欲爲前別故。所以且說七衆。其實菩薩戒亦得是律儀戒。菩薩戒有意業。此中論色爲律儀體。所以不說。攝善戒寬故。即今入攝善戒中。故論實亦得上見。此釋意。本論瑜伽且依一往一相之義。且以七衆雖爲律儀。若實理門則以菩薩意業之中息惡戒似爲律儀或云。且說或云實論。豈非許於不共律儀耶。是二。亦七十五云。是故若有毀律儀戒。名毀一切菩薩律儀。表無表章釋此文云。故犯四重及犯隨順。即失戒者皆犯律儀。律儀戒者是根本故。文准此釋意。於本論文似說不共攝律儀戒。毀律儀言含二四故是三。又四十一云。佛於彼彼素咀攪中。隨機散說。謂依律儀戒攝善法戒饒益有情戒。今於此菩薩藏摩呬囉迦綜集而說。此文意說。佛諸經中說三衆戒。今於此論和合而說爲言。准此論文。諸經所說三衆淨戒皆盡此論。若爾本業經中所說三衆。今論應含。若含之者。豈非許於不共律儀耶。是四。如是諸文一相有疑如何。答。所疑諸文則由不解三衆義門。若則了此。豈有疑乎。先本業文則非相違。凡於三衆勸其說相有三門別。一不共門三衆。亦名爲別門三衆。攝論說。謂攝律儀全共聲聞。故亦名爲攝門三衆也。二共門三衆。勝文。陳天親攝論第八。善戒經第五第十。及毘奈耶瞿沙經中引之。並述記第十本玄

贊第二本及幽贊上卷、演祕第七。此等文釋皆此門。自餘經論人師解釋皆述此義。不可具錄。期彼可見。二斷惡門三聚亦云三聚也。謂則約於斷惡義勝。雖後二體亦名律儀。則本業經約此義說。亦勝遠述記惡云。律儀者斷一切惡。菩薩戒內有四重者。亦依此義。義疏云。從宗多論。前十重判爲律儀。後四十八分爲餘。二經說攝律儀戒所謂十波羅夷。又法藏云。若從勝爲論。此十戒總是律儀攝。以俱止惡故。此等文釋約亦有義。雖體後二亦名律儀。其旨顯了也。或云亦依此義。或述從宗多論。或釋以俱止惡故。如是解釋難及異義。三一戒具門三聚。即古迹疏云。如此諸戒一一皆具三聚戒義。亦義演十三末云。論一律儀戒者。无性釋云。謂正受遠離一切品類不善法。乃至此論等。一切善法離惡義邊是律儀戒。進修義邊即攝法。利他義邊即饒益有情戒。義疏云。此五段中隨文求皆通三聚。段段皆說離惡攝善益生義故。法藏云。是故十戒一一皆具三聚。又機揚疏改宗已前依天台云。又次義推十重四十八輕戒。一一皆爲斷惡修善化一切衆。一一戒皆具三聚淨戒之義。解釋分明。此三門中。本業所說三聚淨戒。約斷惡門說律儀故。若依瑜伽顯了三聚。還後二攝。何敢疑之。次至述記之解釋者。雖似相違。實則非難。謂就戒以受學菩薩戒時三業爲性之一識文。引瑜伽論定三聚體。攝律儀即唯二業。

攝善法戒即通三業。饒益有情亦通三業。云云。就此起問。即疏文云。然菩薩戒自息惡戒是何戒攝。文此問意云。自息惡者則通瑜伽之後四重梵網十重不同。有義唯局十重之中不共之四重矣。謂即十重說相異故。次第異故。說相異者。殺通一切有命。盜通一針一草。姪制自作教他。妄通大小二妄。俱制夷罪亦俗二衆同與重名。有此等異名。自息惡。自即簡共。謂七衆戒共他聲聞。四重十重唯局菩薩。是以不共即名爲自。言息惡者。謂則此戒惡根源故。菩薩殊防故言。思惡。此難總意。以斷惡門之攝律儀。疑於本論共不共門之攝律儀。謂不共戒有息惡義。應名律儀。而如瑜伽既局七衆名攝律儀。若爾不共自息之戒是何戒攝。爲釋此疑時則有二解。初釋者彼定今欲爲前別故。所以且說七衆。其實菩薩戒亦得是律儀戒。已上此釋意云。爲前所定七衆之戒欲顯菩薩自息惡別故。所以本論有二門中。一戒具門三聚戒通。且略約於共不共門。以七衆戒說爲律儀。以不共戒說爲後二。實具論之。說雖後二四重十重。約斷惡亦得名爲攝律儀戒。且者且略實者具。謂本論中須雖前說欲顯息惡與七衆別故。二門中且說一門。非謂本論一往一相故。且也。誰言一代通申了教還含意趣。爾前未了之經反盡法相哉。亦得亦言或亦七衆謂唯七衆非名律儀。若據斷惡。亦自惡戒得名律儀。爲言或亦後二。謂息惡戒非

唯後二。若望斷惡亦名律儀。爲言二義並得。問。爲顯七衆息惡別者。論顯此別有何所由耶。答。若如梵網十重瑜伽四重者。在家出家同受得之。慈剋動策俱等受之。則浪道俗二衆階級。亦亡篇聚差別軌則。依重輕二聚致護持。以一品惡作行於懺是則不以軌範爲本。唯以孝順慈悲爲懷故也。而本論中則殊於此。在家出家階級別位。五篇七聚戒相分品。是則專以軌持軌則爲本故也。律者法律。儀者儀式。豈非此謂耶。是故本論欲殊息惡深旨。已上初釋畢。次第二釋者。即疏文云。菩薩戒有意業。此中論色爲律儀體。所以不說攝善戒寬故。即令入攝善戒中。故論實亦得。此釋意云。菩薩息惡廣通意業。七衆別脫唯局於色故。本論中欲顯於色非色別故。唯局七衆爲律儀體。以息惡戒入攝善戒。若實具論。約斷惡門雖攝善戒亦名律儀。爲言問。本論欲顯色非色別元意如何。答。三衆相望。身語二業斷惡義勝。意業翻此發善義勝。故諸教中勸斷惡時身語爲始。勵修善時意業爲本。依此義故。五篇七衆之戒相偏禁身口。無貪等之後三爲諸善源論中所謂此三名根善勝故。豈非此謂耶。是以本論以七衆戒爲律儀體深意在此。問。若爾何故以貪瞋癡爲惡根本。菩薩殊防之耶。答。於三業中有勝劣。若約能勝身語惡勝。若論生起偏在意地。是以菩薩專重意地。大機智深知根源故也。而不妨於身口惡

勝等以可知矣。是以所疑述記解釋。都非相違。還今義證。次至四十一卷結文者亦非。違謂佛於彼彼素明曉中。隨機散說。謂依律儀戒攝善法戒饒益有情戒。今於此菩薩藏摩訶薩迦綜集而說文者。慈尊指所依推佛經也。所言彼彼素明曉者。或通本業。或指善戒。若是善戒所說三聚。與今無別。若如本業所說三聚。於彼經中雖說律儀。今於此論還為後二。所言謂依律儀戒者。若望善戒。即以七衆說為律儀。若望本業。約斷惡門廣通十重。說為律儀。彼彼經中雖所說異。今此論中依盡理說和合而說。故言綜集。其和合者。泯本業所說歸一致說。豈非綜集。當知謂依律儀戒等三聚名言。廣舉諸所說義故。廣通二門。其言抱含。而至綜集而說文者。局此論所說一門也。故本論中都以下說斷惡三聚也。次至七十五卷之文。亦非相違。本地決釋悉以七聚定律儀故。當知論文是故若有毀律儀戒名毀一切菩薩律儀文者。毀律儀言定是七聚攝律儀故也。名毀一切菩薩律儀。律儀之言廣通三聚也。即文意說。由毀攝律儀一戒故。通破三聚淨戒律儀。若爾何故表無表章引上文已釋。故犯四重及犯隨順即共戒者皆犯律儀戒者是根本故。文耶。明知本論毀律儀言通攝根本隨順四重云何。答。本論文中唯雖說於隨順四重。前四。祖師以義約斷惡門。即攝根本四重。後四。釋也。祖師欲顯失捨由故也。問。本論

文唯局隨順。以何知耶。答。有多文理。一云。玄贊云。戒有三種。一。律儀即七聚所受乃至律儀戒。本方有後二。若破律儀三戒俱捨故。四波羅夷皆律儀戒。標結所釋。律儀名言約七衆所受隨順四重旨。實顯然也。言四波夷者。即是壞上隨順四重矣。二云。述記云。此中論色為律儀體。所以不說即令入攝善戒中。文本論律儀唯局七衆。於後四重入攝善戒。決判分明也。三云。本論始終本地決擇。並以七衆說律儀故。一論上下尤相應故也。如是文理。誰更疑之矣。問。捨戒時唯犯根本後四重戒。即捨三聚者。受戒時唯受後四重亦應得戒耶。答。不爾也。初受戒時必具七衆隨一之戒應成。三聚說雖許於分受義意。其必應爾也。即本論說由律儀戒之所攝持。文亦攝論中以律儀戒說於二戒建立義故。隨玄贊中釋律儀戒為本方有後二。文如是文釋分明也。由毀後四重故而捨戒者。後四重戒雖體攝善。即是三聚根本戒故。由毀本故捨戒何妨哉。依此方知。論軌則時前四為本。論慈濟時後四偏勝。凡受戒難。如登高山。捨戒甚易。如下高山。是故受捨不齊無失矣。已上所疑重重解釋。皆非相違。還順今義。能思之。具如律儀三聚。問。有義所立有。何過失強不許之耶。答。凡情所度。多墮執見。動入異路。少履中道。義理淺深文釋是非。自非聖者何輒得知。而任相承道理釋文。非無順違。一有還

同。他門過故。謂若泯於五篇等別歸入十重六八中者。此則違背南都宗義。專應同山門義耶。山門不立篇聚等故。二有七衆混亂過故。謂若七衆通作吉懺。菩薩慈獨應同勸策。由篇聚別有七衆故。三有違背本論過故。謂瑜伽論會二往說。依經安立不共律儀。此義甚非。凡其本論決一代教。本地決擇重重釋疑。而以七衆為攝律儀。本地處處一同皆爾。重至決擇全讓律儀。唯此論中偏說後二。故瑜伽意以。後四重全為攝善。豈輒違之而名律儀。若名律儀應盡理者。本地決擇何都不說耶。一。四有違背經文過故。即善戒經云。離七衆戒為菩薩故。修身口意十種善法。是名受善法戒。文既元離七衆。明知七衆外三業諸戒攝後二。經說分明。何亦如是豈輒違之立不共律儀乎。竊惟佛在祇園將說此經。彌勒慈尊起座誓言。我於滅後當弘此經。取意爰知慈尊親於佛前承善戒經。今於此論模彼經說。是以善戒經瑜伽所說全同。何亦違經妄得立義。五有暗昧祖意過故。謂唯識論第九卷說。戒以受學菩薩戒時三業為性。文祖師會此文云。此中總論故。以三業為性。以受持學時三業為性。故文此釋意云。瑜伽論中。律儀二業後二三業。今此論中三聚總論故說三業。實若別論。律儀二業為言。若其不共律儀應盡理者。豈向唯淺而設會耶。當知祖意不許之也。處處定判應知亦爾。六有二門

混亂過故。謂不共自有二門。則三聚門無盡門也。是以占察經兩種別說。義燈第二二門別列。文並如別。加之淄州大師勸發菩提心集中。具立諸門。勸菩薩行於中卷中立十無盡門。至下卷中始立三聚戒門。二門各別。敢不可亂。即彼中卷立十七門。多勸戒行。而彼第六正受門者。則是正明十無盡門。事依本業。兼指諸經。故彼文云。若依梵網經說。十重戒與璣珞同。乃至淨行優婆塞戒經受十無盡。同璣珞本業經。於此門中。雖別本業。都以不釋三聚戒義。良由彼經非顯了故。遂至下卷始立三聚淨戒受法。則依三藏相傳。論等也。若瑜伽論應同梵網者。豈立二門。各別明之耶。凡彼二門受法說相。各別殊異。明明照鏡。請委被彼莫事。永執有義所立。由亂二門。委以瑜伽梵網中攝。又亂篇聚。遂歸二聚。共誤其哉。問。若爾者。法藏等釋梵網經。三聚淨戒為宗云。如何。答。凡就三聚有二門中。約誓門三聚如是釋也。或可設雖戒門。約斷惡門。非瑜伽等顯了所說也。設雖明釋。用否依時。豈捨三祖定判。妄用餘師釋哉。二門差別宜不可亂。七三門不分過故。謂於三聚有其三門。所謂義具斷惡顯了也。三聚名通。三聚體別。謂若一一戒具門者。通諸教。若斷惡門。通梵網本業十重及瑜伽論後四重戒。應名律儀。若其不共門。其攝律儀唯局七衆。其義應知。問。如是三別。依何知耶。答。一一戒具共許故。易知。斷惡顯了

二門別。准菩提心集。既以本業殊。瑜伽故。若本業三聚應同。瑜伽者。豈立二門。耶。一亦述記中。依瑜伽時。以後四重入攝善戒。約亦有門。亦名律儀。勝鬘述記當知。亦爾。若無二門者。豈一四重並與二名耶。二亦瑜伽三聚律儀局。七衆。本業三聚即通十重。經論說相。不求自別也。設雖無於祖師定判。若有心人自覽可知。況祖判有明證哉。況經論說有差別哉。是三亦義寂法藏等諸師解釋。其義見故。具如上引。是四如是文理。明有三門。豈不知之得。混亂耶。八有妄用經文過故。謂由不辨三聚十無盡等之別故。妄以本業為盡理說。會瑜伽論為一往說。此事甚非也。素咀纒令意趣。阿毘達磨盡法相。宗家恒例。豈得顛倒哉。九有自證相違過故。謂前四重名共律儀。此義不爾。梵網前四全異律儀。何呼不共得。名為共哉。如是諸難。能思之。勿錯勿錯。敢不遍執。但為勵修。然推佛意。何是非矣。五百身因皆契聖說。云云。互相是非。實非本旨。但仰聖論。致時行事。五分說說十支末論。敢莫錯會。懷莫誤解矣。

第三無盡門者。高山頓大梵網是也。謂為頓機故。不說五篇七衆之差別。泯於道俗二衆階級。專以孝順慈悲為本。不以軌則為本故。唯說重輕二聚戒相。專被最初頓大利機。是即號為十無盡門。雖不說於三聚廣戒。而機利故。三千八萬更無所缺。是以梵網具有八萬威儀輕戒也。問。梵網所說八萬威儀及律藏品等。所明戒相。定應說三聚淨戒。何云不爾哉。答。奇哉。因執觸事生疑。豈別不云二門別哉。而猶欲解。須更辨之。謂若梵網具有三聚。何以善戒瑜伽攝律儀全讓律藏。不讓梵網哉。則知梵網未廣戒。一又菩提心集引經言。又是菩薩十重。八萬威儀戒中。十重有犯。無悔得便重受戒。八萬威儀戒盡名輕。有犯得便悔過對悔滅文。准此文意。梵網本業唯立重輕二聚戒故。十夷名重。四十八輕。八萬威儀同名為輕。若爾者。彼戒豈名三聚。是自餘文理如上。應知矣。問。若爾者。梵網會菩薩不護律儀耶。又背律儀戒為本。方有後二之道理。豈得戒乎。如何。答。以瑜伽論校梵網時。梵網十重說相不共故。雖攝後二而論其體。前四重中含說律儀。是故無失。例如聲聞廣略二教。此亦應爾。謂則梵網以為略教。未有三聚之名言故。未與五篇七衆號故。善戒等開為廣教。廣張三聚用篇聚。故則略教時雖無篇聚。具含說故。實無所缺。而以廣教自當後二。猶如聲聞略教之時。雖無篇名。以廣教彼當於吉罪。聲聞菩薩事異理同。豈不然哉。問。上來三門有何證哉。答。宗家解釋並見此意。凡通別二受諸師同立之。而宗家意。表無表章云。問。菩薩地云。七衆所受為菩薩律儀。出家之戒何故菩薩二形生及捨衆同分時。獨即不捨同聲聞耶。答。菩薩受戒其心寬漫。增上猛利故。二形生及命終時。必定不捨。以能隨類而化。

生故。若別受者即捨也。通受之者其義不然。文可有通別二受。此釋明鏡也。末於三聚與十無盡二門別者。淄滿大師菩提心集實為龜鏡。如七所辨。兩祖解釋互相影略其義無缺。當宗末學誰敢疑之。宜此三門永為龜鏡矣。已上義門且任相承以述。一決而諸師意於一代戒解判甚多。南山大師羯磨疏中。立三宗體以攝大小偏圓之戒。天台大師玄義第三止觀第四。依涅槃經立十種戒則云。此十種戒攝一切戒。而此兩祖用開會意專弘別受。傍通不共。天台大師說南山大師亦有菩薩戒受。香象大師依持地梵網法云云。未見彼文。即此兩祖正述不共。傍行別受。大智律師立五種戒以判一代。所謂五八十具及菩薩戒。於菩薩戒亦分兩宗。一梵網經是華嚴部。即通漸頓。二善戒經即法華部。唯漸無頓云云。取意具如靈芝受菩薩戒儀。皆是大權四依薩埵也。如是諸師解判甚多。而則不出上之三門矣。或專弘經論或偏弘律藏。所宗名異。並馮戒足以為行本。而論軌則其共門戒併用。白四於不共戒多依地持用三聚羯磨。但羅什三聚用梵網三聚。所言地持則是瑜伽論菩薩地。同本異譯。可是則一代經論說戒雖多。良由瑜伽所說顯了盡理故也。若其不爾者。諸宗高祖豈舉用之耶。通申總教之嘉號寧非此謂耶。而通受菩薩欲明戒相先知大數。然後尋學。今准菩薩所製戒圖而為頌曰。今依瑜伽三聚戒攝

律儀戒七衆戒。攝善輕重三十六。謂後四重三饒益有情輕十一。若開七衆合三聚。中合。三百九十七。攝律儀戒二百五十。攝善輕重四十七。戒。七衆更無異。方知設雖形同沙彌。若受通受近事等戒。必須護持五十二戒。或五。豈但得護五八十重。餘不持耶。若有違失。寧免犯科哉。隨有所犯。須依法懺。今時行事不祈好相。先受通受近事戒。十重。非也。應當護持五十二戒也。更祈好相。即受通受近住戒。十重。非也。必當守護五十五戒也。然後方進勤策等位矣。問。梵網經中有十重六八。又優婆塞經說二四輕。准此等經。應有增減。何偏依論列三聚數耶。答。約於受體判隨行故。受體既用瑜伽羯磨。隨行豈依餘部經耶。南山大師鈔十門中廣述此旨。被可審之。問。若爾者梵網等一向不可依行。哉。答。此文甚非也。三聚淨戒何不行之。故論細行通一切法。而約龜顯辨行途時。傍正本末。如上所述。請觀戒圖幸無固執矣。猶如律儀二百五十者。且依四分一律之意。准瑜伽論。地持中。若開即成二百五十。正。合。百。學。為。戒。故。若開即成二百五十。正。分。四。諸部戒數增減非一。豈復一向得不行耶。依之當知。不可偏屈矣。欲明此門。必須委學。應理宗戒圖並本文釋文鈔等焉。

No. 2359

律宗行事目心鈔目次

與欲事

清淨比丘犯戒等緣與欲不可成耶事
受欲失欲人其一席作法重可許與欲耶事
倒出失欲何時分可有耶事
倒出失欲衆中滿四已後可有耶事
壞衆失欲之樣如何耶事
倒出失欲壞衆失不同何耶事
受欲神足在空失欲通凡聖耶事
今日與欲羯磨明日事可令被耶事
受欲出衆坐處到禮堂等不可失欲耶事
受欲人隱沒失分齊何程耶事
沙彌以比丘可有為對首耶事
結界事
結界時旁四方牆等有小牆等者唱時可穿之耶事
結界時唱相若西下直至標木內畔等為長久可唱耶事
結界時引小繩其唱時不可唱內外事
通結淨地時除僧住等者除緣歟體歟耶事
有尼女山寺可為聚落界耶事
無尼女如高野山寺可為蘭若界耶事
曠野中為布薩等五六人暫時結界時樣如何耶事
有蘭若等自然自蘭若等相廣結界時集僧樣何耶事

僧集不和合不問答羯磨十緣中何耶事
無場大界可行別受耶事

布薩自恣事

布薩時依難念可略說戒樣何耶事

布薩時難念衆退散。即難靜略前緣直索欲

問和可行耶事

有比丘無想作布薩中間檢出時。更作羯

磨戒本自初可誦事

布薩時唱清淨時分。序三問後乃至僧未散

位可唱耶事

說戒時誰遣比丘尼問必可作耶事

自恣時不可用誰遣比丘尼問耶事

梵網說戒時。三問後來唱清淨應布薩耶

事

衆布薩竟。自他所來比丘二三人行戒場可

布薩耶事

同界比丘三人沙彌衆多時。沙彌可行式布

薩耶事

說恣等時。說欲人衆多皆可禮拜耶否事

說戒師若說欲人禮拜時下座。比丘若沙彌

等皆合掌耶事

衆布薩竟未布薩比丘來時更可。行布薩

耶事

界內二比丘布薩竟未布薩比丘二人來更

可行衆法布薩耶事

布薩終行受日時自慶偏前後間何無苦見

耶事

有比丘無想作說恣等中間檢出時。有與欲

說欲更可令作耶否事

有露地行布薩等法時。羯磨竟中間去此座
一尋可惡耶事

行布薩等羯磨竟後。從外比丘入內不到

衆者可惡耶事

行說恣時。爲召沙彌出堂。若露地去比

座一尋時者可與欲耶事

說恣四處道集界外何程可集耶事

說戒時沙彌合讀五德十數。依何文耶事

沙彌共大僧布薩時。沙彌布薩何住成耶事

四比丘布薩時。四人必共戒本誦誦羯磨解

可足數耶否事

自恣時必本安居處可作耶事

自恣時自分恣已出時可說清淨耶。可云

自恣耶事

安居事

夏中有潤月時。安居作法可云。前三月若

中三月等耶事

潤四月中中安居人。夏五月一日安居人同

日可滿耶事

依命難等移夏他所時。受日可行耶事

菩薩御時東國移夏。第二御時西國移夏。兩

大德受日不爲移夏耶事

法同沙彌夏近日。受別受比丘戒不待通

受可初安居耶事

破初安居比丘可許結中後安居耶否事

初安居比丘被開常開五利限持正大衣

人耶事

在作法大界安居時。必可依作法界耶事

在戒場可許安居受日耶事

一月受日未用依餘七日等緣可許受日
出界耶事

受日事

父母檀越等過重病難等而不請行時事何

可。牒緣耶事

私三寶緣可許受日耶事

小月受一月羯磨。如用大月等可依何月

大小耶事

七日受日出界滿返本界。即日不可許受

日出界耶事

七日受日等出界限內歸本界事來盡者限

內亦可行耶事

受日出界每日過根本所事者。他所夜宿可

許耶事

依七日緣一界內僧皆出界時受日何耶事

依半月一月緣一寺僧皆出界時受日何耶

事

大界安居比丘行戒場可許受日耶事

衣鉢受淨事

受持衣鉢等在他處受。餘衣等詞句小異常

耶事

鉢坐具護持分齊。約作法與自然攝僧界

可守耶事

鉢穿失受持分齊何程耶事

六物體三衣鉢坐具外針筒澆水囊隨一可

通耶事

分已物時。有針筒澆水囊二時。看病者可

與何耶事

薰鉢時捨受持可薰耶事

點淨衣後替衣色者重可點淨耶事

借他長衣若鉢可許受持耶否事

買得他衣鉢已價直小分殘可說淨耶否事

買得他衣鉢已價直一向未遺者不可說淨耶事

以已說淨錢寶等所買得錢寶等不可說淨耶事

已說淨已衣受持後捨受持者又可說淨耶否事

我說淨衣借他後返時不可說淨耶事

長衣開忌憶知已後更可開十日耶否事

護衣界十三步勢分不論人衣有無界體自具耶事

衣置自然勢分人在界內明出不可失衣耶事

流水囊必可持耶事

坐具依破失受持分齊如何耶事

減量坐具受持時何可稱耶事

忘點淨說淨衣後憶可點淨耶事

離鉢坐具時可失受持耶否事

錢寶穀米說即日內歟又如長衣十日內歟耶事

錢寶等說淨可真實淨耶事

不足尺六八寸長衣可說淨耶事

被褥不可說淨耶否事

拔手綿不可說淨耶否事

三衣鉢等囊袋鉢巾淨巾等不可說淨耶事

坐具說淨詞句可稱長衣耶事

鉢若藥說淨詞句如何耶事

受持衣依破失受持分齊何事

長衣小分未說淨時六念如何可稱耶事

依無食若食時忌不用鉢時中後必以水等可用鉢耶事

針筒必可持耶事

烏羽莖針筒持可惡耶事

六念時少落若誤作後憶其落分有誤分計可作直耶事

坐具可有念受持耶事

可許長坐具耶事

偏切鉢應受持耶事

邊方長衣入手開十日入手者限手取物歟亦不爾通我物治定物耶事

邊方入手長衣有比丘不說者可得罪耶事

紙衣許畜可說淨耶事

褊衫與裙縫合著用可惡耶事

縵二衣為從受持時無替可云此縵等耶事

於衣色和合衣和合淨樣如何耶事

以絹作三衣著用可許耶否事

入聚落時必可持三衣耶事

若在佛前若聖教前僧前著袈裟不直向側身可著耶事

六念中比丘算夏歲沙彌可算生年耶事

六念必晨朝可作在之可取何時分耶事

沙彌以生年為次第生年等以受戒可為次第耶事

四人對首自念詞句事

亡者借物事

加法盡形藥病差在法中前可食耶事

鹽可為盡形藥耶事

未受同宿依病緣可開耶事

從遠所欲與比丘送物未付前所與比丘死時者其物可屬誰人耶事

請依止已後和尙入界又重出界都不知後知更可請依止耶事

受人依止必得畜衆法後可受耶事

遇緣失受可有執持物耶事

三衣之財分量又裁時故實如何耶事

三衣脫著樣如何耶事

大小行時可脫置袈裟近遠分齊如何耶事

著大衣時不可禮人耶否事

處處靈佛參詣著小衣時不可禮拜耶事

若無七條時著五條入衆食及禮拜等可作耶事

大衣受持五條從衣時不可作務耶事

欲坐倚師若床等時必先以手按後可坐耶事

今褊衫縫合祇支覆肩故即祇支覆肩可得意耶事

當門徒褊衫與裙著樣異他門徒依何證耶事

買他鉢價直已與他竟鉢未取賣者薰報知不取過限者有耶事

三衣長廣量隨人可通量耶事

以小段物用補衣却刺不可須說淨點淨耶事

入聚落必可著大衣見爾者必可著耶事

渡大河時中間欲吐唾時如何耶事

僧食一味食故一界多所作相免盜別施主

食一界多所作相可免別衆事

知法人可供養在之爾者僧堂異衆加增

可供耶事

如今室場未受同宿護樣如何耶事

棉花等火淨人人置河水等後生芽時又可

令淨耶事

多衣同時說淨樣如何耶事

生草木花等縛束令火淨樣如何耶事

飯齋汁等熱物可令作水滴淨耶事

新履物等必淨人等可令淨耶否事

東西兩國下向時海道若律等所可宿何家

耶事

食常住時食非時藥時必作相可食耶否事

扇若枕屏風色紙等晝夜金銀薄等不可取

耶否事

乘馬及鞭白拂袴弓懸等若用可惡耶否耶

律宗不審事

露處取紙燭犯否事

六念可改耶否事

沙彌不受食等如何耶事

淨施主任處分齊如何耶事

護鉢之界同三衣耶否事

金薄佛像佛具得捉否事

坐具每日必可數耶否事

菩薩仰云 與正菩薩仰或依古抄

或依傳聞

仰云 第二長老仰或依古抄或依

傳說或依親承

師云 泉公律師或依彼抄或依親

受

準云 私準本文等意

眞圓律師相傳般若寺導公大德自

龍抄此抄內私云菩薩東閣梨第二

長老西閣梨西琳寺大谷太子堂

律宗行事目心鈔上

問 清淨比丘犯戒等緣與欲可不成耶否

師云 人師設異釋學者及異義不成之義

善也

問 受欲失欲人其一席作法重可與欲耶

師云 長老仰云失欲人本部他部四十九人

之中十三難三舉二滅命過比丘尼式叉尼

沙彌沙彌尼狂人痛惱亂心覆藏別作六夜

此二十九人不知與欲後依自言等失欲

此人更不可與欲餘二十人一席之作法

可與欲也體淨故本律說與餘者遮十三

難等不遮體淨濟緣記云界外場上並是

體淨自重可與何必餘人等文

問 倒出失欲何時分可有耶 師云 一義露

地偈已後一義堂內引入後一義坐列已去

云云堂內引入已後義善也

問 入堂僧衆滿四已後可有倒出失耶

師云 正源記釋云 倒出謂持欲到僧未說

却出文此釋滿四已後見

問 壞衆失欲樣如何耶 師云 僧集已後若

未說前依難來諸僧皆退散失若一人住不

失見若已說同事也以後可爾見

問 縱一人住未說前受欲人出堂內不倒

出耶 師云 倒出衆都不退散失此依衆

壞失故一人住出堂內不失也

問 神足在空失欲見彼受欲人局聖者耶

又凡夫上可有此失欲耶 師云 凡夫上可

有也兩足同時舉不著地者此位可失欲

抄批釋此旨見

問 今日與欲羯磨明日事可令被耶否 師

云 今日與欲明日日出失猶有說恣等事者

重可取欲也資持等釋爾見羯磨事雖不

見凡羯磨不可令被明出事故重可作

也資持等釋且釋與欲一邊也

問 道場禮堂等處既非衆坐處到彼可失

欲耶否 師云 不可失欲也若中間有障

者可墮隔障若無隔者覆處從本依離比

座見聞失欲此等不離故不可失欲也

問 受欲隱沒失者其分齊何程耶 師云 雖

不見分明釋準處處釋身分隱不見分可

失也若井窖等若板敷等下入不見者可

失欲也

問 沙彌以比丘可有爲對首耶否 師云

一界內無同類時開與欲一法也說戒篇

又大抄記可見之亦共大僧自恣時對五

德也

問。結界時。四方牆內若外別牆等有之時。內畔若外畔唱時可穿之耶否 仰云。牆付可穿之。若透不唱無苦見也

問。結界時。西下直至標木內畔若外畔等久固作法時唱無苦見耶否 仰云。如四王院南門。分明衆僧可緣樣不可有苦見也

問。引小繩唱時可唱內外耶否 師云。繩微細故不可唱內外歟

問。通結淨地時。除僧住往來處者。除體耶除緣耶 師云。如攝衣界。除村除緣也

問。有尼女。山寺依結界集僧時。聚落蘭若問何界可得意耶 仰云。聚落界可得意也

問。無女人如高野山寺。聚蘭中何耶 師云。寺僧雖單界。不如俗人前。蘭若界可云也

問。曠野中五六人結界作布薩等時。如何可結耶 師云。四方角立標。自其標直至其標等唱可結也

問。在六相自然中結界時。自相廣結時集僧樣如何耶 師云。自相廣結時。不依相可集標內也文見

問。僧集不和合不問答。羯磨十緣中何耶 仰云。僧集不問答第四緣也。和合不問答第五緣也。其故者。行宗一上十緣中。六問答四

不問答云云。四五六七九十。此六緣用問也。一二三八。此四不用問也。既用問者入第四緣明知。僧集不問答是也

問。無場大界可行別受耶否 師云。西琳

寺御義不可行云云。戒壇圖經見故。長老仰云。可行云云。資持上一。除大界不行法。不除受戒法。又跋摩結水界行受戒。又記主釋受戒所依處云。或就大界或就戒場此等文分明也。明知。圖經且約有場大界也。長老御義順諸文也

問。布薩時難緣急時。可作略說戒樣如何耶 仰云。白竟難來誦序竟云。餘者僧常問若不及誦序者云。今十五日布薩時。各正身口意莫放逸可去見

問。作布薩依急難來不及作羯磨退散。即日難散作布薩時。略前緣維那行事等。直索欲問和可作耶否 仰云。直索欲問和可作也

問。有比丘無想作布薩。戒本中間檢出時者。直自計作直。戒本可誦讀耶否 仰云。更作羯磨戒本自初可誦也

問。布薩時。唱清淨時分。何位可唱耶 師云。序三問竟。乃至後序後唱終僧未退散位來可唱見

問。說戒時。誰遣比丘尼問必可作耶 仰云。無二十夏比丘不可及略作法。不可作問。可作法程可作問也

問。自恣時不用誰遣比丘尼問耶否 仰云。不可問其旨釋見。記云。以說戒時。尼請教誠身不現前。有無俱問。自恣不爾。縱有不問文

問。梵網說戒時。三問後來可唱清淨耶否 正安二年仰云。三問後來可唱也

問。衆布薩竟自他所來比丘二三人行戒場布薩可惡耶否 菩薩仰云。戒場上布薩難緣開之。自外來衆布薩竟等緣可開也

問。同界比丘三人沙彌衆多時。沙彌衆法布薩可作耶否 菩薩仰云。凡不可有苦見歟。但無比丘衆法沙彌行事儀不問故不可作也

問。說恣等時。說欲人衆多時。皆同時可并耶否 菩薩仰云。比丘三人可同禮。不可及四人已上。沙彌衆皆同時可禮也

問。說戒師若說欲比丘等禮拜。下坐。比丘沙彌等皆可合掌耶否 菩薩仰云。非受禮拜儀。恭敬心皆可合掌也

問。界內衆法布薩竟未行。布薩比丘來時者。更可行布薩耶否 仰云。外來比丘。自界內比丘衆多。更可行。不爾者後來比丘別所可行見

問。界內二人比丘對首。布薩竟未行。布薩比丘二人來時。更可行衆法布薩耶否 仰云。更可行也

問。布薩竟行受日時。後唱竟自四快揭前可作耶。又後可行耶 仰云。前後問何不可有苦見也

問。有比丘無想作說戒自恣等。中間檢出時。羯磨說戒等作直。如其若有與欲說欲時。更可與欲說欲耶。又以前可用耶 正和

二年四月五日仰云。與欲說欲不依別衆成法故用前。更不可作與欲說欲也

問。露地布薩自恣等時。羯磨竟去。比座一尋

者可惡耶 師云可惡可謂別衆也

問布薩自恣時羯磨以後自外比丘來入界內不到衆中者可惡耶否 仰云一向不到者入界內後說恣事不可成別衆故若布薩唱清淨行間戒少誦之若共自恣行間兩三人自恣不可有苦見也

問說戒自恣時沙彌召來出堂內若露地去比座一尋作相時與欲可去耶否 仰云說戒正宗已竟自恣比丘竟其止事作止故不與欲不可有苦見也

問布薩自恣時可四處通集在之然者界外何程可集耶 師云釋文雖不分明可召作法界處近自然界分至作法界各結故雖不召不可有苦見歟

問當時說戒時沙彌令讀五德十數事在之令讀五德十數出何文耶 準云祇蘭圖經出也

問沙彌共大僧布薩時沙彌布薩何位成耶 師云或五德十數位或教勅位或後序位多義在之後序成義善歟

問四人布薩時共戒本暗誦羯磨誦解可足數耶 師云一義云必四人俱戒本暗誦其上解羯磨可足數也一義云雖不暗誦戒本解羯磨者可足數也律中不覺戒本行他寺各一篇二篇可誦說故後義爲善也

問自恣必本安居處可作耶又餘處可作耶 仰云凡本安居處可作見然局安居處不見前餘處自恣不可有苦見也

問自恣時與欲可與欲自恣見然而衆中自分自恣畢出時可云與欲清淨耶又諸衆自恣未終猶可云與欲自恣耶 師云自分自恣已竟出時可云與欲清淨也

問夏中有閏時結夏前三月若中三月等可結耶又前四月中四月等可結耶 乾元二年仰云有閏時如常前三月若中三月等可結也不可結前四月也

問閏四月中中安居人夏何日可滿耶 師云至八月一日可滿也五月一日安居人同緣可滿也閏月非本月故不入數也

問依梵難等移夏時受日可出界耶否 應長元年五月二十一日仰云依難緣不住本界移他處人無可受日理故不可受日也

問菩薩御代願證大德西國下向時中長老御代良緣大德東國下向時用受日下著後被移夏云云然如此可行耶否 師云兩

大德可有上上路儀有受日程夏內上洛難叶故無力被移夏也依難移夏人不可及受日也

問法同沙彌夏近日受別受比丘戒先依別受安居後受通受又安居如此二度可安居耶又別受安居不作待後通受一度可安居耶 仰云二箇度安居不可有待後通受可安居但至後安居日未受通受者依別受可安居也

問破初安居人可許結中後安居耶否 應長元年閏六月十六日仰云五分律文可

許結中後安居見雖爾南山靈芝御釋中不見依用然前者未學輒不可依用也

問初安居比丘披開常開五利限持正大衣入耶又通不持人耶 師云限持正大衣入不開不持人文見又不可受功德衣正源記等可見之

問在作法攝僧界安居時者必可依攝僧界耶又可有依伽藍耶 師云有作法攝僧界處安居時必可依作法界不可依伽藍記云若僧坊界定須依界文

問在戒場可許安居受日耶 師云尼鈔釋可許見但輒不可行也

問依三寶事行一月受日未用依餘七日事可許七日受日耶否 師云別事故可許七日受日也

問有父母若檀越等受重病若遇災難等時不請爲助彼受日事如何可牒耶 仰云牒檀越事可受日也

問私三寶緣可許受日耶否 延慶元年仰云業疏齊緣等意爲私衣食或爲通利阿含梵勳等經可許受日見然者私三寶緣可許受日也爲邪命總別共禁之如法總別共可許見

八日受日可行耶 菩薩仰云必經一夜第八日受日可行 行事鈔等意 必經一夜受日可行見

問 受七日法出界 經二三日還本界 經宿事不盡者 七日限內亦可許行耶否 師云事不盡者 七日限內可許行見

問 如般若寺僧受招提等講經請受日行講經時不闕彼經往西大寺夜宿可許耶否 仰云不闕彼講經事者不可有苦見也

問 夏中依七日緣寺中僧皆出界時受日如何耶 仰云一義云停一人可爲諸人對首 出界人不可受日云云 一義云互爲對首可受日 文對出界人不可受日 不遮故後義好也

問 界中有五人比丘 依半月一月緣皆出界時受日如何耶 師云四人能乘一人所爲五番受日可行也 五人自恣時二度如差五德互作能所可受日也

問 大界安居比丘行戒場可許受日耶 師云大界安居比丘行戒場不可許受日文見

問 受持衣鉢等忌置他處 受持別衣等捨故前衣等時 詞句可不如常耶否 師云此手不持捨故可云彼安陀會彼鬱多羅僧等也

問 鉢坐具護持分齊 約何界可守耶 師云仰云作法攝僧界可守攝僧界之內自然界可守六相自然之內也

問 受持鉢穿失 受持分齊如何耶 師云粟漏程可失見 粟五穀通名也 米等漏程可失受持也

問 付六物體三衣鉢具外可加針筒耶 又可加澆水囊耶 師云針筒澆水囊隨有何通見

問 分已物時 針筒澆水囊二俱有時 看病比丘可與何耶 師云可與針筒也 問 薰受持鉢落先薰故 捨受持可薰耶否 師云長老仰云雖摩落先薰盡不落然故不可捨受持也

問 點淨衣後染慧色者 重可點淨耶否 師云重不可點淨也已點淨衣故也 問 借他長衣鉢可許受持耶 菩薩仰云借他衣受持文許之 借他鉢受持文不開之

問 買他衣鉢 衣鉢已受取 價直少分未遺可說淨彼衣鉢耶否 師云衣許借受持故未辨終可說淨也 鉢不許借受持故未辨終者不可說淨也

問 買衣鉢等 一向價直未遺時不可說淨耶否 仰云價直一向未遺者不可說淨也

問 相當已說淨物而貿易更不可用說淨耶否 仰云鈔二衣篇引多論云若說淨財寶及以衣財 若人貸之後時 寶還寶錢還錢 乃至衣財相當者不須說淨 若還不相似物 更須說淨 以非異來貪賄過少文

問 我已說淨衣借他令受持後還時 重不

可說淨耶否 仰云不可說淨也 以異人前說淨之法不可失故也

問 長衣開急在之 然者假令得衣 第五日忌經多日後憶憶得已後更可開十日耶 又憶得已後 開五日通前十日可開之耶 師云雖有異義 不忌前日與憶得已後日 取合十日之分可開之也 更不可開十日也 文更可開十日見然而可依念歟

問 護衣十五自然界 四分意者 立十三步勢分 不論人衣之有無勢分可有耶 仰云不論有無可有也 勢分者非人衣勢分 本藍界等體 十三步分爲藍界等所攝也

問 衣置自然界勢分入 在界內至明相出衣不失耶否 師云雖有異義可不失衣也 文釋見

問 澆水囊必可持耶否 師云六物隨一故必可持也 不可過半由旬在不也

問 坐具破失受持分齊如何耶 師云依破失分齊文不見 不堪坐用程破可失受持歟

問 自量少坐具受持時 不可云應量作耶 師云坐具減量如法在之 依此可云如法作也

問 忘點淨說淨衣 後可點淨耶 師云說淨已後可點淨也 問 離鉢坐具可失受持耶否 師云可得離鉢坐具罪 不可失受持見 問 錢寶穀米說淨同長衣 十日內可說淨耶 又即日可說淨耶 師云雖有異文異

義同長衣十日內可說淨也。不說犯吉也。

問。錢寶等說淨義。是可真實淨耶。仰云。

真實說淨義也。資持下一云。錢寶等主心施

俗人復是真實義無展轉又此釋見

問。不足尺六八寸長衣可說淨耶。師云。

長廣俱不足衣。又一方不足衣可說淨也。

不說淨者可得吉見

問。被褥可說淨耶否。師云。雖異義菩薩

仰不可說淨。又諸文不可說淨見

問。披手綿可說淨耶否。菩薩仰云。不成

衣鉢故不可說淨也

問。三衣鉢裏袋鉢巾淨巾鉢覆不可說淨耶

否。師云。此等物衣鉢具故不及說淨也

問。坐具說淨時詞句可云長衣耶。又可云

長坐具耶。師云。可云長衣也。請說淨主

文衣藥鉢在之。坐具可收衣中也

問。鉢說淨時詞句如何耶。師云。衣說淨詞

句替所。長衣所云長鉢著用處云受用替

也。長藥時長藥服用替也

問。受持衣依破失受持分齊如何耶。師

云。雖有異文。多論意緣切可失受持見可

依用之也。仰云。可依多論也

問。長衣多分已說淨。小分未說淨時如何可

云耶。師云。可云長衣多分已說淨小分未

說淨過一日等也

問。無食一向不食時。又食時忌不用鉢時。

中後必以水等可用鉢耶。師云。仰云。食

時必以鉢可食在之中後爲用鉢何求水

等耶。不可爾乞食比丘不得食空鉢云事

在之。必日別可用鉢不見也。但忌時墮慢

可得罪也

問。針筒必可持耶。師云。善見不持針筒

者犯吉見。然者可持歟

問。烏羽莖作針筒可惡耶。仰云。骨類故

可惡也。作不可持也

問。作六念已後。或隨一忘或隨一惡作在

之時。憶念自初皆可作直耶。又其隨一可

作直耶。師云。別別事故。其隨一可作直

也

問。坐具心念受持可有耶。師云。一義不可

有。諸文不見。故一義可有同衣鉢受持故。

豈無人不受持耶。後義善也

問。可許長座具耶否。師云。一義不可許。

一事足故。一義可許。業疏等中。坐具可說

淨見。後義好也

問。偏切鉢應受持耶否。師云。應受持

也。律說五綴鉢者。食以後取放洗鉢也。彼

鉢既許受持。此何不然耶

問。邊方開長衣入手開十日云云。入手者限

手投物耶。又雖不投手。我物治定物可通

耶。師云。一義我物治定物通。不可過十

日也。一義限手投物。手不投者。雖定我

物不可及制也。後義好也

問。入手長衣有比丘不說者可。有過耶。師

云。邊方開內邊地比丘無故。開五人受具。有

人依開者得吉。準此有人不說者可得

問。紙衣許畜可說淨耶否。元享三年十二

月十日師云。紙衣輕重儀外道服有之。大國

事歟。邊方可許歟。然者可說淨也

問。褊衫裙縫合。褊突著人在之。無善見耶

否。菩薩仰云。某老者著。人人候。非法

衣者努努不可著。申不著候。後人人可被

知此旨也

問。縵二衣爲從衣。受持時詞句可異耶。又

可同耶。師云。縵五條爲從受持時。縵七條

爲從受持時。無替可云。此縵安陀會也

問。色和合淨衣和合淨樣如何耶。師云。以

未點淨未說淨小分衣。已點淨已說淨衣却

刺縫付。色同已點淨。衣同已說淨。別不用

點淨說淨云。色和合淨衣和合淨也。已點淨

未說淨衣縫付。衣和合淨一邊也

問。以絹作三衣著事可許耶否。菩薩仰

云。以絹作三衣著。律中可開見在宇治寶

藏見。先德三衣。多絹三衣也。招提和尚三衣

中一具布。然而如來着。施布僧伽梨在之。

絹三衣不著御。天台大師南山大師。絹

三衣不著見而律不制之。得慈悲服名。三

衣絹作著事不可爾歟

問。入聚落之時必可持三衣耶。準云。十

誦律云。若不持三衣入聚落犯罪。文羯磨

經中引此文也。然者必持三衣可入也

問。於佛前若聖教前僧前著袈裟時威儀

如何。準云。三千威儀經意制。背向。資記釋

意。若側身若屏處可著。然者不背向側

身可著也

問。六念中比丘算夏歲。沙彌可算生年耶

仰云爾也。禪疏第八本云。俱等安居具或有數歲下三不爾者何。答。以有師徒位別依止分齊教誡尼等。下三無此故不歲。故房舍健度中下三衆等以生年爲次第文

問。六念必晨朝可作在之。可取何時分耶
仰云。資持云。晨朝不作止犯六吉。文此等釋意明相出位可作見晨初分內可作。不可過此也

問。沙彌以生年爲次第。生年等以受戒可爲次第耶
仰云。可云爾也。鈔云。四分沙彌當以生年爲次第。若生年等者。應以出家年爲次第。文記云。若據亦取受戒前後分上中下。此約多人初受排次爲言。生年即俗年長。約出家年即入道前後文

問。四人對首自恣時詞句如何哉
仰云。鈔文有諸大德等。羯磨經有三大德等。然而羯磨經可爲本也

問。亡者借物多輕物等少時不用作法直可返耶。又用作法可返之耶
準云。第二長老御時。當原善光寺如寂房他界之時。依借物多可返彼方。有仰不及作法即令返彼方。給此樣者不用作法可返之歟

問。加法盡形藥病差。在法中前可食耶
仰云。不可。食行宗記可見之也

問。臘可爲盡形藥耶
仰云。爾也

問。未受同宿依病緣可開耶否
仰云。十誦意。病緣可開見

問。從遠所欲與比丘送物。其物未付前

所與比丘死時者。其物可屬誰人耶
仰云。分明雖不見釋。可屬能施人也

問。請依止已和尙入界失云云。然後和尙入界又重出界。都不知後知。更可請依止耶
仰云。都不知。出入故不可有過。雖爾失故更可請也

問。受人依止必得者衆法後可受耶否
仰云。必得法後可受。不爾得罪。其旨文見問。遇緣失受可有執持物耶
菩薩仰云。故未具令觸者。不問持不持可失受。所謂可失受惡觸。誤觸受直可食也

問。三衣之財分量。又裁時故實如何耶
師云。五條周尺一丈二尺。七條三丈三尺。大衣八丈可用意歟。又裁故實。緣分裁後五切。其一三摺。一分切爲短。二分切爲長。餘二衣可准之也

問。三衣脫著樣如何耶
仰云。欲著衣。衣近置脫所著衣。其手未離前取後衣。放前衣可著也。暫不可離身見。故能能有用意也

問。大小行時可脫袈裟裝近遠分齊如何耶
仰云。南山御釋中云。設令大小便出入。袈裟近身七步。此釋意。周尺四丈二尺分齊遠不可置也

問。著大衣時不可證人耶否
仰云。師若上座不可證。但四人已上僧可證。鈔下一可見也

問。所所靈佛參詣著小衣時不可禮拜耶
仰云。著小衣不可禮文見。便宜善著七

條可禮。難治之時一心生恭敬可致念誦也

問。若無七條時著五條入衆食及禮拜等可作耶
仰云。依失衣著時可作食禮等也

問。大衣受持五條從法時。著之不可作務耶否
仰云。不可開。若七條爲從衣時可開。但可反被也。下一可見

問。倚師若床等欲坐時。必先以手按後可坐耶
仰云。必以手按後可坐。下一見問。今褊衫祇支覆肩縫合故。即祇支覆肩可得意耶
仰云。爾也。資持釋可見也

問。當門徒褊衫與裙著樣異。他門徒依何證耶
仰云。祇支先覆肩後故。又異俗著衣。故褊異俗。故裙可被左柱旨資持釋見。可見彼也

問。買他鉢價直已與他竟鉢未取。賣者薰報知不取過限者可有犯耶否
仰云。可犯未薰位不可有犯。若買已薰不待報知過限可犯也

問。三衣長廣量分齊通三衣。二肘四肘三肘六肘半。是大小定量也。此量內隨人可通量耶
仰云。此內不減不增可通量也。五分通量樣。必定肘量。其內不見可通量。只隨人可定量說歟。爾者其以各各人肘量可定二肘四肘等歟。鈔可見也

問。以小段物用補衣却刺。不可須說淨點淨耶
仰云。不可須也。鈔下一可見之也

問。入聚落必可著大衣見爾者必可著耶

否 仰云。凡可著見。雖爾入袋繫頸入不可有苦見。五百問論云。不能著大衣者。但持著肩上行者不犯文。

問。渡大河時中間欲吐唾時可如何耶。

仰云。吐手中後可棄水中。此旨善見文見。

又人不用水無苦見見。

問。僧食一味食故。一界多所作相免盜。別施主食一界多所作相可免別衆耶否 仰云。

多論分明制之。不可及論事也。

問。知法人可供養在之。爾者僧堂異衆加增可供耶否 仰云。僧堂不可爾。別所可

供衣物。自上次第引故。許不平食都不許之故也。

問。如今室坊未受同宿議樣如何耶 仰云。

菩薩仰云。今度戒法興行初。如律不宿一室。未具一所令宿。然而爲攝僧依難治於

一室內空所擬露。於部屋內令守。聊背律文。歟。但依攝論意如此令行也。

問。櫛花等令火淨。令置池水等。後生芽時又可令淨耶 仰云。取無芽處計者。不淨

不可有苦見。此分已淨故。若欲用後生芽者。令淨已淨分無苦。證爲記識受生。後生

生芽。其物善見釋云。芽處更淨非生芽處得食。文已非生芽處得食。前非芽處自探不可

有苦見也。

問。多衣同時說淨時樣如何耶 仰云。以帶

等物多衣一結合歟。若入裏一結口歟。如此可說淨。一縛束同一衣故。皆可成說

淨也。

問。生草木花等縛束令火淨樣如何耶 仰

云。縛束束物可令火淨。一所縛束皆相連。同一物故。不可有苦見也。不相連者別

別可令淨之也。

問。飯齋汁等熟物可令作水滴淨耶 仰

云。律法式皆有深意。小事不可令輕。必可令淨也。

問。新履物等。必淨人等令淨耶否 仰云。必

可令淨。沙彌淨人等令著下至七步可令步也。業疏等可見也。

問。東西兩闕下向時。海道若津等處可宿何

家耶 菩薩仰云。不可宿。君長者家。街賣

女色家故。可宿餘家也。但餘家爲與女宿

戒。可宿無難家也。

問。食常住時食非時藥等時。必作相可食耶

否 仰云。作相可食。不爾者可犯盜見必

可作相也。

問。扇若枕屏風色紙等畫交。金銀薄等。不可

取耶否 仰云。凡不交。金薄等畫扇。不可

爾。覺何況交。金銀薄等薄等。不可取之也。

捉寶戒急被制。鈔記文釋可見也。

問。乘馬及鞭白拂袴弓懸等畜用事。可惡耶

否 仰云。鞭等畜用。僧綱篇引諸文。深誠

之。不可有事。乘馬事。其凡道人不可爾。旨

分明見。雖爾病者被開。鍵人不被開。當時

氣力不堪。故乘馬事在之歟。乘無力事。

畜用左樣物等事。不可有。故菩薩極樂寺

故長老。一期都不乘給也。能能有存知

也。

律宗不審

問。露處取紙燭犯吉。事鈔中三云。僧祇

若抖擻火炬在灰上瓦上。不得在生地。文

談云。準知不。然地上者無罪歟。

問。六念改否。資持上三斥世濫已云。故須

清晨念定。不容後改。亦有念已復從他請

貪情恣任無由約也。文

問。沙彌不受食等如何。事鈔下四云。五分

下三衆無故造罪亦吉難。四分律結吉難。謂

無緣而損傷。乃至不受食殘宿自煮等。無人

則開。有淨人故作則結吉難。例之文。談云。

不受食等。若無淨人。設有比丘可開之

歟。

問。淨施主住處如何。事鈔下一云。僧祇齋

三由旬知其存亡。五分知其世在道薩婆

多施主若死若入異國。更求淨主等。四分

無文。隨意採用文。記云。僧祇必在百二十

里內。五分取知不定。近遠。多論須在本國

然國境廣遠。但約州郡。不可相問理須別

請文。談云。當世行事依五分說歟。但十日

之內可開存亡。以爲分齊歟。故僧祇曰。若

不知施主存亡。便失淨法。不得過十日。文

問。護鉢之界同三衣否。事鈔下二云。問。

但畜一鉢不加受法。過限犯捨否。答。不

犯。由是制畜事同三衣。但犯不受持鉢罪。

若有長者準衣說淨文。記云。前編所明三

衣不加過日非長。今欲例同一鉢故。問釋

之文。料簡云。問答大意。雖爲顯於過日非

長之由。準由是制畜事。同三衣之文。若衣

也。

○耶二歟！○然二就！○

鉢同用十五自然等歟

問。金薄佛像佛具得捉否事 鈔中三云。僧祇中○若四月八日及大會供養時。浴像金銀塔。及菩薩像供養具有金銀塗者。使淨人捉。若倒地者佐助捉無金銀處。若塗過者裏手捉文。記云。裏手捉者恐損壞故。暫開佐助。世有持戒者。裏手捉錢愚教之甚文。料簡云。恐損壞故者釋。佐助淨人之由。若爾者無倒地之緣。不開於裏手歟

問。坐具每日必可敷耶否 事鈔下一云。其用法大同。鉢也文。記云。持用犯皆無異故。文鈔明鉢受用行護法云。五百問云。若一日都不用鉢食犯墮。重病者開不用。若出界去經宿不失。付之有二義。一義云。夫鉢者受食之器故不用罪。坐具爲坐儀之具。不坐無制。多分是同不遮少異。故鈔云。釋同也。一義記既云皆無異故。何必除日用耶。若用彌是精進。何意除是耶。前義難云。無鉢。苦行還同外道。欲辨佛制須知大意。何者爲坐求坐具。爲坐具不求坐。若云。每日用者。所謂爲坐具求坐也。更無理若云。一切同者。受用行護云。一科一切可同耶否。若爾者不審尤多

已上七箇條者。去弘安三年興正菩薩年傳滿八。御時本寺末寺智行有德衆會精談之後。備和上之高覽所被定置也

律宗行事目心鈔上
本云。自去延慶元年之秋始迄于嘉曆參載之春季。已上二十一箇年之際。爲同止

作之隨行。漸漸類聚諸律之要文。爲全和上之嚴判。連連抄記庭訓之行事焉而已。定謬解多端歟。仍所慎外見也。翼法燈久輝今長耀九天之迷路。戒香遠薰同證三佛之覺果而已
嘉曆三年歲次戊辰三月中旬候釋沙門忍仙識
一校畢
觀亮

菩薩仰云 興正菩薩。或依古鈔。或依傳聞。
仰云 第二長老仰。或依親承。或依舌鈔。或依傳說。
師云 泉公律師堯海定泉。或依彼抄。或依親受。
準云 私准本文等意

律宗行事目心鈔中

問。盡形藥局。丸散湯膏煎等作耶。又通胡椒生薑等當體耶。師云。雖有異義。局丸散等。生薑等當體時藥也。可作盡形藥物體也。鈔中三引五百問文。其文云。中後一切有形之物不得入口。中又同中三記云。五百問有形物語通。四藥文諸文局丸散等見。問。二藥加法局中前耶。又通中後耶。師云。非時藥七日藥加法局中前。盡形藥加法通中後也。三藥記識必可限中前也文見

問。三藥隨受隨飲通中前中後耶。師云。通中前中後也

問。不加法三藥中前無病可服耶。師云。中前無病服不可有苦見也。加法三藥無病者中前不可服也

問。任運失受樣如何耶。師云。時中手受。四藥放置過中。加法三藥過期。非時單手受。三藥停過須臾。皆任運失受也

問。轉味失受樣如何耶。師云。時中單手受。四藥於時內藥味轉變。不論手持不持失受。非時中單手受三藥同事也。又時中加法三藥。非時中加法盡形藥。不論時非時持不持。轉味皆失受。鈔云。漿變成酒。酒變成熱。並失本受。文轉變不失受

問。七日藥說淨了。六念第四念可念說淨耶。師云。勿論可念。鈔文云。衣鉢藥等隨有者念說淨。文如是釋故不可及疑事也

問。受時食若盡形藥等。乍手持令觸沙彌等可惡耶。師云。比丘食乍手持沙彌等令觸非法。可失受惡觸。鈔等文可惡見

問。六念第二念。僧食後可食請食等耶否。師云。此事唐土人師及異義。菩薩仰云。可許食也云云。當世此事常在之歟。本律中常乞食比丘不得乞食。然居士請與食食之見

彼比丘朝六念。定可作我今食乞食。常乞食比丘故。然食請食具。爾者無所念食時食。餘食證據也

問。無所念食時食不念時。更第二念可作直耶。師云。不許改作故不可作直也

問。第二念僧食。然有僧食不食僧食。食請食施主食等。可許耶否。若不許者。食可得罪耶。師云。雖有異義。不可許。若食可有違念罪。有念食以無可許之道理也。

問。非時漿者。限生業等。可作耶。又作散等。後和水若湯澆。清若。舉清。可作耶。師云。作散等。後和水等。清可。為非時漿。見。

問。茶湯可。非時漿耶。師云。如澆薄。雖滋澄。分可。為非時漿也。散位若滋。雖形藥。無病者。輒不可服也。

問。足食犯。今師正義者。付正食境足。可有犯在之。然者。小分不足。正食用。可。閉耶否。菩薩仰云。律意可。許。見。雖爾。當世用者。惡可有足食犯。歟。覺故。不可爾申也。

問。糝。舉。編。糝。可。為正食耶否。師云。無義可正食也。

問。不正食和正食。小分得。不正食名物。可。為不正食耶否。師云。正和。不正小分。可。被唱。不正名物。可。為不正食也。唱。善。設不唱。不有苦見也。

問。從淨人等。受食時。不持手器物等。落入。更可。受耶否。師云。受手若觸器物等。落入。更不可受。不觸。直淨人手。落入。更可受也。

問。加法盡形藥。無過緣。失受耶否。師云。雖及異義。口法。不可失。手受。可失。歟。然者。淨人等。令持事。不可有也。

問。黑米。椒。無食時。可作火淨耶否。師云。黑米。生物。故。食用。可。為火淨也。

問。為比丘。紙未。曾水。作時。自手取。紙與淨人等。可。惡耶否。師云。可。惡。可有惡觸罪也。

問。為比丘。比丘。白手。書符時。紙墨及墨付筆等。受。可。許耶。仰云。受。可。書也。不受。書與。可有不受等罪。歟。

問。法同沙彌。以比丘。為能授人。可受食耶否。師云。下位。對上。位。受。食。違儀。故。不可有事也。但。不可。遮。受。成。事。也。

問。大麥。小麥。粟。稗。黍。飯。餅。糲。等。正食。不可食中何耶。師云。正食也。其當體。不正食也。作飯等。者。正食也。十誦。十三。粟。黍。子。麴。麥。等。正食。見。

問。已足食。比丘。作。餘食。法。食。又。病者。殘食。小分。食。後。不。作法。食。食。又。非病者。殘食。可。食耶否。師云。不。作法。食。又。非病者。殘食。正食。不正食。不可食也。多論。文。制之也。

問。足食。犯於境。足食。犯在之。然者。受食。分齊。可。定。境。足。不足。耶。師云。受食。分齊。可。定。境。足。不足。也。依。不。受。食。不可。定。境。足不足也。諸文。如此。見。

問。薄粥。不。作。聲。吸。飲。事。不可。有。苦。見。耶。師云。不。作。聲。吸。飲。不可。有。苦。見。也。僧祇。文。見。

問。小麥。餅。喫。切。食。可。犯。遺。落。耶。仰云。小麥。餅。喫。切。食。可。犯。遺。落。也。小分。切。一口。一口。可。食也。

問。淨人。菓。俱。在。不。淨。地。以。爪。刀。淨。食。可。食。

耶否。準云。濟緣記。二上云。成淨。不可食。爪刀。雖。非。內。煮。非。處。故。文。此。文。分明。更。不可。疑也。

問。破戒。比丘。受。食。通。餘。比丘。耶否。師云。初二兩篇。違犯。比丘。受。不可。通。餘。比丘。下四篇。違犯。比丘。受。可。通。餘。比丘。也。下四篇。違犯。比丘。足。數。生。善。門。法。故。也。

問。施主。食。僧。食。請。食。如何。分別。耶。師云。入。厨。庫。已。食。僧。食。施主。不。入。厨。庫。別。營。食。施主。食。也。施主。請。施。食。請。食。也。

問。已足食。已。比丘。為。自。食。或。為。餘。比丘。受。食。成。受。耶否。師云。或。如。法。為。作。餘。食。法。成。受。或。非。法。為。自。食。受。免。不。受。罪。文。見。以此。意。思。為。自。食。成。受。為。餘。比丘。不可。成。受。也。

問。已足食。已。比丘。為。餘。比丘。受。食。不可。成。受。有。其。謂。為。病。者。可。開。成。受。耶否。師云。為。無。病。比丘。不可。成。受。為。重。病。比丘。可。成。也。例。證。者。無。病。比丘。不可。食。盡。形。藥。為。病。者。許。加。法。二。受。並。成。此。不可。食。為。病。者。可。開。成。受。也。準云。仰。趣。無。未。足。食。比丘。時。為。重。病。者。可。開。之。

問。足食。犯。行。住。坐。四。儀。犯。見。然者。乘。馬。乘。船。時。共。馬。共。船。止。時。食。馬。行。船。行。猶。食。可。犯。足。食。耶否。師云。雖。有。異。論。不可。犯。其。故。足。食。戒。之。下。釋。被。舁。床。等。行。行。時。猶。此。坐。攝。見。證。據。分明。歟。

問。一。施。主。食。一。坊。中。皆。食。時。不。作。次第。請。又不。送。衆。僧。食。處。一。分。食。可。免。別。衆。食。樣。

問。一。施。主。食。一。坊。中。皆。食。時。不。作。次第。請。又不。送。衆。僧。食。處。一。分。食。可。免。別。衆。食。樣。

如何耶 仰云。部屋部屋二三人入食者。不可犯別衆食也。有隔食處不滿四人故。問。內煮內宿樣如何耶 準云。行事鈔下二意。內煮依處不淨地比丘有無皆犯。淨地有無俱不犯。內宿依比丘於淨地不淨地二處有比丘犯。無比丘者二處俱不犯。問。時已前不正食點心食可惡耶 菩薩仰云。律意雖開。當世食可生足食等罪。歟覺故立僧制。病者不制限也。問。比丘自手受茶捶可惡耶否 仰云。有沙彌等。比丘我捶事不可有也。惡可有。不受惡觸罪。事關時器物等能洗可作歟。問。比丘茶懷中與沙彌等。爲比丘捶事在之。受飲可惡耶否 仰云。失受惡觸左樣事言不可有事也。彼一心不與者。可生惡觸。藥篇可見。問。受食時作緩心受食皆成在之。然者何時分可作耶 有抄云。日淨長老云。粥時入僧堂已今日施食。皆可受作緩心也。問。受四藥若服四藥時。必可著袈裟耶否 準云。五百問論意。不著袈裟受食犯罪。見十誦律意。不著袈裟食得罪。見然前受持若說淨三衣中。著隨一袈裟受。喫也。問。二人共病一人夜行不持白衣。誤取他衣出衣界至明出時失否如何 菩薩仰云。行人誤取人衣出故失。無故離心故可無離衣罪。住人不誤取出。亦無故離心故不可失受持。亦可無離衣罪也。了論文分明如仰見。

問。買賣戒者。賣衣財等物制取錢寶等。然者賣物不可取錢耶否 仰云。事鈔有主坊戒。下釋坊已物故。自賣可取錢。見已許。賣坊取錢前賣餘物。取錢何不許之耶。今戒爲利買賣制也。非爲利者許之見。問。當時行事不爲利者賣物取錢可許耶 仰云。文不爲利者可取見故。義不爲利可取中。我身不取思故。小袖等賣時。量價分當某分借物方作他物賣返也。問。點妄罪身語二業中何哉 師云。身業犯也。四分許互造故。身表語業故也。律攝釋如此見。問。法同沙彌。私三寶可開掘地壞生耶 仰云。釋文等分明不制故。爲一切三寶可許之也。問。海水中大小便溺睡可開耶 仰云。海水可開也。善見意海水不犯見。問。付爲覆頭人說法戒。如女人者多分上衣カツキタリ。然者授齋戒等時。頭分可令脫耶 仰云。日本女人カツキタル。禮間令脫無骨。所詮令脫無骨可開。不無骨可令脫也。問。塔宿戒爲守護開宿在之。臥宿坐宿共可開耶 仰云。不開臥宿。五百問論制之可開坐宿也。問。塔中不爲守護限日數爲勤行。不臥參籠事可許耶否 仰云。左樣事雖不見開文。可許道理也。不可有苦見。問。湯屋等不淨地。若志會若忍冬等入熱湯

汁出飲用可惡耶 仰云。不可有事也。謂內煮之所攝。問。依道行緣被開別衆食其樣如何耶 仰云。道行限當日被開之。依前日道行緣亦依明日道行緣。非開別衆食也。義鈔釋分明如此見。問。尸陀林安五輪塔可犯塔下埋死屍戒耶否 仰云。菩薩仰云。顯人形入塔五輪。不可有苦見。歟 仰云。七重五重九重寶篋印塔等可惡也。問。持御舍利大小便所行。可犯持佛像至大小便戒耶否 仰云。菩薩被仰候恭敬心甚切。御舍利等欲不離身持行可開歟。無恭敬心可惡也。問。向塔塔下邊塔等嚼楊枝戒不限塔堂同可制耶 仰云。勿論事也。不可開也。然而當時堂緣。楊枝ツカヒ。又向ツカハル事在之歟。能可慎守也。問。衆學形中爲反抄衣人說法戒等諸戒除病。被開病時者。限所被病時耶。又通能說病時可開耶 仰云。限所被病時也。能說病時不可開也。何依能說病可開所被不恭敬都無其謂也。問。爲持劍矛刀人制說法。然者對持人說法時必可令離身耶 仰云。凡爲正所被人必可令離身。但荒武士等令離無骨歟。左樣之時菩薩前可開也。問。以存亡人髮爲被結緣。縫佛菩薩種子或縫經事可惡耶 仰云。律文音用人

髮制之不可爾事也

問販賣戒所貿易衣耶。又通餘物耶。師云無疑可通餘物也。此戒爲利買犯也。本律文廣通餘物見

問減六年戒犯。受持三衣未滿六年制更作耶。又不局受持三衣。餘長三衣六年未滿制更作耶。師云。不論受持三衣長三衣作三衣已六年之內。自作令他作共制也

問減六年戒從非親里乞衣財作制耶。又非親里乞衣者贖乞衣犯非此戒犯。若不乞與衣。若買得衣財制作耶。師云。多論等意者。乞衣財制作。不乞物作不制見歟。本律意制造作故。不乞自與物等。作制也。乞非親乞衣犯也

問鉢中水手水桶水可犯水中戲耶。仰云。手水桶水。トロトロ令掬滴者可犯。鉢中水準之可得意。尤急也。一切可準之也

問小溝河上。始僧廁造用。可犯淨水中大小便戒耶。仰云。善見掘廁底水出。比丘不得先上。淨人先上後比丘可行見。準之先淨人令行。比丘後行可開也。已淨人行後處不淨也。彼處流入水不淨故開之

問著草履入塔中制之。然而當時著入塔中不違制耶否。仰云。日本國著爲禮故。著入塔中如是事隨處實行。佛開故也。問著富羅入塔制。其形何樣物耶。仰云。見釋樣日本モモ又キノ樣物歟

問制向塔燒死屍。遠處燒見事在之。見所可惡耶。仰云。有隔自遠見。何樣直向事不可有也

問制向塔涕唾。自隔上見可惡耶。仰云。何樣見。向涕唾可惡歟。向塔舒脚坐戒。有隔見向舒脚坐可惡歟

問爲惡鈍人作所對時。彼人忌句句可教耶否。仰云。不審事。自恣法中惡法人忌。句句教可令作見準之教可令作歟

問付定羯磨竟。古師說字。南山竟字。慈恩持字在之。然者以何可爲正耶。師云。菩薩仰云。何可貴不可取捨也。所詮至持字如法可作也

問作羯磨竟結句詞者。結句計可作直耶。又羯磨可作直耶。菩薩仰云。結句計可作直也

問道場四方取放。覆露二處中何攝耶。師云。長老仰。猶是覆處攝也。簡正釋如此處覆處收。但鉢主御釋露處攝歟。釋露處同與女宿戒室相故。雖爾同大途得意無相違歟。釋半覆半露時。半覆取簾下見

問已作羯磨少不差詞差縱不差可作直耶。菩薩仰云。不差不作直者可詞不止羯磨故可作直也

問於已作羯磨生疑語比擬比丘可成詞耶否。嘉元四年仰云。可成詞也。業疏等見。問通受時羯磨所牌名字差可授直耶否。正安二年八月仰云。名字差可授直也。別受可授直也

問下三衆學大僧大尼戒聚。又暗誦可許耶否。菩薩仰云。占察經大智律師釋中可許。學見許學上者可許暗誦也

問覆露二處隔障分齊何程耶。師云。一義與女宿戒中間隔障分齊出。一律云齊脇。一律云二尺。似相違。坐齊脇得意無相違。準此中間高二尺計有隔者可別衆也。一

義云。隔障者雖高兩方相見可足數。如簾子也。又不透見。傾兩方見者可足數。一向高不見分云隔障也。作四句時。聞不見句出隔障。此義好也

問解一席法可足數其法見。然者必一法分四緣通解可足數耶。師云。解四緣可足數也。迷四緣者猶癡鈍人也

問有輕病共衆行時。六念第六念如何可作耶。有抄云。菩薩御老體之時有小御病。共衆行御時。有病隨分行道作。仰云云

問載總三寶事書。誰爲誰人誦持可行也。律開別請。梵網等制之。然者菩薩前不可受別請見。若在家人別請時如何耶。師云。有別請時。住不受別請之意。樂至彼所令作作相。食不有苦見也。不遮十方成。無遮食等次第請食。所謂初別請後成僧次故免別請也。若不作作相食可犯別請也

問食前後至他家戒局中前。非時入聚落可局中後見。然而無請緣。不白中前入聚可犯何罪耶。師云。教誠儀等。可知去處

在之故。可得違制吉罪也

問。比丘爲在家出人爲使持書行不可許耶。仰云。凡爲比丘爲在家人爲使持書事不可有。但父母信心優婆塞病等難開之也。又同法等誂書。見書如法。可持行。但輒自不可持。可令持淨人等也。

問。六念第一念約一月稱大小耶。又白月不云大小。黑月稱大小耶。師云。寶疏尼鈔。約一月可稱大小見。事鈔白月不云大小。黑月可稱大小見。菩薩仰云。行事鈔可爲本也。

問。六念第四可念坐具耶。師云。祖師御釋中。可念不見前不可念也。餘記中三衣鉢具具字。坐具釋事雖有之不足依用也。問。法同沙彌中前受比丘戒可作比丘六念耶否。正平二年仰云。不作不可有苦見也。

問。見聞二屏二不定時。屏處取。九十時露處取。可二處相違耶否。師云。取邊邊釋非相違也。取屏邊云屏。取異露處邊云露處也。九十戒時取露處時。一丈用定犯。單露處八尺用定犯可得意也。又一義云。二不定見聞二屏。覆處二屏也。九十付露處云二屏也。可見戒疏。

問。北京義酒鹽不可有苦見。入汁菜等用之。南都義堅禁之由如何耶。師云。菩薩仰云。小酒和多藥無酒色香味許服。酒入汁菜等香味不失故。非可許。律意酒付草葉不可入口見。然前入酒鹽不可服也。

問。祇律意歲過七十人不許受具。然通受過七十者不可許受具耶否。正安二年九月中別受時。受者中依有過七十比丘評定被取探。然依取當被授舉。

問。五八戒犯重者可許五八重受耶否。師云。能令懺悔可許重受也。

問。分已物若形同法同等白羯磨竟。事中間外來比丘入界內不到前中。如說恣時可惡耶否。嘉元四年仰云。分已物形同等時。不可有苦見也。

問。在僧厠內嚼楊枝。若吐唾可惡耶否。準云。四分律文分明制之。不可作事也。

問。夏竟必去安居處。行他處可一宿耶否。師云。受檀越請安居。必可去。不去可得吉見。然者受請安居。去安居處可一宿。非受請安居。不去不可有苦見也。

問。衆多比丘作四分布薩已。依要事行自然地在其自然界。梵網布薩式式可行耶否。師云。梵網布薩七衆共行法故。然界式式行不可有苦見也。約六相分可集衆歟。有人云。和尚仰云。式式不可行。比丘衆滿可行結界也。

問。一界內比丘二三人法同形同等衆多時。梵網布薩式式可行耶否。師云。可行也。梵網布薩。在家出家共行法故。不可相違也。

問。安居即日受日出界不可叶云。即日依有僧受日計可作耶否。師云。受日計行不可有苦見。即日出界可惡也。

問。非時入聚落白無比丘時。對沙彌可作耶。師云。無比丘時。對沙彌可作見釋在之歟。

問。已足食比丘。爲餘比丘受茶漿七日等藥與。不可有苦見耶否。師云。茶等藥不可有苦見也。

問。湯屋內陳等。赤露茶煎物等受服可惡耶否。師云。凡不著袈裟不可受服。食見前赤露受服不可有事也。和尚仰其趣也。

問。以火淨爲初煮可許重煮耶否。師云。可應火淨物令火淨煮可許也。不可應火淨。如于苧莖等。令火淨煮不可及開事也。

問。重煮樣如飯餅等。受重煮云爾耶。又必重煮淨地可作耶。師云。爾也。

問。爪刀火等淨可通種相二淨耶否。師云。火淨無論可通也。刀爪淨可依樣。若其核等斬其物應淨也。不斬物不應淨。異火淨也。

問。龜末盡形藥。加法自煮服用可開耶否。師云。龜抹加法煎用開也。淨地若不淨地。何所可作。但盡形藥開內煮也。

問。無病比丘。爲病比丘盡形藥等加法與可開耶否。師云。爲病比丘開見。彼此各可加法也。

問。於院相不周處結大界時可依不周耶。又可加白二法耶。師云。可依不周。不可加白二法也。菩薩御代及御不審。然而不可加白二云云。

問。已於院相周匝處。結大界并淨地後。院

相壞時可依結法耶。又可依不周耶。師云。可依結法。已作法結故不可依不周也。

問。說戒中間依急緣出界時。與欲出可惡耶否。仰云。爲界外事作與欲事不可有。若定可出界。白衆且止說戒可出也。

問。說戒中間出界人。更不可作布薩耶否。仰云。羯磨竟序三問以後出人。更不布薩。不可有苦見於界內已會故也。

問。尼到僧中作自恣時。僧自恣中間令作耶。仰云。中間令作之。自恣篇見可見彼也。

問。受食時食墮作受意成受不作不成耶。仰云。作成不作不可成其旨釋文見。鈔云。行食時比座餘食逆入鉢中成受文記云。行下次明食墮亦約作意故成受。僧祇云。行餅麩飯等料撒饑器逆落盈中。不作意者不成。反上成受文記云。作意者。應飛入時須起受意文。

問。雪氷雹等。無人時者。不受自取可食耶。仰云。僧祇云。雪氷雹無淨人處淨洗手。自取食。有者應受文。

問。爲記識受生薑等。轉變生芽時本受不失耶。仰云。不失。鈔云。二明轉變。善見受生薑後生芽不失受。芽處更淨。非生芽處得食文記云。下列諸物。雖有變動。不易本質。故皆不失受。本受不失。比丘置地自押芽分淨人可令淨也。

問。中前手受四藥過午失在之。過午即失

耶。亦過午後待一須臾失耶。師云。異義在之。然而待一須臾與善歟。藥篇可見也。問。僧尼互可爲能授人耶。仰云。飾宗記五末注云。若淨人難得處。僧尼二衆互手受食亦成也。文此釋意可。作能授見雖爾輒直不可受器物可受也。

問。取尼衣戒本罪可局受持五衣耶。仰云。可局受持。鈔云。四分亦云。佛告尼言。當畜五衣。完堅者餘衣隨意淨施。若與人。既與人則何簡施道俗文。

問。依自然界安居後結界時。猶可依自然耶否。仰云。可依自然。安居篇可見之也。

問。界內在前中後安居人時。自恣可依何人耶。仰云。自恣可依多人。見自恣篇可見之也。

問。索欲問和已竟。羯磨未作中間。自界外僧入者重作問答耶否。仰云。重可問答也。資持上三可見之。

問。忌成及界安居雖成後可作法耶。正通仰云。此二正義通三種安居。忌等即成。雖爾作法後可作之。資持云。疏云。忌等直得後用加法。何爲答問制。成立何得不有。直得是制同記上文云。夏成在前加法有後。不以加法爲結之始文。

問。請依止法出界。不經宿不可失耶。仰云。不經宿者不可失。若經宿若見和尚失也。

問。非法緣與欲時。與欲不成僧事可成耶否。仰云。鈔文僧事成否不分明。尼鈔文可

成僧事。見然而鈔云。不成是別文。成別衆不可成歟。

問。受欲人說欲時。可牒多人耶否。仰云。本宗意可。牒多人見僧祇意不許四人歟。資持可見之。

問。受欲人至僧中縱睡若忘不說欲可成僧事耶否。仰云。可成。至僧中縱故不說成僧事。見況睡等耶。但故不說者可得罪。業疏可見也。

問。依命梵難移。夏得歲耶否。仰云。可得歲也。注羯磨疏并記可見之。

問。羯磨十緣位有別衆前緣可成耶。又不簡正記十五本見之。又如便利急緣豈待問欲耶。資持釋也。問欲已前可說欲見不待問欲。故有別衆可成。準此釋等意。不拘別衆前緣可成。但第八緣已後勘出別衆。續前可作九十。九十竟准資持上三意。更重可作問答也。

問。沙彌夏末受戒時出界可受日耶否。仰云。可受日。可有可破安居故。鈔迦絺那衣法付可見之也。

問。尼無羯磨受日耶。仰云。無也。鈔安居篇可見之也。

問。手巾可說淨耶否。仰云。巾帔類故不可說淨歟。但五分律文可說淨見歟。

問。不捨前受衣。受餘衣時可成受耶否。仰云。可成受。前衣受後衣成受位失。但可有違制罪也。二衣篇可見之。

問。雨衆沙彌可許受持上衆衣耶否 仰云。無綬衣時受可成。業疏四上見其分。但可反被也。

問。展轉淨主通五衆眞實局。本衆耶 仰云。展轉通眞實局也。鈔二衣篇可見也。

問。內衣必可染色耶否 仰云。多論意必可染色不見歟。母論意不染犯吉見。本宗意可染色見。鈔中三。業疏衣藥受淨篇可見之也。

問。無正大衣不得受功德衣耶否 仰云。不可受見簡正記見之歟。

問。失衣時犯長衣可許受持耶否 仰云。無衣時取可受持。見但可懺本罪。戒疏三下。鈔中二此趣見。

問。受食時不可得捻鉢耶否 仰云。不可得捻鉢也。鈔赴請篇云。毘奈耶云。不得捻鉢令大指入鉢中。文記云。毘奈教食時取鉢文。

問。白二淨局作法。餘三淨可通。自然作法耶否 仰云。濟緣記二上云。初二無法並通兩界。又約道俗。住二局僧居。又業疏二上云。處分通諸界羯磨局。大界記云。通諸界即自然作法。此等釋白二局餘三可通見。

問。取金銀像等被開捉寶戒耶否 仰云。資持云。不犯中乃至若供養塔寺莊嚴具收舉。或約無淨人處。或是部計緩急。今或併淨塔廟。且就本宗開之文。准此釋意。金像等可開之。又資持釋云。金像佛鐫成聖像四分不犯文。

問。新受戒時。初受衣鉢等次第如何耶 仰云。五條七條大衣鉢坐具。如此可受持。業疏四上可見之也。眞國律師相傳。

問。界內有四比丘。布薩時四人必戒本羯磨誦解。可行衆法布薩耶否 私云。西園梨云。戒本羯磨必誦解可行也。東園梨云。羯磨四人必解。戒本一人誦解可行也。

問。梵網布薩之時有不集比丘者作法礙被云非法。可不戒布薩法耶 私云。不可。成法礙。可戒布薩也。

問。倚師足高者發作說戒等應犯高床戒耶 私云。有人云。和尚所御說法之時。倚師足高令。截給云云。東園梨云。高床戒犯僧私兩床。但約坐臥之床。見爲說法等床。不可有苦見也。如轉輪高座也。

問。沙彌共大僧布薩時。沙彌布薩成位何耶 私云。雖有異義。教勅之時應成布薩大有所準。不能具記也。

問。若在前成者。後序不來可無過耶。湯不來者當違勅之過也。

問。安居法成位何言耶 私云。有人云。問答之終持言下成云云。私云。持言實師釋。去取不定云云。豈此言下成耶。今云。對首三說之作法之終當成結夏也。

問。律中依命梵二難許移夏。命難分齊何耶 私云。東園梨云。律出命難。出食不足。其依自氣力可。衰損程分齊歟。自可量事也。私云。本淨長老之大安寺管領時寺中僧中。依食不足緣被移。橘寺事在之也。

問。法同沙彌無同類時。比丘爲所對可得作安居受日等對首法耶 私云。有人云。無同類時。應用比丘對首也。

問。東園梨云。此義甚不可也。不可作事也。其故者。沙彌行事。亦通。心念。何得對比丘。心念可作也。

問。初安居等結已。有緣即日受日可得。出界耶否 私云。有人云。即日受日可得。出界云云。今云。必經一宿。受日可得。出界。簡正記其旨見。彼記可見也。

問。受日出界滿歸本界已。其即日依緣受日出界可許耶否 私云。有人云。北京行事皆許之云云。東園梨大違作法等文。必經一宿。受日可行也。

問。且一度即受七日一月三十七日已。在界外得用盡耶否 私云。本淨長老義云。同事不可爾。異事可爾。濟緣記見云云。西園梨云。是不可然事也。一法滿已必歸本界。經一宿已然後應赴一法緣也。濟緣釋但云。一時重受二法。延續非許有界外也。

問。受日羯磨一度可得四比丘加耶否 私云。和尚云。加四比丘不可許。東園梨云。可得加四比丘。私云。不可許加四比丘歟。

問。律中二十餘受日緣外。爲利生事應開。受日耶 私云。和仰云。律中所說。自調自度爲本。猶以依生善滅惡事開。受日。善薩利他爲本。何爲利生事。可不開。受日。然而若有事者。爲利生事可。騰也。私云。無性攝

論。爲利生開破夏。今準彼文。可許受日也。

問。且受七日法。二三日用已畢。未終歸本界。若雖過七日。重用後日耶否。私云。有人云。同事雖往。何日可用。殘日。即十誦白殘夜去是也。云云。私云。和上云。十誦中白殘夜去。但初七日之內。若過七日。已非所開也。未用者。雖過何日。無苦見。用始一日。過七日之限後。不可用也。

問。以三日五日之別。緣合可得作衆法受日耶否。私云。有人云。共短緣合爲長作。衆法不可有苦見。云云。今云。不可爾也。若一事衆法緣。以短長合加衆法。隨意可。依用。若皆短緣。加衆法。不應道理也。祖師所不用也。

問。爲一所法事受日。於其中間。而在他所。可得夜宿耶否。私云。有人云。事同事無苦見。異事不可爾也。今云。一所根本事未終。於日中不闕其事者。設雖異事。經宿作之。有何妨耶。

問。一界內比丘。皆出界時受日。可爲何樣耶。私云。有人云。出界之比丘。不可許對首。故七日停一人。可爲諸人對首也。其一人後心念可行也。衆法準之云云。東閣梨云。諸文出界人。不可爲對首受日。不遮前衆別二法互爲對首。行受日。有何妨耶。

問。過後安居受戒比丘。雖不受日。夏中可得出界耶否。私云。有人云。不受日。行不可有苦見。不結夏故。東閣梨云。受日可。

出界可破安居。故私云。應有破安居之過。破夏破安居之樣。衆疏中可見也。

問。他門行事能乘三人行受日何耶。私云。有人云。準慈恩意。致此行事。云云。今云。此事鮮事也。慈恩意。辨事僧體四人見故也。問。僧祇事訖。羯磨律。依用耶否。私云。大谷云。單通受比丘。諸部律。可。依用。故可用云云。今單通受通學比丘。輒不可用他部也。其放者。別受可。依四分。見然者。通別兼受比丘。可。四分依用。依之單通受比丘。先可依四分一律也。但依餘部。致別受比丘者。可依餘部也。所謂可專一律行事也。輒不可亂用也。

問。初安居比丘。夏竟十六日之朝。六念可數歲耶否。私云。有人云。朝不可數歲。自恣已後。可數也。自恣受歲。故云云。東閣梨云。不可待。自恣。朝可數歲。云云。私云。若自恣爲本數歲者。破夏不安居比丘。自恣作。彼人豈可念歲耶。又依難一向不自恣。人可不數歲耶。

問。不周淨淨。總院相不周耶。又約一屋舍四相不周耶。私云。西閣梨云。不約一屋舍不周也。私云。不周淨者。但約總垣等不周。不約屋舍四相不周。開鈔疏等。能可詳之也。

問。於不周淨處。可得加白二法耶否。私云。和云。不可加也。東閣梨云。於後後者。被留此行事畢。

已上二十二箇條者。以般若寺真圓律師

自筆抄令書寫之訖。但於本文文字。少不審之間。以義所書改也。

律宗行事目心鈔中
本云。自去延慶元年之秋。初迄于嘉曆三載之春季。已上二十一箇年之際。爲固止作之隨行。漸漸類。衆諸律之要文。爲全和上之嚴判。連連抄起。庭訓之行事焉。定謬解多端。歟。仍欣慎外見也。冀法燈久輝。今長耀九天之速路。戒香遠薰。今同證三佛之覺果而已。

本云嘉曆參年 戊辰 三月中旬候
釋沙門忍仙謹記

結界略次第 布薩略次第
結夏略次第 受日略次第
自恣略次第 分物略次第
布薩法則

律宗行事目心鈔下

無場大界初結時略次第 小机打散置 左首尾 戒先作相 二返依六相 次集堂 若餘 次露地場至堂軒等 次入堂 打輪 次三禮著座 打輪各作相一返 次入堂 打輪 次僧集等問答 次告不須欲由 次唱相 打輪 立 次僧今和合問次答法 次前白 打輪 一合掌 次羯磨 一合掌 次作相 一反爲結界 地界大界內 次僧集不等問答 次前白

打戒牌 次羯磨 打戒牌 次迴向 廣略
一合掌 次三禮 各打 次退出
始七重同音者 次三禮 輪 次退出
若重結時者

先作相 二反集 次集堂 次露地偈 次入
堂 次三禮 著座 次表白 次解淨地 六法
大解大界 如常 次作相 一反爲結大界 次
僧集不等問答 次告不須欲由 次唱相

次立 次僧今和合問 次答法 次前白
打戒 次羯磨 打戒 次作相 爲結淨地
釋一 次羯磨 打戒 次作相 爲結淨地
不等問答 次前白 次羯磨 打戒 次迴
向 次法始 次三禮 次退出

永仁二年舊記在之準被記之
問 結戒場時作法如何耶 答 有抄云 大
略同無場大界初結作法也 若結有場大
界 先結戒場後可結大界也

問 唱相比丘威儀如何耶 有抄云 起座到
靜邊開坐具三禮不收坐具 寄靜本一打
乍立向僧唱之 唱畢一禮收坐具 後座云云
西大寺結界唱相

文永三年十月二十四日
菩薩羯磨 總持答法 幸導唱和

戒場唱相云 大德僧聽 我比丘爲僧唱 四
方小界相 從此寶塔東南角柱內畔中分 隨
屈曲旁土居穿二柱二唐居敷西下 至西南
角柱內畔中分 從此又隨屈曲旁土居穿二
柱二唐敷北下 至西北角柱內畔中分 從
此又隨屈曲旁土居穿二柱二唐居敷東下
至東北角柱內畔中分 從此又隨屈曲旁土

居穿二柱二唐敷南下 還至東南角柱內畔
中分 此是小界外相第一周訖 第二第三亦
次大界內相

大德僧聽 我比丘爲僧唱 大界四方內外相
前唱內相 從當寺寶塔東南角柱外畔中分
隨屈曲旁土居穿二柱二唐居敷西下 至西
南角柱外畔中分 從此又隨屈曲旁土居穿
二柱二唐居敷北下 至西北角柱外畔中分
從此又隨屈曲旁土居穿二柱二唐居敷
東下 至東北角柱外畔中分 從此又隨屈
曲旁土居穿二柱二唐居敷南下 還至東南
角柱外畔中分 此是大界內相第一周訖 第二
第三亦如

次大界外相
大德僧聽 我比丘爲僧唱 大界四方內相
訖 次唱外相 從當寺四王院外牆東南內角
旁牆內畔西下 至南大門東牆內角旁牆
形南出 至標木內畔旁標木西下 直至西
標木內畔旁牆形北入 至牆形內角旁牆內
畔穿小牆南端西下 至寶生護國院四足東
牆形內角旁牆形 隨屈曲南出 至國東端
內畔旁國西下 至西端隨屈曲旁牆北入
至牆形內角旁牆內畔西下 至西南內角
從此旁牆內畔北下 至西北內角 從此旁
牆內畔東下 至北土門西牆形內角旁牆形
北出 至國西端內畔旁國東下 至東端旁
牆形南入 至牆形內角旁牆內畔南入 至
標木內角穿微牆東出 旁牆內畔東下 至四
王院北門西牆形內角旁牆形 隨屈曲北出

至國西端內畔旁國東下 至東端隨屈曲
旁牆形南入 至牆形內角旁牆內畔東下
至東北內角 從此旁牆內畔南下 至東門
北牆形內角旁牆形東出 標木內畔旁標木
南下 直南標木內畔旁牆形西入 至牆形
內角旁牆內畔穿微小牆東端南下 還至東
南內角 此是大界外相第一周訖 此是大界
內外相各三周訖 第二第三亦如

布薩略次第
先道場莊嚴 次作相 二反若 次各各入堂三
禮 次到露地 偈 次作相 一反 次露地偈
輪二打上 次入堂 入堂附坐 次持戒偈 上座出
座出偈 次維那等行事 香水偈 次聖僧偈 次行
水行湯 次維那唱白 次行籌 次清淨偈

次請說戒師 次維那唱告 次說戒師登
高座 次散華 次唱 二種 次戒香偈 次
戒師前序誦 戒律二丁 次僧集否 次和合否
次未受具戒者出 次說欲 次誰遣比丘
尼問 次僧今和合問 次答法 次羯磨
說戒師戒 次諸大德已下誦 次沙彌召來
拜一打 次諸大德已下誦 次沙彌召來
次誦後序 次戒師下高座 次後唱 次四
快偈 次三禮 各打 次到露地偈所 出堂
次退散 白上

準 建長年中舊記記之
問 佛前立並時維那獨三禮事如何耶 師
云 四快偈之後 諸衆禮拜時 維那依打靜
不禮故此所禮也
問 行事末座唱白中間起座時分何位耶
師云 衆中誰少偈第三反末可起也

師云 衆中誰少偈第三反末可起也

師云 衆中誰少偈第三反末可起也

師云 衆中誰少偈第三反末可起也

師云 衆中誰少偈第三反末可起也

師云 衆中誰少偈第三反末可起也

師云 衆中誰少偈第三反末可起也

問。四分說戒梵網布薩。若兩說戒時維那行
籌次第如何耶。師云。四分說戒時。先比丘
次沙彌行也。外衆籌不行也。梵網說戒時。先
比丘沙彌次外衆行也。兩說戒時。先比丘次
沙彌次外衆行也。

問。行事未受籌進上座時威儀如何耶。

師云。四分說戒時。先取籌比丘經佛前進
上座了。經佛後復取沙彌籌進上座。經
佛後復取外衆籌進上座。經佛
後復取。兩說戒時。比丘籌進上座了。經佛
後沙彌籌進上座。直經佛前外衆籌取
進了。經佛後復取。

問。頃末燒香役者取香爐。自三禮前可取耶
又後可取耶。師云。有二說。一說先取香
呂三禮偈竟。一禮置香呂。一說三禮後取
香呂。偈竟置香呂。一禮前依後說。當時
依前說也。

問。維那終打靜。燒香役者問訊。小步去後
可打耶。又不問訊前打。燒香役者同時問
訊可復座耶。師云。兩樣也。但前樣善也。
其故前方便已畢。可始誦戒告戒師意故也。

問。說戒師戒釋打取首尾前後事如何耶。
師云。兩樣在之一樣戒釋打取首尾終置
首尾。戒釋打一樣取首尾。打戒釋終打戒
釋置首尾。可依前說也。

問。說戒師對上座問訊何箇度作耶。師云。
始到佛前時。說戒竟自佛前歸時二度作
也。自佛前到高座本時。下高座到佛前

時不問訊也。

問。說戒師香箱坐具何處置耶。師云。香箱
初燒香時置前机。後燒香時取坐具倚師。
倚師後板本置高座。高座登階右方下置也。
問。極略兩布薩作法如何耶。仰云。堂莊嚴
等如廣式作相一反入堂禮拜。露地偈引入
三禮。持偈著座。戒師佛前燒香禮拜并座。
自前序始至布薩說戒答略後。直我今已
下誦音略。輕戒。自終爾時釋迦誦後序。梵
網說戒極略可如此。自此猶不可略也。其
後始四分布薩。比丘滿四羯磨。說戒不爾
出沙彌可作對首也。

結夏略次第

先道場莊嚴。上座座前小几一打。飯其上。戒釋
相二反。次各各入堂。三禮。次到露地偈所
次作相一反。次露地偈。打輪上。次入堂。打輪
入之座。本夏次第著座。次三禮。合掌。次
燒香戒香。上座。次散花散花偈。上座。次
諸衆著座。次維那打靜一丁。次頌。次
表白。上座打戒釋。次各各對首法。互頌。次諸
衆著座。次釋迦燒香。上座與最末座二人。次伽
陀。次三禮。次著座。次南山燒香。如前
次伽陀。次三禮。次著座。次露芝燒香
如前。次伽陀。次三禮。自未引出入。次
到露地偈所。次退散。

準。建長年中舊記記之。
問。形同法同沙彌等。共大僧可安居耶。別
處可安居耶。師云。同共大僧可安居。不

可有苦見也。

受日略次第

先道場莊嚴。掃除房內小几一打。次作相一反
次集會。若堂若。次所爲人乞羯磨。出衆中開座具
次表白。可任之。次略和衆情。八丁取首尾。
次僧集否。合掌。次和合否。次未受具戒
者出。次說欲。次僧今和合問。次答法
若通答若別答若別答若一月日若十五日不可
云半月也。受過七日法一月日羯磨若十五日
戒釋一打。次羯磨。戒釋一打。次迴向。次所爲
人一禮復座。二行云不待迴向。次戒釋二打。人待
座。次諸衆一禮。次退出。

準。永仁五年舊記記之。
問。受日作相沙彌可集耶。師云。沙彌不可
集也。若布薩若開講等次有受日時。侍問
自。上座可去也。
問。依同事八九人受日時如何耶。師云。所
爲人不可到四人見前。述事由一人作之。
三番羯磨可受日也。
自恣略次第

先道場莊嚴。大途如布薩時。小几一打。飯首尾戒
釋。檀香香呂置之。則座二草座等用意也。
次作相。二反。三下大鼓若。次各各入堂。燒香
次到露地偈所。次作相一反。次露地偈。打輪
次入堂。維那打輪。次三禮。開門。次持
戒偈。偈了。次維那行事。香水偈。次聖僧偈
次行水行湯。次唱白。大德僧聽衆。次行籌。若
正計若有沙。次散花。香水香湯。次頌。明門散花
彌次沙彌。次散花。同進之。次頌。役者散花
次燒香役者燒香。明門分過程起座三。次燒香偈

持二戒。說二語。

次表白上座若羯磨者戒 次僧集否問答

次和合否問答 次未受具戒問答 次問

答說欲此乘無說欲及自恣 次僧今和合問

次答法海若別答私云答云 次差五德戒

一打白又 次五德到佛前三禮德香 次五

德和白三禮畢向。若別答如常 次五德復座

唯具一德取 次行草人行未二 次第二五德唱告

具不佛前開三 次正自恣唱告了第一五德 次第一

五德唱告於佛前開唯具 次二人五德復座佛經

同時後二人 次迴向上座若 次唱十佛名各各戒律

經心次後唱 次四快偈 次三禮各打 次

露地三禮上座示與 次退散

準建長年中舊記記之

問五德自恣當本座可作耶 師云爾不可

待總終也

問沙彌別處自恣時不到大僧所耶 師

云沙彌雖可送大僧所大僧自恣竟到合

露地之三禮所同三禮散也

問維那等役人去役者座入於前次可自

恣耶 答師云爾也而面役者終入於前

次可自恣也

問草座把大亦長分齊何程耶 答師

云大周尺二寸五分計長周二尺二寸計可

調之也

分己物略次第

先集財 次作相集僧 次讀衣物帳 次拾

衣物 次略和衆情 次三問答 次定輕重

次一問答 次賞勞看病者出 次僧集否問答

次和合否問答 次未受具戒問答 次說

欲問答 次僧今和合問 次答法作實看病人

次前白戒律一 次羯磨戒律一 次看病者

復座 次與六物五德與 次差分輕物五德人

總五德同座具不 次僧集否 次和合否 次未受具

戒者出 次不來說欲 次僧今和合答分已比

向戒律 次退散戒律二 次分物 次迴

準永仁五年舊記記之

問輕重物帳兼可書分耶 師云持律人能

能問定輕重物書分二本可支度也

問集財所何處耶 師云佛前屏風立隔

布薩筵敷其上輕重物別可置之也

問讀衣物帳時威儀如何耶 師云五德出

衆中到衣物等所展坐具問訊不禮拜到

靜本一打歸坐具上互跪讀帳也收坐具

復本座

問拾衣物時威儀如何耶 師云看病者

出衆中開坐具向僧三禮到靜本一打

歸坐具上互跪合掌拾之畢一禮收坐具

復本座也

問略和衆情作法如何耶 師云作羯磨人

戒釋二打取首尾表白廣略

問三問答時答誰人答之耶 師云五德若

案內者答之

問其答詞樣如何耶 師云亡者負三寶別

人物又三寶別人負亡者物不候若有可

答有囑授物不候同活共財不候如是可

答也

問判輕重物語如何耶 師云讀輕物分

畢此諸物不論體輕重專以助道具可

爲輕物讀重物畢此諸物以不助道具

皆可爲重物輕物作法分重物可入常住

問說淨米錢等可書重物帳耶又可集作

法所耶 師云勿論帳可書又無論多少

不集不可有苦見又小分物集不可相違

也

問一問答時答詞如何耶 師云不將亡者

輕物送喪候可答也

問賞勞時看病者威儀如何耶 師云羯磨

者看病者出給有時出衆中向羯磨者開

坐具不禮互跪合掌

問沙彌出時樣如何耶 師云沙彌衆於本

座所三禮互跪受教勅已一禮從上座出

歸入隨勅也

問羯磨者若五德時詞如何耶 師云差無

愛患怖礙能分輕重之人可令分與輕物

即某比丘當其撰互跪可受羯磨

問正分物時樣如何耶 師云作相召沙彌

沙彌還來之後五德行籌看病者若便宜人

起座受籌行行竟唱告打靜

問唱告詞如何耶 師云大德僧聽大比丘

僧若干人沙彌若干人云唱告竟行探

問探何體可行耶 師云衣物等書名其

名紙書檢自人數物少白紙檢加兼支度五

德看病者便宜人少少起座行探任探行

物也若和合有寄進事者。羯磨者作羯磨了白僧衆。此時無召沙彌衆僧退散時。五德殘沙汰人交替之已退出
興正菩薩般若寺海龍王寺西大寺第二代輕重物略同聚異帳

三衣 鉢 坐具 針線囊 漉水囊 香箱

長衣三衣 祇支覆肩二具 裳一 手巾

二持 編衫四具 木闌二 淨巾一 小袖六

下 墨染惟九 布色惟二 頸卷三 上中下

奧布惟六 糸副惟一 棕惟一 絹切少

少 袈裟衣財 二切 白布二端 蓮糸切切

編衫切 白布切一 袈裟囊二 經袋二

舍利袋少 舍利袋緒一 脚布一 汗

巾一 湯巾一 帶三筋 履二足 上下 機

二足 上下 絹襪二足 上下 手覆四 平組三

筋 觀身衣一 刀子三 剃刀箱一 合刀二

手 火燵箱二合 楊枝箱一 鐺子一 錫

枝二大小 銅香爐一 檀香呂箱一 茶院

香呂一 耳挑二 水瓶三 菩提子念珠十

四連 桑念珠一連 花梨木念珠一連 念

珠系少 正念珠箱三 檀紙六帖 一帖

原紙三束 中紙四束餘 雜紙四束 名香

少 名香器大小 香桶一 盡戒藥少

藥桶一 膏藥少 茶桶三 琉璃香呂

一 同花立四 茶碗器七大小 茶土器三

木在 鉢子四 施餓鬼器一 茶碗サラ一

硯箱七合 筆箱一合 筆一管 唐墨切

二 時繪小箱二 計算箱一 唐箱一合

雙紙形一 油手瓶二 茶碗 絹袋上中 布袋

一小 藥袋一 鉢囊一 手箱二合 上下
袈裟箱一合 頸卷箱一
已上西大寺菩薩輕物 羯磨招提寺關答法二代
香病人七百七十九人 慈達御房五通關玄御房

直突一 巢襖子一 柄香爐一 輪二大小

鷹尾一 小塗桶一 角筆一 椀單一枚

櫛具一 金鞘二大小 クレ墨 朱一囊

爲聖教句 朱土器 斷之 下鞘一 染糸少

默不辨重 相原十帖 アハセト一 斷紙少分 表

紙小分 文箱 拔出綿一 阿伽桶一 平

機一脚 組三筋 舍利囊緒故 不爾重ナリ

已上般若寺觀良大德輕物同前略之

長衣坐具一 布小袖一 綿帽子一 周尺

一 小機一脚 細羅一 細皮子一 小羅

一合 小塗箱二 綴一 懸皮子二大小

已上海龍王寺長禪大德輕物同前略之

合小袖一 帷三 下中 硯一面 椀硯一面

文臺一 針筒袋二十一 鉢覆一 瓢單

水瓶一 クケ帶三 圓組帶一 平組帶一

琉璃壺一 同器一 橋打枝一 名香六

十囊 水引十囊 水引箱一 蘇合圓四囊

茶桶二對上下 枡扇一本 虎杖丸 盡

形藥色色

已上西大寺第二代老輕物前集之 羯磨

德達御房三代淨覺房五 德達御房看病理公

會二上下 寄懸三 上中 枕二大小 唐四大小

脇息三唐一 繩床一 在法 蒲團五 扇二

本 打輪九本唐一 機三脚 釣火桶 行

燈一在箱 燈臺三 火桶三土木 文臺二

平机二脚 火箸四具 燈石四 弄杖二

小屏風行方 蚊帳一 椀紙帳五枚大小

蓮三枚 椀手洗三具 小手洗二 唐燈二

本 臺皮子一荷 在覆 葛二合 腰打槌二

手鞠三 帳鼓一 尺三 小大鼓一 礎

石一 湯瓶二 花立二具 茶瓶一 茶碗

水精玉四大小 茶碗小鉢三 秤二 唐茶

院藥摩二 打挑子一具 藥鉢子四 小提

一 瓶子一唐 唐椀五 香盤一 藥篩二

盤四 大小并 時藥少 藥少 甘葛

三手瓶 茶少 布袋一大 幕二帖

興二丁 細油單在之一 具手繩在之一

已上西大寺菩薩輕物

足駄三足 火鉢三 墨染袴 求衣一 紫

絹切 皮子八 鋸一 織物帶一筋 烏帽

子一 圓座三枚 釣鉤 油黃少 油小

分 油瓶三 柄立袋一 敷皮一枚 筒五

花梨木切 下簾一具 縷綯切少 打

數五枚 炭取一 疊針一 木鉢三 榻

大箱一合 槍笠三枚 舛五 外居三荷

炭五籠 白地二 輕石三 養二 大刀三

茶臼一 コスキ一 檯板二枚 三階棚

一 曲金一 錐三 藁二足 竹斤二 皮

機二足 スベ簀三 烏簀一 治茶一 木

提二 算一具 麻苧少 末香少 墨

糸少 皮香少 文机一脚 桐火鉢一

毛毳筆三大小 塗師懸筆 荷繩 タヒ

皮 纏小分 スハ少分 如法經指鑒 茶

箱 張火桶 鹽一 錢一貫文 唐櫃二合

桶六 菜桶五

已上般若寺觀良大德重物異前集之

常住單一枚 行纏一具 檠箸一具 油單

四枚 椽箱二合 光燈臺一基 茶碗大香

呂一 赤漆箱一合 信濃鉢一具 大羅箱

一合 紙帳二枚 大机二脚

已上海龍王寺長禪大德重物異前集之

小鋸一 蓮三枚 釣火鉢一 針介一 龜

椽盡形藥 懸皮子一荷 箱二 足駄一足

枕屏風一雙

已上西大寺第二長老重物異前集之

已上以四帳集常行事處判也。輕重物準此

行事時可有用意也

布薩法則

一。小食時布薩白夏中。減日白次可作之。

若界內四人已上住行衆法布薩。當座比丘

不滿四人時不可用白。梵網布薩時。縱比

丘雖不滿四人。沙彌衆多諸佛子諦聽等白

一。聞鐘偈時僧立調。維那至上座邊。右角

四五人計立。上座對上座問訊。上座合

掌受之見之。百二十下。禮止息。槌繪輪打

合。偈終打輪時諸衆和南

一。上座列時。維那極緩步。衆僧問訊限奧四

五尺計行過。後遲遲故也

一。五人役者去。机事五尺計立。維那右邊行

事。行香水邊時。右方行左不可迴

一。維那香湯偈了。本所歸立。行事第二。至

香水邊問訊時。三人同時問訊。維那展坐

具禮拜。此自慶後禮也。

一。維那籌頭浴香水時。即可誦偈

一。四人行事各取香水等問訊去時。香水役

者經手巾役者前。但可。可行上座前。手

巾役者。又同隨行香湯役者。又經手巾役者

前。至靜本浴槌柄了。經手巾役者。又經

手巾役者前。至靜本浴槌柄了。經役者并

維那前。至上座前事如常

一。香水香湯役者。上座前來近時誦偈。浴時

右手受左手合洗。必兩手不受

一。四人行事還正面立調。同時問訊。各置

器具。又立直同時問訊。去時右方。左向。左

方。右迴。各隨次復座

一。維那至靜本向。上方立

一。維那籌持樣。左手。面。內。向。籌下可奉。

仰。左手。籌下。掌不可受

一。兩布薩時。梵網爲本。諸佛子諦聽等唱

但似。僧爲本。故。大德僧。大沙門等。不可相連

一。小者衆中誰小白三反了。下座。維那後邊

三尺計可立

一。金剛無礙偈唱白。我前向時漸可誦始。正

受籌時。兩手仰受額程。捧頂戴意可成。

必不付額。具足情淨偈時。兩手覆小者可

返復

一。維那行籌時。一宛可行。不可多舉

一。兩布薩時。沙彌籌可別行也

一。梵網布薩時。小者先內衆籌付。上座了。

欲收外衆籌時。自上座前直歸正面。外衆

籌可受。必後戶不可通。皆付上座了。經

後戶復本座

一。梵網布薩時。比丘尼衆參時。結緣菩薩內

入。籌行了都合時不簡。式又沙彌尼比丘尼

若干人可別舉

一。說戒師請取坐具時。便宜少可曲躬。必

不問訊

一。散花莊嚴偈時。三人役者。至正面同時

問訊。各取花瓶立退。少問訊可去。還正面

邊。三人三角蹲踞時。佛後向。

一。散花莊嚴偈了。以香湯入香水。三人立

時。頃初槌可打。香水役者。必不待香湯役。

漸復本座

一。却行道時。散花。ソト取可落。多舉自指

間漏落。物蔭樣。スヘカラス

一。供養者收坐具問訊。至座所時。維那打

靜。在供養者後復本座

一。塵尾戒尺可內置也

一。說戒師先打戒尺。次取塵尾誦戒本。後

合掌後序又取塵尾。梵網說戒前後序持塵

尾。但問答時。三問後合掌

一。梵網布薩時。與欲。大德僧聽。

一。還烈時。問訊四五人。一度兼。至門限

不可遲遲

已上二十七箇條者。去弘安九年二月十

九日。於西大寺。依菩薩仰。即御前而澄

惠等執筆所被記之也

律宗行事目心鈔下

斯鈔名目心故者。取菩薩御實名下字中與

第二長老御假名上字下號目心本彼兩代

之仰聚行事要故云爾也

自去延慶元年之秋初迄于嘉曆參載之春季已上二十一箇年之際爲固止作之隨行漸漸類聚諸律之要文爲全和上之嚴判連連抄記庭訓之行事焉定謬解多端歎欣愼外見也翼法燈久誦今長耀九天之迷路戒香遠薰今同證三佛之覺果而已

嘉曆參年^{歲次戊辰}三月中旬候釋沙門忍仙謹記 一校了觀亮

大乘圓戒顯正論序

No. 2360

菩薩戒經說。衆生受佛戒即入諸佛位。位同大覺已。真是諸佛子。乃知圓頓菩薩大戒也者。三世調御。出世本懷。衆生成佛之直道也。金烏西沈。遺光東流之後。其法綺分脈散。陳隋之間。天台智者以自解佛乘智深達。一乘圓旨。樂說無礙。開示實相矣。暨乎李唐佛日東舉。南山教主再闢圓宗。決了聲聞法。彰菩薩毘尼矣。我天平勝實之嘉運。斯道初傳扶桑之後。學徒殷習。大儒威儀其迄于今。受隨不絕。綿綿焉。連連焉。其間或興或廢。食時機之所感而已。近載法運循環。大乘毘尼之學復萌。兆乎南北。世人亦往往誠息妄歸真之道矣。今歲甲子安居之首。或謂余曰。世有濫大不肖之士。僻解於圓乘。隨情之所好。倚濫於聖典。惑求道緒素。豈大士可忍者乎。余盛頹審問彼說。未

嘗不拊心而歎息也。吾儕法海之爛屍。繙林之朽機。雖匪護法之任。亦竊釋氏之名。聞正法變。寧不動懷耶。遂乃不揣闇昧。恭援引佛祖遺訓。聊摭所聞。假設賓主。考之訂之。號曰大乘圓戒顯正論。冀令修大行者持奉不喪其地也。亦其辭鄙陋也。獨學寡聞之爲也。請以共言之野。勿害於義云爾

時貞享元龍集甲子蕤賓穀日

久修園律院比丘宗覺直謹識

大乘圓戒顯正論

京師比丘宗覺直編輯

彈圓教菩薩不假聲聞律儀章

彈據本業十重律儀不假聲聞章

彈圓乘初心禁止小戒章

彈律藏諸戒不應濫淨梵網大戒能應末法章

彈不假毘尼別成七衆章

彈圓教菩薩不假聲聞律儀章第一

濫大曰。約台教。藏教菩薩唯持律儀。無後

二戒也。律儀者二百五十戒也。通教菩薩漸

加後二。而律儀全同聲聞。別圓二教菩薩

獨立二乘之外。元有佛性大戒實相威儀。而

不敢爲自行。用方便假儀。梵網本業等所

說戒事被此菩薩矣

顯正曰。雖梵網心地品中說十重四十八輕。

而微細律儀尙未詳悉。故指八萬威儀品制戒品等。蓋此等之品中。其相必備足焉。雖然此上無傳譯。則何以辨知焉。今云別有實相威儀者。是何等說相耶。雖台教之中明四種菩薩。至出家菩薩。別圓二教僉不闕於聲聞律儀。釋籤四云。前之二教三乘共行。別圓兩教專於梵網。若出家菩薩全用白四。而爲護他。加制六夷。與小異耳。餘諸輕重各隨其教。已上此是別圓二教出家菩薩不闕篇聚之明據也。汝云有實相威儀。而不敢爲自行。用方便假儀者。或無不誤耶。圓人修四種三昧時。持戒居首。輔行云。問今明衍門。何須小檢。答。如涅槃中。處處扶律。今此亦爾。小爲方便。故知出家菩薩六和十利與聲聞同。六度四弘異於小行。已上況亦約開權顯實。用中道慧融一切法。故使一止一作無非法界。故云式又迦羅尼名大乘。弘決云。式又迦羅尼此名爲學。別在第五通約諸篇。今並開之成摩訶衍。故大經及十住婆沙皆指篇聚云。菩薩摩訶薩持是禁戒。當知戒無大小。由受者心期。是則中道遍入空假及事律儀。方得名爲具足持戒。已上止觀第四云。明持戒者。此十種戒攝一切戒。不缺戒即是持於性戒。乃至四重清淨守護。如愛明珠。若毀犯者。如器已缺無所堪用。佛法邊人非沙門釋子。失比丘法。故稱爲缺。不破者即是持於十三。無有破損。故名不破。若毀犯者如器破裂也。不穿者是持波夜提等也。若有毀犯。如

器穿漏不能受道。故名爲穿。不雜者持定共戒也。雖持律儀。念破戒事。名之爲難。定共持心。欲念不起。故名不雜。乃至隨道者。隨順諦理。能破見惑。無著戒者。即是見真成聖。於思惟惑無所染著也。以此兩戒。約真諦持戒也。智所讚戒。自在戒。則約菩薩化他。爲佛所讚。於世間中而得自在。是約俗諦論持戒也。隨定具足兩戒。即是隨首楞嚴定。不起滅定。現諸威儀。示十法界像。導利衆生。雖威儀起動。而任運常靜。故名隨定戒。前來諸戒律儀防止。故名不具足。中道之戒無戒不備。故名具足。此是持中道第一義諦戒也。已上上所引十種戒。判位高下事義不同。則有堪與不堪也。理觀觀心論持戒者。具能持得上十戒也。止觀云。先束十戒爲四意。前四戒但是因緣所生法。通爲觀境。次二戒即是觀因緣生法。即空。空觀持戒也。次兩戒觀因緣生法。即是假。假觀持戒也。次兩戒觀因緣生法。即是中。中觀持戒也。輔行釋云。此中文十義。二意在轉事以修正觀。言義二者。謂境及觀。四之與六如。前事中。今之三觀三一不二。然前十戒非無理觀。即後六是分張對位。故屬事相。況律儀不雜。當分未融。故今更約一念心中。具明十戒。而不濫尊極。不離凡心。用前四戒通爲觀境。以六觀之事理相即。當知篇聚一不可虧。世人懷事。而欲向深理者。驗知此觀。孤虛無本。既虧觀境。觀亦無從。已上止觀又云。若犯事中輕過。律文皆

有微法。微法若成。悉名清淨。戒淨障轉。止觀易明。若犯重者。佛法死人。小乘無微法。若依大乘。許其懺悔。荆溪云。懺成戒淨。止觀方明。豈有而令輕戒尙理。又天台云。障道罪滅。尸羅清淨。三昧現前。止觀開發。事戒淨故。根本三昧現前。世智他心智開發。無生戒淨故。真諦三昧現前。一切智開發。即假戒淨故。俗諦三昧現前。道種智開發。即中戒淨故。王三昧現前。一切種智開發。妙樂云。事戒爲三觀本。故云尸羅清淨等也。若無事戒。世智尙無。何況三諦。有言。大乘何須執戒者。謬矣。言不執者。乃是持而不執。若全不持名不執者。乃是執破。何名不執。已上由是觀之。修圓行者。專爲自行護篇聚制。然可驗焉。惟夫圓乘菩薩也者。初心緣實相。開圓法。起圓信。立圓行。乃至以圓力用建。立衆生。或未了達開顯之旨。則不可名圓修之人。纔得開顯顯妙之智矣。則何奚不忘捨小執。大之偏懷乎。故天台云。毘尼學者。即大乘學。式又即是大乘。三歸五戒。十善。二百五十戒。皆是摩訶衍。豈有龜戒。隔於妙戒。戒既即妙。人亦復然。汝實我子。即此義也。已上經論之中處處廣呵。斥乎二乘。唯是其心狹劣。不欲利他。專自度故。其如是心深遠。大士廣濟。是以呵之。豈以急其止惡。而防譏嫌故。可擯斥之耶。菩薩之開遮不同。小檢者。但以有利他之急也。若乃望於自行。防非止惡。還急聲聞。遮性等持。職此之由。天台曰。菩薩持性重譏嫌等

無差別。自求佛道。性重則急。爲化衆生。譏嫌則急。小乘自調性重則急。不度他故。譏嫌則寬。菩薩具持兩種故名大乘戒。善戒瑜伽等經論咸云。如諸聲聞。於其涅槃。欣樂親近。於諸煩惱。及隨煩惱。深心厭離。如是菩薩。於大涅槃。欣樂親近。於諸煩惱。及隨煩惱。深心厭離。其倍過彼。百千俱胝。以諸聲聞。唯爲一身。證得義利。勤修正行。善薩普爲一切有情。證得義利。勤修正行。已上或被引聲。辰沈淪苦趣。則利濟大行。不能奈何。是所以薩埵謹慎自行也。然則但除其執。不除其法。圓人持小法。即小法爲大。若夫謂永棄捨其法。則隔歷未融也。

二 彈據本業十重律儀。不假聲聞章第

濫大曰。本業說。初發心出家欲紹菩薩位者。當先受正法戒。所謂三聚門。攝善法戒。所謂八萬四千法門。攝衆生戒。所謂慈悲喜捨。化及一切。攝律儀戒。所謂十波羅夷。此文分明。不假聲聞律儀。但受三聚。僧既許爲出家菩薩。又所謂三聚。是別圓獨法。而不同。瑜伽之讓律儀。於毘尼藏之三聚也。

顯正曰。甚乎哉。專輒之言也。出家菩薩。但以十重爲律儀戒。曷奚簡乎耶。十波羅夷也者。是斷惡之本故。云攝律儀戒。所謂十波羅夷。匪謂十重之外。無微細威儀也。故經云。是故菩薩十重有八萬四千威儀戒。十重有犯無悔。使重受戒。八萬四千威儀戒。盡名輕。有犯得使悔過。對首悔滅。已上然斯經

中。至于八萬威儀戒。不說其相。既未識其相。則云何亦護持乎。不護持則非具足之義。由是觀之。雖汝掉臂云。不假聲聞律儀。而不假則菩薩威儀不可具足。汝奚為有智者乎。體解圓頓菩薩大道者。汝未能如天台智者矣。解釋台教。宣揚祖訓者。汝未得如荆溪湛然矣。天台荆溪咸用篇聚戒助成大儀。曰自行。曰護他。未見其闕。如上略引。今復重示。天台明下士修四三昧方便中云。多塞國土聽百一助身。要當說淨。荆溪釋云。百一要當說淨。皆為助道。以療形苦。如斯之類。仍為下根。不說淨人。三品不攝。濫引上品大士行事。深不可也。然說淨之法。附近大乘。故地持中。菩薩所寄。即於十方諸佛菩薩。而為淨施。乃以聲聞淨施而為譬云。譬如比丘。以己衣物於和上。鬬梨。拾作淨施。若達一實。即此淨施成菩薩法。且小乘中。若准行之。亦薄己貪情。順佛聽制。如斯之理。何損曠懷。我物屬他。彌符祛滯。況受食受藥。禁性重之由。持鉢持衣。杜譏嫌之本。譏嫌性重。等謹無偏。跡混聲聞。真菩薩也。但為元期出苦。判屬小宗。豈以背彼受持。稱為大道。又有人云。凡諸所有非己物想。有益便用。說淨何為。今問。等非己財。何不任於四海。有益便用。何不直付兩田。而閉之深房。封於藏篋。實懷他德。用必招愆。忽謂己財。仍達說淨。說淨而施。於理何妨。順己執心。後生倣效。已上汝濫大輩。反覆譏之。勿讀過也。

汝又云。不據瑜伽之讓律儀於毘尼藏之三聚。恐是率爾歟。夫經深含意。趣論廣決。疑滯。瑜伽說三聚。竟。結云。佛於彼彼素咽體中。隨機散說。謂依律儀戒。攝善法戒。饒益有情戒。今於菩薩藏摩訶薩經。綜集而說。已上言彼彼素咽體者。通指本業善戒等經歟。本業指十重為律儀者。是據斷惡之本也。善戒所說。與論無別。雖如斯彼彼經中所說有異。今此論中融會和合。故云綜集而說。豈可得謂捕虎慈尊。不識本業十重是菩薩律儀。而以毘尼藏為菩薩律儀邪。而瑜伽中亦不說八萬四千威儀戒者。請試以二意通之。一者相似故。謂毘尼藏中所制。五篇七聚。輕重諸戒。違制越毘尼。及以如法治三千威儀等。以此等對檢於八萬威儀。其相相似。故二者開顯。謂如來初於菩提樹下。正覺果滿。欲令眾生悟入於佛知見。說菩薩心地法門。小機昧己。力不堪忍。於茲降跡於鹿苑。方便提誘。於菩薩心地之中。摘取少分。漸漸與之。後既開顯。盡以付之。故云於一佛乘分別說三。又云。決了聲聞法。是諸經之王。以此義而言。雖數未滿八萬。由來唯是一乘之法也。自非掩耳之智。誰亦疑之。咨爾濫大。聲聞律儀在爾躬。而云不假者。匪是狂耶。將自欺歟。今予問汝。菩薩戒中制。被九條七條五條。製製造行護依。何行之。若不遵於毘尼藏說。恐不能下一刺一刀。又制結夏安居。一如法。今欲一一如法者。據曷勤之。亦

恐不探律制。不能奈何。是故往昔諸德至釋菩薩戒經。受持三衣等威假律文。雖汝口云。有八萬威儀。不假聲聞威儀。而考覈其實。則經文此土無傳譯。無經文故不能知相。不能知相則亦不可得而行也。是故祖師或取小助大。或開顯以行。而汝有超佛越祖之智歟。今欲更顯八萬威儀。縱雖有越祖之智。佛既開顯云。汝等所行是菩薩道。決了聲聞法。是諸經之王。則雖汝假聲聞之威儀。誰謂非汝圓菩薩乎。予觀汝之確執於大。反疑未達開顯之旨者歟。於茲熟按汝說。狐疑涌然而有不可抑止者也。謂汝內則不樂護持微細威儀。外則振嘉名於遐邇。現異相於眾庶。以斯意故。匪為此說乎。何則。謂圓人必護諸聚之制者。世人歟。汝缺於儀相。不能得無輕蔑。以故而言圓乘菩薩不假毘尼之制。非遂使眾人望異耶。

彈圓乘初心禁止小戒章第三

濫大曰。五篇小律是為菩薩利他權戒。以制初心。開于久修。澆淨凡愚。少開龜智。為小所轉。鈍遲大志。甚屈自行。不勇利他。顯正曰。若夫如是者。如何名曰奉持圓戒乎。我聞圓者名圓妙。圓滿圓足。圓頓。謂三諦圓融。不可思議。名為圓妙。三一相即無有缺減。名為圓滿。三一自在悉皆互具。名為圓足。三一無差不從漸次。名為圓頓。今云。圓人者。初信圓理。學圓理。體達毘尼。即大乘五八十具皆是摩訶衍。猶如迦陵頻伽鳥。雖

聲聞隨犯隨結持事有無生

諸傾淨土如六度經說或復有情造諸惡

若云爾者。幾先是比丘。亦式叉摩那。沙彌。

尼。何以分之。雖欲無濫其可得乎。汝亦云。十八道具如法受持。予測量斯言。如法之言必是簡於非法之語與。若非法則豈不入犯科乎。然則如之與非之間。必也不可不知其分齊也。如何是如法受持。如何是缺其違制。如斯推覈恐遂不可知其制限。不知制限則如法受持之言亦爲虛妄矣。如法受持不成。則汝所謂圓乘出家菩薩比丘之義還恐不可成矣。雖予先暫許汝之所立。而道具受持全缺持犯之間。望洋而不識其涯邊。則義亦不可立。義不立則予亦不肯許焉。上來既廣引示祖訓。誠足辨汝之惑。汝內自省。所言八萬四千威儀戒從義。網中有八萬威儀品。說者云。約二百五十戒。各有四威儀。合爲一千。約三千轉爲三千。也。分配身口七支爲二萬一千。約治三昧等分。成八萬四千。雖今舉大數云八萬。耳。更詳言之。已上補注。雖經說總數而不顯其相。則汝亦未能審悉矣。夫無當之玉璽。不如全用之埴填。汝蓋以誠實而吐於言。予聞有誠真之明者。不可欺以僞也。有揣深之智者。不可誑以淺矣。不然以鴟蛇爲應龍。以狐鵝爲麟鳳矣。於汝意云何。於茲濫大垂頭悞悞。遂不能答。

大乘圓戒顯正論終

願文

悠悠三界。純苦無安也。擾擾四生。唯患不樂也。牟尼之日久隱。慈尊月未照。近於三災之危。沒於五濁之深。加以風命難保。露體易消。草堂雖無樂。然老少散曝於白骨。土室雖闢。而貴賤爭宿於魂魄。瞻彼省己。此理必定。仙丸未服。遊魂難留。命通未得。死反何定。生時不作善。死日成獄。薪難得。易移其身。身矣。難發易忘。斯善心焉。是以法皇牟尼。假大海之針。妙高之線。喻人身難得。古賢禹王。惜一寸之陰。半寸之暇。歎勸一生空過。無因得果。無有是處。無善免苦。無有是處。伏尋思已行迹。無戒。竊受四事之勞。愚癡亦成。四生之怨。是故。未曾有因緣經云。施者生天。受者入獄。提。草女人四事之供。表末利夫人福。貪著利養五衆之果。顯石女擔輿罪。明哉善惡因果。誰有慚人。不信此典。然則知苦因而不畏苦果。釋尊遮闍提。得人身徒不作善。業聖教噴空手。於是愚中極愚。狂中極狂。塵悉有情。底下最澄。上達於諸佛。中背於皇法。下闕於孝禮。謹隨迷狂之心。發三二之願。以無所得而爲方便。爲無上第一義。發金剛不壞不退心願。我自未得六根相似位。以還不出假其一。自未得照理心。以還不才藝其二。自未得具足淨戒。以還

守護國界章

較正守護國界章緣起

金仙華教之入日域也。其始罕弘一佛乘。其盛流傳則小乘律儀乘論而已。豈爲此土圓頓根緣未調。熟與泊。延曆初。吾傳教大師應智者之懸識。崛起於此方。專依台教。抑權門論。以揚顯密一乘宗旨。偏據梵網。貶小乘律。以立一向大乘條式。此時會津德澄元興護命等。或著書或上表。翕然拒焉。大師乃撰守護國界章及顯戒論。大彈破之。復延曆弘仁二主。覽執政大臣。傾誠贊成。弘護焉。於是天台圓宗。勃興一乘戒壇建立。本邦佛法弘傳。斯時爲盛矣。準三宮大王切衡大師之恩。樂膺金湯之任。歲甲辰特降。令於兩業菩薩僧慧嚴等曰。守護章願戒論。釋難扶宗

之要書。而見行本謬誤不少。宜博訪諸本。參互較正。以傳永久焉。諸公奉令。相共較正。是歲癸丑。守護章先成。剞劂已畢。持來示余曰。所訪獲之諸本。亦非無亥豕者。較警不得而詳。遺憾多矣。請紀降令之德意與較正之未盡。辨諸簡端。以示來者。余曰。願吾世諦徒講究。雖勤條章不踐。況復素乖文學。豈堪承諸公之囑。而取信後世耶。諸公懇請不置。乃慚愧感傷。爲之緣起。時享保十八年癸丑孟冬望日。天台法華會探題兼戒壇院知事。前大僧正法印大和尚位。亮潤謹撰。

守護國界章卷上之上

釋氏最澄撰

- 彈謗法者淺狹三時教章第一
- 彈施食者謬破四教章第二
- 彈施食者謬破八教章第三
- 彈施食者謬破不定教章第四
- 彈施食者謬破四教所詮理章第五
- 彈施食者謬破三教不同章第六
- 彈施食者謬破總破四教章第八
- 彈施食者謬破五味章第九
- 彈施食者謬破止觀章第十
- 彈施食者謬破絕待止觀章第十一
- 彈施食者謬破止觀三德相攝章第十二

●傳教大師全集本。異本中イ者示比叡山實業坊古寫本。い者示南都戒壇院宗性上人筆日本高僧傳要文抄。●(款)44一●●原本冠註曰章經作邊。●上十(菩提)●●享保十八年刊大正大學藏本。●寬文九年刊大正大學藏本。首題新加。●此緣起文印本無之。●卷上之上二上之上卷●●(中卷)十彈●●(下卷)十彈●

彈謗法者大小交難止觀章第十三

彈謗法者淺狹三時教章第一

●夫雙林五味。閉金口而指經。光耀三時。出領意而被可。是故。天親引味判經。智光依時定教。是以一乘三乘。遠傳唐東。佛性法性。遙開關西。於是天台智者。聽妙法於釋尊。慈恩乘基。授函。杖於玄奘。五味三時。隨機而雷建。三車四車。比輪而運載。權實同韻。守護國界。偏圓異轍。廣濟黎元。乃有奧州會津縣益和上。執法相鏡。鑒八識面。舉唯識炬。照六境闇。忽造中邊義鏡三卷。盛破天台法華義。披閱章句。龜語稍多。自稱中主。似法苑文。天台為凡公。下情難測。發問和上。為權故吐央掘之辨。為當愚故墮婆藪之執焉。且為洗除執垢。集諸家文。敬代喜根。遙馳加持字云爾。龜食者。示中主三時教。引解深密云。爾時勝義生菩薩。復白佛言。世尊。初於一時。在婆羅痾斯仙人墮處。施鹿林中。唯為發起聲聞乘者。以四諦相轉。正法輪雖是甚奇。甚為希有。一切世間。諸天人等。先無有能如法轉者。而於彼時。所轉法輪。有上有容。是未了義。是諸評論安足處所。世尊。在昔第二時中。唯為發起修大乘者。依一切法。皆無自性。無生無滅。本來寂靜。自性涅槃。以隱密相轉。正法輪。雖更甚奇。甚為希有。而於彼時。所轉法輪。亦是有上有所容。受猶未了義。是諸評論安足處所。世尊。於

今第三時中。普為發起一切乘者。依一切法。皆無自性。無生無滅。本來寂靜。自性涅槃。無自性性。以顯了相。轉正法輪。第一甚奇。最為希有。于今世尊所轉法輪。無上無容。是真了義。非諸評論安足處所。世尊。若善男子。或善女人。於此如來。依一切法。皆無自性。無生無滅。本來寂靜。自性涅槃。所說甚深了義教。聞已信解。書寫護持。供養流布。受誦溫習。如理思惟。以其修相。發起加行。生幾所福。說是語已。爾時世尊。告勝義生菩薩曰。勝義生。是善男子。或善女人。其所生福。無量無數。難可喻知。吾今為汝略說少分。如爪上土比大地土。百分不及二。千分不及一。百千分不及一。數算計喻。即波尼殺曇分亦不及一。或如牛跡中水比四大海水。百分不及一。廣說。乃至鄒波尼殺曇分亦不及一。如是於諸不了義經。聞已信解。廣說。乃至以其修相。發起加行。所獲功德。比此所說了義。經教。聞已能信解。所集功德。廣說。乃至以其修相。發起加行。所集功德。百分不及一。廣說。乃至鄒波尼殺曇分亦不及一。說是語已。說此經時。六百千衆生。發菩提心。三百千聲聞。遠塵離垢。得法眼淨。一百五十千聲聞。永盡諸漏。心得解脫。七十五千菩薩。得無生法忍。略示其教。四阿含經等。是初時教。諸說空經。是第二時教。隱密言。總說諸法無自性。故華嚴深密。唯識教等。第三時也。以顯了言。說三性三無性。非有非空中道教

故。由諸異生。無始時來。迷執有我。不了我無。起惑造業。輪回生死。故佛初說四諦法輪。令知我空。唯有其法。此隱遍計法顯。依圓有。說唯有法故。有上有容。諸評論所依。非真了義。憍陳如等。最初得道。彼聞法有。證我皆空。便執諸法。為真實有。轉著小果。不求大位。故佛為方便。復說法空。破除有執。故次時中。說般若等。言一切法。本性皆無。此隱依圓有。顯遍計空。說一切空故。有上有容。諸評論所依。此未了義。須菩提等。彼聞法空。隱密言教。便撥諸法。性相都無。何所造修。何所斷捨。佛為除此。復說唯識三性等教。說有為無為。為有我我所。空。此以顯了言。說依他圓成是有。遍計所執是無。故無上無容。非諸評論所依。真實了義。勝義生菩薩。深生信解。遍計所執無。知法我俱遣。依他圓成。實有。照真俗雙存。約理及機。漸入道者。大由小起。乃有三時諸教。前後。解深密經。說唯識教是也。若非漸次而入道者。大不由小。即無三時諸教。前後。約其多分。即初成道華嚴等中。說唯心是多分頓漸。無別教門。隨一會中所應。益故。何以得知。多分漸頓。無別教門。華嚴經。說有聲聞在會。深密亦有聲聞發心。勝義經中。亦說一乘意生身等。攝論說為不定性人。說一乘故。法華經中分別功德品。言佛說如來壽量品時。有八世界微塵數衆生發菩提心。如是等文。上下非一。故知法華亦被頓悟。華嚴亦有漸悟之人。

●[夫雙...云爾]十四行一 ●[杖二丈?] ●[破]十攝? ●[經]一 ●[原本冠註曰隱上義林有以字] ●[原本冠註曰轉義林作封] ●[義]一 ●[原本冠註曰實字義林無之下同]

彈曰。夫三時之教。勝義領解。一了之間。義生機宜。猶闕三了。何攝一代。所以中天智光。不許三時。震旦慧苑。具斥其狹。四依衆論。不立三時。三時第二。無指般若。若三相淺深。大薦判好。一乘權實。天台說要。今爲中人。對他示狹。云爾。

示經文相違一

格得益二

示教意三

示經文相違一

後魏菩提流支譯深密解脫經第二云。爾時成就第一義菩薩。白佛言。世尊。如來初成。應等正覺於波羅奈城仙人集處。諸禽獸遊處。爲諸修行聲聞行人。一轉四諦。希有法輪。世間一切沙門。婆羅門。天人魔梵。無能轉者。若有能轉依法相應。無有是處。大唐慈恩三藏譯解深密經第二卷云。爾時勝義生菩薩。復白佛言。世尊。初於一時。在婆羅痾斯仙人墮處。施鹿林中。唯爲發起聲聞乘者。以四諦相。轉正法輪。雖是其奇。甚爲希有。一切世間。諸天人等。先無有能如法轉者。而於彼時。所轉法輪。有上有容。是未了義。是諸靜論安足處所。彈曰。彼魏譯本經文。無初於一時句。寧一向執唐本。止他宗教時耶。初轉法輪。自他共許。但約教時廣狹。衆家不共許耳。魏本深密解脫經云。世尊。此第二轉法輪。說上法相可入法相。分別彼諸不了義修多羅。爲住大乘衆生。說於諸法。無有體相。諸法不生。諸

法不滅。諸法寂靜。諸法自性涅槃。希有之中。復有希有。唐本解深密經云。世尊。在昔第二時中。唯爲發起修大乘者。依一切法皆無自性。無生無滅。本來寂靜。自性涅槃。以隱密相。轉正法輪。雖更甚奇。甚爲希有。而於彼時。所轉法輪。亦是有上有所容受。猶未了義。是諸靜論安足處所。彈曰。彼魏本經文。無在昔第二時中句。直有此第二轉法輪句。魏本云。爲住大乘衆生。唐本唯爲發起修大乘者。其新古兩本。都無十六會共不共般若文。有人師執攝十六會般若者。是爲不正義。故義林云。說般若爲第二人言非聖教。何固執爲無邪招殃。解深密中。雖分三教。而不指屬部黨差別。何得凡情輒爲妄指。設西方有如是傳。檢之無據。何得爲證。真諦三藏。出自印度。博通諸部。善解教本。制三法輪。作如是言。第一法輪。佛在鹿苑。爲五比丘說。四諦法。第二法輪。成道七年。在舍衛國施慧江邊。去給孤獨三里許處。爲諸菩薩。說諸法空般若等經。第三法輪。成道三十八年。在毘舍離國鬼王法堂。對眞藏菩薩。說解節經等。大般若中。四處十六會。都無一會在於施慧江邊說者。又大般若十六分中。無有在於第七年說。以七年前尼衆未。而般若經會會皆有列尼衆故。又智度論。釋大品經畢。定品文。須菩提。問說法華。方起畢定不畢定疑。故知。大品經等亦在法華後說。亦不可言。第七年者。據最初說。學初亦攝。後時所說。第五年時。說十萬頌大般若等。何故不舉。然般若經部黨衆多。非但八部十六分也。闡那頗多。傳說外國有八部般若。有大般若。若各十萬頌。故知。八部外。別有大般若。般若燈中。品品多引般若經文。證諸法空。彼所引文。對極勇猛菩薩而說。非善現等。十六分中。無有一會對彼說者。所引經文。亦復不同。故知。十六外。別有一向說空般若經。大般若經說中道理。非一向空。諸法相論。皆引般若文。釋十散動分別對治。先說實有對治無執。又辯大乘品中。廣說六度過百等持等。乃至三無漏根諸陀羅尼。皆建立法相。非爲遣故說。辨中邊云。故說一切法非空。非不空。有無及有故。是則契中道。釋論云。是則契中道者。謂一切法。非一向空。亦非一向不空。如是理趣。妙契中道。亦善符順般若等經說。一切法非空。非有。又無性攝論。處處引彼大般若經。建立三性。對彼慈氏而說。所說義趣。不異深密所說道理。由此故知。般若經中有說。一向空。第二法輪攝。有說非空。有第三法輪攝。如是理教。文雖分明。而人多執一向說空。第二教攝。此則惡習難改。薄媚聖言耳。雖大般若初五分中。諸天讚言。我等見轉第二法輪。此第二言。非三教中之第二也。以釋論中自作問曰。初說法令人得道。是名轉法輪。今何以言第二法輪。若以佛說名爲轉法輪者。皆是法輪。何限第二。答曰。初說法名定實一法輪。因初轉乃至法盡。通名

爲轉。是諸天子。見是會中多人發無上道。得無生法忍。見是利益故。讚言第二轉法輪。初轉法輪。八萬諸天得無生法忍。阿若憍陳如一人得初道。今無量諸天得無生法忍。是故說第二法輪轉。今轉法輪。似如初轉解云。此釋意者。最初說四諦名第一轉。自後皆名第二轉也。如涅槃云。大衆有二。二求小乘。二求大乘。我於昔日波羅奈城。爲諸聲聞轉于法輪。今始於此拘尸那城。爲諸菩薩轉大法輪。此則總爲二種法輪。是故不可引第二言。即證般若。三中第二。除此一言。更無餘文可證般若。爲第二教。而所引文論既異釋。又不分明。故不成證。除彼至信投果得果。誰能輕受。無簡擇說。已上云。是故此問學生等。可改謗法心。更指大般若。其置第二時。止息謗般若。增益天下民。教導無所得。恒作真佛事也。又魏本深密解脫經云。世尊。此是第三轉法輪。爲住一切大乘衆生。說諸法無體相。不生不滅。寂靜自性涅槃。善說四諦差別之相。希有希有。無人能入。無人能對。無人能評。更無有上。更無有勝。了義修多羅。無諍論處。唐本解深密經云。世尊。於今第三時中。普爲發起一切乘者。依一切法皆無自性。無生無滅。本來寂靜。自性涅槃。無自性。以顯了相轉正法輪第一甚奇。最爲希有。于今世尊所轉法輪。無上無容。是眞了義。非諸謗論安足處所。彈曰。汝執第三時。兩本文相違。魏本云。此是第三轉法輪。爲

住一切大乘衆生。唐本云。於今第三時中。普爲發起一切乘者。若據魏本。第三轉法輪。爲住一切大乘衆生者。是即一究竟道。若據唐本。第三時中。普爲發起一切乘者。者。是即似衆多究竟道。故中印度三藏地婆訶羅云。中天竺國那爛陀寺智光論師。遠承文殊龍樹。近稟提婆清辨。依般若等經。中觀等論。亦立三教。謂佛初鹿。施爲諸小根。說小乘法。明心境俱有。第二時爲中根。說法相大乘。明境空心有唯識道理。以根猶劣。未能令入平等真空。故作是說。於第三時。爲上根。說無相大乘。辨心境俱空平等一味。爲眞了義。又慧苑法師云。玄奘三藏三時法輪。祇可唯是漸教。唯論三性一法。唯爲一機。不可以爲定量。部判一切佛法。測法師解深密記。宗趣中。叙清辨判教云。問諸部般若。宗明無相。此經了義。淺深何別。清辨解云。深密等經明有所得。淺而非深。諸部般若顯無所得。爲最甚深。護法判云。二時所說無相之理。理無淺深。而說深密爲了義者。約三性義。決判諸經有無道理。顯了義。又成唯識記第八卷中會釋云。清辨菩薩說解深密爲不了者。有所得故。諸部般若名爲了義。無所得故。而彼經中說深密等爲了義者。以對機根。說三性義。易可了知。勤令受學。於一時間。說爲了義。非約盡理名爲了義。釋曰。準此所叙。故知深密不能定斷一切佛法若不爾者。則衆生界中。無頓機故。又使佛無圓音

應故。又不能斷佛性常住法界解脫。具分眞性。如來藏等無量法門。約時迴教。難極成也。若謂三時約義淺深。不據時節者。深密不應說初昔今。故彼第二云。世尊。初於一時。在波羅痾斯國仙人。墮處。施鹿林中。唯爲發起聲聞乘者。以四諦相轉正法輪。乃至云。世尊。在昔第二時中。唯爲發起修大乘者。以隱密相轉正法輪。乃至云。世尊。於今第三時中。普爲發起一切乘者。以顯了相轉正法輪。又前叙異說中。引深密記。辨三法輪時處前後。歷然差別。如何拒諱也。是以分明得知。屬實以西則智光論師。不許三時。玄圖以東則慧苑法師。遮破三時教。龜食者。寫取苑公似破文。誑惑後學。引阿鼻。是故寫取苑公能破文。開示後學。濟阿鼻。問曰。何以得知破四教文。爲似破破三時文。爲能破耶。答曰。山家所立四教義者。理致圓滿。故苑公指四教失。皆隨似破。問山。何得知天台所立四教義者。理致圓滿。耶。答大唐貞元十四年。澄觀法師云。陳隋二代天台智者。承南岳思大師。立四教云。一三藏教。此教明因緣生滅四眞諦理。正教小乘。傍化菩薩。二者通教。通者同也。三乘同稟故。此教明因緣即空。無生四眞諦理。是摩訶衍之初門。正爲菩薩。傍通二乘。大品云。欲得聲聞乘。當學般若波羅蜜等。然教理智斷行位因果。皆通。淺深不同。於共般若。唯共於淺三別教。別即不共。不共二乘人說故。此教正明因緣假名無量

①原本冠註曰子論無之 ②原本冠註曰英字疑寫倒合在更字下 ③教二引 ④者二只 ⑤梵二品 ⑥苑二箇 ⑦廣二隨 ⑧公十(破破)十(破) ⑨皆二法

四真諦理的化菩薩。不涉二乘。故聲聞在座。如聲聞。不名不共。而云別者。兼欲簡非圓故。以一因通出。一果不融。應別而修。不得因果圓融故。四圓教。以不偏爲義。此教正明不思議因緣二諦中道。事理具足。不偏不別。但化最上利根之人。故名爲圓。華嚴經云。顯現自在力。爲說圓滿經。無量諸衆生。悉受菩提記等。別則教理等皆別。圓則教理等皆圓。又此四教。由三觀起。從假入空。析體異故。有初二教。從空入假。從假入中。有別教起。三觀一心中得。有圓教起。又此四教。不局定一部。一部之中。容有多教故。又更以四種化儀收之。謂頓漸不定秘密頓漸同前。後二謂一音異解。若互相知名爲不定。互不相知即名秘密。此師立義。理致圓滿。但三藏教名義。似小濫。以餘三教亦有三故。所以爾者。已以智論之中。多涉小乘爲三藏故。成實論中。亦自說云。我今欲說三藏中實故。初對舊經戒定慧故。立此三事。條然不同。異後三教。通教意融三故。別教依一法性而顯三故。圓教三一無障礙故。所以不名小乘教者。此教亦有大乘六度菩薩。三十四心。斷結成眞佛故。故藏通別圓之義。四教互有。而顯其定實。餘三不成。唯成當教中義耳。但判華嚴兼於圓別。以就登地已上。約寄位行布爲別義故。名異義同。亦無大過。問何以得知破三時。文爲能破耶。答大唐澄觀法師云。明知深密三時。不

能定斷一切聖教。以未。在最後故。且約顯一類義。故分三耳。義如前說。是故。汝執三時教。苑澄俱不許。天台立四教。義許名不許。名義俱不許。能破非似破。義許名不許。似破非能破。應諸宗有智者。善思前後。破無辜。執偽章。莫沈無擇穴也。所以見覆前車。將移後轍。故義林云。若約乘根生解。有別教應五時。如涅槃經五味教也。住無垢藏王白言。世尊。如佛所說。諸佛菩薩所可成就功德智慧。無量無邊。百千萬億。實不可說。我意猶謂。故不如是大乘經典何以故。因是大乘方等經力故。能出生諸佛世尊阿耨多羅三藐三菩提。佛讚善哉。如汝所說。是諸大乘方等經典。雖復成就無量功德。欲比是經。不得爲喻。百倍千倍。百千萬倍。乃至算數譬喻所不能及。譬如從牛出乳。從乳出酪。從酪出生酥。從生酥出熟酥。從熟酥出醍醐。醍醐最上。若有服者。衆病皆除。所有諸藥。悉入其中。佛亦如是。從佛出於十二部經。從十二部經出修多羅。從修多羅出方等經。從方等經出般若波羅蜜。從般若波羅蜜出大涅槃。猶如醍醐言醍醐者。喻於佛性。佛性者。即是如來。解云。十二部經者。爲聲聞乘所說教也。以根鈍故。具說十二修多羅者。爲獨覺乘所說教也。以根利故。不具廣說。方等經者。爲初心菩薩所說大乘。般若波羅蜜者。爲根熟菩薩所說大乘。大涅槃者。普會三乘。同歸大寂。何以得知如是

配者。以上文云。聲聞佛性如乳。緣覺佛性如酪。菩薩佛性如生熟酥。如來佛性猶如醍醐。由此故知。五種教別。五中初二。三教中第一所攝第三。即第二。四五即第三。三五中三四。同覺熟酥。故深密與涅槃。雖同中道教。然深密經。決了法相中道爲宗。大涅槃經。顯示佛性中道爲宗。轉節陶練。勝於前。故喻之醍醐。是故可知。天竺智光不許其時。震旦苑澄不許其教。新法相師。移善改惡。此問法相。由何增執。若刻船守株。其人愚甚耳。格得益二。施食者引經云。世尊。若善男子。或善女人。於此如來依一切法皆無自性。無生無滅。本來寂靜。自性涅槃。所說甚深了義言教。聞已信解。書寫護持。供養流布。受誦溫習。如理思惟。以其修相。發起加行。生幾所福。說是語已。爾時世尊。告勝義生菩薩曰。勝義生。是善男子。或善女人。其所生福。無量無數。難可喻知。吾今爲汝略說。少分。如爪上土比大地土。百分不及一。千分不及一。百千分不及一。數算計喻。卽波尼殺曇分亦不及一。或如牛跡中水比四大海水。百分不及一。廣說。乃至卽波尼殺曇分亦不及一。如是於諸不了義經。聞已信解。廣說。乃至以其修相。發起加行。所獲功德。比此所說義經教。聞已信解。所集功德。廣說。乃至以其修相。發起加行。所集功德。百分不及一。廣說。乃至卽波尼殺曇分亦不及一。

◎原本冠註曰以上華嚴玄談有同字 ◎〔理〕一 ◎原本冠註曰已玄談作良 ◎原本冠註曰實下玄談有義字 ◎原本冠註曰條玄談作道
◎教十(教) ◎就二然 ◎原本冠註曰在玄談作居 ◎原本冠註曰莫疑寫倒合在底無字上 ◎〔可〕一 ◎倍二倍 ◎〔能〕一
十信

說是語已。說此經時。六百千衆生發菩提心。三百千聲聞遠塵離垢。得法眼淨。二百五十千聲聞永盡諸漏。心得解脫。七十五千菩薩得無生法忍。彈曰。飢食者。舉十種行。勸進衆生。善哉善哉。但執法華一分。謗法華全分。又謗法華教未開隱密一分功德。降法華教已開顯說全分功德。夫於一佛乘者。根本法華教。分別說三者。隱密法華教。唯一佛乘者。顯說法華教。妙法華之外。更無一句經。唯一乘之外。更無餘乘等。隨機有千名。隨根有淺深。諸有智者。善思念之。一代經教。莫執優劣。但已開未開。佛說淺深。今爲洗偏執。格量功德也。今汝所引文。無量無數者。總舉多數。若奪論則無量者。阿僧祇轉。阿僧祇轉爲一。無量無數者。無周遍轉。無周遍轉爲一。無數功德廣狹諸佛所知。但依佛說數。指此未滿數。又難可喻知者。即指無量無數耳。今引法華功德。且略可相對。分別功德品云。阿逸多。其有衆生。聞佛壽命長遠如是。乃至能生一念信解。所得功德。無有限量也。汝所引功德者。十種行所得。我法華功德。一念信解功德。諸有智者。比況可知耳。又云。吾今爲汝略說少分。如爪上土比大地土。百分不及一。千分不及一。百千分不及一。數算計喻。卽波尼殺曇分亦不及一。已上今對法華云。若有善男子善女人。爲阿耨多羅三藐三菩提故。於八十萬億那由他劫。行五波羅蜜。檀波羅蜜。尸羅波羅蜜。羼提波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。禪波羅蜜。

蜜。除般若波羅蜜。以是功德。比前功德。百分千分。百千萬億分。不及其一。乃至算數譬喻。所不能知。已上法華經曰。彼經大地喻。示現了義經十種正行。功此經五度。況示現十無上一念信解功德。庶諸有智者。具行與一念。多少易可知也。又云。如牛跡中水。比四大海水。百分不及一。廣說。乃至卽波尼殺曇分。亦不及一。已上今對法華經云。爾時佛告彌勒菩薩。阿逸多。如來滅後。若比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。及餘智者。若長若幼。聞是經隨喜已。從法會出。至於餘處。若在僧坊。若空閑地。若城邑巷陌。聚落田里。如其所聞。爲父母宗親善友知識。隨力演說是諸人等。聞已隨喜。復行轉教。除人聞已。亦隨喜轉教。如是展轉。至第五十。阿逸多。其第五十善男子。善女人。隨喜功德。我今說之。汝當善聽。若四百萬億阿僧祇世界六趣四生衆生。卵生胎生濕生化生。若有形無形。有想無想。非有想非無想。無足二足。四足多足。如是等在衆生數者。有人求福。隨其所欲。娛樂之具。皆給與之。一一衆生。與滿闍浮提。金銀瑠璃。車乘碼碯。珊瑚琥珀。諸妙珍寶。及象馬車乘。七寶所成宮殿樓閣等。是大施主。如是布施。滿八十年已。而作是念。我已施衆生娛樂之具。隨意所欲。然此衆生。皆已衰老。年過八十。髮白面皺。將死不久。我當以佛法而訓導之。卽集此衆生。宣布法化。示教利喜。一時皆得須陀洹道。斯陀含道。阿那含道。阿羅漢道。盡諸有

漏。於深禪定。皆得自在。具八解脫。於汝意云何。是大施主所得功德。寧爲多不。彌勒白佛言。世尊。是人功德甚多。無量無邊。若是施主。但施衆生一切樂具。功德無量。何況令得阿羅漢果。佛告彌勒。我今分明語汝。是人以一切樂具。施於四百萬億阿僧祇世界六趣衆生。又令得阿羅漢果。所得功德。不如是第五十人。聞法華經一偈。隨喜功德。百分千分。百千萬億分不及其二。乃至算數譬喻所不能知。阿逸多。如是第五十人。展轉開法華經。隨喜功德。尚無量無邊。阿僧祇。何況最初於會中。聞而隨喜者。其福復勝。無量無邊。阿僧祇。不可得比。已上彈曰。彼經牛跡喻。格了義不了。法華展轉開。比權行實。彼經說會座。法華說展轉。冀有心智者。分明照知也。又云。如是於諸不了義經。聞已信解。廣說。乃至以其修相。發起加行。所獲功德。比此所說了義經教。聞已能信解。所集功德。廣說。乃至以其修相。發起加行。所集功德。百分不及一。廣說。乃至卽波尼殺曇分。亦不及一。已上今對法華云。藥王。今告汝。我所說諸經。而於此經中。法華最第一。爾時佛復告藥王。菩薩摩訶薩。我所說經典。無量千萬億。已說今說當說。而於其中。此法華經。最爲難信難解。藥王。此經是諸佛祕要之藏。不可分布妄授。與人諸佛世尊之所守護。從昔已來。未曾顯說。而此經者。如來現在。猶多怨嫉。況滅度後。又云。諸餘經典。數如恒沙。雖說此等。未足

爲難。若接須彌。擲置他方無數佛土。亦未爲難。若以足指。動大千界。遠擲他國。亦未爲難。若立有頂。爲衆演說無量餘經。亦未爲難。若佛滅後。於惡世中。能說此經。是則爲難。假使有人。手把虛空。而以遊行。亦未爲難。於我滅後。若自書持。若使人書。是則爲難。若以大地。置足甲上。昇於梵天。亦未爲難。佛滅度後。於惡世中。暫讀此經。是則爲難。假使劫燒。擔負乾草。入中不燒。亦未爲難。我滅度後。若持此經。爲一人說。是則爲難。若持八萬四千法藏。十二部經。爲人演說。令諸聽者得六神通。雖能如是。亦未爲難。於我滅後。聽受此經。問其義趣。是則爲難。若人說法。令千萬億無量無數恒沙衆生。得阿羅漢具六神通。雖有是益。亦未爲難。於我滅後。若能奉持如斯經典。是則爲難。我爲佛道。於無量土。從始至今。廣說諸經。而於其中。此經第一。若有能持。則持佛身諸善男子。於我滅後。誰能受持讀誦此經。今於佛前。自說誓言。此經難持。若暫持者。我則歡喜。諸佛亦然。如是之人。諸佛所歎。是則勇猛。是則精進。是名持戒行頭陀者。則爲疾得無上佛道。能於來世。讀持此經。是真佛子。住淳善地。佛滅度後。能解其義。是諸天人世間之眼。於惡畏世。能須臾說一切天人。皆應供養。又云。宿王華。譬如一切川流。江河諸水之中。海爲第一。此法華經。亦復如是。於諸如來所說經中。最爲深大。又如土山黑山。小鐵圍

山。大鐵圍山。及十寶山衆山之中。須彌山最爲第一。此法華經。亦復如是。於諸經中。最爲其上。又如衆星之中。月天子最爲第一。此法華經。亦復如是。於千萬億種諸經法中。最爲照明。又如日天子能除諸暗。此經亦復如是。能破一切不善之暗。又如諸小王中。轉輪聖王最爲第一。此經亦復如是。於衆經中。最爲其尊。又如帝釋於三十三天中王。此經亦復如是。諸經中王。又如大梵天王一切衆生之父。此經亦復如是。一切賢聖學無學。及發善薩心者之父。又如一切凡夫人中。須陀洹。斯陀含。阿那含。阿羅漢。辟支佛爲第一。此經亦復如是。一切如來所說。若菩薩所說。若聲聞所說。諸經法中。最爲第一。有能受持是經典者。亦復如是。於一切衆生中。亦爲第一。一切聲聞。辟支佛中。菩薩爲第一。此經亦復如是。於一切諸經法中。最爲第一。如佛爲諸法王。此經亦復如是。諸經中王。宿王華。此經能救一切衆生者。此經能令一切衆生離諸苦惱。此經能大饒益一切衆生。充滿其願。如清涼池能滿一切諸渴乏者。如寒者得火。如裸者得衣。如商人得主。如子得母。如渡得船。如病得醫。如暗得燈。如貧得寶。如民得王。如賈客得海。如炬除暗。此法華經。亦復如是。能令衆生離一切苦。一切病痛。能解一切生死之縛。若人得聞此法華經。若自書。若使人書。所得功德。以佛智慧。籌量多少。不得其邊。經文 彈曰。彼經

初時第二時。比況第三了義經。非是法華涅槃經。未說功德爲校量。普天率土善男女。努力勿信。龜食語。至心可信。釋迦經。又云。說是語已。說此經時。六百千衆生。發菩提心。三百千聲聞。遠塵離垢。得法眼淨。一百五十千聲聞。永盡諸漏。心得解脫。七十五千菩薩。得無生法忍。經文 今對法華。分別功德品云。爾時大會。聞佛說壽命劫數長遠如是。無量無邊。阿僧祇衆生。得大饒益。於時世尊。告彌勒菩薩摩訶薩。阿逸多。我說是如來壽命長遠時。六百八十萬億。那由他恒河沙衆生。得無生法忍。復有千倍菩薩摩訶薩。得聞持陀羅尼門。復有一世界微塵數菩薩摩訶薩。得樂說無礙辯才。復有一世界微塵數菩薩摩訶薩。得百千萬億無量旋陀羅尼。復有三千大千世界微塵數菩薩摩訶薩。能轉不退法輪。復有二千中國土微塵數菩薩摩訶薩。能轉清淨法輪。復有小千國土微塵數菩薩摩訶薩。八生當得阿耨多羅三藐三菩提。復有四天下微塵數菩薩摩訶薩。四生當得阿耨多羅三藐三菩提。復有三四天下微塵數菩薩摩訶薩。三生當得阿耨多羅三藐三菩提。復有二四天下微塵數菩薩摩訶薩。二生當得阿耨多羅三藐三菩提。復有一四天下微塵數菩薩摩訶薩。一生當得阿耨多羅三藐三菩提。復有八世界微塵數衆生。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。又云。說是藥王菩薩本事品時。八萬四千菩薩。得解一切衆生語言陀羅尼。又云。

說。是妙音菩薩品時。與妙音菩薩俱來者。八萬四千人。皆得現一切色身三昧。此娑婆世界無量菩薩。亦得是三昧及陀羅尼。又云。說是妙音菩薩來往品時。四萬二千天子。得無生法忍。華嚴菩薩。得法華三昧。又云。佛說是普門品時。衆中八萬四千衆生。皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心。又云。說此陀羅尼品時。六萬八千人。得無生法忍。又云。佛說是妙莊嚴王本事品時。八萬四千人。遠塵離垢。於諸法中。得法眼淨。又云。說是普賢勸發品時。恒河沙等無量無邊菩薩。得百千萬億旋陀羅尼。三千大千世界微塵等諸菩薩。具普賢道。彈指曰。彼經一部內。四種等了義所得功德。皆悉有限量。此經一部內。二種流通分所得功德等。今復無限量。分別救麥者。豈不知按量哉。恐繁不更述也。

示教意三

龜食者。引法苑文云。略示其教。四阿含經等是初時教。諸說空經是第二時教。隱密言總說諸法無自性故。華嚴深密。唯識教等第三時也。以顯了言。說三性三無性。非有非空中道教故。由諸異生。無始時來。迷執有我。不了我無。起惑造業。輪回生死。故佛初說四諦法輪。令知我空。唯有其法。此隱遍計法。顯依圓有。說唯有法故。有上有容。諸諍論所依。非真了義。憍陳如等。最初得道彼聞法有。證我皆空。便執諸法。爲真實有。轉著小果。不求大位。故佛爲方便。

復說法空。破除有執。故次時中。說般若等。言一切法本性皆無。此隱依圓有。顯遍計空。說一切空故。有上有容。諍論所依。此未了義。須菩提等。彼聞法空隱密言教。便撥諸法性相都無。何所造修。何所斷捨。佛爲除此。復說唯識三性等教。說有爲無爲。爲有。我我所爲。空。此以顯了言。說依他圓成是有。遍計所執是無。故無上無容。非諍論所依。真實了義。勝生菩薩。深信解。遍計所執無。知法我俱遣。依他圓成實有。照真俗雙存。約理及機漸入道者。大由小起。乃有三時諸教前後。解深密經。說唯識教是也。若非漸次而入道者。大不由小。即無三時諸教前後。約其多分。即初成道華嚴等中。說唯心是。多分頓漸。無別教門。隨一會中所應益故。何以得知。多分漸頓。無別教門。華嚴說有聲聞在會。深密亦有聲聞發心。勝鬘經中。亦說一乘意生身等。攝論說爲不定人。說一乘故。法華經中分別功德品言。佛說如來壽量品時。有八世界微塵數衆生。發菩提心。如是等文。上下非一。故知法華亦被頓悟。華嚴亦有漸悟之人。彈曰。略示以下文寫取法苑句。章主未絕筆減度。大唐國七卷之本多謬亂。十二卷本稍再治。今龜食者寫錯謬本。犯謗法失。庶將來新學。十二卷章。爲法相鏡。

彈龜食者謬破四教章第二

夫四教之義。列出大經。四教之名。具唱金口。月燈七十四。盛談四教旨。涅槃十二緣。

明說四菩提靈山之聽傳於大唐。內證之義。說於天台。我大日本國有龜食者。矯隱三教。謬破四教。嫉謗人則罵天。台誰弟子。執謗法則貶四教於隱說。送愚夫之詞制。三寸之舌。誰有智者不憐愍哉。今爲龜食者。放月愛光。爲後學者。洗苑公迷。云爾。

龜食者破四教云。法藏師云。天台智者禪師立四教時。一名三藏教。謂是小乘。彼自引法華經云。不得親近小乘三藏學者故。又智論中。說小乘爲三藏教。大乘爲摩訶衍藏。二名通教。謂諸大乘經中。說法通益三乘人等。及如大品中乾慧等。十地通大小者是也。亦名漸教。三名別教。謂諸大乘經中所明道理。不通小乘者是也。亦名頓教。四名圓教。謂法界自在。具足一切無盡法門。一即一切。一切即一。華嚴是也。亦名秘密教。以聲聞等不見聞故。彼唯叙不被。施法師如次別破。破初三藏教云。誤制教名。自成四失。一濫涉大乘失。謂若小有三藏則名三藏教。大既有三藏。何不名三藏。二大無三藏失。謂小乘有三藏。獨名爲三藏。大不名三藏。大應無三藏。三特達至教失。謂法華云。不得親近小乘三藏學者。既以小乘爲能別之言。明知三藏不唯屬小乘。大乘皆無。入大乘論。破小乘不許立三藏也。四有不定失。爲如一切有部立三藏故。小乘定名爲三藏耶。爲如經量部等不立三藏故。小乘不定名三藏耶。又若此教。傍教菩薩。則應一切菩薩。皆因小

起。總無頓擧。無簡言故。一破通教云。以三乘同稟。名爲通教。此明因緣卽空。無生四真諦理者。小宗之中。亦說聲聞辟支佛菩

如投兔角向金剛陳染龜毛筆畫蛇犬
像誰有智者不憐愍哉今爲彈迷一一開
示

洗四教垢一

遮_二偽難_一

洗四教垢一

龜食者。初引法藏師云。天台智者禪師。立四教時。一名三藏教。謂是小乘。彼自引法華經云。不得親近小乘三藏學者故。又智論中說。小乘爲三藏教。大乘爲摩訶衍藏。二名通教。謂諸大乘經中。說法通益三乘人等。及如大品中乾慧等十地通大小者是也。亦名漸教。三名別教。謂諸大乘經中所明道理。不通小乘者是也。亦名頓教。四名圓教。謂法界自在。具足一切無盡法門。一卽一切。一切卽一等。華嚴是也。亦名祕密教。以聲聞等不見聞故。彼唯叙不破。今所引文。更加時字。新法藏師。密來興州。更加潤色焉。又龜食者。更引苑法師華嚴刊定記云。初三藏教有四種失。初濫涉大乘失。謂若小有三藏。則名三藏教。大既有三藏。何不名三藏。此說全非。何者不了他宗教。三藏教名者。依佛說立。苑公所難。依滅後論。今示佛說三藏。令洗滅後迷。法華經第五卷安樂行偈云。小乘三藏學者也。其三藏學者。佛在波羅奈。最初爲五人。說契經修多羅藏。佛在羅閱祇。最初爲須提那。說毘尼藏。佛在毘舍離獼猴池。最初爲跋耆子。說阿毘曇藏。故毘壇記云。初

爲跋耆子說阿毘曇者。故知別有阿毘曇藏。是佛自說。人不見者。諍計云云。或謂是十二部中論議部者。不然。若此三藏教名。猶有濫涉失者。智論佛口。三藏中。成實三藏中實義。大乘基。依三藏教。進善滅惡等。亦應有濫涉失。彼既不爾。此云何然。二大無三藏失。謂小乘有三藏。獨名爲三藏。大不名三藏。大應無三藏。此亦非理。何者。佛在世時。無文顯說菩薩造論。於何大論。令無論藏。苑公未知。佛世無大乘論。故還墮愚失。三特違。至教失。謂法華云。不得親近小乘三藏學者。既以小乘爲能別之言。明知三藏不唯屬小。諸大乘經皆無偏目。小乘爲三藏者。開王下卷。及入大乘論。皆破小乘。不許立三藏。此亦不然。同前愚失。故佛世無大論。何用能別言。開王下卷。不許聲聞獨覺等藏。非是佛說小乘三藏。及入大乘論者。佛滅度後。三百餘歲。堅意菩薩。爲破小乘。入大乘道。隨機所造。豈得說云。不許三藏。四有不定失。謂智度十一。龍樹自云。如提達。呵多等。亦以三藏。四藏。聲聞法。摩訶衍法。教人。而身入地獄。是事云何等。又經量部。唯立經律二藏。經詮慧處。是對法故。大衆部師。說有四藏。三藏之外。更立雜藏。通詮三學故。犢子部師。亦立四藏。於三藏外。立呪藏。故成實論宗。立有五藏。於三藏外。更立雜藏及菩薩藏。準上諸部。立藏多少。數既不定。何得都名小乘爲三藏教。故今與作不定過云。爲如一

切有部立三藏故。小乘定名為三藏耶。為如經量部等不立三藏故。小乘不定名為三藏耶。有云云又若此教。傍教菩薩。則應一切菩薩。皆因小起。總無頓機。無簡言故。此亦非理。同前愚失故。初智論十一。龍樹自問自答。法施墮苦文斷章取義。都不應理。何者。但取問難文。不取會釋文故。其答會文云。提達者邪見罪多。呵多妄語罪多。非是為道清淨法施。但求名利恭敬供養。惡心罪故。提婆達生入地獄。呵多死墮惡道。苑公謬取論意。教法入獄。豈非指狸為狐哉。又經量部立二藏。佛滅後第四大衆部立四藏。佛滅後百犢子部立四藏。是亦佛滅後成實論宗立有五藏。此亦佛滅後今苑公所引部。皆悉滅後藏。徒引多文。妄構不定失。汝作不定之中。一切有部所立三藏者。有順佛說力。經量部所立二藏者。還違佛說失。又誘教菩薩。乃至無簡言故等者。此亦非理。何者。無量義經云。善男子。初說四諦。為求聲聞人。而八億諸天來下。聽法發菩提心。若言但是機悟者。即有違聽法文失也。又婆沙。俱舍。智論等所說三僧祇菩薩行。大小相攝其義不成。請善思之。二以三乘同稟。名為通教。此明因緣即空。無生四真諦理者。小宗之中。亦說聲聞辟支。佛菩薩。同稟小教。亦應名通教耶。又佛說般若時。二乘在會。為聞生空。為聞二空。若唯生空。則與菩薩異。何名同稟。若言聞之雖異。以同會故。名同稟者。則諸教皆爾。

何直般若。一音異應。豈不然乎。亦不可說。聞二空教。獲二乘果。行果難亂故。又別圓兩教。豈亦不說。因緣即空。無生四真諦理。此亦不然。何者。初同稟小教難。非理。不了折體不同故。小宗之中。折法入空。大乘之中。體法入空。雖同偏真理。何妨折體別。三藏教三乘者。正傍俱析。通教三乘者。正傍俱體。所設之難。不應道理耳。又為聞二空難。此亦不然。何者。不解其般若意故。今返問汝。其般若之中。為但說生空。為但說法空。又為俱說二空耶。三俱有失。若但生空者。菩薩不共。若但法空。二乘不共。若俱說二空。一聞一不聞。不應道理。天家南門。喻應學般若義。智者請善思之。教理智斷行位因果。三乘同稟。三乘共行。非是一音異應。豈依出入一門。得貴賤同座哉。行果難亂難。唐捐其功。三別教。以不共二乘人的化菩薩。二乘在座。如聲如塵。此教明因緣假名者。圓教應共二乘人說。非的化菩薩。又別圓二教所明因緣。應不即空。應執一切為實有也。此三應難者。此亦不爾。不解別教教道證道故。以教道故。不共二乘。以證道故。三乘同證。一教之中。教權證實。理即事不即。已離四性。更隨四隨。立次第空假中。何同外道性質也。四圓教。明不思議因緣。二諦中道。理事具足不別。為上根。利人說者。華嚴為是別教。為是圓教耶。若別非圓。則應說因緣假名。不說不可思議因緣。二諦中道。所說理事。應別不具。不

為上根人說。若圓非別。二乘在會。應不如聲。若亦圓亦別。有前相違。或無四教也。此亦不爾。不案教理。引經設難。其若別非圓。若圓非別。亦圓亦別。三俱非我。此汝邪推耳。山家正義。華嚴一部具別與圓。以具別教故。如雙在會。以具圓教故。說不可思議因緣。二諦中道。非一教亦圓亦別故。相違之難。妄為計度。方今振正義劍。摧偽難怨。飛返質箭。防迷真賊也。苑公殿天台四教。難耻大原評。則其評大唐貞元十四年歲在戊寅。當日本國延曆十七年戊寅也大原府崇福寺。翻經詳定沙門澄觀。華嚴疏中。具出其辭。曰四寶首弟子苑公。依寶性論。立四種教。論云。有四種眾生。不識如來藏。如生盲。人。一者凡夫。二者聲聞。三者辟支佛。四者初心菩薩。言四教者。一迷真異執教。當彼凡夫。二真一分半教。當彼二乘。三真一分滿教。當彼初心菩薩。四真具分滿教。即當彼識。如來藏者。初教謂諸外道。迷於真理。廣起異計。二謂小乘。於真如隨緣不變二分義中。唯說生空所顯之理。故名為半。如涅槃半字。三謂但得不變。不得隨緣。故名一分。而雙辨二空。故名為滿。四由具隨緣不變二義。故名具分。廣如彼說。然今判聖教。那參邪說。若對教主。應如此方先立三教。或如西域。分六師等。又依涅槃。直為半滿者。後二既滿。不應復有一分之言。既但得不變一分。豈名為滿。又涅槃半滿。豈唯約二空。豈彼不說妙有。而訶空耶。故其所立未

●誘一佛● ●[佛]一● ●[兩]一● ●然二爾● ●[利]一● ●則其評二其評則● ●人二也● ●得二復● ●原本冠註曰分下華嚴玄談有內外及三字 ●原本冠註曰華嚴玄談直字無之 ●復二後●

爲允當。今準此詳明。知苑公之難。遂墮似破。

遮偽難二

施食者云。解深密經三時教。是釋迦如來金口之說。此亦不爾。未解師資之說故。印可之文。雖釋迦說。然三輪之文。義生領解。矯隱弟子領解之文。妄僭釋迦金口之說。僭上不忠之罪。莫大焉。又云。亦瑜伽論是補處之慈尊所說。彼等覺菩薩。猶爲將誰師資之道。不別立教時。唯寫解深密經三時教。此亦不然。何者。此瑜伽論十七地文者。梅呬利耶。夜分誦出。阿僧伽師。四月結集。補處無下筆。唯寫言事真哉。有心學生等。莫信河漢言也。又云。今汝四教。此是誰言。斥棄正覺聖說三時教。而更別建立。凡夫臆說之四教時。豈不是顛狂人哉。此亦不理。自恃五尺不足身。獨發丈夫有餘慢。不知生涯百年前。遍計求名萬歲後。偏執菩薩三輪文。輒背如來四說教。豈不狂中又狂哉。又云。背佛現證智。而讚愚夫之非量智。豈佛弟子哉。此亦不然。何者。施食者。專謗三聖證實經。偏讚十師釋論。豈釋迦子哉。施食者云。咄哉智公。汝是誰弟子。以不足三寸舌根。而謗覆面舌之所說教時。施食者。是何言焉。是何言焉。言之不通耶。今施食者。所噴覆面舌之所說教時者。此還虛哉。其解深密經五卷者。大唐貞觀二十一年五月十八日。於弘福寺譯。至七月十三日畢。沙門大乘光筆受。月經三箇。日五十餘。我大

師天台智者。陳隋兩代。開顯四教。敷揚一乘。普賢道場。裏得法華三昧。遊瓦官精舍。伏慧榮義虎。教觀等鏡。遙振天竺。定慧並輪。四海歸仰。醫珠傳。受化緣已畢。大隋開皇十七年十一月二十四日巳時。春秋六十有七。化於石城彌勒前。自大師滅度。開皇十七年丁巳。至于譯解深密經。大唐貞觀二十一年丁未。已經五十一歲。彼陳隋代。解深密經未翻譯三時之文。都無所據。無經無人。謗誰三時。明知施食者。未練翻譯之前後。徒設偽難。愚甚哉。施食者又云。冀諸有智者。可學佛說之三時教者。此亦不爾。以義生領解之三時。妄稱佛說之三時。偏執印可文。不欺誑童蒙哉。施食者又云。莫依臆說之四教八教者。此說非理。何者。天台智者。據月燈涅槃等經。立四教等判。五時部。汝都不了。知教與時等。偏作臆說之言。普斷一乘之善。不知孤而爲狸。其謂斯矣。今依章虛判。永斷僞章制。其判文云。自佛法東流。祕密斯闕。思大師之所證。智者大師之所弘。法胤法師。遞相承受。一心三觀。四教六即。海內稱美。誠照連師。不達至言。將爲違勅。務崇俗誦。稱作北山。師子身中蟲。自食師子肉。汚辱佛法。罪實難逃。其照連師。勸還俗。配邊僻遠郡。虛舟白已上。大唐判文。分明相傳。努力努力。諸宗有智有信者。莫信引獄之僞章也。

彈施食者謬破八教章第三

夫化儀四教。類方經而出入。化法四教。同

妙樂而延壽。所以教頓部頓。初出高山。教漸部漸。次照幽谷。同聽異聞。互不相知。祕密教興。一音異解。各互相知。不定教興。界內事善生。起小乘三藏。界內理善生。起大乘通教。界外事善生。大乘別教興。界外理善生。大乘圓教興。是以我釋迦尊。張八教網。瓦生死海。瀉三界魚。置涅槃岸。頃年東隅有施食者。未解報佛權實義。更迷釋迦一代化疑。法華三昧。破所立八教。今遮其似破。直示正義。施食者。雖不信受。爲後世之因云爾。

洗頓教垢一

洗漸教垢二

洗祕密教垢三

洗不定教垢四

洗第五時教垢五

洗頓教垢一

施食者曰。彼云。初言頓者。從部得名。即華嚴也。佛垂迹化。塵劫巨量。壽量之果。寧可別喻。且從今日一期降生。託陰摩耶主伴互爲唯資。大法譬如日出先照高山。機不經歷。故名爲頓。約譬次第。以初名爲乳。味故涅槃云。從佛出十二部經。譬從牛出乳。又二乘機生。未受大化。雖復在座。如盲。初會俱無見聞之益。亦名爲乳。故迦葉領解云。即遣傍人。急追將還。迷悶驕地等。即第一。今謂不爾。能說之佛。唯判化身。而所說教。別名爲頓。是不應理。若言能說之佛。是真身故。所說之教。亦稱頓教。理且應爾。

①滿二端②唯二不③恃二保④亦二即⑤十二一⑥之二出⑦月經三箇⑧同經三十一⑨受二授⑩〔者〕一⑪光二辨⑫挑⑬別二引⑭原本冠註曰初下八教大意有贊初二字下同⑮原本冠註曰如上大意有如贊二字下同

託陰摩耶是化身攝。是二乘凡夫之能化身。如何彼所說教名為頓教。彈曰。汝化身難。都不應理。何者。但見託陰句。未得主伴意。唯判化身者。此汝自謂耳。主伴互為。唯資大法。豈不兼兩身哉。釋迦佛海印三昧。良有以也。汝未學俱體俱用。專迷即頓即漸歟。又云。又彼云。譬如日出先照高山。機不經歷故名爲頓。此亦不然。若言一會頓說盡二諦理。故名爲頓者。理且應爾。若言所被之機唯是直往故。所說教亦頓。教攝者。唯被菩薩而不被二乘。諸經教皆應頓教攝。如何唯華嚴判爲頓教。彈曰。此亦不爾。日出先三字。此成道頓故。照一字者。喻教頓故。高山兩字。喻機頓故。是以汝許二諦理。強奪所被機。偏執之甚耳。又云。又彼云。約譬次第。以初名為乳味。故涅槃云。從佛出十二部經。譬從牛出乳。此亦不然。華嚴是佛初成道第二七日說。故名爲初者。提謂經是最初說。故應合乳味。凡牛五味。喻教淺深。初乳味以喻最淺教。如何華嚴喻乳味。彈曰。此提謂例。此亦不然。頓有多種。故約說次第。味初爲喻。約小所被濃淡爲喻。華嚴具三提謂不具。所來之難。都無所配。龜食者又云。又有自語相違失。彼釋不定教相云。譬如毒置乳中。乃至醍醐殺人。是也。謂過去佛所聞實相教。是名毒。今釋迦聲教中。提謂波利等。得不起法忍等。是名乳中殺人也。彼既以乳喻華嚴頓教。亦乃以乳喻提謂經漸教。故爲自害

彈曰。此說不然。汝不知三初故。約說次第。華嚴喻乳。約不定教。提謂喻乳。約轉法輪。阿含喻乳。所望不同。何得相違。汝難無用。龜食者又云。又有違諸師說失。遠法師云。牛喻應化身。乳喻十二部經。此即小乘經。此亦不爾。百妄不如一真故。其大涅槃經。說九部爲小。說二六經爲大。豈輒違經所判。以十二部經。執爲小乘教。又曰。彼云。二乘機生。未受大化。雖復在座如盲。初會俱無見聞之益。亦名爲乳。此亦不然。二乘之機。不被益故。華嚴名乳。其理不顯。法喻相違故。華嚴深教。乳淺味攝。如何乖返。彈曰。又汝教深喻淺難。此亦不爾。教以喻醍醐。機以喻乳。所望不同。何以機難教耶。龜食者又云。又入法界品。初聲聞雖如盲。而後聲聞被益故。不障判華嚴以爲頓教。不許小機不被故爲頓教。彈曰。汝不障不許難。此亦非理。何者。入法界會當轉教時。第二七日。未入聲聞。給孤獨園。豈至二七日前耶。但十地品會。第二七日。餘會未必然。以海印前後故。同印過未事。猶以定慧心。可思一乘教。以愛憎智慧。勿思議圓教。龜食者又云。彼云。故迦葉領解云。即遣傍人。急迫將還。迷悶躋地等。此亦不然。窮子見父威德特尊者。且應喻二乘見報身佛。悶絕躋地。且應喻不被其教。既云如聲如盲。不見報身。不聞其教。如何而言見父尊嚴。此法喻相違。當知華嚴從多分說爲頓教。就少分

說亦通漸教。直被小機。故入法界品後云。舍利弗。將六千弟子。自房出。時文殊。爲說十法。發無上道心。彈曰。此亦不然。何者。汝未知劣應勝應身。是故。遂致此倒亂言。即遣傍人者。謂從佛出大乘十二部經。即指華嚴一乘教。其能遣長者。託生勝應盧舍那。居在方便有餘土。即逝多林中。廣博嚴土是也。窮子見父威德特尊者。承佛神力。見勝應身。非是見眞報也。又言悶絕躋地。乃至如聲如盲者。小乘分齊。在逝多林。皆悉不見。乃至如來淨刹也。所望各各別。是故不相違。龜食者又云。亦現相品。說二乘獲益故。又八十卷經如來出現品云。爲初發心菩薩。雨大法雨。名出生如來大慈悲行救護衆生。爲求獨覺乘衆生。雨大法雨。名深知緣起法。遠離二邊。得不壞解脫果。爲求聲聞乘衆生。雨大法雨。名以大智慧劍斷一切煩惱。爲積集善根。決定不決定衆生。雨大法雨。名能令成就種種法。門生大歡喜。明知定性二乘。亦被此教。即同法華云。雨大法雨。三草二木生長不同。準此等文。證知華嚴不離頓教。亦通漸教。如何汝執唯頓教攝。彈曰。此說不理。何者。漸有多種。故且化儀之漸。化法之漸。所望不同。化儀之頓。化法之頓。亦各各別。華嚴名頓多約化儀。汝執漸教。是約化法。豈以化法漸難化儀頓哉。汝闕論莊嚴。寧得論出離哉。龜食者又云。又如入法界品初云。復五百大聲聞。俱覺眞諦。證如實際。乃至於諸佛

①教十(亦頓教)②(彈曰)③十此④兩二聞⑤兩二聞? ⑥原本註註曰可疑寫倒合在字下 ⑦原本註註曰勿疑寫倒合在字上 ⑧[積集善根決定]一⑨ ⑩門一若

所疑惑悉除此是不定性聲聞。即法華會迴心聲聞。依此文。明知直被二乘也。又云。次下文云。爾時諸大聲聞。舍利弗目犍連。乃至如是諸大聲聞。在祇洹林。而悉不見。如來自在。如來莊嚴。如來境界等。此是定性聲聞。上文唯言五百。不列其名。下文云。五百則列其名。明知別也。又云。入法界品後云。舍利弗。將六千弟子。自房出。時文殊。爲說十法。發無上道心。彈曰。此亦不然。何者。未得經文意故。其入法界品者有三譯。初跋陀羅譯。次實叉難陀譯。後般若三藏譯。此三度本。同本異譯。汝執五百大聲聞者。此不定性。即法華會迴心聲聞。此全非理。大妄語故。亦有自宗不丁失。慈恩玄贊。指舍利弗等六千衆。以爲法華會衆故。又云。次下文云。爾時諸大聲聞。舍利弗目犍連等。爲定性聲聞。彈曰。此亦不爾。不丁自宗故。慈恩玄贊。以爲應化聲聞故。汝若執取五百聲聞。別爲不定。次列別名。以爲定性者。例無量義經。取萬二千人。爲不定種性。後大智舍利弗。別爲定性聲聞。耶。初成道後。第二七日。未有比丘。誰爲聲聞。祇園精舍。須達身子。共造其院。入法界會。祇園淨土。淨穢同時。長短無礙。夫雖海印三昧。同時具足。然三世隔異。都不難亂。且示正義。斷文中疑。初舉五百數。是總數。次列十弟子名。是別數。後六千比丘。非是阿羅漢。以是新學故。和上舍利弗。轉教非自分。承佛神力。故所被小乘故。不可小乘教。依蚊子飲海。

不可爲小海。緣一毛生。寧捨千里驥哉。依漸機在會。華嚴爲漸教。愚中又愚耳。洗漸教垢二。鹿食者云。彼云。次從鹿苑。至于般若。名爲漸教。乃至不動九會。脫妙著鹿。納妃生子。鹿苑轉四諦法輪。先度五人。約譬次第。名爲酪味。迦葉領解云。密遣二人。方便附近等。故涅槃云。從十二部出修多羅。譬從乳出酪。時也。今謂不爾。汝言從鹿苑至于般若。名爲漸教。此亦不然。爲般若附四諦教。名爲漸教。爲唯四諦教。名爲漸教。若般若并四諦教。名爲漸教者。有何所以。簡餘大乘。不名漸教。若唯四諦教。名爲漸教。何云至般若。彈曰。此全非理。何者。汝未了知化儀漸。化法漸。偏漸。故言從鹿苑至于般若。名爲漸教。此約化儀漸。非是化法漸。汝偏執四諦教。爲漸。以般若教爲頓。是故造此難。今正義。開漸化儀說。酪生熟。約味名漸。非是約教。何不尋他義。徒設似能破哉。鹿食者又云。又爲唯化身說。故名爲漸教。耶。若唯化身說。故名漸者。先云。託陰摩耶。故名頓教。此有何別。若唯被小乘。不被菩薩故。名爲漸教者。如何言至于般若。名爲漸教。般若亦被菩薩故。彈曰。此亦不然。不丁他宗故。非是唯化身說。亦非不被大乘。但三昧之部。酪藏。生四。熟三。共出漸儀。是故。不論大小。共名爲漸。汝未解正義。故設爲難耳。鹿食者又云。約譬

次第。名爲酪味。此亦不然。不能知喻淺深。謬引證。故乳此初味且甜。故可喻淺教。酪亦第二味稍酸。故可喻深教。如何喻小乘教。彈曰。此亦不然。泝五味次第。偏取味濃淡。分喻之答。金口所許。喻體之噴。論師不許。鹿食者又云。又有違諸師說。失遠法師云。從乳出酪。喻從十二部經出修多羅。是修多羅是大乘。詮理說事。故深小乘。彈曰。鹿食者。違諸師說。失者。專有汝宗。不是我宗。何僅舉一師。強爲違諸師。不若汝宗成佛之義。遠天竺聖。背漢地師。洗祕密教垢三。鹿食者又云。彼云。明大集經。寶積經。淨名經。寶圓教大。折小彈偏。自悲敗種。約譬次第。名爲酥味。故云。從修多羅出。方等典。譬從酪出生酥。故迦葉領解云。過是已後。心相體信。入出無難。然其所止。猶在本處。今謂不爾。汝云。大集經。寶圓教大。此亦不然。說彼經時。三乘之衆。俱被利益。乃至鬼畜。或發菩提心。或得初果。乃至阿羅漢果。如何言但教大。彈曰。鹿食邪推。謂大集經中。說得難果。以爲不圓。何其遠哉。鹿食但取得益邊。不取衰貶。其祕密意。多有義門。教深不說。名爲祕。機別兩說。名爲祕。不說爲祕。說而爲祕。豈得同哉。同聽異聞。互不相知者。是化儀祕。非是化法。汝未了義。頻煩爲難。爲護佛法。爲當實名利。若爲護法。除執改心。若爲名利。固執增忿耳。見葉知風。誰不知哉。又大寶坊

①(不) ②十云 ③(將) ④列二判 ⑤亦二且 ⑥[唯] ⑦原本冠註曰明字準大藏經云次明方等 ⑧[也] ⑨*

中。變圓獄大。其事繁多。披。關懷疏。公迷消滅耳。龜食者又云。寶積經。通被五乘。無邊莊嚴會。唯被菩薩。入胎會。唯小乘教。廣博仙人會。但說人天教。不說出世教。云何汝言折小彈偏。彈曰。此亦不爾。四十九會。隨機不定。變圓獄大。略出幽詳無畏德菩薩會。變圓彈小。善德天子會。彈偏顯。性善住意天子會。大乘方便會。諸會之中。不定。化儀。隨機繁多。龜食者曰。又云。故云從修多羅出。方等典。譬從酪出生酥。此亦不然。修多羅兼詮事理。簡去詮事留其說理。名出方等。彼三部經。難詮事理。如何但名出方等。又華嚴唯詮理法。獨名乳教。名十二部經。此三經兼詮事理。名方等。名生酥教。此不應理。何以故。深教引淺喻淺教用深喻故。彈曰。此難不爾。謬簡去。理事故。龜食者。計方等之言。但詮理。然汝計非理。方等之言。通教通理。今方等經。約教所立。何以理義難教名哉。龜食又云。華嚴唯詮理法等者。龜食自謂。山家正義。華嚴具二。別教事理。又圓教事理。何唯詮理哉。夫五味之喻。有全有分。喻初取其乳。喻終取醍醐。如華嚴喻乳。以淡喻其乳。以濃喻醍醐。如佛性喻五味。取火一種。喻之煩惱。喻之般若。龜食者。何偏執淺深。不許次第喻。龜食者又云。又彼釋秘密名云。餘之六教。遍在漸頓之中。同聽異聞。互不相知名。秘密教。此亦不然。且大集等三經中所說。不思議解脫。雖不小乘分齊。

而承佛威力。三乘之衆同聞同知。況餘法門哉。不如華嚴聲聞如響如雷。如何名秘密教。彈曰。此亦不爾。不了他宗故。三經解脫。雖同聞知。是佛威力。不敢自分。猶在本處。良有以也。且大集等三經所說。不思議解脫者。未開權故。三乘同聞。得果差別。此方等部具三化儀。漸與不定及秘密教。豈名第三時秘密教耶。此四教八教者。大唐澄觀判爲理致圓滿。龜食者。何敢致此失耶。同聽異聞。所解不同。如響如雷。都無所解。寧何引華嚴。僞作例難。洗不定教垢四。龜食者云。彼云。次說諸部般若。轉教附財。融通洮汰。約譬次第。名熟酥味。故迦葉領解云。長者自知。將死不久等。今謂不爾。汝先云。從鹿苑至于般若。名爲漸教。既名第二時教。返亦名第四時教。如何是迷謬非一。此第四時。唯有名數。都無實體。彈曰。此說不爾。汝不知化儀以爲次第故。先言從鹿苑至般若。名爲漸教者。約化儀而立其名。今言說諸部般若。以爲熟酥味者。約說次第而立其名。龜食者未了此義。謬爲迷謬。又謬作破詞云。此第四時。唯有名數。都無實體。遍計所執。令汝爾耳。龜食者曰。又云。約譬次第。名熟酥味。此亦脫法。彼經正文云。從生酥出熟酥。合從方等出般若經。此文意說從理起行。約行辨教。亦名般若。汝偏執名。諸部般若。合熟酥。彈曰。龜食者曰。約譬次第。名熟酥。

味。此亦脫法。彼經正文云。從生酥出熟酥。合從方等出般若經者。是則龜食大迷耳。夫八教五味。其意有別。一時兩意。自讀難尋。不定之名。八教之分。熟酥之況。說次之稱。最初華嚴具有兩意。約八教門。從部名順。約說次第。熟酥喻乳。是則從佛出十二部經。以喻從牛出乳。華嚴也。次第二時亦有兩意。約八教門。三味名漸。約說次第。熟酥喻酪。是則從十二部經出修多羅。以喻從乳出酪。阿含也。其第三時亦有二意。約八教門。從儀秘密。約說次第。熟酥生酥。是則從修多羅出方等。以喻從酪出生酥。方等部是也。其第四時亦有二意。約八教門。從儀不定。約說次第。熟酥熟酥。是則從方等出般若經。以喻從生酥出熟酥。諸部般若若是也。龜食者。深迷三昧。此亦脫法。豈是論道乎。又龜食臆說云。從理起行。約行辨教。亦名般若。此亦不爾。方等爲理。般若爲行。不應道理。故。若如龜食語。方等無行。般若闕理。豈可爾哉。龜食者曰。汝華嚴合淺乳味。諸部般若合深熟酥。甚多乖返。何以知爾。解深密經判諸部般若以爲密意教。名爲不了義說。是故。諸部般若。不合熟酥味。彈曰。此亦不爾。大妄說故。其解深密經中。判諸部般若爲密意。不了。一部五卷都無所說。勝義生。領解第二時。經文分明。不指示諸部般若經。但古法相師。對破三論。假立此義。新法相師。刊除此文。更無所立。龜食者。非但謗法華。更

誘般若經。食者。誘三世佛母。汝已無生。母孤露之愁。何年得脫。食又云。般若經名。不定教。其義不顯者。汝未得八教意故。洗第五時垢五。

飽食者曰。彼云。法華涅槃非頓非漸攝。開前頓漸。歸會佛乘。約聲次第。名醍醐味。故涅槃云。從摩訶般若出。大涅槃。合於聲。從熱酥出。醍醐味。迦葉解頤云。臨欲終時。而命其子等。今破云。法華涅槃。名為第五時教者。約何而攝。為約五味次第名。第五時。為約八教次第名。第五時。若約五味次第。稱為第五時者。則法華涅槃非八教攝。若言。約八教次第名。為第五時者。應立九教。如何唯言八教。何以故。法華涅槃為第五時。彼三藏教。應當第六故。彈曰。此難不然。猶不了他宗故。夫法華涅槃名。第五時。約五味次第。為第五時。非是約八教名為第五時。其八教者。但立前四味。不涉第五時。法華涅槃攝第五時。何攝八教耶。八教為狹。五味為廣。法華涅槃。相攝八教。有兩義門。約教之邊。少分相攝。約部之邊。都不相攝。汝八教取時。故難亂之失。句句不免。豈可為智者哉。汝非攝八教難。有立已成失。我山家。約部不攝八教故。又云。又彼云。法華涅槃非頓非漸者。亦表亦遮。言非頓者。遮頓表漸。言非漸者。遮漸表頓。爾則法華涅槃。通頓漸教。即前四教。如何更別立為第五時。彈曰。此難不爾。汝迷頓漸名。謬致表遮失。法華涅槃非

頓非漸者。謂非初乳味。頓非酪生熟漸也。汝未了此理。執非大乘頓。亦非小乘漸。猶如嬰兒臨水鏡。生歎失瞋不定。飽食者云。又汝言。法華涅槃非頓非漸者。此亦不然。今當知。彼二經唯是漸教。非頓教攝。何以知然。彼二經中說三時教。引攝三根故。法華經信解品。迦葉等四人。領解佛說三時教故。經自謂已得涅槃。無所堪任。不復進求阿耨菩提。是領解第一時四諦教。次經世尊往昔說法既久。我時在座。身體疲倦。但念空無相無作等下。是領悟第二時般若教。次經我等今於佛前。聞授聲聞阿耨菩提記。心甚歡喜。得未曾有。此是領述第三時法華會。此即同於深密三時。彈曰。此說非理。何者。全妄語故。汝引法華信解。建立三時教。其章文云。法華經信解品。迦葉等四人。領解佛說三時教。故已上其信解品首。從爾時慧命須菩提。至得未曾有。都無佛說文。但有弟子文。汝為令人信妄假金口說。妄說之罪。難可得避。亦背玄贊科文。更立三時科。雖取義勢。都非三時文。玄贊第一。取重頌偈文。也。擬三時教文。但取轉教時。相攝初後。然汝探其義。法領立時。一人傳偽。萬人傳真。豈非飽食者深密三時。義生領解。今立三時。迦葉領解。汝背如來正說。拾大小領解。妄立三時教。深密第三時。已說法華前。若加法華時。可為第四時。何以已曾說。今同未曾說。豈不相違天親未聞。今聞哉。又云。又涅槃經第二云。有三醫師。初令

服乳。是初四諦教時。令服法乳。次教令斷乳。是喻第二時般若教時。說一切法空。後教有可服不可服。是喻第三時深密等說。有為無為。有我所為。空。據如此證。明知法華涅槃。唯是漸教攝。非頓教攝。彈曰。此說不理。何者。謬引證文。故智周師攝釋曰。疏涅槃亦云。醫教服乳等者。問案涅槃經。初醫服乳。喻於外道。客醫斷乳。及後教服。皆譬如來。如何有教。同於外道。經言。初醫性復頑。亦復不知病起根源。復不善解風冷熱病。一切諸患。豈我世尊。有斯過耶。答慧日論云。此對外道執。皆有我。為破此有令。入人空。且密說。入空義。顯為小初說。法有大破。法有密說。法空。涅槃會中。方為顯說。除外道執。有故說。有空。除聲聞執。空故說。有。以明佛性。非妄計我。故非有。有常等。故非空。合第三時。議曰。今觀疏論釋經。云。意學外道有我。喻說法有然甚難也。觀經喻合。望初有教。殊不相當。取證三時。恐成誤矣。明知良醫。捶拱三時膏。旨也。又飽食者云。又涅槃經第二云。有三醫師。勸按南北經。有新舊兩醫。更無第三醫。阿誰請來醫。三時不可治。早撰灌吹醫。飽食者云。又汝引獅子喻。而分配五時教。此不應道理。所以者何。信解品中。迦葉等唯領解三時教。而不領五時教。彼領解文有三。初法領解。次喻領述。後法喻合領解。初法領解。如前已說。次喻領述。亦有三文。經譬若有人。至然其所止。猶在本處。是

服乳。是初四諦教時。令服法乳。次教令斷乳。是喻第二時般若教時。說一切法空。後教有可服不可服。是喻第三時深密等說。有為無為。有我所為。空。據如此證。明知法華涅槃。唯是漸教攝。非頓教攝。彈曰。此說不理。何者。謬引證文。故智周師攝釋曰。疏涅槃亦云。醫教服乳等者。問案涅槃經。初醫服乳。喻於外道。客醫斷乳。及後教服。皆譬如來。如何有教。同於外道。經言。初醫性復頑。亦復不知病起根源。復不善解風冷熱病。一切諸患。豈我世尊。有斯過耶。答慧日論云。此對外道執。皆有我。為破此有令。入人空。且密說。入空義。顯為小初說。法有大破。法有密說。法空。涅槃會中。方為顯說。除外道執。有故說。有空。除聲聞執。空故說。有。以明佛性。非妄計我。故非有。有常等。故非空。合第三時。議曰。今觀疏論釋經。云。意學外道有我。喻說法有然甚難也。觀經喻合。望初有教。殊不相當。取證三時。恐成誤矣。明知良醫。捶拱三時膏。旨也。又飽食者云。又涅槃經第二云。有三醫師。勸按南北經。有新舊兩醫。更無第三醫。阿誰請來醫。三時不可治。早撰灌吹醫。飽食者云。又汝引獅子喻。而分配五時教。此不應道理。所以者何。信解品中。迦葉等唯領解三時教。而不領五時教。彼領解文有三。初法領解。次喻領述。後法喻合領解。初法領解。如前已說。次喻領述。亦有三文。經譬若有人。至然其所止。猶在本處。是

服乳。是初四諦教時。令服法乳。次教令斷乳。是喻第二時般若教時。說一切法空。後教有可服不可服。是喻第三時深密等說。有為無為。有我所為。空。據如此證。明知法華涅槃。唯是漸教攝。非頓教攝。彈曰。此說不理。何者。謬引證文。故智周師攝釋曰。疏涅槃亦云。醫教服乳等者。問案涅槃經。初醫服乳。喻於外道。客醫斷乳。及後教服。皆譬如來。如何有教。同於外道。經言。初醫性復頑。亦復不知病起根源。復不善解風冷熱病。一切諸患。豈我世尊。有斯過耶。答慧日論云。此對外道執。皆有我。為破此有令。入人空。且密說。入空義。顯為小初說。法有大破。法有密說。法空。涅槃會中。方為顯說。除外道執。有故說。有空。除聲聞執。空故說。有。以明佛性。非妄計我。故非有。有常等。故非空。合第三時。議曰。今觀疏論釋經。云。意學外道有我。喻說法有然甚難也。觀經喻合。望初有教。殊不相當。取證三時。恐成誤矣。明知良醫。捶拱三時膏。旨也。又飽食者云。又涅槃經第二云。有三醫師。勸按南北經。有新舊兩醫。更無第三醫。阿誰請來醫。三時不可治。早撰灌吹醫。飽食者云。又汝引獅子喻。而分配五時教。此不應道理。所以者何。信解品中。迦葉等唯領解三時教。而不領五時教。彼領解文有三。初法領解。次喻領述。後法喻合領解。初法領解。如前已說。次喻領述。亦有三文。經譬若有人。至然其所止。猶在本處。是

服乳。是初四諦教時。令服法乳。次教令斷乳。是喻第二時般若教時。說一切法空。後教有可服不可服。是喻第三時深密等說。有為無為。有我所為。空。據如此證。明知法華涅槃。唯是漸教攝。非頓教攝。彈曰。此說不理。何者。謬引證文。故智周師攝釋曰。疏涅槃亦云。醫教服乳等者。問案涅槃經。初醫服乳。喻於外道。客醫斷乳。及後教服。皆譬如來。如何有教。同於外道。經言。初醫性復頑。亦復不知病起根源。復不善解風冷熱病。一切諸患。豈我世尊。有斯過耶。答慧日論云。此對外道執。皆有我。為破此有令。入人空。且密說。入空義。顯為小初說。法有大破。法有密說。法空。涅槃會中。方為顯說。除外道執。有故說。有空。除聲聞執。空故說。有。以明佛性。非妄計我。故非有。有常等。故非空。合第三時。議曰。今觀疏論釋經。云。意學外道有我。喻說法有然甚難也。觀經喻合。望初有教。殊不相當。取證三時。恐成誤矣。明知良醫。捶拱三時膏。旨也。又飽食者云。又涅槃經第二云。有三醫師。勸按南北經。有新舊兩醫。更無第三醫。阿誰請來醫。三時不可治。早撰灌吹醫。飽食者云。又汝引獅子喻。而分配五時教。此不應道理。所以者何。信解品中。迦葉等唯領解三時教。而不領五時教。彼領解文有三。初法領解。次喻領述。後法喻合領解。初法領解。如前已說。次喻領述。亦有三文。經譬若有人。至然其所止。猶在本處。是

服乳。是初四諦教時。令服法乳。次教令斷乳。是喻第二時般若教時。說一切法空。後教有可服不可服。是喻第三時深密等說。有為無為。有我所為。空。據如此證。明知法華涅槃。唯是漸教攝。非頓教攝。彈曰。此說不理。何者。謬引證文。故智周師攝釋曰。疏涅槃亦云。醫教服乳等者。問案涅槃經。初醫服乳。喻於外道。客醫斷乳。及後教服。皆譬如來。如何有教。同於外道。經言。初醫性復頑。亦復不知病起根源。復不善解風冷熱病。一切諸患。豈我世尊。有斯過耶。答慧日論云。此對外道執。皆有我。為破此有令。入人空。且密說。入空義。顯為小初說。法有大破。法有密說。法空。涅槃會中。方為顯說。除外道執。有故說。有空。除聲聞執。空故說。有。以明佛性。非妄計我。故非有。有常等。故非空。合第三時。議曰。今觀疏論釋經。云。意學外道有我。喻說法有然甚難也。觀經喻合。望初有教。殊不相當。取證三時。恐成誤矣。明知良醫。捶拱三時膏。旨也。又飽食者云。又涅槃經第二云。有三醫師。勸按南北經。有新舊兩醫。更無第三醫。阿誰請來醫。三時不可治。早撰灌吹醫。飽食者云。又汝引獅子喻。而分配五時教。此不應道理。所以者何。信解品中。迦葉等唯領解三時教。而不領五時教。彼領解文有三。初法領解。次喻領述。後法喻合領解。初法領解。如前已說。次喻領述。亦有三文。經譬若有人。至然其所止。猶在本處。是

●(也)一● ●是十(喻)● ●原本冠註曰有攝攝無之 ●原本註曰云意攝攝作意云 ●極一重● ●言二亡● ●須二須●

喻領解初四諦教。次經。世尊。爾時長者。有疾自知將死不久。至然其所止。故在本處。下劣之心。亦未能捨。此即喻領。解第二時般若教。此乃爲說大般若等。令其識達大乘道理。而未付之教發大心。次經。復經少時。父知子意漸已通泰。至今此寶藏。自然而至。此喻領解第三時法華會。彈曰。汝說非理。何者。迦葉等唯領解五時。不領三時。故其五時領解文。具載文句第六卷。汝專背玄贊。非處立三時。自然致過失。其數不可計。且舉二隅。令悟三方。汝示四諦教。科段經文云。經譬若有人。至然其所止。猶在本處。是喻領解初四諦教。若爾中止一城之長者。還可得爲垢衣者。即違傍人之大乘。亦可初時四諦教。若許爾者。專違玄贊。若捨玄贊。汝指已失。更有何拒說。努力努力。諸有智者。如是妄說。不可歸信焉。龜食者又云。後法喻合領。亦有三文。經世尊。大富長者。則是如來。至一日之價。以爲大得。於此大乘。無有志求。此合初時教。次經。我等又因如來智慧。至而我等不知。真是佛子。此合第二教。次經。今我等方知。世尊於佛智慧等下。合第三時法華會。彼法喻合。既有三段。而各別領解三時教。如何汝捨法及合。偏引譬喻文。而分配五時教。彈曰。汝說非理。已同前失。故。法領喻領三時教。非處多過。已不立。枝葉合領三時教。緣作莫義得安立。慈恩玄贊說。內滅一行。指爲初時。若聞一行。示爲第二。現希等下。爲法華時。汝雖

●探重領本。然猶不順師。妄立合領三時教。似善知識。迷後學。有心君子。任意取捨也。又約廣喻之文。分明立五時。文略與義略推意以可悟。汝何執僞時。制斷分明時也。守護國界章卷上之上

●守護國界章卷上之中

釋氏最澄撰

彈龜食者謬破不定教章第四

夫置毒不定。殺無明於殺中。化儀不定。立儀式於能化。乃有龜食者。迷不定名。發二種疑。約所被機。尋道理難。約能詮教。作違教失。今爲斷除龜食疑難。略陳大意。導利同類。云爾

別洗不定教垢四

龜食者曰。彼云。不定教相者。譬如毒置乳中。乃至醍醐殺人。是也。謂過去佛所聞實相教。是名毒。今釋迦聲教中。提謂波利等。得不起法忍等。是名乳中殺人也。如初轉四諦法輪時。三乘人等。各得自乘果。是名酪中殺人也。生酥中殺人也。如方等經時。有諸菩薩。得見佛性。住涅槃等。是名生酥中殺人也。熟酥中殺人也。如有諸菩薩。於般若教中。得見佛性是也。醍醐中殺人也。如涅槃經時。鈍根二乘開慧眼。得見佛性。及諸菩薩。七種方便。皆得見佛性。即其義也。

是名不定教相。而非不定部。今謂。彼雖申不定教相。而其不定義。猶不分明。爲約所被機名。不定教。爲約能詮教名。不定教。若能詮教一。而所被機不定。故名爲不定教者。不應道理。汝言爲退大聲聞。說教名通教。爲漸悟菩薩。說教名別教。爾時則不定性。即是退大聲聞。此回心向大。名爲漸悟菩薩。爲此人說教名漸教。亦名別教。亦名通教。何故離此外。更須立不定教。若約能詮教名。不定教者。聖教相違。法華經云。一雨所潤。三草二木。生長不同。此意。能詮教一。而所被機異。是故。頓漸之外。更立不定教。都無義理。彈曰。龜食二難。不應道理。不了他宗。發疑難故。毒殺不定。圓教所立。依見佛性。殺無明人。而不定說故。不關能詮一。而不定機故。不所被不定。其退大通教。漸悟別教。漸悟機。不今不定。今立不定者。隨實相毒發不定。立五味發時不定。故名不定教相。定性二乘。未回心時。但說三藏。退大二乘。前後俱大。故說通教。法華一雨。未開之前。三五七九各各不同。已開之後。唯一佛乘。無二無三。若執教二。隨流支義。何避甚微。不顧自害。龜食愚耳

彈龜食者謬破四教所詮理章第五

夫四種觀智。近能詮經。四種因緣。是即所詮。廣所詮則名十二緣。略所詮則稱四真諦。因緣四諦。廣略異名。諦理雖一。真偽各別。爲二真二。合爲四種。能詮四教。所詮四

●解二悟● ①原本冠註曰作美疑形誤當作何其 ②探二探● ③享保十八年刊大正大學藏本 ④寬文九年刊大正大學藏本 ⑤東寺觀智院藏古寫本 ⑥卷上之中二上之中卷● ⑦尋二設● ⑧云爾二字乙本作細註 ⑨〔四〕一● ⑩蘇下同 ⑪而也● ⑫食十(者)● ⑬教二發● ⑭不不有● ⑮開二開● ⑯約二被● ⑰立二名● ⑱性二姓●

謂道理王路。誰致疑難。今能食者。執安非安。謬破正義。自迷迷他。失壞正導。是故發大悲心。舉大夜炬。云爾

洗生滅四諦等偽垢一

洗無生四諦等偽垢二

洗三諦偽垢三

洗二諦偽垢四

洗一諦偽垢五

洗生滅四諦等偽垢一

能食者曰。彼云。有四種四諦。一生滅四諦。是三藏教之所詮理。二無生四諦。是通教之所詮理。三無量四諦。是別教之所詮理。四無作四諦。是圓教之所詮理。此中明生滅四諦云。約生滅四諦之理。明所詮者。即是因緣生滅。以明諦理。故法華經云。昔於波羅奈。轉四諦法輪。分別說諸法五衆之生滅。生滅即是起作。故勝鬘經。明有作四聖諦也。今總破之云。四諦之理。三乘同教。唯淺深別。如何開而爲四種諦。智度論。明五衆生滅之中云。衆生者。衆者蘊也。生者起也。從五蘊起。故名衆生。夫五蘊法者。若有漏若無漏。皆悉具足。生住異滅。故說生滅。然四諦理。不攝五蘊。何以故。蘊是積聚義。滅諦是無爲。不積聚故。而如何以五蘊證生滅四諦。又諸經論中。無有處說四種四諦。何率已情分別聖教。又彼云。生滅者是起作故。不然。既說生義。不說滅義。何以故。五蘊生滅。的有作四諦故。是非理。彈曰。此亦不然。汝未了。知界內界外理事故。勝鬘經

說二種四諦。亦說二種生死。今一分段生死。有事有理。其事其理。各有能詮。各有所詮。各有能詮。詮事三藏。詮理通教。析法入空。爲三藏教。體法入空。爲大乘。通所詮偏真。雖藏通同。能詮教門。不過二種。勝鬘經意。依所詮同故。一立有作四聖諦。涅槃思益。依能詮教門。立生滅苦。又立無生苦。苦已。有二生滅與無生故。開有作四聖諦。更立無生四聖諦。汝許淺深別。不許下中智。豈不迷帝釋之千名。能食又云。若有漏若無漏。皆悉具足。生住異滅者。彈曰。此亦不然。不了無漏多種。故變易無漏。實報無漏。常寂無漏。各不同故。汝云。若有漏若無漏。皆悉具足。生住異滅者。此未了義。相違涅槃。捨無常色。獲得常色。受想行識亦復如是。故汝背涅槃極唱。語無漏五陰。尚生滅。寧非舌根墮落因哉。又然四諦理。不攝五蘊者。彈曰。此亦不爾。不了知四諦相故。離五蘊無四諦相故。又四諦理。不攝五蘊者。是爲佛說不耶。若四諦之外立五蘊。可有第五諦。若有所說經論明文。權實大小。偏圓半滿。可簡擇。若汝新所說者。何任己胸臆。分別聖教耶。思益經並勝思惟經。及勝思惟梵天所問經論。皆以五陰爲四諦相。汝不見此文。四諦不攝五蘊者。寧可爲法將也。能食者曰。又云。滅諦是無爲。不積聚故。彈曰。此亦不爾。滅諦多有義門故。四諦之理。各各不同。豈可一例哉。又舍利子。爲摩訶拘絺維說。多聞

法聖弟子。如實知食。知食集。知食滅。知食滅道。彼知食滅。豈爲人無我其如耶。若以滅諦爲無爲者。六無爲八無爲之中。何無爲耶。一向以滅諦爲無爲。不積聚耶。又諸小乘經論中。無有處說入無我其如爲。小乘滅諦。何任己情。分別聖教。能食者曰。又彼云。生滅者是起作故。不然。既說生義。不說滅義。何以故。五陰生滅。的有作四諦故。是非理。彈曰。汝云。既說生義。不說滅義。此亦不然。不足論道故。諸有所作。見彼無常。汝見起作。不能悟無常。勝鬘經中。無作滅諦爲常住。豈有作滅諦爲無常。住耶。能食者曰。又彼云。三藏教所詮理。名生滅四諦。即勝鬘經說有作四諦是也。通教所詮。名無生四諦。即勝鬘經說有量四諦是也。別教所詮。名無量四諦。即勝鬘經所說無量四諦是也。圓教所詮。名無作四諦。亦即勝鬘經所說無作四諦是也。今破云。此說非理。何以故。不知四諦差別之義。妄分別四諦義故。今正分別有二四諦。一分段生死四諦。二變易生死四諦。二乘所知名分段四諦。亦名有作四諦。亦名有量四諦。亦名安立諦。菩薩所知名變易四諦。亦名無作四諦。亦名無量四諦。亦名非安立諦。約此二種四聖諦而出其體者。先辨有作。後辨無作。言辨有作者。三界處異。熟果名。苦諦。業煩惱名。集諦。有餘無餘二滅。是名滅諦。生空智品。是名道諦。是名爲分段生死四諦體。後辨無作者。變易生死微細異熟

①[之]一②[生滅]一③[攝二種]④知二於⑤通十(教)⑥[曰]一⑦[諸之二之諦]⑧[知食]一⑨[者]一⑩生二小⑪陰二蘊⑫云十(生滅者定起作故不然既說生義不說滅義何以故五陰生滅的有作四諦故是非理能食者曰又彼云)四十字⑬但上記中陰乙本作蘊⑭說十(之)⑮(能食者)十今

果。是名苦諦。所知障品爲集諦。無住涅槃。是名滅諦。法空智品。是名道諦。二乘四諦名。有作者。二乘未捨變易生死苦果。故名有作者。未斷所知障。故名集諦有作者。未證法空真如。故名滅諦有作者。未得法空智品。故名道諦有作者。由此四義。二乘四諦又名有作四諦。二乘四諦。止有限量。故亦名有量四諦。亦作言說。分別所施。故亦名安立。菩薩四諦。翻此可知。二乘菩薩所知各別。故作二四諦。何分爲四。元曉師釋云。勝鬘經有作四聖諦者。少分聖人。名爲有作聖。於智斷證修。更有所作。故作聖所諦。故名有作四聖諦。無作四聖諦者。究竟聖人名無作聖。於智斷證修。更無所作。故無作聖所諦。名無作四聖諦。又有量四聖諦者。限在分段。苦集滅道。未窮理源。故名有量。無量四聖諦者。達如來藏。通染淨門。無所限量。故名無量。又二乘之智。因佛而起。智斷證修。皆不能遍。故名有量。菩薩智斷。此可知。自然而起。智斷證修。皆悉遍滿。故名無量。四聖諦有作無作。從人立名。有量無量。當相立目也。彈曰。汝說非理。何者。迷二種四諦開合故。汝所示二種四諦。勝鬘夫人。法華之前所說。我大牟尼尊。未顯眞實。守明珠於髻中。待圓機於塔裏。是故夫人且說半滿了不顯二死作無。漸陳帶權之一乘。利益衆生之一機。我大牟尼尊。時機皆成。然先說無量義。次說妙法華後說。大涅槃談直道於莊嚴。告大弟子。靈

墳騰空。集客佛於無數。老兒踊地。示成道於塵劫。所以開方便門。二種四諦。各各兩分。示眞實相。四種四諦。同一鹹味。是以大涅槃經四種觀智。同入佛性。明知下智觀能詮爲小三藏教。中智觀能詮爲大乘通教。上智觀能詮爲大乘別教。上上智。觀能詮爲大乘圓教。當知生滅之苦諦。界內事教之所詮。無生之苦諦。界外理教之所詮。無量微細之苦諦。界外事教之所詮。無作微細之苦諦。界外理教之所詮。汝未得見。聞如是義。驚疑驚捨。青蓮眼。又汝二種四諦之釋名。種種錯謬多過失。汝云有作四諦亦名安立。無作四諦亦名非安。今爲示謬失。且引融文云。於第五教。四德觀門。除障轉入。進滿地前地上行位。乃至佛果。亦準此釋。復。句除障未盡與盡。略攝以爲二門四諦。一者作四聖諦。深密已前。小大教中隨應安立非安立諦。其修證者。三乘同行。障由未盡。更當有作名作四諦。且如極至深密宗中。說根本智親證眞如。其境雖眞。智仍生滅。故知彼眞猶未眞。盡生滅之相。更須有作。明知縱在大乘位中。猶求牛車也。二者無作四聖諦。即法華中開佛知見。說自身中清淨本覺眞如智體名佛知。若用智爲觀門者。每能進入大乘諸位。心共二乘。故二乘所不能知。於此智上。除障未盡。名爲在纏。本覺猶隱。除障盡已。名爲出纏。本覺既顯。名爲法身。即佛眞智融如。域名爲眼見眞盡。一切生滅相故。更無所作。名爲無作四聖

諦。若在因位。名爲聞見。謂開佛說如此難思眼見之智故。即安心於此佛智。故能終盡一切生滅。必定當得更無所作。亦得名爲無作四聖諦。得牛車已。更無求故也。此宗爲明三乘身中。畢竟顯出此眞如智。菩提正體。此菩提智。一眞平等故。必無有不成佛者也。有造涅槃疏。薦福法師云。作相而觀。名爲有作。不作相觀。名爲無作。復有玄贊法師云。舊言有作無作聖諦。即新論安立非安立者謬也。此中二種四聖諦義。或名八諦。出勝鬘經。彼經自釋。作聖諦者。是說有量聖諦義。謂說昔教四聖諦法。縱至十地用其門者。不能終盡生滅障。故觀無性人。即不見彼不空萬德。有量也。無作聖諦者。是說無量聖諦義。謂若今教四聖諦法。能使終盡生滅障。故不空藏中。恒沙功德。其德無量也。勝鬘經中又轉釋云。三諦入有爲相。是虛妄法。非諦非常非依。滅諦離有爲相。非虛妄法。是常是依。彼文意說昔教所明。縱使至於正體智中。親證眞如。猶不眞盡智之生滅。故彼滅諦。是智變相。攝相歸智。但是道諦。便是全無所證滅諦。故但三諦也。若爾。何名親證眞如。答如涅槃經第二十七說。十住見性如夜見色。如來見性如晝見色。故知望於有漏觀智。及以無漏有分別智。如夢見故。不名親證。今約正體無分別智。如夜寢人見色雖殊。終名親見。終變開相在於境上。故乃今教所望不同。昔言親證。今言變相。涅槃第八

①智二知 ②點二就 ③點二驚 ④觀一 ⑤世知 ⑥生 ⑦句二加 ⑧心二不 ⑨性二生 ⑩姓 ⑪有二無 ⑫原本冠註曰是上準經當有是諸二字 ⑬乃二有

謂以不二相觀名道聖諦法本不生今則
無滅是滅聖諦乃至是勝量經明有量四
諦也今破云四諦名無生者爲四諦事
名無生爲四諦理名無生若事名無生者
不應道理何以故除滅諦餘三諦理是生
滅何名無生若理名無生者即同前門何
更別立又無生四諦亦名有量四諦此亦不
然如前已辨有作四諦亦名有量故不重
破以三藏教四諦妄作通教四諦又彼所
引思益經文約四諦理而說不依四諦事
說故即前門破無量四諦無作四諦如前
已說彈曰此難非理何者此無生四諦
者非是依諦理名爲無生諦汝若依理難
都無所用非是依諦事名爲無生諦汝若
依事難亦無所用此無生四諦依盡無生
智名爲無生諦又無生亦有量其義能契
當汝如前已辨上章蔑如已何以助此章
又有作四諦亦名有量四諦界內亦名之
義其邊不無凡得名有由見父爲子
見子爲父望兄爲弟望弟爲兄四名雖
異其人但一人雖一得名不同但一人
故見父不名父見子不名子見兄不
名兄見弟不名弟勝鬘亦名深有此意
汝見分段一邊不知亦名義明知鹿食者
無兩無雷鹿食者曰又彼所引思益經文
約四諦理說不依四諦事說故彈曰汝
許依事依理二聖諦如何不立有作事諦
有量理諦汝有作四諦亦名有量四諦汝有
量四諦立分段生死依亦名義邊可立二

聖諦若不立二種之名濫涉之失遂不可
得免汝思益會自害極甚哉又即前門破
無量四諦無作四諦如前已說前陣北走
豈助此後陣更示無作無量義鹿食者引
勝鬘經無作無量四種聖諦難天台所立四
種四諦是故我令鹿食者鑒鏡知而隨汝
云無作四聖諦亦名無量四聖諦勝鬘夫人
意標界外二名無作推釋尊無量自分說
其無量四諦立滅諦無爲非是安立餘所
以得知初標無作四聖諦當知無作苦無
作集無作道無作滅約此四諦豈可得爲
三諦有爲滅諦無爲無作四諦者苦集滅道
俱常俱依但依轉變名爲四諦若約無作
四聖諦尙執三諦爲有爲可爲無作一聖
諦不可爲無作四聖諦無量四聖諦三諦
有爲法俗諦皆虛妄有爲四智佛門外牛車
分滅諦名無爲當知別教之證道即同
圓初住勝鬘經中四種四諦名分明已說竟
有作有量無作無量得名有以也但能說
夫人義推釋師子陳說自分解是以靈山
盛集中無問說內證五甚五智開衆生心
因因果相皆同實相天親所示因果之相是
則無作四諦妙法十如是華嚴十法界皆
悉因果法即是四聖諦汝未得見聞如是
義邪推勝鬘四聖諦耳
洗除三諦四教偽難
鹿食者曰彼云三諦所詮理者三諦名義具
出瓔珞仁王二經二有諦二無諦三中道
第一義諦所言有諦者二十五有世間衆生

妄情所見名之爲有諦亦名俗諦亦名世
諦二無諦者二乘出世之人所見真空無名
無相故名無諦亦名真諦亦名第一義
諦三中道第一義諦者遮二邊故說名中
道遮凡夫有邊遮二乘無名無相空邊是
名爲不二理目之爲中諸佛菩薩之所證
見如今破云此說非理達理教故仁王說
若有若無皆是世諦瓔珞經釋五地云佛
子五入法界智觀所謂十六諦有諦無諦
中道第一義諦苦諦集諦滅諦道諦乃至如
來智諦元曉師釋云有諦無諦俱是世諦
約世俗諦分作有無爲顯此性俱名無
實言名者但假施設是假有義立爲有
諦言無實者實無法體是畢竟無立爲無
諦準此言之有諦無諦俱當汝所立凡夫
所見而如何別分約凡夫二乘所見曉云
第三諦者謂真如理離有無相故名中道
第一義諦解云真如妙理離四句故名
離有無相一有二無三亦有亦無四非有
非無汝所立第三諦但離初二邊非離後
二邊故亦非理又曉云此經十六諦爲顯
菩薩具二種智謂如實智及方便智在前七
諦顯如實智其後九諦顯方便智準此言
之十六諦俱是菩薩之所證見何汝妄以
初諦配凡夫所見次諦約二乘所見第三
諦當佛菩薩所見又彼經中具列十六諦
何故以初三諦約四教所詮餘十三諦不
配四教此有何所以若配四教者何故不
說若不配四教者彼所立四教攝法不

○無二不○ ○至十(亦)○ ○(鹿食者)十今○ ○(彼)十破○ ○名十(亦名)○ ○見二觀○ ○名十(之)○ ○之○又○ ○(爲)
一○ ○是十(相)○ ○名二顯○ ○所十(說)○ ○(鹿食者)十今○ ○俱二但○ ○但二俱○ ○約二○ ○(名)一

盡。如何足學。彈曰。此說不爾。不得經意故。仁王經云。第一義中。常照二諦化衆生。乃至云。若有若無者。卽世諦也。以三諦攝一切法。空諦色諦心諦故。我說一切法。不出三諦。經文已上解云。凡夫法。二乘法。諸佛菩薩法。皆悉攝盡此三諦者。第一義諦中三諦。非是各別之三諦。汝以仁王若有若無文。相配瓔珞十六諦。都不了。他宗。都無論莊嚴。今示其不相當。仁王經三諦者。第一義中之三諦。攝一切法之三諦。經文分明。說空色心三諦。相符瓔珞三。其經文第十回向云。佛子。十以自在慧。化一切衆生。所謂中道第一義諦。般若處中而觀達一切法而無二。其觀慧轉轉入聖地。故名相似第一義諦觀。而非真中道第一義諦觀。其正觀者。初地上有三觀心。入一切地。三觀者。從假名入空。二諦觀。非直有諦也從空入假名。平等觀。是二觀方便道。因是二空觀得入中道第一義諦觀。雙照二諦。心心寂滅。進入初地法流水中。名摩訶薩。聖種性。無相法中行於中道而無二。故經文已上元曉師云。爾乃六性六忍。綜八會之廣要。三觀三諦。貫六六之玄宗。又釋三觀云。言從假名入空。二諦觀者。謂遣假有而趣真空。故言入空。趣空之心。卽存空相。空相對有名二諦觀也。從空入假名平等觀者。謂遣空相而趣假有。故言入假。趣假之心。卽不存有。所以然者。爲遣空相。故心趣假。先已遣有。故不存有。遣空亡有名平等觀。未忘

空有平等之相。故是相似第一義觀。故言是二觀方便道。此觀正在第十回向也。因是二空觀。得入中道第一義諦觀。雙照二諦者。是第三觀。名真中道。正在初地通達位中。言二空觀者。舉前二觀。初觀遣有。次觀遣空。是故名二空觀。因二空觀以亡空有。而亦不取平等之相。故能雙照二諦。道理如是。名爲真中道觀。當知。二諦卽是中道。故入中道雙照二諦。是義云何。如上文言。因緣集故謂之有。非曰有是有。因緣散故謂之無。非曰有是無。當知。非有是無。故真融爲俗。非有是有。故俗融爲真。因緣所生義滅。非生滅諸生滅。義是已上。解云。天台三諦。對此三觀。攝一切法。汝不了。他宗以十六初三。僞難。此三諦。豈可論議者哉。又汝見瓔珞十六諦。不案三觀三諦文。何取五地十六諦僞難。十向三諦義。能難所難。相達不當。如天與地。又汝云。真如妙理。離四句。故等者。此何等四句。單四句。複四句。具足四句。不可說四句。汝立真如。雖出單四句。未離三四句。又汝云。三諦但離初二邊。非離後二邊。故亦非理者。此亦不爾。山家所立之三諦。約中道義立。三諦能攝三乘及凡夫。汝取十六諦。僞難三諦義。是故妄配凡夫失。次。約二乘失。第三配佛失。都不相當。又餘十三諦不配難。配四教者。不說難。四教攝法不盡難。皆悉虛僞難。洗破約二諦明。四教所詮理。垢。龜食者曰。彼云。二諦有二種。理外二諦。二

理內二諦。若真諦非佛性。卽是理外之二諦。真卽佛性。卽是理內二諦。此說非理。所以者何。就理外二諦。申難云。世諦虛妄。虛妄之法。是在理外。是且應爾。真諦卽理。何言理外。就理內二諦。申難云。真諦卽理。是言理內。且應爾。世諦顛倒。顛倒之法。不應道理。而何云理內。又世諦俗。其體虛忘故。不應論事之內外。真諦卽理故。不應說理之內外。又諸經論中。無有處說理外二諦。理內二諦。何任自情。妄施說法名。又約佛性說理之內外。此亦不然。佛性與理。無二無別。何更須分別內外。彈曰。此難非理。所以者何。汝未知內外。以立互爲難故。龜食者就理外二諦。申難云。世諦虛妄。虛妄之法。是在理外。是且應爾。真諦卽理。何言理外。彈云。此亦非理。三乘同理。一往似真理。二往皆虛妄。唯如來所證如來藏之理。真實不虛。云。如汝申難者。三乘權無真諦。一乘實無俗諦。若許化城理。豈不寶處外。汝不簡兩真。亦不簡二俗。僞作互爲難。龜食者又云。就理內二諦。申難云。真諦卽理。是言理內。亦且應爾。世諦顛倒。顛倒之法。不應道理。而何云理內者。彈曰。此亦不然。汝未知理內俗。摩訶迦葉。開緊那琴。立舞難止。天冠問曰。汝等迦葉。已斷煩惱。亦證無學。何如嬰兒舞。迦葉答曰。今聞大士琴。都不能忍止。豈不迷理內俗哉。龜食者又云。世諦俗。其體虛妄故。不應論事之內外。止其真諦卽理故。不應

①(於)十第②義十(諦)③十以二以十④(名)十二⑤觀二諦⑥原本冠註曰無經作不冠註曰準下說合作設⑦(以立)一⑧(妄)一⑨冠二帝⑩(者)一⑪⑫(止)一⑬存二在⑭忘二妄⑮原本

說理之內外。彈曰。此亦不爾。汝不箇中眞理故。亦不箇龜細事故。龜食者又云。諸經論中。無有處說理外二諦。理內二諦。何任自情妄施。設法名者。彈曰。此亦非理。一向求文字證故。相傳云。明者貴其理。暗者守其文。豈不龜食者哉。且示一文。令悟深義。言理外二諦者。二乘等分齊也。故法華經云。猶在門外。止宿草菴。豈不理外哉。又云。約佛性說理之內外。此亦不然。佛性與理。無二無別。何更須分別內外者。彈曰。此亦不爾。佛性多種故。理內佛性常住無爲。是以佛性爲能照。法性爲所照。一體二用。自外所立有爲佛性。并人無我理。有名無實。望分段生死。有名有實。得自果故。望變易生死。有名無實。滅去化城更向寶處故。又約佛性陳一難。汝言佛性與理無二無別。行性佛性。法爾種子。應得與理無二無別。若爾應非有爲佛性。若非有爲佛性。五性可遍有。若五性遍有。趣寂二乘。畢竟無性。皆悉可成佛。若不遍有。與理可別。若有與理別。理外佛性。豈不虛妄。此義微細。佛性章中示義門。汝罵聖罪。無根波羅夷。屢劫難免。

然。所以者何。眞俗二諦。各有二種。一相用。二體性。且如俗諦。審實不謬。此是俗用。眞諦審。論不謬不虛。此眞相用。出俗諦體性者。顯揚論。說謂。所安立瓶軍林等。我有情等。如涅槃說。有名無實。如我衆生乃至旋火之輪。及名句等五種世法。是名世諦。出眞諦體性者。瑜伽論說。謂非安立一眞法界。涅槃亦言。實諦者即是如來虛空佛性。今汝所立一諦。與此經論。其相乖返。何者。俗審實俗而不謬。眞實審眞而不謬。審實相用。雖實相似。而虛實既別。何名一諦。又相用雖實相似。而體性各別。何名一諦。彈曰。汝云眞俗二諦。各有二種。一相用。二體性。且如俗諦。審實不謬。此是俗用。眞諦審實不謬不虛。此眞相用。乃至五種世法。是名世諦。一眞法界。虛空佛性。是眞諦性。乃至云相用雖實相似。而虛實既別。何名一諦。又相用雖實相似。而體性各別。何名一諦。此說非理。違涅槃經故。經云。爾時文殊師利菩薩白佛言。世尊。所說世諦。第一義諦。其義云何。世尊。第一義中有世諦不。世諦之中有第一義不。如其有者。即是一諦。如其無者。將非如來虛妄說耶。善男子。世諦者。即第一義諦。世尊。若爾者。則無二諦。佛言。善男子。有善方便。隨順衆生。說有二諦。明知。不即二諦。有善方便。隨順衆生。說二諦相。即是一諦。不失二諦。常爲一諦。汝執方便二諦。疑一諦義。將非魔作。龜食者哉。顯揚。涅槃。所說俗諦。世人所知。瑜

伽所說一眞法界。隨機未即。涅槃所引虛空佛性。見一斑耳。未足定體。

彈。龜食者。謬破四教位。章第六。

夫七賢七聖。小乘次位。十聖三賢。大乘階級。共行十地。大小俱遊。六即七位。一乘妙位。今龜食者。不別三祇於大小。令同直道。於歷劫。善知識魔。不公更誰。內護外護。仁王所說。五忍之道。何可不慎。今爲守護國界主。直彈。龜食似破義。云爾。

洗除三藏教菩薩位僞垢一

洗除通教位僞垢二

洗除別圓二教位僞垢三

洗除三藏教菩薩位僞垢一

龜食者曰。彼云。釋迦菩薩。初值釋迦至寶髻佛。滿初僧祇。從此常離女身。此是外凡。五停心。總別念位。從尸棄至燃燈佛。名第二僧祇。此是煖法。次從燃燈至毘婆尸佛。爲第三僧祇。此是頂法之位。若過三祇。百劫種三十二相業。此竝下忍位也。次入補處。從生都史。乃至降魔已。樹下安坐。即中忍。次一剎那入上忍。次一剎那入世第二發真無漏。斷惑證果。十力四無畏等。皆成就名佛。今謂不爾。都無有經論誠文。以菩薩三僧祇位。配小乘七方便位。彈曰。此難不爾。多有過失故。何者。汝云。都無經論誠文。以菩薩三僧祇位。配小乘七方便位者。此亦不爾。自不了他宗。僞構似破故。菩薩三僧祇。多有行位故。今此三祇者。婆沙。俱舍。大智論等所說小乘當分行位。全不

①說二說②③原本冠註曰又上疑脫龜食者三字 ④自二內⑤〔是〕一⑥養實二寶齊⑦諸二寶⑧〔說〕一⑨等二寺⑩審實二寶齊⑪作十(佛)⑫外護二護外⑬都二親⑭位十(云云)經註⑮

同本業。仁王。十地經。梁攝論等所說行位。所以者何。發心修行。斷惑脩證。入見道義。地前地上。全別不同。故設一兩名字。雖有相似。而轉。濟轉滅。不相似故。施食者云。亦釋迦佛。示現生於王宮。滅於雙林。是雖二乘凡夫能化之相。而昔三祇之所修行。與真實菩薩行同不異。云何二乘七方便行。以配菩薩三僧祇。彈曰。此亦不然。大小雜亂故。又此小乘宗安立三祇。龍樹所破。慈恩不用。汝何輕說行同不異也。都無所說。經論誠文。以小乘安立三祇菩薩行。同大乘安立無相六度行。施食者又云。法華方便品中。說八種甚深。云。釋迦佛。昔三僧祇中所修行。皆悉攝八種甚深。二乘不能知。故名甚深。行既不共二乘。如何彼位。假二乘名。彈曰。此亦不爾。不了他宗故。何者。山家安立四教位。四種菩薩。各定位。何假二乘位名。爲一乘之。位夫取三僧祇位。寄二乘之位者。爲示二乘凡夫等能化釋迦方便相。不爲示現大乘等菩薩。十地修因。位。施食者又云。又彼二乘七方便位。配攝菩薩三祇。彼二乘十六聖果。何位中攝。若言佛果攝者。此亦不然。高下不同。斷惑亦別。如何總攝。在佛果位。若二乘聖果。攝在佛果位者。醍醐喻佛果。不極成。以醍醐無垢。喻佛果淨故。二乘餘惑。不合醍醐故。若言二乘聖果。不攝在佛果位者。二乘七方便位。應不攝在菩薩三僧祇位。便違自執者。彈曰。此攝位難。都無道理。何者。

以七方便位寄三僧祇位。爲示能化相。何不了此意。互爲大小攝也。當分喻醍醐無遠自執。洗除通教偽垢二。施食者曰。彼云。約通教判位。即是乾慧等共行十地。一乾慧地。二性淨地。三八人地。四見地。五薄地。六離欲地。七已辨地。八獨覺地。九菩薩地。十佛地。初乾慧地是十信位。此外凡夫位。種性地即十住。十行。十回向位。八人地。見地即初歡喜地。薄地向即離垢地。果即發光地。離欲地向即炎慧地。果即難勝地。已辨地向即現前地。果即遠行地。獨覺地即第八不動地。菩薩地即是第九善慧地。第十法雲地。佛地即佛果位。此十地中。前之七地三乘共行。後之三。地唯自乘行。不通餘乘。今謂不爾。無據處。故。如彼分別。即五十位。若爾。別教圓教。有何差別。更立四教。如彼分別。乾慧等七地。是三乘共行。後三地唯自乘行。不通餘乘者。何名通行十地。彈曰。汝無據處。故。蓋誑言焉。乾慧等十地者。大品經等說。大論等所釋。三乘共行地。漢地諸宗皆共許。此問會津。何不許哉。又其第十地。亦名法雲。明知含別。是以。依附智論。寄別教位。何無據處。何無據處。若欲知此位。披大品經。覽大智論。汝倦廣文。爲難正義。汝宗疏師。已許通三也。然獨菩薩五十位。全不同共地。教理智斷行位因果八義全別故。又彼共十地。示三乘極位。七共三不共。又其初七地者。不爲獨聲聞。亦三乘

人共也。教理智斷行位因果。七地共行。但約多分故。名通教十地。四教之義。上章不傾。四教之位。事得不立哉。施食又云。當知初七地是聲聞十地。第八地是即獨覺十地。第九地即是菩薩十地。第十地即是佛十地。此顯乾慧等十地中皆悉攝三乘十地。盡故名三乘共行十地。非謂一地皆通三乘自分地。故名三乘十地。然菩薩兼知上下地。故大品經云。皆修皆學。而二乘地。非菩薩所求。故云。而非取證。然佛地。是菩薩所求。故云。皆修學而取證。何以得。知三乘各別有自分地。證契經說。有四種十地。一聲聞十地。謂住三歸行地。隨信行地。隨法行地。善凡夫地。學戒地。第八人地。須陀洹地。斯陀含地。阿那含地。阿羅漢地。二獨覺十地。謂衆善資地。自覺深緣起地。聖諦地。勝深利起地。八聖道支地。知法界虛空衆生地。證滅地。六通性淨地。入微妙地。習氣薄地。三菩薩十地。謂極喜地等。四如來十地。謂一甚深難知光明智德地。除二清淨身分威嚴不思議明德地。三善明幢寶相海藏地。四精妙金光功德神通智德地。五火輪威嚴明德地。六虛空內清淨無垢炎開相地。七廣勝法界藏明界地。八最勝普覺智海藏能清無垢遍無礙智通地。九無邊億莊嚴回向能照明地。十毘盧遮那智海藏地。彈曰。汝共行十地攝四種十地。都無道理。又無教證。故。若約總別。

●濟二齊●●假二攝●●位十(會津顯爲此言足可怪矣)●●[位]一●●[地]一●●[位]一●●[教]十有●●爲獨二攝爲●●[皆]十學●●或十(學)●●原本冠註曰乘上經有聲四二字●●原本冠註曰起經作實●●空十(界)●●生十(界)●●(威)一●●權二惟●●邪異二異邪●●原本冠註曰清經作淨

立諸位者都無經論說此相攝又達理趣經故其經文者先說歡喜等後說乾慧等豈繁重說同位哉又三乘共行十地名汝釋名相攝都無道理何者三乘共行者約行名共若約位名共應言三乘共位何以共行名別作共位釋哉龜食者又云菩薩兼知上下故者彈曰此亦不爾不謂三乘共知故龜食又云二乘地非菩薩所求故而非取證者彈曰此亦不然彼共行十地不小乘位故天家之門小人通小人通故不小門是共十地亦復如是菩薩位中行小乘行小乘行故不名小位大品經中大正小榜智論釋亦同又佛法雲名異義同故又所引證契大乘經日照三藏譯與闍那耶舍譯大乘同性經同本異譯其四種十地符契四教人故大涅槃經云善男子觀十二緣智凡有四種一者下二者中三者上四者上上下下智觀者不見佛性以不見故得聲聞道中智觀者不見佛性以不見故得緣覺道上智觀者見不了不了了故住十住地上上智者見了了故得阿耨多羅三藐三菩提道以是義故十二因緣名為佛性佛性者即第一義空第一義空名為中道中道者即名佛佛者名為涅槃已上明知下智安立聲聞十地中智安立緣覺十地上智安立菩薩十地上上智安立如來十地依此四智安立四教出分段生死者立三僧祇行三藏教佛位出分段死者亦立共十地通教菩薩位出二種死者立三

僧祇行歷劫菩薩位二死即涅槃立大直道行圓教菩薩位十二因緣即佛性即第一義空即中道即佛即涅槃誰聞者不發阿耨多羅三藐三菩提心除彼不肖龜食者耳龜食者曰理趣經云清淨觀地種性地第八地具見地薄地離欲地已辨地獨覺地菩薩地如來地疏云明三乘位初二地中略有二釋一云淨觀地在解脫分位及前三善根種性地在世第一法故婆沙云有說種性地法亦可說有退二解云淨觀地唯在解脫分位未為諦觀種性未定但淨修心觀身受等故名淨觀種性地通在四善根煩等位中種性方定不可轉故第八地謂預流向從阿羅漢向前數故即住見道前十五心具見地者謂預流果此位具足十六故薄地謂一來於欲界九品惑已斷六品故離欲地謂不還決定全離欲界惑故已辨地者謂阿羅漢我生已盡所作已辦故餘之三地名釋義彈曰汝義不爾贊意別故理趣經述讚中卷云自下第二明勝義位於中有二初大乘位後三乘位此即初也但明因中菩薩十地一極喜地初獲聖性具證二空能益自他生大喜故云云已上大乘十地位淨觀地者此即第二明三乘位乃至云前唯一乘今通師弟長短作說故十地別明知大乘位外立三乘位三乘共行如上分別今此淨觀地等明菩薩句義已共般若意豈隔二乘哉彼極喜地等不共般若又獨菩薩法不共二

乘故疏師寄七方便者約大乘行位說二乘共位何判初七為聲聞第八一地為獨覺第九一地為菩薩第十一地為如來哉違教之失具出上章也洗除破邊主別圓二教位偽垢龜食者曰彼云別教位地用瓔珞經五十二位仁王經五十一位且瓔珞經五十二位者一十信二十住三十行四十回向五十地六等覺七妙覺初十信心即是外凡夫別教乾慧地也十住已去三十心位即內凡夫十住約別教義推如便法于行者如頂法也十迴向者如忍法世第一法也次十地入別教四果聖位也別教三十心位斷界內結盡即伏界內無明至回向後心初地發真智斷無明一品乃至斷十品名為十地等覺後心斷無明盡妙覺無斷若圓教所明從初隨喜心五品修一心三觀入十信位斷界內惑盡即伏界外無明十住初心即發真智斷無明初品從此四十心皆斷無明至等覺後心無明方盡妙覺無斷從初隨喜五品者以法華分別功德品末明本迹流通滅後五品聞經轉說起觀行成以為凡地之首經云又復如來滅後若聞是經而不毀訾起隨喜心從會而出聚落田里為父母宗親隨力演說如是展轉至第五十人聞而隨喜其福復勝教於四百萬億那由他恒河沙等眾生令得阿羅漢百千億分不及其一則初隨喜品也經云何況讀誦受持之者即第二品也經云若

①原本冠註曰不應在下小入上 ②原本冠註曰不字應在下小乘上 ③大十(般)④(生)一⑤(清)一⑥原本冠註曰六下迷讀有心字 ⑦十(三)⑧推二論⑨內二外⑩原本冠註曰地下八教大意有指心二字地二夫⑪原本冠註曰教於二字疑當刪教於二施於

有受持讀誦爲他人說。卽爲第三品也。經云。況復有人。能持是經。兼行布施持戒忍辱精進一心智慧。是兼行六度。卽第四品也。經云。若人讀誦爲他人說。復能持戒忍辱無瞋。精進勇猛。得諸深定。智慧問答。則是具行六度。第五品也。此等五品。就是外凡夫位。從此五品。次入十信位。上根利智。聞圓教證。因緣卽中道。無作四諦理。卽便信解。若知涅槃卽生死。是爲無作之善諦。若知菩提卽煩惱。是爲無作之集諦。若知生死卽涅槃。是爲無作之滅諦。若知煩惱卽菩提。是爲無作之道諦。只以非生死非涅槃。非煩惱非菩提。是一實諦。一實諦卽是無作四諦也。卽是入十信。具六根清淨。卽是十信。次入十住。破十品無明。證圓佛性。開佛知見。次入十行。更破十品。示佛知見。次入十回向。更破十品。悟佛知見。次入十地。進破十品。入佛知見。堅論雖爾。橫論二皆具。開示悟入佛之知見也。次破一品。入等覺。後破一品。入妙覺。妙覺無上。無所復論。始終理等。故名爲圓。約事仍殊。乃分諸位。今謂不爾。別圓二教。所依位地。名數不殊。何緣分二。唯斷惑義。雖稍殊別。而彼不極成。彈曰。汝難不爾。未知位義故。夫寂滅真如。都無地位。但依斷惑故。安立次位也。何許斷惑別。而不許次位異哉。斷惑義已別。何得不極成。龜食者又云。若言生死卽涅槃。煩惱卽菩提。是圓義分齊者。難云。衆生卽佛。何須更修道。愚癡卽智慧。何須更

求智。又有經云。涅槃卽是道。瞋癡亦復然。又寶積經云。供養貪卽供養如來。瞋癡亦復然。依此等文。建立圓教宗。卽作如文取義故。像法決疑經云。如文取義。是人此三世佛之怨。又被所立圓宗。唯依平等法界一味真如而說。故說煩惱卽菩提。又本清淨涅槃。一切乘生。凡聖俱具足。故說生死卽涅槃。如水體性常寂不躁。而風緣所鼓。波躁相起。彼波相。豈異水性。真如體性。常住寂靜。無明之風所擊動。而六道波有起。無明風斷。卽六道波隨亦寂靜。依此義說。涅槃卽生死。此則中主。立攝相歸性門。何更立別宗。彈曰。汝今安立圓教依經。此都不爾。汝今未了。知圓宗正依經故。今山家所傳圓教宗。依經正依法華經及無量義經。傍依大涅槃華嚴維摩。方等般若。甚深諸大乘。所說圓教。文殊問般若。般舟。大方等。請觀音。虛空藏。觀普賢。遮那一切。說圓等諸經諸論等。先開三權教。後會一實經。汝何輒判此他宗。僞送如文佛怨失。三藏教四門。攝小乘教盡。小乘有門阿毘曇。小乘空門成實論。亦有無門毘勒論。非有無門旃延經。通別及圓教。各四門攝教。安立無窮盡。正依圓教汲利根。傍依諸經引五乘。夫諸大乘經中所說卽是文。其義甚深。故依貪女寶藏。安立六卽位。諸大乘經中。涅槃卽是道。瞋癡亦復然者。非是涅槃相。卽是爲菩提。唯觀。涅槃欲性。卽是爲菩提。是菩提六卽。彼未發心位。理卽是菩提。得聞理卽教名字卽菩提。對境觀貪性。

觀行卽是菩提。得六根清淨。相似卽菩提。斷一品無明。證一分真如。初發心以上。等覺已還。四十一地位。分眞卽菩提。究竟妙覺位。究竟卽菩提。依涅槃經中貪女寶藏喻。安立六卽位。他家資糧位。寄配名字卽。他家加行位。寄配觀行卽。他家通達位。寄配相似卽。他家修習位。寄配住行向十地及等覺。他家究竟位。寄配究竟卽。是法門。雖造開皇年。符契顯慶譯。他家種性位。寄配理卽位。他家意。五位從已發心立。山家立六卽。加未發心位。五六雖增減。名義稍相似。但圓融卽法性法門。義全不相似耳。豈煩惱卽菩提。專作諸惡業哉。法性相卽義。廣說自家書。恐煩更不道。又諸法無行經。大寶積經。像法決疑經等文。傍引其文句。證成圓融義。非是如文取義造作惡業。又汝引水波喻。同攝相歸性。此說不理。所以者何。理智各別。本來不融。水波相卽。寧助汝義乎。龜食者。汝所立攝相歸性門。其名似好。義不足。能攝所攝。不相卽。故立一分師。多有道理。一乘獨圓。動靜無礙。豈唯法界寂滅乎。鏡像圓融義。非口決不解。師師相承。良有以也。龜食者復曰。又彼約住行向地。立開示悟入。經云。爲令衆生。開佛知見。故不屬佛果位。此亦不爾。法華論作四番。釋開示悟入。第一番約佛果位說。第二番依菩薩說。第三番依凡夫說。第四番依聲聞說。汝所立開示悟入。不當四番。故今不用。彈曰。汝作論釋。都不應理。背白宗義。故慈恩疏

云。開者出生顯證之義。攝釋云。疏言。開者出生顯證之義者。開顯衆生。衆生證。一圓果故。有義。爲衆生說。佛性。名之爲開。此釋。開者。即屬如來。開闡解釋佛性義故。議曰。若依經本。本疏爲優。故經文云。欲令衆生。開佛知見。故知。開者。屬於衆生。汝何一向。約佛果位。說哉。天台之疏。並取佛與衆生。仰經順論。無違背。今示正義。開悟衆生。天台法華文句云。法華論云。一無上義。除一切智。更無餘事。如經開佛知見。爲令衆生。得清淨故。出現於世。二同義。聲聞辟支佛。佛法身平等故。如經欲示衆生。佛知見。故出現於世。佛性法身。更無差別。故。三不知義。謂二乘人。不知究竟唯一佛乘故。如經欲令衆生。悟佛知見。出現於世。四爲令證不退轉地。現與無量智業故。如經欲令衆生。入佛知見。故。論言。次第。初開佛知見。爲無上。次示三乘同有佛性法身。雖明佛知見。無上。但恐佛獨有。故第二明三乘同有。雖三乘同有。而二乘不悟。知示其令知。雖知而不得。不進。故第四令得不退。又一番約菩薩。開如前。示者。諸菩薩有疑者。令知。如實修行。故。悟者。未發菩提心。發心。故。入者。已發菩提心。令入法。故。第三番約凡夫。開如前。示者。示其有法身佛性。故。悟者。令外道衆生。覺悟。故。入者。令入大菩提。故。章安云。今師作四解。不乖論。論句句釋。今一句作四解。論明證不退轉地。今作四位釋。論明。如來能證實。今作四智釋。

論明同義。今作觀心釋。論明。不知究竟處。今作四門釋。今釋顯實。無量法皆一也。龜食者。論作四番釋。初約佛果位說。天台疏云。諸境不可知見。約於智眼。乃能知見。二智四眼不能知見。唯一一切種智佛眼。則能知見。經云。爲令衆生。開佛知見。不論佛果自知自見。若偏語佛果。即失衆生。若語衆生。則無佛知見。故不可偏取。三教行人。雖是衆生。未有佛眼佛智。故不能知見。實相。圓教四位。亦是衆生。又分得佛眼佛智。則衆生義成。知見義亦成。故寄此四位以釋理。一。如瑞相中天雨四華。表萬善同歸。得入四位。乘四位華。以趣佛果。故約位顯理也。開者。即是十住。初破無明。開如來藏。見實相理。何者。性得之理。而爲通別兩惑之所染著。難可了知。初心能圓信。圓受圓伏。而未斷。不名爲開。內加觀行。外藉法雨助。破通別惑。顯出其修性。得。知見。朗然開發。如日出開滅。眼目有用。故名爲開。緣修破惑。故名。使得清淨。仁王云。入理般若名爲住。住於十住。小白華位也。示者。惑障既除。知見體顯。體備萬德。法界衆德。顯示分明。故名爲示。即是十行。大白位也。悟者。障除體顯。法界行明。事理融通。更無二趣。攝大乘師云。如理智。如量智。今理量不二。故名爲悟。即十迴向。小赤位也。入者。事理既融。自在無礙。自在流注。任運從阿耨多羅三藐三菩提。如攝大乘師云。如理如量。通達自在。如量知見。能持衆德。如理

知見。能遮諸惑。即是十地。大赤位也。然圓道妙位。一位之中。即具四十一地功德。只開即具。示悟入等。更非異心。但如理知見。無有分別淺深之相。欲顯如量知見。故分別四位耳。發心畢竟。二不別。如是二心。前心難。既云難。即知初心與畢竟心。應有明海淺深之別。猶如月體初後俱圓。而有朔望之別。四位知見。皆明照實相。而說開入之異耳。云。記曰。法華論云。引論釋也。論有三文。初約三乘。意令二乘與菩薩乘。同得同有。於中先引論。次論言下。解釋論意。云。次第者。與今解釋。次第不違。準論文意。初以無上爲開。論文又云。佛知見者。如來能證。如實知彼義。故。經文既云。爲令衆生。若唯佛證。何以。乃云。爲令衆生。故非今釋義不可通。第二句示同有無上。初論文但云。二乘與佛法身同等。故此釋中言。三乘者。不獨菩薩。故以菩薩合二乘釋。即是三乘法身同。佛。第三句者。令知無上。即是悟也。第四句者。證無上。故名爲不退。證只是得。即入初住。論意以前三句。共令得入。初住位也。初開者。指所知見。爲無上。次示此境同有。次令悟同有。次令入。此境。故云不退。既先約二乘與菩薩同證。故知經意先在二乘是故。論文不簡定性。況論云。未熟。即當熟也。當非不故。不得云。無次約菩薩者。驗知。菩薩與二乘。須會。若不須會。何故。別立一釋。同二乘耶。釋初句中。論無別釋。今云。如前者。與二乘人

①一二三②③ ④原本冠註曰法字上文句有性字。[法]一⑤ ⑥原本冠註曰知見二字文句作智字 ⑦原本冠註曰知字文句無之 ⑧原本冠註曰進文句作退 ⑨原本冠註曰提下文句有心字 ⑩論句句釋今二句論句句釋令 ⑪明十(不知究竟處今作四門釋論明)十二字 ⑫但後明下乙本有知字 ⑬原本冠註曰知字上文句有知字 ⑭[處]一⑮ ⑯[能]一⑰ ⑱[則]一⑲ ⑳同二周 ㉑原本冠註曰得字文句無之 ㉒原本冠註曰白下文句有華字次小赤下大赤下並同 ㉓注二住 ㉔[道]一 ㉕原本冠註曰別字文句作殊 ㉖原本冠註曰云下記有去字 ㉗[乘]一②

同得耳。鈍同二乘。良有以也。故知。爾前非無上也。釋示中。云菩薩有疑。令知如實。故知。爾前挾疑非實。疑通會別。理不應然。若不披會。豈知如實。況知如實。仍須修行。釋悟中。云未發心令發。菩提心。若不發心。不名菩薩。故知。爾前得菩薩名。未發圓心。釋入中。云已發心者。令入法故。故未發者。或指藏通。已發之言。多指別教。別教知中。雖似已發。不入證道。故須令入。佛知見言。正簡於權。當知。三教菩薩。有疑未發。未入真常。所以論文。現今菩薩開示悟入。而苦不許。公違論文。第三約凡夫釋中。論亦不釋。開句。今亦指同初文。故知。凡夫與三乘同。第二句雖釋。其言全與初二乘中第二句同。至第三句。方異。前二釋。故知。凡夫與三乘人同有法身佛性。故下二句。凡夫與三乘別者。以外道計常故。一切衆生。未得菩提。故。既爲凡夫。別一番釋。故知。不得深位釋之。故釋悟句。云令覺悟。入句令入菩提。當知。凡夫不知。不覺。有無上法。亦未曾發菩提之心。而皆云與三乘同也。故知。三番。人異義同。是故。初句皆可。義同。次釋菩薩第二句中。云令知如實。如實只是法身異名。此亦言異義同。第三句對二乘不知。故云令知。對菩薩已發發心。令更發心。對凡夫令異外道。亦令外道悟。故。此則義異意同。第四句中。對二乘退大云。不退。對菩薩已發未入。故云入法。對凡夫未曾發。直云大道。當知。只是一

佛知見。爲令此等人異開同。故知。舉三乘及以凡夫。收機盡。咸曰衆生。凡收六界。三乘對實。卽十法界。釋。若約所趣。唯一佛界。卽佛界釋。約位通唯在佛界。故佛界對九復成離合。況論釋。四句。與今位等四釋義同。論句句釋者。論三釋中。句句別釋。今於初釋。乃離爲四。卽成三番各有四釋。但舉二乘。以例餘故。亦是舉難況易。二乘難故。今初釋者。先屬對論文。初以證不退爲四位釋者。卽論第四句。既云不退。卽開示悟入。皆念不退。次明佛所證得爲四智釋。卽第一句。論云。除一切智。更無餘事。次以同義卽第二句。論云。二乘法身。平等更無差別。若無觀心。云何知同。次以不知究竟處者。卽第三句。處是所通。二乘不知。今爲令知。知卽是門。門爲能通。故作四門釋也。二乘既然。菩薩凡夫。例皆如此。是則三類。皆須圓教教門。以爲能通。入觀修智方能到。知見佛境。若作餘釋。爲令之說徒施。佛之知見何在。故一家釋義。依經順論。契行得理。佛出世意。豈不然乎。今釋佛意。寧可乖耶。若深張地位。凡夫非冀。若除二障。方明開者。則示等三。皆在佛地。此教尙非。地前之分。何益。凡小者耶。今山家釋。包括論義。令分明經文。汝今不肯用者。爲不識。六和耳。龜食者云。又彼所立之十信以前之五品位。是應說故。此亦不用。又彼云。十信以前。名圓實位。從十住以上四十二位。名圓聖位者。此亦不然。初地

以去名聖位。是實應爾。以得無漏智。證真如故。十迴向以前。猶是凡夫。未得無漏智。未證真如。何名聖位。若言約漸悟菩薩說者。此亦不爾。違自宗故。不圓教之菩薩故。彈曰。五品之位。不但天台獨立。亦自毘婆尸佛時。講妙法華經。光宅雲法師。立此五品位。若依普賢菩薩行法經。影略攝在初信位。若依妙法蓮華經。六根淨前立五品。被六根淨位。當仁王鐵輪。此豈獨天台應說哉。汝但設應說難。若爾。文下義推。皆可應說也。龜食者云。又瓔珞經上云。若一劫二劫。乃至十劫。修行十信。得入十住。是人爾時。從初一住。至第六住中。若修第六般若波羅蜜。正觀現前。復值諸佛菩薩。善知識所護。故。出到第七住。常住不退。自此七住以前。名爲退分。若不值善知識者。若一劫二劫。乃至十劫。退菩提心。如我初會衆中。八萬人退。如淨目天子。法才王子。舍利弗等。欲入第七住。其中值惡因緣。故。退入凡夫不善惡中。不名習種性人。退入外道。若一劫若十劫。乃至千劫。作大邪見及五逆。無惡不造。是爲退相。彈曰。汝難非理。十住有別故。瓔珞本業經。六種性之位。約別圓入別。說應劫修行。三賢十地。地前地上。次第行布。真應二身。歸三德藏。華嚴經十住初發心住位。不相似本業。其華嚴經梵行品云。初發心時。卽得阿耨多羅三藐三菩提。知一切法卽心自性。成就慧身。不由他悟。已十住初住。便成正覺。何不能

①(名)一②(釋)一③④(以)一⑤⑥(小)二⑦⑧⑨(六)和一下知⑩(有)十八⑪(才)一⑫

立聖位之名。汝執歷劫位。難直道頓位。豈不違教理哉。仁王經云。十善菩薩發大心。長別三界苦輪海。是則十信終心。出分段海。十住之位。何不無漏哉。本業發心。與華嚴不同。仁王十信。豈同璣珞哉。諸有智者。智嚴三藏。賢首法師。大原法師。立十住位於界外。判三生證於直道。誰者不仰信哉。但除下愚不移耳。又龜食者所引璣珞歷劫修行者。法華之前說無量義所會。退不退之位。約別教位說。四教之城。難可相傾。別教之位。何以得遮哉。龜食者曰。又璣伽四十七。釋勝解行住云。勝解行。住菩薩。於其三處。有忘失念。一於境界可意。不可意。聲香味觸法中。或於一時。其心顛倒忘失正念。二於受生彼彼身中。既受生已忘失前生。三於所持諸法。久住久說。或於一時。有所忘失。彈曰。汝所引璣伽勝解行住。當法華深信解相。六根清淨位。汝以義相攝十住十迴向。山家以義推於六根淨位。相攝歷劫次第行。十住十迴向。又十地論云。初一地具諸功德。解云。此一地具上下等一切功德。依華嚴仁王等經。十住十行十迴向等。立於界外。若如汝所立。仁王十信。華嚴初住。為攝地前。為當攝地上耶。若攝地前者。十信出世間。更還三賢。為未斷見思故還。為當大悲利生故還耶。若大悲之故。立已成失。若未斷惑。故仁王十信。不可別苦。華嚴初住。便成正覺。都無所配。強難引伽耶山頂經四種發

心會釋便成正覺文。然其義不決定。明立初住位。何送等覺位。又安初地位住行之位分齊不同。故璣伽唯識等。無三十心名。華嚴仁王等。不立脫決名。以義相攝位。何有過失等。法華論釋入句云。令入不退轉地。解云。不退轉地者。指十地不退。已立十地名。地前立三賢。釋開示悟文。依直至道場。釋妙覺究竟。其等覺一位。望上金剛心。或攝第十地。望下名為佛。別立等覺位。五十二位。七位六位五位。開合順機。不可一例。汝用歷劫伏。輒難直道斷。此義不通哉。龜食者曰。又釋摩訶衍論云。伏闕提不信障。得十信位。伏外道著我障。得十住位。伏聲聞畏苦障。得十行位。伏緣覺捨心障。得十迴向位。斷異生性障。得十地。準此等文。明知地前四十心位。猶是凡夫。猶是退位。於六塵境。顛倒忘念。何名聖位。若是藏通別菩薩。非圓教者。不爾。彼所立四教。不極成故。彈曰。汝引釋摩訶衍論。不足為誠證。何者。翻譯不分明故。隋唐諸目錄。不載見錄故。其真言字。不相似梵字故。其義理相違本論故。姚興在秦。真諦在梁。秦代筏提譯。已同梁家論。若正義論者。從秦以降。至唐開元。目錄不載。疏師不引。是以不足。歸信此論者。大安寺戒明法師。去天應年中。自唐將來。尾張大僧都。為傳檢勘。曰。已勘成偽論。汝何以疑論。輒遮華嚴住。此亦一愚失耳。龜食者又曰。彼云。約事仍殊。乃分諸位。此亦不爾。違自宗之六即

義故。事即理。何更分諸位。若雖言事即理。而理事不泯者。是即中主所立性用別論門。何離此外。更立圓宗。今當知。平等法界雖無差別。而約能詮門。真如有二。一在纏如二出纏如。約出纏如。亦有差別。故唯證論云。菩薩於十地中。修十勝行。斷十重障。證十真如。依此義理。立五十二位階降差別。汝豈不許此差別義理哉。若言不許者。便違教理。若言許者。便違自宗。彼言進退俱為自害。彼依在纏真如而立圓宗。故有如此失。彈曰。汝說不然。汝未了。六即義故。龜食者所立性用別論門。依能依所依。所望不同故。一多不融。能所不即。山家六即義。一多相融。能所相即。性海緣起。即一而六。即六而一。即一之故。初後不二。即六之故。朱紫別位。非是汝所執理事守性各別相望。雖不二。而能依之用。階級差別。何以不即門。得閉相即門。汝此外更立圓宗難者。由未了。知即不即。權實之義。甚微理。故偽設。是等虛妄難。又出纏真如亦有差別者。其義不爾。何者。出纏真如都無差別。斷惑有階。強立十名。汝迷十名。謂如十別。豈護法弟子哉。又汝引唯識論。有名濫失。漢地疏師。必加成字。故魏代唯識陳世唯識。以有名濫故。汝不加成字。是亦一愚失耳。又修十行斷十障。證十真者。約能修能斷能證人別。有十種之階級。所謂真如一味海。何有十階差別位。楞伽阿跋等經云。寂滅何次位。

①(住)一② ③原本定註曰住論作④(諸)十說⑤ ⑥強難二難強⑦ ⑧忘二志⑨ ⑩者十(故何)? ⑪日二日⑫ ⑬六十(義)⑭

其謂斯矣。龜食者曰。又彼云。十信以前。五品弟子。受持讀誦。廣爲他。說。論議。問答。兼行六度。此亦不爾。達聖教。故。涅槃第六云。若有衆生。於熙連河沙等諸。佛。發菩提心。乃能於是惡世。受持如是經典。不生誹謗。寶師釋云。此初人是十信以前十劫。若有能於一恒河沙等諸。佛。發菩提心。然後。乃能於惡世中。不謗是法。愛樂是典。不能爲人分別廣說。寶師釋云。此第二人是十信位。若有衆生。於二恒河沙等佛所。發菩提心。然後。乃能於惡世中。不謗是法。正解信樂。受持讀誦。亦不能爲他人廣說。寶師釋云。此第三人是十住位。已上三人。唯受持耳。若有衆生。於三恒河沙等佛。發菩提心。然後。乃能於惡世中。不謗是法。受持讀誦。書寫經卷。雖爲他說。未能解深義。釋云。此第四人是十行位。若有衆生。於四恒河沙等。諸如來所。發菩提心。然後。乃能於惡世中。不謗是法。受持讀誦。書寫經卷。爲他廣說。解十六分中一分之義。雖復演說。亦不具足。釋云。此第五人是十迴向位。彼所立五品弟子。以。次位相。當此經初人。以。解義。次當五人。即是十迴向。何以迴向人。配信已前。凡地之首。彈曰。此說非理。所以者何。汝未了達涅槃發心。故。其經發心。約歷劫說。疏師隨經釋以歷劫。何引歷位。相配圓位。是即未了。圓次位。失耳。

彈。龜食者。認破三教不同。章第七。夫妙法。草樹。未開增長。大品發心。大乘漸

頓。華嚴初住。法界便成。涅槃心難。佛性頓位。善財南求。諮問別於知識。波。倫東請。問。般若於法。涌。聖若。龍女成覺。示經力於剎那。淨行踊身。顯佛壽於久遠哉。是故。大乘智。積歷劫難。小乘。驚子五不決。俱不極成。歸。龍女。現見。南成。信經力。龜食何人。背兩聖。不信。妙法。大直道。今爲。中人。開。此義。迴心。向。大成。佛道。云爾。

龜食者曰。彼云。摩訶衍滿字教門。通論只是一摩訶衍教。若細尋義理。即有三教。明位高下不同。其不達大乘。方便實可疑也。故大品云。有菩薩從初發心。即與薩婆若相應。此約通教。明入位。亦是法華經。小樹增長之譬。又大品經云。有菩薩從初發心。即遊戲神通。淨佛國土。成就衆生。此約別教。以明入位。即是法華所明大樹增長之譬。又大品經云。有菩薩從初發心。即坐道場度衆生。當知。是菩薩。爲。如佛。此約圓教。明入位。亦是法華經。明一地所生之譬也。今謂不爾。引發心文。證三教別。不成爲證。伽耶山頂經。說發心有四。一。證發心。謂初地。二。行發心。謂次六地。三。不退發心。謂八地。四。一生補處發心。謂第十地。彼所引文。薩婆若相應者。是初地以上證行發心。彼所引文。遊戲神通等者。即八地以上不退發心。彼所引文。即坐道場等者。即是第十地一生補處發心。彈曰。汝說不爾。今示正義。龜食者。引伽耶山頂經四種發心。配三心云。一。證發心。已上。謂。初地。龜食。二。行發心。已上。

經文。但證字不是經。謂次六地。龜食。三。不退發心。已上。謂。八九地。龜食。四。一生補處發心。已上。謂。第十地。龜食。彼所引文。薩婆若相應者。初地以上證行發心。彼所引文。遊戲神通等者。即八地以上不退發心。彼所引文。即坐道場等者。即是第十地一生補處發心。已上。此會釋。竝心配地。都無道理。汝云。初證發心。不是經文。汝爲加證字。以證配初地。其山頂經文。有十二復次。各有四發心。各十二第一。同但初發心。都無彼證字。明知。汝但見疏文。都不勘經。加此證字。誑惑後學。可惡哉。可惡哉。諸。有智者。依經取解。繁不更道。鹿食者曰。又引法華二樹。證三教別。此亦不爾。彼經約二。木。分別菩薩位上下。故不成爲三教證。何以知然。彼經云。諸佛子。專心佛道。常行慈悲。自知作佛。決定無疑。是名。小樹。是初地。已前菩薩。又云。安住神通。轉不退輪。度無量衆生。是名。大樹。是即初地以上菩薩。得證不退。故。又經云。若諸菩薩。智慧堅固。了達三界。求最上乘。是名。小樹增長。是即初地至七地也。又云。復有住禪得神通力。聞諸法空。心大歡喜。放無數光。度諸衆生。是名。大樹增長。是即八九十地也。由此經文。諸疏師。約此二樹作二說。彈曰。汝難不爾。三草二木。多有義門。故三草二木。各有橫豎。又教理智斷行位因果。各各不同也。若堅約。一乘位。自斷行位。故三草及二木。皆爲一乘因。若橫約各得長。三草二木。各不同。汝偏執歷劫

●說論二論說 ●原本冠註曰佛下經有所字 ●原本冠註曰下有衆生二字 ●原本冠註曰佛下經有世尊二字 ●原本冠註曰能經無之 (釋云)一 ●原本冠註曰諸如來經作佛所二字 ●原本冠註曰解經無之 ●次位二位次 ●草二花 ●樹二倫 ●二補 ●三三 ●歸二證 ●云爾二云云 (細註) ●明二初 ●(初)十證? ●原本冠註曰三心疑誤當作十地 ●原本冠註曰但證當分註疑錯簡當在上之已上經文下 ●原本冠註曰初字準上恐一字 ●(有)一 ●木二不 ●

自位相形。不許別立兩樹菩薩。夫小樹大樹。同地生。上中下相。各不同。豈得不立三乘共行菩薩之位。若有共行菩薩位。事得不立。說共般若。若有三乘共般若。何得不立。共行教哉。若有共教對不共。必有可得。分二教。何汝不成爲。二乎。汝引經云。是小樹。是初地已前菩薩。此義一往且應爾。此通教菩薩。但出分段故。又引經云。是名大樹。是即初地以上菩薩。此義一往且亦應爾。此別教菩薩。期變易。死外故。已約橫滋義。大樹獨生地。大樹自受潤。約隨機之門。何不立別教。又引經云。是名小樹增長。是即初地至七地。是有二義。若已增長者。約共行地。且應爾。若當增長者。此亦不爾。非經本意故。又引經云。是名大樹增長。是即八九十地。此亦不爾。經舉已增長邊故。龜食云。又被所引一地所生之譬。是圓教。此亦不爾。不知法喻。謬引證文。故爲不可。一兩者。是教。三草二木。是所化機。一地者是真如理故。彼經云。如來說法。一相一味。所謂解脫相。離相滅相。究竟至於一切種智。是即彼所引一地。爾則彼所立四教。即是一雨。如何別立四教差別。又何以故。屬真如理。彈曰。汝不知法喻。謬引證者。此亦不爾。一地所生喻。譬是圓教理。一雨能潤譬。況是一圓教。以所證及能證。合爲圓教證。何有不可哉。但隨機之故。教分四種。隨法之故。四一無礙。龜食亦曰。又被抄撮經中處處文。以爲誠證。成立四教。且如華嚴云。初發心時。便成正覺。涅槃云。發心畢。竟二無別。如是二心。先心難。依此等文。成立圓宗。此亦不爾。對法論云。如文取義。此人有一十二種過失。彈曰。又汝引對法論云。如文取義。有十二種過失。此亦不爾。攝論云。了義經依文。不了義經依義。今依了義經。依文立圓。四教何有過失哉。龜食者曰。又梵網經云。衆生受佛戒。即入諸佛位。位同大覺已。何故。汝不引此文。彈曰。又汝引梵網文。何故。汝不引者。愚哉不檢疏也。山家作記兩卷。已說圓別義。汝不及博覽。不引此經文者。龜食者少聞失矣。龜食者云。當知。十住位初發心住。發菩提心時。此心自性。自有覺義。依此義。說初發心時。便成正覺。彈曰。會初發心時文。此亦不爾。此心自性。自有覺義者。此覺本有。云何便成耶。龜食者曰。又有義。三十心。當知名。別十地。因初發心住。是初地。因中說果。故說初發心時。便成正覺。餘文準。此可和會。彈曰。又龜食者云。是初地。因中說果。故說初發心時。便成正覺。此亦不爾。玄贊雖會此發心。都無因中說果言。贊主但云。種性發心。菩薩因故。故知。汝會同外道也。守護國界章卷上之中

守護國界章卷上之下

釋氏最澄撰

彈龜食者謬總破四教章第八

夫法華未說。誘引三乘於四教。連華開敷。去來五乘於一轍。機漸教漸。因機漸而先三。機頓教頓。坐塔中而後一。舉三乘之芭蕉。贊拒一乘之金剛輪。憐愍龜食摧破苦。強與不輕佛性記。云爾

洗除如來使所傳四教文偽垢

龜食者曰。彼云。聲聞藏即三藏教也。菩薩藏即通別圓教也。爲決定聲聞說教名三藏教。爲退大聲聞說教名通教。爲漸悟菩薩說教名別教。爲頓悟菩薩說教名圓教。今謂不爾。若爲退大聲聞說教名通教。亦爲漸悟菩薩說教名別教者。法華應名通教。亦名漸教。何以故。退大聲聞。即名漸悟菩薩故。若許爾者。法華不應妙教攝。以爲退菩提心之舍利弗等說教故。當知。法華是漸教。非攝圓頓。何以知者。攝論云。爲引接一類不定種性聲聞。諸佛說一乘。由此故知。法華是漸教。非圓頓教。法華會中。授佛記別舍利弗等八千聲聞。是退菩提心類。是名一類不定種性聲聞。此迴心向大以後。復轉名漸悟菩薩。非別異類。慈喻曰。法華應名通教。亦名漸教。何以故。退大聲聞。即名漸悟菩薩故。此亦不爾。漸悟有多種故。若爲退大聲聞說教名通教者。謂未開通

●說二許●●原本冠註曰二爲三字●(生)十死●●(是)一●●(四)一●●(發)一●●(自)一●●有二爲●●●二提●●此
下甲本真經曰寬治二年三月二十七日以南陽本移點了求法沙門豫範●●享保十八年刊大正大學藏本●寬文九年刊大正大學藏本
●卷上之下二上之下卷●●廣二機●

教也。今已開以後，無隔別通教。雖有四教名，同見佛性，故雖有漸教名，而圓家之漸非漸家之漸。今法華經者，正已開經故。不攝隔別通，非是引漸教，不攝漸家漸，又漸悟菩薩者，謂歷劫修行菩薩，名為漸悟菩薩。為此漸悟菩薩，說歷劫修行，名為別教，非是迴小入大等。新名為漸菩薩等。今法華經者，退大二乘者，調熟前通教，令進入寶所，非誘引之漸，非是通教漸。法華一乘者，攝圓融三諦，隨自意語教。攝論云，為引接一類等。如來五乘，救濟乘故，故定不定性。雖未到得受記位，而密意說真一乘。保任決定成佛心，直修更練，雖有進退別，究竟皆成佛，如來全身，譬中明珠。何奪圓頓名，偽與分漸稱。豈為釋迦子耶。是漸頓之教，非是漸漸教。將來後哲，幸照如來所讚之經也。施食和上，必當作佛，不敢輕慢，但為守護一乘道。助照恭加指撥，莫怪莫怪。普賢證知也。

助照如來使所傳五味教章第九

夫五味之喻，五四教而各五。四階之人，運七乘而唯一。一點雖謬六，然勘決指文。卷次雖上下，而義旨不謬。施食者，見取意文，噴分明文。今為後學，示其大略云爾。魚食者曰，又彼云，涅槃第六云，凡夫如乳，須陀洹如酪，斯陀含如生酥，阿那含如熟酥，阿羅漢，辟支佛，佛如醍醐，大論云，聲聞經中，稱阿羅漢，名為佛地，故三人同是醍醐。此三教，今檢南北涅槃第六卷，都無此

文。感喻曰，汝勘南北涅槃第六卷，都無此文者。汝不能檢他家記，徒勞南北第六卷耳。摩訶止觀輔行傳弘決第三卷云，第六檢文未見，恐是文誤，不見此文。卷經盡夢力言，恐是文誤，此則恐六一字點，彼草書六字，若上點細小，下點稍大。大，其下八之點，似彼八之字，未解書經生，多有寫錯謬。今案數處文，都無空引失經卷，指第八喻文，取意證耳。問何以得知但六字點誤，亦卷指第八耶。答所以得知者，謹案往年將來天台山福林寺銀地道場，智者大師所造十二卷四教義云，大涅槃經，明五味譬不同。乃至經云，凡夫如乳等，不指卷次，又案往年將來章，安十卷法華文義云，九引涅槃五譬成四教位，乃至云，彼文云，凡夫如乳，亦不指卷次，又案招提真大和上，並東大寺法進僧都及普照法師等將來，第二本十卷圓頓止觀，江州梵釋寺一切經內所寫正本云，涅槃第八云，凡夫如乳，須陀洹如酪，斯陀含如生酥，阿那含如熟酥，阿羅漢，辟支佛，佛如醍醐，故釋論云，聲聞經中，稱羅漢，名為佛地，是故，三人同醍醐。此本，分明指第八明知，不解書經生，率爾見草書八字，謬書六耳。問其取意文如何。答南北涅槃經第八同云，如因乳生酪，因酪得生酥，因生酥得熟酥，因熟酥得醍醐。經文，言因緣不二之義，如五味相生，第三十二卷云，眾生佛性如雜乳，須陀洹，斯陀含如淨乳，阿那含如酪，阿羅漢如生酥等云云。影傍

兩處文，以立此一譬，問汝宗決文，云第六檢文未見，恐是文誤，已云文誤，不云字誤，何以強立取意義，固留無文，為會釋耶。答曰，文即是字，豈不知乎，其決云文誤者，但六一字點，非是法譬文，問何以得知，非是法譬文耶。答便其決文云，文中不云菩薩者，以不斷惑，同凡夫故，明知恐六一字點，非斥法譬等。又往年將來法華玄義中，轉釋譬文云，何者，凡夫全生，未能除惑，菩薩亦爾，但得如乳，須陀洹破見，隔凡成聖，如乳變為酪，斯陀含破六品思，故如生酥，阿那含欲界思盡，故如熟酥，阿羅漢，辟支佛，佛，皆斷三界見思盡，故同稱醍醐，故釋論云，聲聞經中，稱阿羅漢地為佛地，故共為一味也。問此經以三藏菩薩為上草，彼經云何以菩薩為乳味，答經取化他邊強喻之上草，此中自證力弱同，凡為乳，已上釋義云，先引中，先引次何者下釋又二，初正釋，次故釋論下，引證羅漢同，佛已上，玄中無六字，不指文誤，但譬文科段也。止觀有六字，即指文誤耳。問取意證文，其意難得，何必如言耶。答取意證文，諸宗俱用，何但山家獨用耶。問取意證文，雖諸宗俱用，今所引尚似疎遠，何可歸信耶。答佛性與中道，名異體即同，我無我不二，三乘同所觀出世間之位，假有淺深異，何以不歸信，疑者云，雖說種種義，不足證藏教，是故不歸信，反質云，汝宗所引涅槃經舊醫服乳等，不足證明三時教，所以者何，左降鹿苑能

①然二體②酥二蘇③下同④原本冠註曰卷涅槃第六卷五字誤解恐有誤⑤大二太⑥〔卷〕一⑦安十〔所錄〕⑧〔教〕一⑨原本冠註曰屬經作革⑩〔皆斷〕為佛二十七字一⑪耶二取

說主。喻況舊醫大愚者。阿含四諦轉法輪。類同一向服乳術。大雲雖相救。鍾湯遂墮。誤其乳喻意。爲彼後四倒。不相似教時。疏中之疎遠。豈得增設證哉。山家所引喻。不關異道法。法喻親相似。義理不相違。龜食者曰。又阿羅漢。辟支佛。喻醒醐。此亦不然。二乘無學。未斷所知障。未得法空智。未斷習氣。未證法空真如。云何喻醒醐。醒醐已無餘垢穢。故喻佛無上。又佛得百四十不共佛法。已圓滿已。故喻醒醐。二乘無學。未得百四十不共佛法。何得喻醒醐。若聲聞。獨覺。無學。譬醒醐者。即是醒醐。須更練治。如何可名無上藥。慈喻曰。此難不爾。未解當分故。阿羅漢。辟支佛。喻醒醐者。是當分故。非是跨節。斷煩惱障。究竟盡時。名阿羅漢。亦喻醒醐。阿羅漢位。通攝三乘無學果位。皆已永害煩惱賊故。應受世間妙供養故。永不復受分段生故。跨節之故。更喻酪生熟。所望有別。何得難言未斷所知障。未得法空智。未斷習氣。未證法空真如。云何喻醒醐哉。約分段死。喻佛無上。非望變易。故無過失。又果頭灰斷佛。當分名已圓。一百四十不共法。示現圓滿非實報。非是本體真實佛。聲聞獨覺少分喻。望變易死。更練根。望分段死。解脫同。吹毛之失。不可得。龜食者曰。又彼云。涅槃三十二云。衆生如雜乳。須陀洹。斯陀含。如淨乳。阿那含如酪。阿羅漢如生酥。辟支佛。菩薩如熟酥。佛如醍醐。此譬通今謂不

爾。此顯一闡提佛性有無。現在世無。未來世有。既涅槃會以前。未說闡提悉有佛性。此則應涅槃圓教喻。何喻通教。慈喻曰。此難不爾。汝未了知引喻法故。喻有分全火共一物。或喻般若。或喻煩惱。共行七地如生酥。第八第九支佛。菩薩如熟酥。佛第十地如醍醐。但取各位邊。未取佛性邊。佛性與階級。有同亦有異。階位上中下。爲護增上慢。假立此大位。何奪喻體佛性義。爲致應闡何通難哉。龜食者曰。又彼云。涅槃九卷云。衆生佛性如牛。新生血乳未別。聲聞如乳。緣覺如酪。菩薩如生熟酥。佛如醍醐。此亦不然。此文意顯一乘之外無別二乘。終必同得一涅槃。迦葉菩薩問曰。若使三乘無別體性。云何而得別說三乘。明別有佛性。答三乘人。同一佛性。更無別性。無別性故。一乘之外。無別二乘。終必同得一大涅槃。準此文。法華一乘。其意不別。爾則應汝所立。圓教之喻。亦別教者是彼一處文。妄分作三文。而爲藏通別教證。誰有虛言。都無實義。故不可依。慈喻曰。迷喻體失。已如上說。凡夫雜乳未發心。聲聞下根如淨乳。緣覺中根如酪味。菩薩上根如生熟。如來上上根如醍醐。爲示歷別之聖位。假立五味次第位。五味之文雖似同。凡聖位次前後異。何汝偏執五味邊。不了喻階差別義。虛言之過。有汝口。無實之失。亦汝心。龜食密寶。迦羅佛。智者慎誠。不可買也。龜食者曰。又彼云。涅槃二十七

云雪山有草。名爲忍辱。牛若食者。即成醍醐草。喻八正。能修八正見佛性。此譬通教。此亦不然。謬引壽命涅槃第二十九文。而爲第二十七卷。二十九云。佛言。衆生佛性。不一不二。佛性平等。猶如虛空。一切衆生。同共有之。若有能修八聖道者。當知是人則得明見雪山有草。名曰忍辱。牛若食之。則成醍醐。衆生佛性。亦復如是。此之問答。佛性不一不異。第二十七云。雪山有草。名曰忍辱。牛若食者。則出醍醐。更有異草。牛若食者。則無醍醐。佛亦爾。雪山者。名爲如來。忍辱草者。名爲大涅槃。異草者。十二部經也。衆生若能聽受諸佛大涅槃。則見佛性。十二部中。雖不開有。不可說言無佛性也。二十七卷忍辱草者。喻涅槃。二十九卷忍辱草者。喻八正道。故知。謬指卷數。二十七卷忍辱草者。顯學大小乘教。佛性有無。二十九卷忍辱草者。顯衆生依佛性。不一不異。慈喻曰。汝云謬引壽命涅槃第二十九文。而爲第二十七卷者。此亦不爾。何者。山家引南經本二十七。以爲圓教之位。汝今不能勘經文。南經之喻。以爲北經所觀佛性。能觀八聖。雖義門別。然今但取位邊。分喻圓教位。何有不可哉。又龜食者。妄謂山家所引二十七卷經。爲北經二十七卷。然則。還以北經二十九。爲令相違。爲謬。佛性有無者。北經二十七。佛性不一不異。南經二十七。山家不引北。南經何相違哉。龜食者曰。又彼云。序品涅槃

① 鍊二乘 ② 後二彼 ③ 治二治 ④ 得十(遊) ⑤ 新生二雜 ⑥ [也]一 ⑦ 亦上疑脫何字亦一本作除疑喻字之差 ⑧ 是彼二彼此 ⑨ [教]一 ⑩ 淨二清 ⑪ 伽二加 ⑫ 佛性二諸佛 ⑬ 原本冠註曰之一本作此疑是字差 ⑭ 曰二爲 ⑮ 原本冠註曰法經作性 ⑯ (不)一

槃二十七云置毒乳中。遍於五味。皆能殺入。實於佛性。及毒。佛性。因種子。五味。皆受報。五道。殺人。皆佛。因法斷惑。此亦不然。壽命涅槃二十九卷。亦有此文。是喻顯衆生佛性常一無變。如何以此。喻秘密及不定教。一。噉喻曰。此亦不爾。汝引北經。一。華佛性義。俗難。秘密及以不定教。但取能殺邊示現斷惑位。汝偏執佛性。未了置毒意。豈可爲智士哉。龜食者曰。又大法鼓經說。譬如從乳出酪。酪出生酥。生酥出熟酥。熟酥出醍醐。凡夫邪見如。初生乳。乳血共難。受三歸者。猶如純乳。隨信行等。及初發心菩薩。住解行地。猶如成酪。七種學人及七。地菩薩。猶如生酥。意生身。阿羅漢。辟支佛。得自在力。九住十住菩薩。猶如熟酥。如來正覺。猶如醍醐。準此經文。不配汝八教。如何任己情。輒分別五味。一。噉喻曰。汝有餘眼目。強示別意。喻。汝所設之難。三十三過中。攝在何過中。汝今舉劖刀。拒向水火。陳末下手之頃。摧碎。碎。七分。龜食者曰。又彼八教。攝教不盡。所以者何。彼唯簡取華嚴。楞伽。大集。寶積。諸部般若。維摩。阿含。金光明。法華。涅槃。而分。配八教。諸餘深密。阿毘達磨。無量壽。灌頂經等。不攝八教。既無等字。故致此微詰。一。噉喻曰。八教攝經。無等字。微難八教不攝經。汝無等字。不攝餘。照見五蘊無等字。彼已攝餘。此何不攝。捨理執文。暗者常事矣。

助照如來使所傳止觀章第十

夫所乘。止觀。隨機而異。名能乘行者。順教而詮理。於是。大小名同。行人難別。權實義別。發心不易。是故。開三止三觀於一心。導十界十境於十乘。龜食者。未了釋名。疑中指示。今爲止息迷。名失。示現心境相即義。云爾。

洗除如來使所傳止觀僞垢。

龜食者曰。邊主釋止觀名云。法性寂然名止。寂而常照名觀。雖言初後。無二無別。是名圓頓止觀。漸與不定置而不論。又彼釋名義云。復以何義。立止觀各二義。息義停義。息義者。諸惡覺觀。妄念思想。寂然休息。是止息義。停義者。緣心諦理。繫念現前。停住不動。是停止義也。觀亦二義。貫穿義。觀達義。貫穿義者。智慧利用。穿滅煩惱。是貫穿義也。觀達義者。觀智通達。契會真如。是觀達義。今謂不爾。釋名有二失。一違聖教失。二違正理失。違聖教失者。瑜伽論云。止名靜慮等持等至一心一境性。如此諸名。唯約心名。非約境說。觀名思擇智慧通達觀照。如此諸名。亦約心名。非約境名。違教失。一。噉喻曰。汝釋名失。此亦不爾。所以者何。未了法名同異。故。法門名義。新舊不同。自後漢孝明皇帝永平十年歲次丁卯。至大唐神武皇帝開元十八年庚午之歲。凡六百六十四載。一十九代。中間傳譯經素。總一百七十六人。見傳譯經律論等。一千七十六部。五千。四十八卷。四百八十帙。佛名法名。翻譯各異。汝但得知止觀八名。未了餘

名。華嚴四諦。其名無量。山家所略。彼遠離等。止觀異名。寧違聖教乎。汝造遺失。還害汝智也。龜食者曰。違正理失者。凡建立止觀意。爲止息修行者之散亂心。故。約所觀理。顯示止觀時。於修行者。有何勝利。是名釋名失。一。噉喻曰。此亦不爾。龜食者云。約所觀理。顯示止觀時。於修行者。有何勝利者。此龜食者。囁語矣。若無所觀理。立能觀行。無有是處。諸佛所師。所謂法也。以法常故。諸佛亦常。法以爲師。證無上果。非是勝利。更有何勝哉。違正理失。還害會津。不及台嶽也。龜食者曰。釋名義中。亦有二失。一不簡有無心失。二名義相違失。不簡有無心失者。若唯說有心定者。應如所說。無心定中。皆滅轉識。誰緣諦理。繫念現前。故爲不可。名義相違失者。釋名之中。俱約境說。釋義之中。皆據心語。故成相違。一。噉喻曰。此亦不爾。有心無心。三界夢事。大止妙觀。一真所乘。所對境界。無不乘。不起滅定現威儀。性心順。教出三界。但信法性觀實相。豈論闊絕。無想天哉。願力熏心。務利生。圓智開發。離夢怖。緣何怖畏。入無想。相似以還十境界。有心無心十乘轉。汝不簡有無心失。界內發心有此煩耳。又釋名者。明得名。故。釋義者。詮解行故。故不相違。

彈龜食者謬破絕待止觀章第十一
夫偏理中理。義混權實。待名絕名。名通大小。龜食者。未了理事別。致疑其深理。今爲

開悟緣起理著述此章

洗除如來使所傳絕待止觀僞垢

龜食者曰。邊主曰。所言絕待止觀者。絕橫

堅諸待。絕諸思議。絕諸煩惱。諸業。諸果。絕

諸教觀證等。悉皆不生。故名爲止。止亦不

可得。觀冥如境。境既寂滅。清淨尙無清

淨。何得有觀。止觀尙無。何得待不止觀。

說於止觀待。於止觀說不止觀。待止不

止。說非止非不止。故知止不止。皆不可得。

非止非不止。亦不可得。待對既絕。即非

有爲。不可以四句思。故非言說道。非心

識境。既無名相。結惑不生。則無生死。則不

可破壞。滅絕絕滅。故名絕待止。顛倒想

斷。故名絕待觀。亦是絕有爲止觀乃至絕生

死止觀。今問。絕待止觀者。爲理爲事。若言

理者。如前破已。若言是事者。現有施設。

亦有安立。云何非言說道。非心識境。又若

言理者。違諸經論。即經論說止觀。唯約能

觀智。非約所觀境。若言通事理者。則違

自宗。不可以四句思。故。若言非事非理

者。即成戲論。離理事外。都無一法。故。惑

喻曰。汝難不爾。未了絕待意。故。汝云。若言

理者。如前破已。此亦不爾。先破不成。何

得破已。若言是事者。現有施設。亦有安

立。云何非言說道。非心識境者。此亦不

爾。事理有別。故。汝所立事理。都不相即。山

家所立理事。圓融相即。何者。法性之事。故

非言說道。非心識境。法性之理。故止觀俱

理。不礙能觀。法性之事。法性之理。理事圓

融。故四句不可思。唯事唯理。常非事理。而事而理。緣起不壞。理外無事。事外無理。何有戲論也

助照如來使所傳止觀三德相攝章第十二

夫圓伊三點表三德而圓寂。摩薩三目。示三智而清淨。不縱不橫。顯四德於顯爲。不竝不別。指三道於隱爲。是故。止觀捨三性。六即而磨心。身口意三業。十乘而運載。非如來知見。不能了了見。非露地大車。事得轟轟功哉。今龜食者。爲違此義。設僞難云。三點縱橫一異。此不可思議者。爲約佛智爲約。凡夫二乘智者。此問不爾。今爲利根中品人。添磨三點四德鏡。云爾

洗除如來使所傳止觀三德相攝文垢

龜食者曰。邊主云。若用止觀。共通三德者。止即是斷。斷通解脫。觀即是智。智通般若。止觀等者。名爲捨相。捨相即是通於法身。乃至云。今明三德皆不可思議。那忽縱。皆不可思議。那忽橫。皆不可思議。那忽一。皆不可思議。那忽異。此約理藏釋。身常智圓。斷具。一切皆佛。法。無有優劣。故不縱。三德相冥。同是一法界。出法界外。何處更別有法。故不橫。能種種建立。故不一。同歸第一義。故不異。此約行因。釋也。即一而三。故不橫。即三而一。故不縱。不三而三。故不一。不一而一。故不異。此約字用釋也。真伊字義爲若。此今問。三點縱橫一異。此不可思議者。爲約佛智。爲約。凡夫二乘智。若

言約佛智而不可思議者。不應稱佛一切智人。以有所不知。故。若言約。凡夫二乘智而不可思議者。即不足歎。惑喻曰。此亦不爾。未了。共不思議。不共不思議。故。共不思議。一切可思議。不共不思議。故。一切不思議。一切不思議。故。三德不思議。一切可思議。故三身正遍知也。龜食者曰。又彼云。止是斷。斷是解脫。此亦不爾。解脫是假。是擇滅。是無爲。是常法。止是心數。即是有爲。是無常。既有爲無爲。常無常。各有別體。何得相攝。惑喻曰。此亦不爾。法性五陰者。性緣起有爲。非理外有爲。一即是多。故。無爲即有爲。多即是一。故。有爲即無爲。有爲無爲。都無障礙。止斷解脫亦恒相即。三點四德。豈不相攝哉。龜食者曰。又彼云。止觀等者。即是捨相。捨相即是通於法身。今問。所言捨者。爲行蘊捨。爲是受蘊捨耶。若言俱是者。難云。法身是真如理。是即無爲。是常法。五蘊是積聚義。即是有爲。是無常。既有爲無爲。常無常。各有別體。云何相攝。惑喻曰。此亦不爾。止觀捨三者。涅槃經所說。非是三受之中捨受。亦非四無量之中捨量。此則奢摩他。毘婆舍那。憂畢又之捨耳。今汝所問五蘊有多種故。有漏五蘊。無漏五蘊。法性五蘊。此三蘊中。爲何五蘊耶。俱有多失。可見大經耳。龜食者曰。又彼云。即一而三。故不縱。即三而一。故不橫。今難云。一即是總。三是即別。總別一故。應不一三。又難云。若派三存一。方一成。一。既存一亦存

①(境)一② ③(於)一④ ⑤(云)一⑥ ⑦當二何⑧ ⑨(今)一⑩ ⑪法二智⑫ ⑬釋十(攝)⑭ ⑮常十(當)⑯ ⑰(云)一⑱

三、三各有別體，何成涅槃？感喻曰：此亦不爾。汝未了即一即三故，非合一故。不壞三而常一，非散三故。不動一而常三。汝於總別，難全不難。又一無別體，以三爲體，三無別體，以一爲體，猶如梵伊三點約字而常一，以三點爲體，約點而常三，以一字爲體，汝存泯之難，不足以爲難。龜食者曰：又彼云，不三而三，故不一，不一而一，故不異。今問所言不三而三者，爲遮三即表一，爲唯遮三不表一耶？若言遮三即表一者，一不便不成。若言唯遮三非表一者，不異不成。涅槃遮無表故，不一而一，故不異，準例可知。感喻曰：此亦不爾。不三而三者，是法性之三，何有表一不一而一者，亦法性之一，何亦遮三？汝謂有爲之遮表，僞難自在之三，猶如井蛙笑海鯨，一聞提者，非公誰哉。

彈謗法者大小交難止觀章第十三

所示止觀，不堪歸修，大小紛紜，次第雜亂，初分二十紙，多分小乘行，後分五紙餘，多分菩薩行，交雜之失，段段無數，非禪非定，都無次第，不被天親止觀論，不閱護法六門論，任自胸臆，分別聖教，爲將具寫示，多紙空損，爲當不具寫，後學懷疑，爲示邪分別，捨二十餘紙，具寫止觀文，略破停惡，披覽學生，勿嫌卷大也。先寫本文，止觀略以三門分別，第一說止，第二辨觀，第三止觀合說，第一辨止中，略以六門分別，一列名，二辨行相，三辨成辨力，四作意相攝。

五、七作意相攝，六明異名，一列名者，止有九種心住，一內住，二等住，三安住，四近住，五調順，六寂靜，七最極寂靜，八專注，九近住。等持，是九種心住，總名止。二辨行相者，云何內住，謂從外一切所緣境界，攝錄其心，繫在於內，令不散亂，此則最初繫縛其心，令住於內，不外散亂，故名內住。云何等住，謂即最初所繫縛心，其性龜動，未能令其等住，逼住。故次即於此所緣境界，以相續方便，澄淨方便，始終無間，名相續方便，挫令微細，逼攝令住，故名等住。三辨行相，云何安住，謂若此心，雖復如是內住，然由失念，於外散亂，復還攝錄，安置內境，故名安住。云何近住，謂彼先應如是如是親近念住，由此念故，數數作意，內住其心，不令此心遠住於外，故名近住。云何調順，謂種種相，令心散亂，所謂色聲香味觸相及貪瞋癡男女等相，故彼先應取彼諸相，折挫其心，不令流散，故名調順。云何寂靜，謂有種種欲害等諸惡，尋思貪欲蓋等諸隨煩惱，令心擾動，故彼先應取彼諸法爲過患想，由如是想增上力故，於諸尋思及隨煩惱，止息其心，不令流散，故名寂靜。云何名爲最極寂靜，謂失念故，即彼二種暫現行時，隨所生起諸惡尋思，及隨煩惱，能不忍受，尋即斷滅，除遣變吐，是故名爲最極寂靜。云何名爲專注，一趣謂有加行，有功用，無缺無間，三摩地相續而住。

是故，名爲專注一趣，云何等持，謂數修數習，數多修習，爲因緣故，得無加行，無功用，任運轉道，由是因緣，不由加行，不由功用，心三摩地，任運相續，無散亂轉，故名等持。三明成辨力者，由六種力，方能成辨九種心住，一聽聞力，二思惟力，三憶念力，四正知力，五精進力，六串習力，初由聽聞思惟二力，數聞數思，增上力故，最初令心於內境住，及即於此相續方便，澄淨方便，等遍安住，如是於內繫縛心已，由憶念力，數數作意，攝錄其心，令不散亂，安住近住，從此已後，由正知力，調息其心，於其諸相，諸惡尋思，諸隨煩惱，不令流散，調順寂靜，由精進力，設彼二種，暫現行時，能不忍受，尋即斷滅，除遣變吐，最極寂靜，專注一趣，由串習力，任運等持成滿，四言作意相攝者，有四種，一力勵運轉作意，二有間缺運轉作意，三無間缺運轉作意，四無功用運轉作意，此四作意，通止觀品，初作意是聞慧思慧，謂初修業者，令心於內安住等住，或於諸法，無倒簡擇，乃至未得，所行作意，爾時作意，力勵運轉，由倍勵力，折挫其心，令住一境，故名力勵運轉作意，即未得色界定，於欲界聞慧思中，勵力轉，云何有間運轉作意，謂得所修作意已後，世出世道，漸次升進，了相作意，由三摩地思所聞難，未能一向純修行轉，故名有間，是即聞慧思慧間難，不能純定心轉，未至定作意，云何無間運轉作意，謂從了相作意已後，乃

①〔於〕一① ②〔不〕一② ③〔者不異〕一③ ④表二遮一④ ⑤略二思一⑤ ⑥七二十⑥ ⑦龜二遮⑦ ⑧令二合⑧ ⑨觀二悅⑨ ⑩〔住〕一⑩ ⑪持二住⑪ ⑫安十〔住〕⑫ ⑬作二住⑬ ⑭令二念⑭ ⑮心二道⑮ ⑯〔彼〕一⑯ ⑰〔有行〕十有⑰ ⑱〔數〕一⑱ ⑲〔其〕一⑲ ⑳原本冠註曰任運相續無之 ㉑言作意二作意轉作意 ㉒〔缺〕一㉒ ㉓〔通〕一㉓ ㉔原本冠註曰行論作修思十〔兼〕一㉔

至加行究竟作意。是名無間。此即從了相作意。進入後五作意。即相續不。思慧難。云何無功用運轉作意。進謂加行究竟果作意。是名無功用。即是離欲界惑已。更無功用。正九種心住相攝者。內住等住是力勵運轉作意。攝次五住心。名為有間運轉作意。第八住心。名為無間運轉作意。第九住心。名為無功用運轉作意。故瑜伽云。於內住等住中。有力勵運轉作意。於安住近住。調順寂靜。最極寂靜中。有有間。缺運轉作意。於專注一趣中。有無間。缺運轉作意。於等持中。有無功用運轉作意。五七作意相攝者。內住等住是七作意前方便智。非七作意所攝。次五住心。是了相作意所攝。第八住心有五作意。謂勝解作意。遠離作意。攝樂作意。觀察作意。加行究竟作意。第九住心。有加行究竟果作意。六辨異名者。止有七名。一云三摩多。此云等引。舊云三摩提。訛略也。釋論解云。謂勝定地。離沈掉等。平等能引。即以三義解等引。一。等能引。二。平等能引。三。平等方便。所引。所引發故。能引所引。三俱平等故。二云三摩地。此云等持。舊云三昧。說也。三云三摩鉢底。此云等至。舊云三摩跋提。說也。四云默行那。此云靜慮。舊云禪義不正也。或云持阿那訛也。五云質多。加阿羯維多。此云心一境性也。舊云一心略也。六奢摩他。此云止也。七云現法樂住。第二明觀者。梵云毘鉢舍那。此云觀。此有四種。一能正思擇。二最極。住思擇。三周遍尋

思。四周遍伺察。云何名為能正思擇。謂於五停心觀等所緣境界。能正思擇盡。所有性。或於蘊善巧等十善巧所緣境界。能正思擇盡。所有性。或於世出世道伏斷所緣境界。能正思擇盡。所有性。是思擇依他起。云何名最極思擇。謂即於彼所緣境界。最極思擇如。所有性。是觀此。實如二種觀是四尋思智。云何名為周遍尋思。謂即於彼所緣境界。由慧俱行有分別作意。取取其相。然。周遍尋思。此即於盡所有性。如實勝解。如何名為周遍伺察。謂即於彼所緣境界。審諦推求。周遍伺察。此即於如所有性。如實勝解。此二種觀。是四如實智。此四種觀。依止定心。非散心行。第三止觀合說者。略有十四門。一明止觀加行。二明止觀方便。三辨止觀障。四辨止觀作意。五說止觀進退。因六辨止觀同異。七明止觀純雜相。八辨止觀差別。九明修止觀根利鈍。十辨緣總別法。止觀十一明證得止觀位地。十二辨止觀有尋等差別。十三明止觀圓滿相。十四辨因定發通。一明止觀加行者。有九種。一相應加行。二串習加行。三不緩加行。四無倒加行。五應時加行。六解了加行。七無厭足加行。八不捨輒加行。九正加行。云何名相應加行。若貪行者修不淨觀。若瞋行者修慈悲觀等。云何名串習加行。謂於止觀已。曾數習乃至少分。非於一切皆初修業。所以者何。初修業者。雖於相應所緣境界勤修加行。而有諸蓋。數數現行。身

心龜重。由是因緣。不能令心速疾得定。如是名慣習加行。云何名不緩加行。謂無間方便殷重方便。勤修觀行。若從定出。或為乞食。或為恭敬承事師長。或為看病。或為隨順修和敬業。或為所餘如是等類。諸所作事。而心於彼所作事業。不令隨順。不令趣向。不令入。唯有速疾令事究竟。還復精勤。安坐寂靜。修諸觀行。若有苾芻。苾芻尼。歸波索迦。刹帝利。婆羅門等。種種異衆。共相會遇。雖久難處。現相語議。而不相續安立。言論唯樂遠離。勤修觀行。又能如是勇猛精進。謂我於今定當趣證所應證得。不應慢緩。何以故。我有種種橫死因緣。所謂身中。或風或熱。或痰發動。或所飲食。不消化。住在身中。或宿食病。或為於外蛇蠍蟲鼠足等類。諸惡毒蟲之所蛆蟻。或復為入非人類等之。所驚恐。因斯天沒。如是等諸橫死處。恒常思惟。修無常想。住不放逸。由住如是。不放逸故。恒自思惟。我之壽命。儻得。更經七日六日。五日四日。三日二日。一日一時。半時須臾。或半須臾。或經食頃。或從入息。至於出息。或從出息。至於入息。乃至存活。經爾所時。於佛聖教。精勤作意。修習瑜伽。齊爾所時。於佛聖教。當決定多有所作。如是名為不緩加行。云何名為無倒加行。謂如善達修瑜伽行諸瑜伽師之所開悟。即如是學。於法於義。不顛倒取。無有我慢。亦不安住。自所見取。無邪僻執。於尊教誨。終不輕毀。如

●原本冠註曰進字論無之 ●原本冠註曰正準上文當作止字 ●(有)一 ●(等住)一 ●引十(平等) ●原本冠註曰平等引釋論作引平等 ●原本冠註曰所引釋論無之 ●原本冠註曰三釋論無之 ●原本冠註曰住論無之 ●(思)一 ●(世)一 ●(是觀)一 ●(實如)一 ●(於)一 ●原本冠註曰取取其相然論作取彼相狀 ●如云云 ●(不緩...行)九字二(無倒加行四不緩加行)九字 ●無二色 ●原本冠註曰慣論作串下同 ●曾二勇 ●於相應二相相廣 ●原本冠註曰蓋論作善 ●(現)一 ●(心)一 ●(殷重方便)一 ●(安坐)一 ●(以寂默) ●(證)一 ●(證)一 ●原本冠註曰類等論作等類 ●(所)一 ●(天)二 ●原本冠註曰當上論有錢字 ●原本冠註曰尊論作等

是名為無倒加行。云何名為應時加行。謂於時時間修習止相。於時時間修習觀相。於時時間修習舉相。於時時間修習捨相。又能如實了知其止止相止時。了知其觀觀相觀時。了知其舉舉相舉時。了知其捨捨相捨時。云何為止。謂九相心住。能令其心無相無分別。寂靜極寂。等住寂止。純一無雜。故名為止。云何止相。謂有二種。一。所緣相。二。因緣相。所緣相者。謂奢摩他品所知事同分影像。是名所緣相。由此所緣。令心寂靜。因緣相者。謂依奢摩他所熏習心。為今後時奢摩他定皆清淨故。修習瑜伽毘鉢舍那所有加行。是名因緣相。如何止時。謂心掉舉時。或恐掉舉時。是修止時。又依毘鉢舍那所熏習心。為諸尋思之所擾惱及諸事業所擾惱時。是修止時。云何為觀。謂四行三門六事。差別所緣觀行。云何觀相。謂有二種。一。所緣相。二。因緣相。所緣相者。謂毘鉢舍那品所知事同分影像。由此所緣。令慧觀察。因緣相者。謂依毘鉢舍那所熏習心。為今後時毘鉢舍那皆清淨故。修習內心奢摩他定所有加行。云何觀時。謂心沈沒時。或恐沈沒時。是修觀時。又依奢摩他所熏習心。先應於彼所知事境。如實覺了。故於爾時。是修觀時。云何為舉。謂由隨取一種淨妙所緣境界。顯示勸導。慶慰其心。云何舉相。謂由淨妙所緣境界。策勵其心。及彼隨順。發勤精進。云何舉時。謂心沈下時。或恐沈下時。是修舉時。

云何為捨。謂於所緣。心無染淨。心平等性。於止觀品。調柔正直。任運轉性。及調柔心有堪能性。令心隨興。任運作用。云何捨相。謂由所緣。令心止捨。及於所緣不發所有太過精進。云何捨時。謂於奢摩他。毘鉢舍那品所有掉舉。心已解脫。是修捨時。如是名為應時加行。云何名為解了加行。謂於如是所說諸相。善取善了。善取了已。欲入定時。即便能入。欲住定時。即便能住。欲起定時。即便能起。或時棄捨諸三摩地所行影像。作意思惟。諸不定地。所有本性。所緣境界。如是名為解了加行。云何名為無厭足加行。謂於善法。無有厭足。修斷無廢。於展轉上展轉勝處。多住希求。不唯獲得少小靜定。便於中路。而生退屈。於餘所作。常有進求。如是名為無厭足加行。云何名為不捨輒加行。謂於一切所受學處。無穿無缺。雖見少年顏容端正。可愛甲女色。而不取相。不取隨好。於食平等。勤修覺悟。少事少業。少諸散亂。於久所作久所說等。能自隨憶。令他隨憶。如是等法。說名不捨輒加行。由此諸法。能正隨順。心一境性。不捨其輒。令心不散。不令其心馳流外境。不令其心內不調柔。如是名為不捨輒加行。云何名為正加行。謂於所緣數起勝解。是名正加行。如有勤修不淨觀者。數正除遣於諸不淨。作意思惟。諸不淨相。由隨相行。毘鉢舍那而起作意。於所緣境數數除遣。數數現前。上據正加行。下

廣辨正加行。其正除遣。復有五種。一。內攝其心故。二。不念作意故。三。於餘作意故。四。對治作意故。五。無相界作意故。當知此中由九相心住。毘鉢舍那而為上首。故名內攝其心。由於最初。背一切相。無亂安住。故名不念作意。由緣餘定地境。思惟餘定。故名於餘作意。如在初緣上地法。上地緣下地等。由思惟不淨。對治於淨。乃至思惟阿那波念。對治於尋思。思惟虛空界。對治諸色。故名對治作意。由於一切相。不作意思惟。於無相界。作意思惟。故名無相界作意。雖遍安立一切所緣。正除遣相。總有五種。然此義中。正意唯取內攝其心。不念作意。初修業者。始修業時。最初全不於所緣境繫縛其心。或於不淨。或復餘處。唯作是念。我心云何得無散亂。無相無分別。寂靜寂靜。無轉無動。無所希望。離諸作用。於內適悅。如是精勤。於所生起一切外相。無所思惟。不念作意。即由如是不念作意。除遣所緣。彼於其中。修習瑜伽。攝受適悅。復行有相。分別。不淨等境。云何而行。謂由隨相行。隨尋思行。隨伺察行。毘鉢舍那行。彼境界。而非一向精勤。修習毘鉢舍那。還捨觀相。復於所緣。思惟止行。由是因緣。彼於爾時。於所緣境。不捨不取。由於所緣止行轉故。不名為捨。即於所緣。不作相故。無分別故。不名為取。即由如是內攝其心。除遣所緣。又於其中。不取觀相。故於緣無亂。取止行故。而

●原本冠註曰於時止觀想八字論無之 ●(舉相一習)八字一 ●原本冠註曰寂下論有靜字 ●謂二淨 ●(時)一 ●心三止 ●謂依二淨法 ●勤二勤 ●原本冠註曰淨論作汚 ●原本冠註曰與論作與 ●止二上 ●(所)一 ●(發)一 ●(時)一 ●定十(不定) ●(上展轉)一 ●原本冠註曰女色論作母色 ●令二合 ●(令)一 ●(諸)一 ●作意二意作 ●(遣)一 ●其二甚 ●此十(意故當知此) ●有二皆 ●原本冠註曰定下論有地字 ●(上地)一 ●原本冠註曰波下論有那字 ●始二如 ●全二令 ●(舍)一 ●還二還 ●止二上 ●(作)一 ●(不)一 ●止二心 ●

復緣於所知事相若於所緣唯數勝解不
數除遣即不令彼所有勝解後後明淨究
竟而轉不能往趣乃至現觀所知境事由
數勝解數除遣故後後勝解展轉明淨究
竟而轉亦能往趣乃至現觀所知境事譬
如世間畫師弟子初習畫業先從師所
受所學樣樣觀作彼形相作已尋即除
毀既除毀已尋復更作如如除毀數數更
作如是如是後後形相轉明淨淨究
竟顯現如是正學經歷多時世共推許為
大畫師或隨師教若不數除所作形相即
於其上數數重畫便於形相永無明淨
究竟顯現此中道理當知亦爾若於此境
起勝解已定於此境復正除遣非於此
境正除遣已定於此境復起勝解於此
小境起勝解已即於狹小而正除遣廣大
無量當知亦爾於狹小境正除遣已或於
陋小復起勝解或於廣大復起勝解或
於無量復起勝解於其廣大及於無量
當知亦爾若諸色法所有相貌影像顯現當
知是龜變化相似諸無色法假名為先如
所領受增上力故影像顯現如是一切
名正加行如是九種白品加行於奢摩他
毘鉢舍那當知隨順與是相違九種加行
於奢摩他毘鉢舍那當知違逆如是黑品
白品差別建立加行有十八種如是名
為心一境性復有正加行若諸菩薩緣心
為境內思惟心未得身心輕安所有作意
是非止作意是隨順止勝解相應作意是

即聞思慧攝非修慧收於止所緣境作意
思惟未得身心輕安是非觀此是順觀
勝解相應作意是聞思慧攝非修慧收又
有正加行四威省睡眠無間嚴重二加行故
精進圓滿嚴重加行者請行坐時而成辦故
第一第二第三第四蓋中宜坐時第三蓋中
宜行時第五蓋中宜俱時無間加行者謂
於晝夜日初後分應常覺悟於夜中分正
習睡眠如離師弟子相似長時極重失念
無間睡故重累其足乃至思惟起想正習
睡眠第二明止觀方便者復有二種一近
方便二遠方便近方便者應於五處知量
正知而住一於行處二於觀行處三於攝
受利養恭敬處四於受用資具處五於善品
加行處由初處故終不遊行非所行處亦
不薄晚而出遊行由第二故先不作意
觀視者速攝其眼等六根若先作意而觀視
者善住其正念由第三故若有所受及他
禮時手不卷縮足不躁動由第四故受
用衣鉢及與飲食皆知其量由第五故若
居寂靜於晝日分經行宴坐若行若住
若坐若覺善知其量於其夜分所習睡眠
亦善知其量若有修習論議決擇若語若
默亦善知其量為令二種所依調適除遣睡
眠及諸勞倦亦善知其量又若欲修止觀
者先於十二部經文義言善通利意善尋
思見善通達即於如所思惟法獨處空
閑作意思惟復即於此能思惟心內心相
續作意思惟如是止行安住故起身輕安

及心輕安是名奢摩他即於如是三摩地
影像所知義中能正思擇最極思擇周遍尋
思周遍伺察是名毘鉢舍那二遠方便者
勤修止觀者有七漸次能證諸法能達諸
法一於說法者恭敬承事二既事已審諦
聽法三審聞法已法隨法行四法隨行故
為住其心攝正方便五攝正方便故發
勤精進故遠離內外不平等心起處方便
法則二種障得清淨七障清淨故於三摩
地不生愛味離增上慢又有四種法於
所得定為增上緣一審諦聽聞二得正教
授三宿世串習四具足多聞審諦聽聞者
謂發樂欲生淨信心聽聞正法由此因
緣得心一境性得正教授者謂因次第教
授無倒教授故發起勇猛精進而住無間
常要於菩提分精進方便修習而住由
此因此緣得心一境性宿世慣習者謂於宿
世隣近生中於諸靜慮及諸等至數已證入
由此因此緣得心一境性具足多聞者謂多
聞聞持其聞積集即於被法獨處空閑思
惟籌量審諦觀察由此因此緣得心一境
性第三辨止觀障者最初有二十種得三
摩地所對治法能令不得勝三摩地何等
二十一有不樂斷同梵行者為伴過失二伴
雖有德然能宣說修定方便師有過失謂

①後二已②(能往轉明)七行(淨究離師子)三十行③(蓋)一④(蓋)二⑤(蓋)三⑥(蓋)四⑦(蓋)五⑧(蓋)六⑨(蓋)七⑩(蓋)八⑪(蓋)九⑫(蓋)十⑬(蓋)十一⑭(蓋)十二⑮(蓋)十三⑯(蓋)十四⑰(蓋)十五⑱(蓋)十六⑲(蓋)十七⑳(蓋)十八㉑(蓋)十九㉒(蓋)二十㉓(蓋)二十一㉔(蓋)二十二㉕(蓋)二十三㉖(蓋)二十四㉗(蓋)二十五㉘(蓋)二十六㉙(蓋)二十七㉚(蓋)二十八㉛(蓋)二十九㉜(蓋)三十㉝(蓋)三十一㉞(蓋)三十二㉟(蓋)三十三㊱(蓋)三十四㊲(蓋)三十五㊳(蓋)三十六㊴(蓋)三十七㊵(蓋)三十八㊶(蓋)三十九㊷(蓋)四十㊸(蓋)四十一㊹(蓋)四十二㊺(蓋)四十三㊻(蓋)四十四㊼(蓋)四十五㊽(蓋)四十六㊾(蓋)四十七㊿(蓋)四十八㊿(蓋)四十九㊿(蓋)五十㊿(蓋)五十一㊿(蓋)五十二㊿(蓋)五十三㊿(蓋)五十四㊿(蓋)五十五㊿(蓋)五十六㊿(蓋)五十七㊿(蓋)五十八㊿(蓋)五十九㊿(蓋)六十㊿(蓋)六十一㊿(蓋)六十二㊿(蓋)六十三㊿(蓋)六十四㊿(蓋)六十五㊿(蓋)六十六㊿(蓋)六十七㊿(蓋)六十八㊿(蓋)六十九㊿(蓋)七十㊿(蓋)七十一㊿(蓋)七十二㊿(蓋)七十三㊿(蓋)七十四㊿(蓋)七十五㊿(蓋)七十六㊿(蓋)七十七㊿(蓋)七十八㊿(蓋)七十九㊿(蓋)八十㊿(蓋)八十一㊿(蓋)八十二㊿(蓋)八十三㊿(蓋)八十四㊿(蓋)八十五㊿(蓋)八十六㊿(蓋)八十七㊿(蓋)八十八㊿(蓋)八十九㊿(蓋)九十㊿(蓋)九十一㊿(蓋)九十二㊿(蓋)九十三㊿(蓋)九十四㊿(蓋)九十五㊿(蓋)九十六㊿(蓋)九十七㊿(蓋)九十八㊿(蓋)九十九㊿(蓋)一百㊿(蓋)一百零一㊿(蓋)一百零二㊿(蓋)一百零三㊿(蓋)一百零四㊿(蓋)一百零五㊿(蓋)一百零六㊿(蓋)一百零七㊿(蓋)一百零八㊿(蓋)一百零九㊿(蓋)一百一十㊿(蓋)一百一十一㊿(蓋)一百一十二㊿(蓋)一百一十三㊿(蓋)一百一十四㊿(蓋)一百一十五㊿(蓋)一百一十六㊿(蓋)一百一十七㊿(蓋)一百一十八㊿(蓋)一百一十九㊿(蓋)一百二十㊿(蓋)一百二十一㊿(蓋)一百二十二㊿(蓋)一百二十三㊿(蓋)一百二十四㊿(蓋)一百二十五㊿(蓋)一百二十六㊿(蓋)一百二十七㊿(蓋)一百二十八㊿(蓋)一百二十九㊿(蓋)一百三十㊿(蓋)一百三十一㊿(蓋)一百三十二㊿(蓋)一百三十三㊿(蓋)一百三十四㊿(蓋)一百三十五㊿(蓋)一百三十六㊿(蓋)一百三十七㊿(蓋)一百三十八㊿(蓋)一百三十九㊿(蓋)一百四十㊿(蓋)一百四十一㊿(蓋)一百四十二㊿(蓋)一百四十三㊿(蓋)一百四十四㊿(蓋)一百四十五㊿(蓋)一百四十六㊿(蓋)一百四十七㊿(蓋)一百四十八㊿(蓋)一百四十九㊿(蓋)一百五十㊿(蓋)一百五十一㊿(蓋)一百五十二㊿(蓋)一百五十三㊿(蓋)一百五十四㊿(蓋)一百五十五㊿(蓋)一百五十六㊿(蓋)一百五十七㊿(蓋)一百五十八㊿(蓋)一百五十九㊿(蓋)一百六十㊿(蓋)一百六十一㊿(蓋)一百六十二㊿(蓋)一百六十三㊿(蓋)一百六十四㊿(蓋)一百六十五㊿(蓋)一百六十六㊿(蓋)一百六十七㊿(蓋)一百六十八㊿(蓋)一百六十九㊿(蓋)一百七十㊿(蓋)一百七十一㊿(蓋)一百七十二㊿(蓋)一百七十三㊿(蓋)一百七十四㊿(蓋)一百七十五㊿(蓋)一百七十六㊿(蓋)一百七十七㊿(蓋)一百七十八㊿(蓋)一百七十九㊿(蓋)一百八十㊿(蓋)一百八十一㊿(蓋)一百八十二㊿(蓋)一百八十三㊿(蓋)一百八十四㊿(蓋)一百八十五㊿(蓋)一百八十六㊿(蓋)一百八十七㊿(蓋)一百八十八㊿(蓋)一百八十九㊿(蓋)一百九十㊿(蓋)一百九十一㊿(蓋)一百九十二㊿(蓋)一百九十三㊿(蓋)一百九十四㊿(蓋)一百九十五㊿(蓋)一百九十六㊿(蓋)一百九十七㊿(蓋)一百九十八㊿(蓋)一百九十九㊿(蓋)二百㊿(蓋)二百零一㊿(蓋)二百零二㊿(蓋)二百零三㊿(蓋)二百零四㊿(蓋)二百零五㊿(蓋)二百零六㊿(蓋)二百零七㊿(蓋)二百零八㊿(蓋)二百零九㊿(蓋)二百一十㊿(蓋)二百一十一㊿(蓋)二百一十二㊿(蓋)二百一十三㊿(蓋)二百一十四㊿(蓋)二百一十五㊿(蓋)二百一十六㊿(蓋)二百一十七㊿(蓋)二百一十八㊿(蓋)二百一十九㊿(蓋)二百二十㊿(蓋)二百二十一㊿(蓋)二百二十二㊿(蓋)二百二十三㊿(蓋)二百二十四㊿(蓋)二百二十五㊿(蓋)二百二十六㊿(蓋)二百二十七㊿(蓋)二百二十八㊿(蓋)二百二十九㊿(蓋)二百三十㊿(蓋)二百三十一㊿(蓋)二百三十二㊿(蓋)二百三十三㊿(蓋)二百三十四㊿(蓋)二百三十五㊿(蓋)二百三十六㊿(蓋)二百三十七㊿(蓋)二百三十八㊿(蓋)二百三十九㊿(蓋)二百四十㊿(蓋)二百四十一㊿(蓋)二百四十二㊿(蓋)二百四十三㊿(蓋)二百四十四㊿(蓋)二百四十五㊿(蓋)二百四十六㊿(蓋)二百四十七㊿(蓋)二百四十八㊿(蓋)二百四十九㊿(蓋)二百五十㊿(蓋)二百五十一㊿(蓋)二百五十二㊿(蓋)二百五十三㊿(蓋)二百五十四㊿(蓋)二百五十五㊿(蓋)二百五十六㊿(蓋)二百五十七㊿(蓋)二百五十八㊿(蓋)二百五十九㊿(蓋)二百六十㊿(蓋)二百六十一㊿(蓋)二百六十二㊿(蓋)二百六十三㊿(蓋)二百六十四㊿(蓋)二百六十五㊿(蓋)二百六十六㊿(蓋)二百六十七㊿(蓋)二百六十八㊿(蓋)二百六十九㊿(蓋)二百七十㊿(蓋)二百七十一㊿(蓋)二百七十二㊿(蓋)二百七十三㊿(蓋)二百七十四㊿(蓋)二百七十五㊿(蓋)二百七十六㊿(蓋)二百七十七㊿(蓋)二百七十八㊿(蓋)二百七十九㊿(蓋)二百八十㊿(蓋)二百八十一㊿(蓋)二百八十二㊿(蓋)二百八十三㊿(蓋)二百八十四㊿(蓋)二百八十五㊿(蓋)二百八十六㊿(蓋)二百八十七㊿(蓋)二百八十八㊿(蓋)二百八十九㊿(蓋)二百九十㊿(蓋)二百九十一㊿(蓋)二百九十二㊿(蓋)二百九十三㊿(蓋)二百九十四㊿(蓋)二百九十五㊿(蓋)二百九十六㊿(蓋)二百九十七㊿(蓋)二百九十八㊿(蓋)二百九十九㊿(蓋)三百㊿(蓋)三百零一㊿(蓋)三百零二㊿(蓋)三百零三㊿(蓋)三百零四㊿(蓋)三百零五㊿(蓋)三百零六㊿(蓋)三百零七㊿(蓋)三百零八㊿(蓋)三百零九㊿(蓋)三百一十㊿(蓋)三百一十一㊿(蓋)三百一十二㊿(蓋)三百一十三㊿(蓋)三百一十四㊿(蓋)三百一十五㊿(蓋)三百一十六㊿(蓋)三百一十七㊿(蓋)三百一十八㊿(蓋)三百一十九㊿(蓋)三百二十㊿(蓋)三百二十一㊿(蓋)三百二十二㊿(蓋)三百二十三㊿(蓋)三百二十四㊿(蓋)三百二十五㊿(蓋)三百二十六㊿(蓋)三百二十七㊿(蓋)三百二十八㊿(蓋)三百二十九㊿(蓋)三百三十㊿(蓋)三百三十一㊿(蓋)三百三十二㊿(蓋)三百三十三㊿(蓋)三百三十四㊿(蓋)三百三十五㊿(蓋)三百三十六㊿(蓋)三百三十七㊿(蓋)三百三十八㊿(蓋)三百三十九㊿(蓋)三百四十㊿(蓋)三百四十一㊿(蓋)三百四十二㊿(蓋)三百四十三㊿(蓋)三百四十四㊿(蓋)三百四十五㊿(蓋)三百四十六㊿(蓋)三百四十七㊿(蓋)三百四十八㊿(蓋)三百四十九㊿(蓋)三百五十㊿(蓋)三百五十一㊿(蓋)三百五十二㊿(蓋)三百五十三㊿(蓋)三百五十四㊿(蓋)三百五十五㊿(蓋)三百五十六㊿(蓋)三百五十七㊿(蓋)三百五十八㊿(蓋)三百五十九㊿(蓋)三百六十㊿(蓋)三百六十一㊿(蓋)三百六十二㊿(蓋)三百六十三㊿(蓋)三百六十四㊿(蓋)三百六十五㊿(蓋)三百六十六㊿(蓋)三百六十七㊿(蓋)三百六十八㊿(蓋)三百六十九㊿(蓋)三百七十㊿(蓋)三百七十一㊿(蓋)三百七十二㊿(蓋)三百七十三㊿(蓋)三百七十四㊿(蓋)三百七十五㊿(蓋)三百七十六㊿(蓋)三百七十七㊿(蓋)三百七十八㊿(蓋)三百七十九㊿(蓋)三百八十㊿(蓋)三百八十一㊿(蓋)三百八十二㊿(蓋)三百八十三㊿(蓋)三百八十四㊿(蓋)三百八十五㊿(蓋)三百八十六㊿(蓋)三百八十七㊿(蓋)三百八十八㊿(蓋)三百八十九㊿(蓋)三百九十㊿(蓋)三百九十一㊿(蓋)三百九十二㊿(蓋)三百九十三㊿(蓋)三百九十四㊿(蓋)三百九十五㊿(蓋)三百九十六㊿(蓋)三百九十七㊿(蓋)三百九十八㊿(蓋)三百九十九㊿(蓋)四百㊿(蓋)四百零一㊿(蓋)四百零二㊿(蓋)四百零三㊿(蓋)四百零四㊿(蓋)四百零五㊿(蓋)四百零六㊿(蓋)四百零七㊿(蓋)四百零八㊿(蓋)四百零九㊿(蓋)四百一十㊿(蓋)四百一十一㊿(蓋)四百一十二㊿(蓋)四百一十三㊿(蓋)四百一十四㊿(蓋)四百一十五㊿(蓋)四百一十六㊿(蓋)四百一十七㊿(蓋)四百一十八㊿(蓋)四百一十九㊿(蓋)四百二十㊿(蓋)四百二十一㊿(蓋)四百二十二㊿(蓋)四百二十三㊿(蓋)四百二十四㊿(蓋)四百二十五㊿(蓋)四百二十六㊿(蓋)四百二十七㊿(蓋)四百二十八㊿(蓋)四百二十九㊿(蓋)四百三十㊿(蓋)四百三十一㊿(蓋)四百三十二㊿(蓋)四百三十三㊿(蓋)四百三十四㊿(蓋)四百三十五㊿(蓋)四百三十六㊿(蓋)四百三十七㊿(蓋)四百三十八㊿(蓋)四百三十九㊿(蓋)四百四十㊿(蓋)四百四十一㊿(蓋)四百四十二㊿(蓋)四百四十三㊿(蓋)四百四十四㊿(蓋)四百四十五㊿(蓋)四百四十六㊿(蓋)四百四十七㊿(蓋)四百四十八㊿(蓋)四百四十九㊿(蓋)四百五十㊿(蓋)四百五十一㊿(蓋)四百五十二㊿(蓋)四百五十三㊿(蓋)四百五十四㊿(蓋)四百五十五㊿(蓋)四百五十六㊿(蓋)四百五十七㊿(蓋)四百五十八㊿(蓋)四百五十九㊿(蓋)四百六十㊿(蓋)四百六十一㊿(蓋)四百六十二㊿(蓋)四百六十三㊿(蓋)四百六十四㊿(蓋)四百六十五㊿(蓋)四百六十六㊿(蓋)四百六十七㊿(蓋)四百六十八㊿(蓋)四百六十九㊿(蓋)四百七十㊿(蓋)四百七十一㊿(蓋)四百七十二㊿(蓋)四百七十三㊿(蓋)四百七十四㊿(蓋)四百七十五㊿(蓋)四百七十六㊿(蓋)四百七十七㊿(蓋)四百七十八㊿(蓋)四百七十九㊿(蓋)四百八十㊿(蓋)四百八十一㊿(蓋)四百八十二㊿(蓋)四百八十三㊿(蓋)四百八十四㊿(蓋)四百八十五㊿(蓋)四百八十六㊿(蓋)四百八十七㊿(蓋)四百八十八㊿(蓋)四百八十九㊿(蓋)四百九十㊿(蓋)四百九十一㊿(蓋)四百九十二㊿(蓋)四百九十三㊿(蓋)四百九十四㊿(蓋)四百九十五㊿(蓋)四百九十六㊿(蓋)四百九十七㊿(蓋)四百九十八㊿(蓋)四百九十九㊿(蓋)五百㊿(蓋)五百零一㊿(蓋)五百零二㊿(蓋)五百零三㊿(蓋)五百零四㊿(蓋)五百零五㊿(蓋)五百零六㊿(蓋)五百零七㊿(蓋)五百零八㊿(蓋)五百零九㊿(蓋)五百一十㊿(蓋)五百一十一㊿(蓋)五百一十二㊿(蓋)五百一十三㊿(蓋)五百一十四㊿(蓋)五百一十五㊿(蓋)五百一十六㊿(蓋)五百一十七㊿(蓋)五百一十八㊿(蓋)五百一十九㊿(蓋)五百二十㊿(蓋)五百二十一㊿(蓋)五百二十二㊿(蓋)五百二十三㊿(蓋)五百二十四㊿(蓋)五百二十五㊿(蓋)五百二十六㊿(蓋)五百二十七㊿(蓋)五百二十八㊿(蓋)五百二十九㊿(蓋)五百三十㊿(蓋)五百三十一㊿(蓋)五百三十二㊿(蓋)五百三十三㊿(蓋)五百三十四㊿(蓋)五百三十五㊿(蓋)五百三十六㊿(蓋)五百三十七㊿(蓋)五百三十八㊿(蓋)五百三十九㊿(蓋)五百四十㊿(蓋)五百四十一㊿(蓋)五百四十二㊿(蓋)五百四十三㊿(蓋)五百四十四㊿(蓋)五百四十五㊿(蓋)五百四十六㊿(蓋)五百四十七㊿(蓋)五百四十八㊿(蓋)五百四十九㊿(蓋)五百五十㊿(蓋)五百五十一㊿(蓋)五百五十二㊿(蓋)五百五十三㊿(蓋)五百五十四㊿(蓋)五百五十五㊿(蓋)五百五十六㊿(蓋)五百五十七㊿(蓋)五百五十八㊿(蓋)五百五十九㊿(蓋)五百六十㊿(蓋)五百六十一㊿(蓋)五百六十二㊿(蓋)五百六十三㊿(蓋)五百六十四㊿(蓋)五百六十五㊿(蓋)五百六十六㊿(蓋)五百六十七㊿(蓋)五百六十八㊿(蓋)五百六十九㊿(蓋)五百七十㊿(蓋)五百七十一㊿(蓋)五百七十二㊿(蓋)五百七十三㊿(蓋)五百七十四㊿(蓋)五百七十五㊿(蓋)五百七十六㊿(蓋)五百七十七㊿(蓋)五百七十八㊿(蓋)五百七十九㊿(蓋)五百八十㊿(蓋)五百八十一㊿(蓋)五百八十二㊿(蓋)五百八十三㊿(蓋)五百八十四㊿(蓋)五百八十五㊿(蓋)五百八十六㊿(蓋)五百八十七㊿(蓋)五百八十八㊿(蓋)五百八十九㊿(蓋)五百九十㊿(蓋)五百九十一㊿(蓋)五百九十二㊿(蓋)五百九十三㊿(蓋)五百九十四㊿(蓋)五百九十五㊿(蓋)五百九十六㊿(蓋)五百九十七㊿(蓋)五百九十八㊿(蓋)五百九十九㊿(蓋)六百㊿(蓋)六百零一㊿(蓋)六百零二㊿(蓋)六百零三㊿(蓋)六百零四㊿(蓋)六百零五㊿(蓋)六百零六㊿(蓋)六百零七㊿(蓋)六百零八㊿(蓋)六百零九㊿(蓋)六百一十㊿(蓋)六百一十一㊿(蓋)六百一十二㊿(蓋)六百一十三㊿(蓋)六百一十四㊿(蓋)六百一十五㊿(蓋)六百一十六㊿(蓋)六百一十七㊿(蓋)六百一十八㊿(蓋)六百一十九㊿(蓋)六百二十㊿(蓋)六百二十一㊿(蓋)六百二十二㊿(蓋)六百二十三㊿(蓋)六百二十四㊿(蓋)六百二十五㊿(蓋)六百二十六㊿(蓋)六百二十七㊿(蓋)六百二十八㊿(蓋)六百二十九㊿(蓋)六百三十㊿(蓋)六百三十一㊿(蓋)六百三十二㊿(蓋)六百三十三㊿(蓋)六百三十四㊿(蓋)六百三十五㊿(蓋)六百三十六㊿(蓋)六百三十七㊿(蓋)六百三十八㊿(蓋)六百三十九㊿(蓋)六百四十㊿(蓋)六百四十一㊿(蓋)六百四十二㊿(蓋)六百四十三㊿(蓋)六百四十四㊿(蓋)六百四十五㊿(蓋)六百四十六㊿(蓋)六百四十七㊿(蓋)六百四十八㊿(蓋)六百四十九㊿(蓋)六百五十㊿(蓋)六百五十一㊿(蓋)六百五十二㊿(蓋)六百五十三㊿(蓋)六百五十四㊿(蓋)六百五十五㊿(蓋)六百五十六㊿(蓋)六百五十七㊿(蓋)六百五十八㊿(蓋)六百五十九㊿(蓋)六百六十㊿(蓋)六百六十一㊿(蓋)六百六十二㊿(蓋)六百六十三㊿(蓋)六百六十四㊿(蓋)六百六十五㊿(蓋)六百六十六㊿(蓋)六百六十七㊿(蓋)六百六十八㊿(蓋)六百六十九㊿(蓋)六百七十㊿(蓋)六百七十一㊿(蓋)六百七十二㊿(蓋)六百七十三㊿(蓋)六百七十四㊿(蓋)六百七十五㊿(蓋)六百七十六㊿(蓋)六百七十七㊿(蓋)六百七十八㊿(蓋)六百七十九㊿(蓋)六百八十㊿(蓋)六百八十一㊿(蓋)六百八十二㊿(蓋)六百八十三㊿(蓋)六百八十四㊿(蓋)六百八十五㊿(蓋)六百八十六㊿(蓋)六百八十七㊿(蓋)六百八十八㊿(蓋)六百八十九㊿(蓋)六百九十㊿(蓋)六百九十一㊿(蓋)六百九十二㊿(蓋)六百九十三㊿(蓋)六百九十四㊿(蓋)六百九十五㊿(蓋)六百九十六㊿(蓋)六百九十七㊿(蓋)六百九十八㊿(蓋)六百九十九㊿(蓋)七百㊿(蓋)七百零一㊿(蓋)七百零二㊿(蓋)七百零三㊿(蓋)七百零四㊿(蓋)七百零五㊿(蓋)七百零六㊿(蓋)七百零七㊿(蓋)七百零八㊿(蓋)七百零九㊿(蓋)七百一十㊿(蓋)七百一十一㊿(蓋)七百一十二㊿(蓋)七百一十三㊿(蓋)七百一十四㊿(蓋)七百一十五㊿(蓋)七百一十六㊿(蓋)七百一十七㊿(蓋)七百一十八㊿(蓋)七百一十九㊿(蓋)七百二十㊿(蓋)七百二十一㊿(蓋)七百二十二㊿(蓋)七百二十三㊿(蓋)七百二十四㊿(蓋)七百二十五㊿(蓋)七百二十六㊿(蓋)七百二十七㊿(蓋)七百二十八㊿(蓋)七百二十九㊿(蓋)七百三十㊿(蓋)七百三十一㊿(蓋)七百三十二㊿(蓋)七百三十三㊿(蓋)七百三十四㊿(蓋)七百三十五㊿(蓋)七百三十六㊿(蓋)七百三十七㊿(蓋)七百三十八㊿(蓋)七百三十九㊿(蓋)七百四十㊿(蓋)七百四十一㊿(蓋)七百四十二㊿(蓋)七百四十三㊿(蓋)七百四十四㊿(蓋)七百四十五㊿(蓋)七百四十六㊿(蓋)七百四十七㊿(蓋)七百四十八㊿(蓋)七百四十九㊿(蓋)七百五十㊿(蓋)七百五十一㊿(蓋)七百五十二㊿(蓋)七百五十三㊿(蓋)七百五十四㊿(蓋)七百五十五㊿(蓋)七百五十六㊿(蓋)七百五十七㊿(蓋)七百五十八㊿(蓋)七百五十九㊿(蓋)七百六十㊿(蓋)七百六十一㊿(蓋)七百六十二㊿(蓋)七百六十三㊿(蓋)七百六十四㊿(蓋)七百六十五㊿(蓋)七百六十六㊿(蓋)七百六十七㊿(蓋)七百六十八㊿(蓋)七百六十九㊿(蓋)七百七十㊿(蓋)七百七十一㊿(蓋)七百七十二㊿(蓋)七百七十三㊿(蓋)七百七十四㊿(蓋)七百七十五㊿(蓋)七百七十六㊿(蓋)七百七十七㊿(蓋)七百七十八㊿(蓋)七百七十九㊿(蓋)七百八十㊿(蓋)七百八十一㊿(蓋)七百八十二㊿(蓋)七百八十三㊿(蓋)七百八十四㊿(蓋)七百八十五㊿(蓋)七百八十六㊿(蓋)七百八十七㊿(蓋)七百八十八㊿(蓋)七百八十九㊿(蓋)七百九十㊿(蓋)七百九十一㊿(蓋)七百九十二㊿(蓋)七百九十三㊿(蓋)七百九十四㊿(蓋)七百九十五㊿(蓋)七百九十六㊿(蓋)七百九十七㊿(蓋)七百九十八㊿(蓋)七百九十九㊿(蓋)八百㊿(蓋)八百零一㊿(蓋)八百零二㊿(蓋)八百零三㊿(蓋)八百零四㊿(蓋)八百零五㊿(蓋)八百零六㊿(蓋)八百零七㊿(蓋)八百零八㊿(蓋)八百零九㊿(蓋)八百一十㊿(蓋)八百一十一㊿(蓋)八百一十二㊿(蓋)八百一十三㊿(蓋)八百一十四㊿(蓋)八百一十五㊿(蓋)八百一十六㊿(蓋)八百一十七㊿(蓋)八百一十八㊿(蓋)八百一十九㊿(蓋)八百二十㊿(蓋)八百二十一㊿(蓋)八百二十二㊿(蓋)八百二十三㊿(蓋)八百二十四㊿(蓋)八百二十五㊿(蓋)八百二十六㊿(蓋)八百二十七㊿(蓋)八百二十八㊿(蓋)八百二十九㊿(蓋)八百三十㊿(蓋)八百三十一㊿(蓋)八百三十二㊿(蓋)八百三十三㊿(蓋)八百三十四㊿(蓋)八百三十五㊿(蓋)八百三十六㊿(蓋)八百三十七㊿(蓋)八百三十八㊿(蓋)八百三十九㊿(蓋)八百四十㊿(蓋)八百四十一㊿(蓋)八百四十二㊿(蓋)八百四十三㊿(蓋)八百四十四㊿(蓋)八百四十五㊿(蓋)八百四十六㊿(蓋)八百四十七㊿(蓋)八百四十八㊿(蓋)八百四十九㊿(蓋)八百五十㊿(蓋)八百五十一㊿(蓋)八百五十二㊿(蓋)八百五十三㊿(蓋)八百五十四㊿(蓋)八百五十五㊿(蓋)八百五十六㊿(蓋)八百五十七㊿(蓋)八百五十八㊿(蓋)八百五十九㊿(蓋)八百六十㊿(蓋)八百六十一㊿(蓋)八百六十二㊿(蓋)八百六十三㊿(蓋)八百六十四㊿(蓋)八百六十五㊿(蓋)八百六十六㊿(蓋)八百六十七㊿(蓋)八百六十八㊿(蓋)八百六十九㊿(蓋)八百七十㊿(蓋)八百七十一㊿(蓋)八百七十二㊿(蓋)八百七十三㊿(蓋)八百七十四㊿(蓋)八百七十五㊿(蓋)八百七十六㊿(蓋)八百七十七㊿(蓋)八百七十八㊿(蓋)八百七十九㊿(蓋)八百八十㊿(蓋)八百八十一㊿(蓋)八百八十二㊿(蓋)八百八十三㊿(蓋)八百八十四㊿(蓋)八百八十五㊿(蓋)八百八十六㊿(蓋)八百八十七㊿(蓋)八百八十八㊿(蓋)八百八十九㊿(蓋)八百九十㊿(蓋)八百九十一㊿(蓋)八百九十二㊿(蓋)八百九十三㊿(蓋)八百九十四㊿(蓋)八百九十五㊿(蓋)八百九十六㊿(蓋)八百九十七㊿(蓋)八百九十八㊿(蓋)八百九十九㊿(蓋)九百㊿(蓋)九百零一㊿(蓋)九百零二㊿(蓋)九百零三㊿(蓋)九百零四㊿(蓋)九百零五㊿(蓋)九百零六㊿(蓋)九百零七㊿(蓋)九百零八㊿(蓋)九百零九㊿(蓋)九百一十㊿(蓋)九百一十一㊿(蓋)九百一十二㊿(蓋)九百一十三㊿(蓋)九百一十四㊿(蓋)九百一十五㊿(蓋)九百一十六㊿(蓋)九百一十七㊿(蓋)九百一十八㊿(蓋)九百一十九㊿(蓋)九百二十㊿(蓋)九百二十一㊿(蓋)九百二十二㊿(蓋)九百二十三㊿(蓋)九百二十四㊿(蓋)九百二十五㊿(蓋)九百二十六㊿(蓋)九百二十七㊿(蓋)九百二十八㊿(蓋)九百二十九㊿(蓋)九百三十㊿(蓋)九百三十一㊿(蓋)九百三十二㊿(蓋)九百三十三㊿(蓋)九百三十四㊿(蓋)九百三十五㊿(蓋)九百三十六㊿(蓋)九百三十七㊿(蓋)九百三十八㊿(蓋)九百三十九㊿(蓋)九百四十㊿(蓋)九百四十一㊿(蓋)九百四十二㊿(蓋)九百四十三㊿(蓋)九百四十四㊿(蓋)九百四十五㊿(蓋)九百四十六㊿(蓋)九百四十七㊿(蓋)九百四十八㊿(蓋)九百四十九㊿(蓋)九百五十㊿(蓋)九百五十一㊿(蓋)九百五十二㊿(蓋)九百五十三㊿(蓋)九百五十四㊿(蓋)九百五十五㊿(蓋)九百五十六㊿(蓋)九百五十七㊿(蓋)九百五十八㊿(蓋)九百五十九㊿(蓋)九百六十㊿(蓋)九百六十一㊿(蓋)九百六十二㊿(蓋)九百六十三㊿(蓋)九百六十四㊿(蓋)九百六十五㊿(蓋)九百六十六㊿(蓋)九百六十七㊿(蓋)九百六十八㊿(蓋)九百六十九㊿(蓋)九百七十㊿(蓋)九百七十一㊿(蓋)九百七十二㊿(蓋)九百七十三㊿(蓋)九百七十四㊿(蓋)九百七十五㊿(蓋)九百七十六㊿(蓋)九百七十七㊿(蓋)九百七十八㊿(蓋)九百七十九㊿(蓋)九百八十㊿(蓋)九百八十一㊿(蓋)九百八十二㊿(蓋)九百八十三㊿(蓋)九百八十四㊿(蓋)九百八十五㊿(蓋)九百八十六㊿(蓋)九百八十七㊿(蓋)九百八十八㊿(蓋)九百八十九㊿(蓋)九百九十㊿(蓋)九百九十一㊿(蓋)九百九十二㊿(蓋)九百九十三㊿(蓋)九百九十四㊿(蓋)九百九十五㊿(蓋)九百九十六㊿(蓋)九百九十七㊿(蓋)九百九十八㊿(蓋)九百九十九㊿(蓋)一千㊿(蓋)一千零一㊿(蓋)一千零二㊿(蓋)一千零三㊿(蓋)一千零四㊿(蓋)一千零五㊿(蓋)一千零六㊿(蓋)一千零七㊿(蓋)一千零八㊿(蓋)一千零九㊿(蓋)一千一十㊿(蓋)一千一十一㊿(蓋)一千一十二㊿(蓋)一千一十三㊿(蓋)一千一十四㊿(蓋)一千一十五㊿(蓋)一千一十六㊿(蓋)一千一十七㊿(蓋)一千一十八㊿(蓋)一千一十九㊿(蓋)一千二十㊿(蓋)一千二十一㊿(蓋)一千二十二㊿(蓋)一千二十三㊿(蓋)一千二十四㊿(蓋)一千二十五㊿(蓋)一千二十六㊿(蓋)一千二十七㊿(蓋)一千二十八㊿(蓋)一千二十九㊿(蓋)一千三十㊿(蓋)一千三十一㊿(蓋)一千三十二㊿(蓋)一千三十三㊿(蓋)一千三十四㊿(蓋)一千三十五㊿(蓋)一千三十六㊿(蓋)一千三十七㊿(蓋)一千三十八㊿(蓋)一千三十九㊿(蓋)一千四十㊿(蓋)一千四十一㊿(蓋)一千四十二㊿(蓋)一千四十三㊿(蓋)一千四十四㊿(蓋)一千四十五㊿(蓋)一千四十六㊿(蓋)一千四十七㊿(蓋)一千四十八㊿(蓋)一千四十九㊿(蓋)一千五十㊿(蓋)一千五十一㊿(蓋)一千五十二㊿(蓋)一千五十三㊿(蓋)一千五十四㊿(蓋)一千五十五㊿(蓋)一千五十六㊿(蓋)一千五十七㊿(蓋)一千五十八㊿(蓋)一千五十九㊿(蓋)一千六十㊿(蓋)一千六十一㊿(蓋)一千六十二㊿(蓋)一千六十三㊿(蓋)一千六十四㊿(蓋)一千六十五㊿(蓋)一千六十六㊿(蓋)一千六十七㊿(蓋)一千六十八㊿(蓋)一千六十九㊿(蓋)一千七十㊿(蓋)一千七十一㊿(蓋)一千七十二㊿(蓋)一千七十三㊿(蓋)一千七十四㊿(蓋)一千七十五㊿(蓋)一千七十六㊿(蓋)一千七十七㊿(蓋)一千七十八㊿(蓋)一千七十九㊿(蓋)一千八十㊿(蓋)一千八十一㊿(蓋)一千八十二㊿(蓋)一千八十三㊿(蓋)一千八十四㊿(蓋)一千八十五㊿(蓋)一千八十六㊿(蓋)一千八十七㊿(蓋)一千八十八㊿(蓋)一千八十九㊿(蓋)一千九十㊿(蓋)一千九十一㊿(蓋)一千九十二㊿(蓋)一千九十三㊿(蓋)一千九十四㊿(蓋)一千九十五㊿(蓋)一千九十六㊿(蓋)一千九十七㊿(蓋)一千九十八㊿(蓋)一千九十九㊿(蓋)二千㊿(蓋)二千零一㊿(蓋)二千零二㊿(蓋)二千零三㊿(蓋)二千零四㊿(蓋)二千零五㊿(蓋)二千零六㊿(蓋)二千零七㊿(蓋)二千零八㊿(蓋)二千零九㊿(蓋)二千一十㊿(蓋)二千一十一㊿(蓋)二千一十二㊿(蓋)二千一十三㊿(蓋)二千一十四㊿(蓋)二千一十五㊿(蓋)二千一十六㊿(蓋)二千一十七㊿(蓋)二千一十八㊿(蓋)二千一十九㊿(蓋)二千二十㊿(蓋)二千二十一㊿(蓋)二千二十二㊿(蓋)二千二十三㊿(蓋)二千二十四㊿(蓋)二千二十五㊿(蓋)二千二十六㊿(蓋)二千二十七㊿(蓋)二千二十八㊿(蓋)二千二十九㊿(蓋)二千三十㊿(蓋)二千三十一㊿(蓋)二千三十二㊿(蓋)二千三十三㊿(蓋)二千三十四㊿(蓋)二千三十五㊿(蓋)二千三十六㊿(蓋)二千三十七㊿(蓋)二千三十八㊿(蓋)二千三十九㊿(蓋)二千四十㊿(蓋)二千四十一㊿(蓋)二千四十二㊿(蓋)二千四十三㊿(蓋)二千四十四㊿(蓋)二千四十五㊿(蓋)二千四十六㊿(蓋)二千四十七㊿(蓋)二千四十八㊿(蓋)二千四十九㊿(蓋)二千五十㊿(蓋)二千五十一㊿(蓋)二千五十二㊿(蓋)二千五十三㊿(蓋)二千五十四㊿(蓋)二千五十五㊿(蓋)二千五十六㊿(蓋)二千五十七㊿(蓋)二千五十八㊿(蓋)二千五十九㊿(蓋)二千六十㊿(蓋)二千六十一㊿(蓋)二千六十二㊿(蓋)二千六十三㊿(蓋)二千六十四㊿(蓋)二千六十五㊿(蓋)二千六十六㊿(蓋)二千六十七㊿(蓋)二千六十八㊿(蓋)二千六十九㊿(蓋)二千七十㊿(蓋)二千七十一㊿(蓋)二千七十二㊿(蓋)二千七十三㊿(蓋)二千七十四㊿(蓋)二千七十五㊿(蓋)二千七十六㊿(蓋)二千七十七㊿(蓋)二千七十八㊿(蓋)二千七十九㊿(蓋)二千八十㊿(蓋)二千八十一㊿(蓋)二千八十二㊿(蓋)二千八十三㊿(蓋)二千八十四㊿(蓋)二千八十五㊿(蓋)二千八十六㊿(蓋)二千八十七㊿(蓋)二千八十八㊿(蓋)二千八十九㊿(蓋)二千九十㊿(蓋)二千九十一㊿(蓋)二千九十二㊿(蓋)二千九十三㊿(蓋)二千九十四㊿(蓋)二千九十五㊿(蓋)二千九十六㊿(蓋)二千九十七㊿(蓋)二千九十八㊿(蓋)二千九十九㊿(蓋)三千㊿(蓋)三千零一㊿(蓋)三千零二㊿(蓋)三千零三㊿(蓋)三千零四㊿(蓋)三千零五㊿(蓋)三千零六㊿(蓋)三千零七㊿(蓋)三千零八㊿(蓋)三千零九㊿(蓋)三千一十㊿(蓋)三千一十一㊿(蓋)三千一十二㊿(蓋)三千一十三㊿(蓋)三千一十四㊿(蓋)三千一十五㊿(蓋)三千一十六㊿(蓋)三千一十七㊿(蓋)三千一十八㊿(蓋)三千一十九㊿(蓋)三千二十㊿(蓋)三千二十一㊿(蓋)三千二十二㊿(蓋)三千二十三㊿(蓋)三千二十四㊿(蓋)三千二十五㊿(蓋)三千二十六㊿(蓋)三千二十七㊿(蓋)三千二十八㊿(蓋)三千二十九㊿(蓋)三千三十㊿(蓋)三千三十一㊿(蓋)三千三十二㊿(蓋)三千三十三㊿(蓋)三千三十四㊿(蓋)三千三十五㊿(蓋)三千三十六㊿(蓋)三千三十七㊿(蓋)三千三十八㊿(蓋)三千三十九

顛倒說。修定方便。三師雖有德。然於所說。修定方便。其能聽者。欲樂羸劣。心散亂。故不能領受過失。四其能聽者。雖有樂欲。屬耳而聽。然闇鈍故。覺慧劣故。不能領受過失。五雖有智德。然是愛行。多求利養恭敬。過失。六多分憂愁。難養難滿。不知喜足。過失。七卽由如是增上力故。多諸事務。過失。八雖無此失。然有懈怠懶惰故。棄捨加行過失。九雖無此失。然有爲他種種障礙。生起過失。十雖無此失。然有於寒熱等苦。不能堪忍過失。十一雖無此失。然有慢。患過故。不能領受教誨過失。十二雖無此失。然有於教顛倒思惟過失。十三雖無此失。然於所受教。有忘念過失。十四雖無此失。然有在家出家雜住過失。十五雖無此失。然有受用五失相應臥具過失。十六雖無此失。然於遠離處。不守護諸根故。有不正尋思過失。十七雖無此失。然由食不平等故。有身沉重無所堪能過失。十八雖無此失。然性多睡眠。有多睡眠隨煩惱現行過失。十九雖無此失。然不先修行奢摩他品故。於內心寂止遠離中。有不欣樂過失。二十雖無此失。然不先修行毘鉢舍那品故。於增上慧法毘鉢舍那如實觀中。有不欣樂過失。如是二十種法。是奢摩他。毘鉢舍那品。證得心一境性之所對治。又此二十種所對治法。略由四相於所生起三摩地中。堪能爲障。何等爲四。一於三

①所二兩②〔能〕一③〔故〕一④喜二患⑤原本冠註曰謹論作陷⑥卷二凌⑦〔五失〕一⑧平二守⑨〔有多睡眠〕一
⑩〔先〕一⑪先二無⑫〔有〕一⑬〔位所〕一⑭願二領⑮於二種⑯少十〔欲〕⑰〔睡眠〕一⑱〔名爲〕一
⑲〔虛靜〕一⑳欲十〔荒〕㉑〔若思〕一㉒〔損〕一㉓等思二諸德㉔鍊二德㉕〔皆謹〕諸欲六十七字㉖〔爲〕
損二煩㉗處方二方便〔便，便方〕㉘增十〔上〕㉙母十〔一切多爲父母〕㉚於二相㉛慧思慧問二思思問㉜〔故〕一

名加行究竟作意。已上六作意。名近分定。從此無間。證入根本初靜慮定。即此根本初靜慮定俱行作意。名加行究竟果作意。即是加行究竟果作意。轉時。離生喜樂。遍諸。方分。無不充滿。無有間隙。彼於爾時。遠離諸欲。遠離一切惡不善法。有尋有伺。離生喜樂。於初靜慮初圓滿。五支具足。名住欲界對治修果。初靜慮定有七種作意。如是二靜慮乃至非非想各別有七種作意。若於有伺初靜慮地。覺了龜相。於無伺第二靜慮地。覺了靜相。為欲證入第二靜慮。是名了相作意。勝解作意。謂已證入初靜慮。慮定者。於諸尋伺觀為龜性。能正了知。若在地。於緣最初率爾而起。急務行境龜意言性。是名尋。即於彼緣隨彼而起。徐歷行境細意言性。是名伺。乃至如是種種行相。於諸尋伺覺了龜相。又正了知第二靜慮。無尋無伺。如是一切所說龜相。皆無所有。是名勝解作意。其餘作意。如前應知。如是乃至為欲證非非想定。於地地中皆有七作意。又被龜相。下地皆有。從欲界上至無所有處。龜相有二種。一諸下地苦住增上。望上所住。不寂靜故。二諸壽量時分短促。望上壽量轉減少故。此二龜相。由前六事。當正尋思。二往趣出世間道。作意者。若樂往趣出世間道。應依止四諦境。漸次生起七種作意。謂最初了相作意。最後加行究竟果作意。乃至證得阿羅漢果。五停心觀。及總緣念處。別緣念處。由四諦十六行。生

起了相作意。如是了相作意。猶若聞思間雜。四善根位。由四諦十六行。生起勝解作意。此即超過聞思間雜作意。發起一向修。相勝解。次見道位。於前所觀四諦理。生起遠離作意。即隨前次第所觀四諦。若欲界四諦。若上二界四諦中。無分別智生。斷三界分別煩惱。是名遠離作意。次從預流果起後。為欲進斷修惑。如所得道更數修習。永斷欲界上品中品煩惱。已得一來果。即一來果。得不還果。於一切修道。數數觀察。已斷未斷。如所得而正修習。名觀察作意。如是修習者。於時時間。於可厭法。深心厭離。於時時間。於可欣法。深心欣慕。是名攝樂作意。彼即於此攝樂作意。數數修習。故永斷煩惱。最後學位金剛喻定。名加行究竟作意。阿羅漢果所攝作意。名加行究竟果作意。據初了相作意而說十六行。由四種行了苦諦相。謂無常行。苦行。空行。無我行。由四種行了集諦相。謂因行。集行。起行。緣行。由四種行了滅諦相。謂滅行。靜行。妙行。離行。由四種行了道諦相。謂道行。如行。行行。出行。如是名了相作意。由十種行。觀察苦諦。入苦諦四行。如瑜伽三十四說。於苦諦相。正覺了已。次復觀察如是苦諦。何因何集。何起何緣。由斷彼故。苦亦隨斷。以集諦四行了集諦相。謂了知愛能引苦。故名因。引苦已復招集苦令生。故名集。既生苦已。令彼起。故名起。復於當來諸苦種子。能攝受。故名緣。復據十二支說。四差別。

愛支名因。是取因故。取支名集。是有因故。有支名生。是能生。滑來生故。生支名緣。是能引發老病死等諸苦法故。說名因集生緣。復有差別。謂了知愛種子名因。能生當來自體愛之因故。愛現行中。後有愛名集。能招集當來自體故。即此後有愛名生。此復能生起喜貪俱行愛故。此喜貪俱行愛復名緣。此復與多種彼彼喜樂愛為緣故。如是法。依止愛種子及三現行。能生後有。及能發起諸愛差別。故說名因集生緣。於集諦正了。集諦無餘息滅。故名滅。一切苦諦。無餘寂靜。故名靜。即此滅靜。是最勝故名妙。是常住故。永出離故名離。於滅靜正了已。復正了知。能治道於所知境。能通尋求義故名道。如實尋求義故名如。由於滅諦四門隨轉義故名行。一向能趣涅槃。義故名出。如是名為於四諦了相作意。彼既如是。於欲界四諦現見觀察。名法智。於上二界不見現見四諦。比度觀察。名類智。是了相作意。猶聞思間雜。從此以後。於諸四諦。盡所有性。如所有性。超過聞思間雜作意。一向發起修行勝解。此名勝解作意。此作意。一向在定。於此作意。數修習故。於苦集二諦境中。得無邊際智。由此智故。了知無常起。無常無邊際勝解。了知苦等。起苦空無我無邊際勝解。無邊際者。謂生死流轉如是諸法。無邊無際。如是行者。雖於苦集二諦。數深心厭離。及於涅槃。數深心欲樂。然猶未能深心趣入。何以故。彼猶有

①轉二諦②原本冠註曰方論作身③〔發〕一④〔初靜〕一⑤果⑥十八字⑦〔地〕一⑧〔於〕十⑨〔勝解作意〕一⑩〔慮〕一
⑪〔於諸〕一⑫〔名〕一⑬〔彼二依〕一⑭〔乃〕一⑮*⑯地⑰〔地〕一⑱聖二堅⑲從堅⑳〔此〕十作㉑往
趣二住起㉒原本冠註曰若論作爲㉓原本冠註曰相論作行㉔〔理生〕四諦⑵十六字⑶〔中品〕一⑷原本冠註曰得下論
有道字⑸彼二依⑹據二依⑺原本冠註曰事道論作了道諦相四字⑻〔集何起何〕一⑼〔彼十集〕一⑽令二合⑾
中後有二十後⑿〔依〕一⑿〔能〕一⑿名道二道法⑿既如二即既知⑿〔於〕一⑿〔解〕一⑿苦等起二都
⑿〔無〕一⑿〔行者〕一⑿欲二願⑿猶二從⑿〔故〕一

能障現觀。能品我慢。隨入作意。間無間轉。作是思惟。我於生死。曾久流轉。我於生死。當復流轉。我於涅槃。當趣入。我為涅槃。修諸善。我能觀苦。真是苦法。觀集滅道。空無願無相。亦爾如是。諸法是我所有。由是我慢。雖於涅槃。深心願樂。然心於彼。不能趣入。彼行者了知如是。我慢是障礙。已。以慧通達棄捨。任運隨轉。我慢作意。制伏一切外所知。境趣入作意。專精無間。觀察四諦。彼既如是。以心緣心。隨入作意。障礙現觀。能品我慢。無容得生。齊此名。為盡所有性作意。從此後修觀。如所有性作意。如是行者。觀心相續。展轉別異。前後變易。是無常性。觀心相續。入取蘊攝。是為苦性。觀心相續。離遍計所執實法。是為空性。觀心相續。從衆緣生。不得自在。是無我性。如是名。悟入苦諦。次復觀察此心相續。以愛為因。以愛為集。以愛為起。以愛為緣。如是名為。悟入集諦。次復觀察此心相續。所有擇滅。是永滅性。是永靜性。是永妙性。是永離性。如是名為。悟入滅諦。次復觀察此心相續。趣滅之道。是真道性。是真如性。是真行性。是真出性。是真為。悟入道諦。如是作意方便觀察。於四聖諦。能正悟入。即於此慧數修習故。能緣平等正智得生。由此生故。能斷障礙。愛樂涅槃。所有能品現行我慢。由此於涅槃。深心願樂。速能趣入心無退轉。如是行者。於四聖諦。下忍智生。是名。中忍智生。是名。頂上忍智生。是名。忍。

從此以後。捨離後後觀心所有加行。住無加行。無分別心。此最後一念無分別心。於前所觀四諦理。起內作意。此即名。世第一法。從此已後。出世心生。於前所觀四聖諦理。起內作意。隨前次第。所觀四諦。若是欲界四諦。若是上二界四諦。如其次第。有無分別現見智生。此即名為見道。由此生故。三界所繫分別煩惱。皆悉永斷。此永斷故。若先已離欲界煩惱者。入見道已。得不還果。若先倍離欲界煩惱者。入見道已。得一來果。若先未離欲界煩惱者。入見道已。得預流果。能知智與所知。知境和合無乖。現前觀察。故名。現觀。世第一法。已前。勝解作意。見道已後。名。遠離作意。已上多分。善止觀。第五明。止觀進退因者。此有七種。一。內定退因。二。外定退因。三。內定退。四。外定退。五。內定退對治。及內定退因對治。六。外定退對治。及外定退因對治。七。彼二對治依持。內定退因者。謂。懈怠。由內心懈怠故。起。懈怠睡眠。故。懈怠為因。外定退因者。謂。掉舉也。由於外境掉舉為因。取於五欲散亂。故名。為外。內定退者。謂。懈怠睡眠。內從懈怠生。懈怠睡眠。正是其退。外定退者。謂。於五妙欲散亂。由外掉舉。取於五欲。是外緣為障。故名。為外。內定退對治。及內定退因對治者。謂。善取相。而正觀察。此由善取境界相。能離懈怠。懈怠睡眠。外定退對治。及外定退因對治者。謂。即於身觀察不淨也。此由觀自他身。以為不淨。能除掉舉五欲散亂。彼二對治依持。

者。謂。光明想。此意願。初觀境相。及不淨觀。依光明想。第六明。止觀同異者。止道與觀道。非有異。非無異。何故。非有異。以觀所緣境心。為止所緣故。此意願。據緣本質。境同故。言非異。以止觀智俱同緣聞。慧相。分本質。為所緣故。何故。非無異。有分別影像。非止所緣故。此言。顯。據緣隨。心影像。止觀則異。以止但緣。無分別影像。觀緣有分別影像故。止觀體非無有異。第七辨。止觀純雜相者。若一向修觀者。彼相續作意。唯思。惟無間心之相分。是即止所行。有分別影像。觀所緣相分。若一向修止者。修彼相續作意。唯思。惟無間心之見分。是即緣。彼影像心止所緣見分。若止觀和合俱轉者。彼相續作意。正思。惟一心一境性。是即止觀俱時。通達等持影像。唯是其識。或通達此已。復思。惟真如性。第八明。止觀差別。先辨觀差別。後明。止差別。辨觀差別者。觀有三種。一。有相觀。二。尋求觀。三。伺察觀。有相觀者。謂。純思。惟有分別影像。此於所聞受。法。由之地。作意。暫爾思惟。未思。未量。未推。未察。是名。隨相行。尋求觀者。謂。遍於彼彼。未善解。一切法中。為善了。故。作意思惟。推。一切諸法。此於彼一切諸法。思量推察。是名。尋求行。伺察觀者。謂。善解了諸法。為欲證得解脫故。作意思惟。此於彼既推察已。諸法。復審觀察。是名。伺察觀。後辨。止差別者。止有三種。即由隨。彼觀無間心故。復有八種。謂。初靜慮。乃至非想非非想處。各有。

①(無)十轉 ②(真)是苦法 ③(知)是苦執 ④(原本)冠註曰我慢論作因緣 ⑤(於)彼二相 ⑥(我慢)一 ⑦(慈)二流 ⑧(精)無間二薄無
⑨(既)如二總 ⑩(為)一 ⑪(相)十(相) ⑫(滅)之道二之首 ⑬(起)二趣 ⑭(如)十(是) ⑮(知)一 ⑯(修)一 ⑰(修)一 ⑱
(見)一 ⑲(緣)一 ⑳(原本)冠註曰止論無之 ㉑(慧)二思 ㉒(分)十(見分) ㉓(故)一 ㉔(無間)一 ㉕(修)一 ㉖
原本冠註曰由之地論作由等引地 ㉗(未)一 ㉘(推)二推 ㉙(諸)十(一切) ㉚(於)十善 ㉛(原本)冠註曰諸法論作如所安立

一止復有四種。謂慈悲喜捨。各有一止故。第九明修止觀。根利鈍者。若利根者。自依教法思量修於止觀。是名隨法行菩薩。若鈍根者。不依經教。直信禪師等教授。修於止觀。是名隨信行菩薩。第十辨緣總別法止觀者。止觀有二。一緣別法止觀。二緣總法止觀。緣別法止觀者。謂於十二部經。各別緣。一一部經。隨順其如修於止觀。緣總法止觀者。謂總緣十二部經。作意思惟隨順修於止觀。第十一明證得止觀位地者。緣真如總法止觀。從初極喜地。名為通達。以緣總法所修止觀。由證理故。從第三發光地已去。乃名為得。以三地得定故。地前菩薩亦學觀真如。學觀唯識。學觀三性三無性等。雖未可。歟。不應解廢。第十二辨止觀有尋伺等差別者。止觀有三種。一有尋有伺止觀。二無尋唯伺止觀。三無尋無伺止觀。有尋有伺止觀者。於如。取尋伺法相。龜顯領受。思惟觀察。是名有尋有伺止觀。若即於此細深思惟觀察。是名無尋唯伺止觀。若即於彼一切法相。都無作意領受觀察。是名無尋無伺止觀。此即學觀真如無分別觀。名無尋無伺止觀。此三止觀。並在地前。就行分三。不約界地。又以四尋伺為初句。四如實智為第二句。無分別智為第三句。此亦就行而分三。不約界地。第十三辨止觀圓滿者。特沈睡眠。正善除遣。齊此名得止道圓滿。掉舉惡作。正善除遣。齊此名得觀道圓滿。問前

言。特沈睡眠障觀。今言除特沈睡眠止道圓滿。云何相違。答。因止發觀。止是因。觀是果。舉離果障。顯因圓滿。掉舉惡作。正善除遣。名觀道圓滿。類此可知。亦此舉離因障。顯果道圓滿。第十四辨因定發通者。依止色界四根本靜慮。發五神通。云何能發。謂靜慮者。已得根本清淨靜慮。即以此如是清淨靜慮為所依止。於五神通。增上正法。聽聞受持。令善究竟。謂於神境通。宿住通。天耳通。死生智通。心差別通等。作意思惟。復由定地所起作意。了知於義。了知於法。由了知義。了知法故。如是如是。是修治其心。由此修習多修習故。有時有分發生。修果五神通等。又即如是。了知於義。了知於法。為欲引發修果神通等。又即如發諸神通等。修九想。一輕舉想。二柔軟想。三空界想。四身心符順想。五勝解想。六先所受行次第隨念想。七種種品類集會音聲想。八光明色相想。九煩惱所作色變異想。輕舉相者。謂由此想。於身發起輕舉勝解。如如羅綿。或如羂絮。或似風輪。發起如是輕勝解。已。由勝解作意。於彼彼處。飄轉其身。謂從床上飄置凡上。復從凡上飄置床上。如是從床飄置草座。復從草座飄置於床。柔軟想者。謂由此想。於身發起柔軟解。或如綿囊。或如毛氈。或如熟練。此柔軟想。長養攝受前輕舉想。於攝受時。令輕舉想增長廣大。空界想者。謂由此想。先於自身發起輕舉柔軟二勝解已。

隨所欲往。若於中間。有諸色聚。能為障礙。爾時便起勝解作意。於彼色中。起空勝解。能無礙往。身心符順想者。謂由此想。或以其心符順於身。或以其身符順於心。由此令身轉轉輕舉。轉轉柔軟。轉轉堪任。轉轉光潔。隨順於心。緊屬於心。依心而轉。勝解想者。謂由此想。遠作近解。近作遠解。能作細解。細作龜解。地作水解。水作地解。如是一一差別。大種展轉相作。廣如變化所作勝解。或色變化。或聲變化。修習成滿。領受種種妙神境通。或從一身示現多身。謂由現化勝解想故。或從多身示現一身。謂由隱化勝解想故。或以其身於諸牆壁垣城等類厚障隔事。直過無礙。或於其地出沒如水。或於其水斷流往返。履上如地。或如飛鳥。結跏趺坐。騰虛虛空。或於廣大威德勢力日月光輪。以手捫摸。或以其身。乃至梵世自在回轉。當知。如是種種神變。皆由輕舉。柔軟。空界。身心符順想所攝受。勝解想故。隨其所應。一切能作。此中以身至其梵世。略有二種。自在回轉。一者往來自在回轉。二於梵世諸四大種一分造色。如其所樂。隨勝解力。自在回轉。修初五想。先所受行次第隨念想者。謂由此想。從童子迄至于今。隨憶念轉。自在無礙。隨彼彼位。若行若住若坐若臥。廣說。一切先所受行。隨其龜細次第無越。憶念了知。於此修習多修習故。證得修果。於無量種宿世所住。廣說。乃至所有行相。所有宣說。皆能隨念

①(有)十二 ②(緣)一 ③(學觀真)一 ④(欲二緣) ⑤(應二重) ⑥(無尋)一 ⑦(原本冠註曰取上諸有所字) ⑧(尋)一 ⑨(善二喜) ⑩(通)一 ⑪(緣二善於善) ⑫(如是)一 ⑬(修)一 ⑭(發十(生)) ⑮(二十(業)) ⑯(符二荷) ⑰(品)一 ⑱(原本冠註曰相論作想) ⑲(想二相) ⑳(發起如是) ㉑(已由勝解) ㉒(飄轉) ㉓(上)八字 ㉔(上)一 ㉕(床)二凡上 ㉖(原本冠註曰解上論有勝字) ㉗(如)一 ㉘(輕舉二或輕舉成) ㉙(解)十能 ㉚(此想二想此) ㉛(緊屬於心)一 ㉜(解近)一 ㉝(水解)一 ㉞(能二解) ㉟(自在)來八字二(一)一字 ㊱(原本冠註曰子下論有位字) ㊲(彼)一 ㊳(了)一

●依第六想。種種品類集會音聲想者。謂由

●尋思隨所伺察。心意識等皆如實知。依

知。安樂行品末世法滅時也。今四安樂行。三

知。安樂行品末世法滅時也。今四安樂行。三

此想。遍於彼彼村邑聚落。或長者衆。或邑義

略以三門。一說止門亦有六門。一列名。二

入著坐行。六牙白象觀。六根懺悔法。般若一

行觀。般若三昧行。方等真言行。觀音六字句

衆。如是種種品類。諸衆集會所出。種種難

辨行相。三辨成辨力。四作意相攝。五七作

遮那胎藏等。如是直道經。其數有無量。今

現修行者。得道不可數。小權等禪定堅固

音聲。善取其相。以修所成定地作意。於諸

意相攝。六明異名。次第二門辨觀四種。一

時已過。四靜慮八定等。三界內所行。是故。外

道小乘各爭修。乃至權教各各釋。如是四禪

天人。若遠若近。聖非聖聲。力勵聽探。於此

能正思擇。二最極思擇。三周遍尋思。四周遍

於一佛乘分別說。一乘之家都不用。但除

開已用。助道當機當分如來方便令修學。當

修習多修習故。證得修果清淨天耳。由是

知。一乘機人。不許問訊禮。小乘機。已不

許同講堂。施食者。一乘之家所遮境。汝

謂最勝修行道。汝未知開制。一向令乳服。

能聞人。問天上。若遠若近。一切音聲。依

知。如是比丘之所念。無以琉璃同彼水精。

彼自無創。勿傷之也。欲行大道。莫行小

徑。無以大海內。於牛跡。無以日光等。彼

已。即於彼相作意思惟。又於種種諸有情

知。如是比丘之所念。無以琉璃同彼水精。

彼自無創。勿傷之也。欲行大道。莫行小

徑。無以大海內。於牛跡。無以日光等。彼

類。善不善等業。因差別善取其相。即於彼

知。如是比丘之所念。無以琉璃同彼水精。

彼自無創。勿傷之也。欲行大道。莫行小

徑。無以大海內。於牛跡。無以日光等。彼

相。作意思惟。是名光明色相想。於此修習

知。如是比丘之所念。無以琉璃同彼水精。

彼自無創。勿傷之也。欲行大道。莫行小

徑。無以大海內。於牛跡。無以日光等。彼

多修習故。證得修果死生智通。由是清淨

知。如是比丘之所念。無以琉璃同彼水精。

彼自無創。勿傷之也。欲行大道。莫行小

徑。無以大海內。於牛跡。無以日光等。彼

天眼通故。見諸有情。廣說。乃至身壞已後。

知。如是比丘之所念。無以琉璃同彼水精。

彼自無創。勿傷之也。欲行大道。莫行小

徑。無以大海內。於牛跡。無以日光等。彼

往生善趣天世間中。依第八想。煩惱所作色

知。如是比丘之所念。無以琉璃同彼水精。

彼自無創。勿傷之也。欲行大道。莫行小

徑。無以大海內。於牛跡。無以日光等。彼

變異想者。謂由此想。於貪恚癡。忿慢覆惱。

知。如是比丘之所念。無以琉璃同彼水精。

彼自無創。勿傷之也。欲行大道。莫行小

徑。無以大海內。於牛跡。無以日光等。彼

誑誑憚嫉。及以憍害。無慚無愧。諸餘煩惱。

知。如是比丘之所念。無以琉璃同彼水精。

彼自無創。勿傷之也。欲行大道。莫行小

徑。無以大海內。於牛跡。無以日光等。彼

及隨煩惱。纏繞其心。諸有情類。種種色位。

知。如是比丘之所念。無以琉璃同彼水精。

彼自無創。勿傷之也。欲行大道。莫行小

徑。無以大海內。於牛跡。無以日光等。彼

有色分位。色相變異。謂諸根塵。諸根掉

知。如是比丘之所念。無以琉璃同彼水精。

彼自無創。勿傷之也。欲行大道。莫行小

徑。無以大海內。於牛跡。無以日光等。彼

舉。言常含笑。如是色類。有瞋恚者。有色

知。如是比丘之所念。無以琉璃同彼水精。

彼自無創。勿傷之也。欲行大道。莫行小

徑。無以大海內。於牛跡。無以日光等。彼

分位。色相變異。謂多分癡癡。事義暗昧。言

不辨了。語多下。俚。由如是等行

相流類。廣說。乃至無慚無愧等所纏繞

擊等。佛性實性等故。不。一乘止觀。此則魚食者私止觀耳。努力努力。諸有智者。謬莫許此。

守護國界章卷上之下

守護國界章卷中之上

釋氏最澄撰

- 彈龜食者謬破妙法章第一
- 彈龜食者謬破迹妙章第二
- 彈龜食者謬破本妙章第三
- 彈謗法者淺妙法章第四
- 彈龜食者謬破蓮華章第五
- 彈謗法者淺蓮華章第六
- 彈龜食者謬破經體章第七
- 彈謗法者淺經體章第八
- 彈龜食者謬破法華宗章第九
- 彈謗法者淺法華宗章第十
- 彈龜食者謬破經首如是章第十一
- 彈謗法者偽譯如是章第十二
- 彈龜食者謬破菩薩歎德章第十三
- 彈謗法者淺歎德章第十四
- 彈謗法者淺八大義章第十五
- 彈龜食者謬破八大義章第十六
- 彈龜食者謬破佛教十德章第十七
- 彈謗法者淺佛教十德章第十八
- 彈謗法者淺方便品科段章第十九
- 彈龜食者謬破方便品科段章第二十

- 彈龜食者謬斥一大事章第二十一
- 彈謗法者淺一大事章第二十二
- 彈龜食者謬斥無二無三章第二十三
- 彈謗法者淺無二無三章第二十四
- 彈龜食者謬破三車體章第二十五
- 彈謗法者淺三車體章第二十六

彈龜食者謬破妙法章第一

夫圓融十界。居一念而微妙。妙法十如。即一心而難解。是以。本佛法師。潤法雨於本迹。輔處彌勒。叩常住於權實。果分圓開。本懷已盡。三界衆生。無不具十界。六道群迷。豈無十如哉。爲彈謬破。略示方隅。云爾。龜食者曰。邊主云。妙法之法。所謂十法界。即六道四聖。是爲十法界。言六道者。一。地獄道。二。畜生道。三。餓鬼道。四。阿修羅道。五。人道。六。天道。是名六道。言四聖者。一。聲聞聖。二。獨覺聖。三。菩薩聖。四。佛聖。是名四聖。此名十法界。此十法界。各具十如是。一如是相。二如是性。三如是體。四如是力。五如是作。六如是因。七如是緣。八如是果。九如是報。十如是本末究竟等。是一百法界。此名妙法。且明四趣十法。如是相者。即是惡相。表墮不如意處。惡相若起。遠表泥絮。凡夫不知。二乘髣髴知。菩薩知不深。佛知盡邊。故言如是相也。如是性者。黑。自分性也。純習黑惡。難可改。大涅槃云。有漏之法。以有生性故。生能生之。此惡有四趣生性。故緣能發之。故言如是性也。如是體者。攪。被推

折龜惡色心。以爲體質也。復次。此世先已攪心。來世攪色。又此世華報。亦攪色心。來世果報。亦攪色心。故以被攪色心爲體也。如是力者。惡功用也。地獄有登刀上劍之用。餓鬼吞銅嚼鐵之用。畜生強者伏弱。魚鱗相阻。牽車挽重。皆是惡力用也。如是作者。構造經營。運動三業。建創諸惡。名之爲作也。如是因者。惡習因也。自種相生。習續不斷。以習發故。爲惡易成。故名如是因。如是緣者。緣助也。所謂諸惡我所。所有具度。皆能助成習業。故用報因爲緣也。如是果者。習果也。如多欲人。受地獄身。見苦具。謂爲欲境。便起染愛。謂此爲習果。趣地獄中也。如是報者。報果也。如多欲人。在地獄中。趣欲境時。即受銅柱鐵床之苦。故名如是報也。本末究竟等者。即有三義。本空末亦空。故言等。又惡果報在本相性中。此末與本等。本相性在惡果報中。此本與末等。此假事論等。中實理心。與佛果不異。一色一香無非中道。此約理論等。以是義故。本末究竟等。三義具足。故言等也。餘六法界。各具十如是法。義廣如彼所造玄義中述。然彼立三法妙。一衆生法妙。二佛法妙。三心法妙。上所述十法百如是。是衆生法妙也。佛法妙及心法妙。廣如彼玄義述。惡煩不述。然明妙有二。一相待妙。二絕待妙。相待妙者。今待龜妙者。待半字爲龜。明滿字爲妙。亦是常無常。大小相待。爲龜妙也。即以鹿苑爲半爲小爲龜。待

①〔卷〕一② ③〔卷中之上〕二④〔卷中之上〕卷⑤〔中卷〕十彈⑥ ⑦〔下卷〕十彈⑧ ⑨〔序〕二⑩ ⑪〔惡相〕一⑫ ⑬〔自二白〕⑭ ⑮〔被二披〕⑯ ⑰〔原〕本冠註曰趣地獄中也五字妙支并去惡無之 ⑱〔在地獄中〕一⑲ ⑳〔床二杖〕㉑ ㉒〔法十〕〔界〕一 ㉓ ㉔〔待妙者〕一 ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ㏀ ㏁ ㏂ ㏃ ㏄ ㏅ ㏆ ㏇ ㏈ ㏉ ㏊ ㏋ ㏌ ㏍ ㏎ ㏏ ㏐ ㏑ ㏒ ㏓ ㏔ ㏕ ㏖ ㏗ ㏘ ㏙ ㏚ ㏛ ㏜ ㏝ ㏞ ㏟ ㏠ ㏡ ㏢ ㏣ ㏤ ㏥ ㏦ ㏧ ㏨ ㏩ ㏪ ㏫ ㏬ ㏭ ㏮ ㏯ ㏰ ㏱ ㏲ ㏳ ㏴ ㏵ ㏶ ㏷ ㏸ ㏹ ㏺ ㏻ ㏼ ㏽ ㏾ ㏿ 㐀 㐁 㐂 㐃 㐄 㐅 㐆 㐇 㐈 㐉 㐊 㐋 㐌 㐍 㐎 㐏 㐐 㐑 㐒 㐓 㐔 㐕 㐖 㐗 㐘 㐙 㐚 㐛 㐜 㐝 㐞 㐟 㐠 㐡 㐢 㐣 㐤 㐥 㐦 㐧 㐨 㐩 㐪 㐫 㐬 㐭 㐮 㐯 㐰 㐱 㐲 㐳 㐴 㐵 㐶 㐷 㐸 㐹 㐺 㐻 㐼 㐽 㐾 㐿 㑀 㑁 㑂 㑃 㑄 㑅 㑆 㑇 㑈 㑉 㑊 㑋 㑌 㑍 㑎 㑏 㑐 㑑 㑒 㑓 㑔 㑕 㑖 㑗 㑘 㑙 㑚 㑛 㑜 㑝 㑞 㑟 㑠 㑡 㑢 㑣 㑤 㑥 㑦 㑧 㑨 㑩 㑪 㑫 㑬 㑭 㑮 㑯 㑰 㑱 㑲 㑳 㑴 㑵 㑶 㑷 㑸 㑹 㑺 㑻 㑼 㑽 㑾 㑿 㒀 㒁 㒂 㒃 㒄 㒅 㒆 㒇 㒈 㒉 㒊 㒋 㒌 㒍 㒎 㒏 㒐 㒑 㒒 㒓 㒔 㒕 㒖 㒗 㒘 㒙 㒚 㒛 㒜 㒝 㒞 㒟 㒠 㒡 㒢 㒣 㒤 㒥 㒦 㒧 㒨 㒩 㒪 㒫 㒬 㒭 㒮 㒯 㒰 㒱 㒲 㒳 㒴 㒵 㒶 㒷 㒸 㒹 㒺 㒻 㒼 㒽 㒾 㒿 㓀 㓁 㓂 㓃 㓄 㓅 㓆 㓇 㓈 㓉 㓊 㓋 㓌 㓍 㓎 㓏 㓐 㓑 㓒 㓓 㓔 㓕 㓖 㓗 㓘 㓙 㓚 㓛 㓜 㓝 㓞 㓟 㓠 㓡 㓢 㓣 㓤 㓥 㓦 㓧 㓨 㓩 㓪 㓫 㓬 㓭 㓮 㓯 㓰 㓱 㓲 㓳 㓴 㓵 㓶 㓷 㓸 㓹 㓺 㓻 㓼 㓽 㓾 㓿 㔀 㔁 㔂 㔃 㔄 㔅 㔆 㔇 㔈 㔉 㔊 㔋 㔌 㔍 㔎 㔏 㔐 㔑 㔒 㔓 㔔 㔕 㔖 㔗 㔘 㔙 㔚 㔛 㔜 㔝 㔞 㔟 㔠 㔡 㔢 㔣 㔤 㔥 㔦 㔧 㔨 㔩 㔪 㔫 㔬 㔭 㔮 㔯 㔰 㔱 㔲 㔳 㔴 㔵 㔶 㔷 㔸 㔹 㔺 㔻 㔼 㔽 㔾 㔿 㕀 㕁 㕂 㕃 㕄 㕅 㕆 㕇 㕈 㕉 㕊 㕋 㕌 㕍 㕎 㕏 㕐 㕑 㕒 㕓 㕔 㕕 㕖 㕗 㕘 㕙 㕚 㕛 㕜 㕝 㕞 㕟 㕠 㕡 㕢 㕣 㕤 㕥 㕦 㕧 㕨 㕩 㕪 㕫 㕬 㕭 㕮 㕯 㕰 㕱 㕲 㕳 㕴 㕵 㕶 㕷 㕸 㕹 㕺 㕻 㕼 㕽 㕾 㕿 㖀 㖁 㖂 㖃 㖄 㖅 㖆 㖇 㖈 㖉 㖊 㖋 㖌 㖍 㖎 㖏 㖐 㖑 㖒 㖓 㖔 㖕 㖖 㖗 㖘 㖙 㖚 㖛 㖜 㖝 㖞 㖟 㖠 㖡 㖢 㖣 㖤 㖥 㖦 㖧 㖨 㖩 㖪 㖫 㖬 㖭 㖮 㖯 㖰 㖱 㖲 㖳 㖴 㖵 㖶 㖷 㖸 㖹 㖺 㖻 㖼 㖽 㖾 㖿 㗀 㗁 㗂 㗃 㗄 㗅 㗆 㗇 㗈 㗉 㗊 㗋 㗌 㗍 㗎 㗏 㗐 㗑 㗒 㗓 㗔 㗕 㗖 㗗 㗘 㗙 㗚 㗛 㗜 㗝 㗞 㗟 㗠 㗡 㗢 㗣 㗤 㗥 㗦 㗧 㗨 㗩 㗪 㗫 㗬 㗭 㗮 㗯 㗰 㗱 㗲 㗳 㗴 㗵 㗶 㗷 㗸 㗹 㗺 㗻 㗼 㗽 㗾 㗿 㘀 㘁 㘂 㘃 㘄 㘅 㘆 㘇 㘈 㘉 㘊 㘋 㘌 㘍 㘎 㘏 㘐 㘑 㘒 㘓 㘔 㘕 㘖 㘗 㘘 㘙 㘚 㘛 㘜 㘝 㘞 㘟 㘠 㘡 㘢 㘣 㘤 㘥 㘦 㘧 㘨 㘩 㘪 㘫 㘬 㘭 㘮 㘯 㘰 㘱 㘲 㘳 㘴 㘵 㘶 㘷 㘸 㘹 㘺 㘻 㘼 㘽 㘾 㘿 㙀 㙁 㙂 㙃 㙄 㙅 㙆 㙇 㙈 㙉 㙊 㙋 㙌 㙍 㙎 㙏 㙐 㙑 㙒 㙓 㙔 㙕 㙖 㙗 㙘 㙙 㙚 㙛 㙜 㙝 㙞 㙟 㙠 㙡 㙢 㙣 㙤 㙥 㙦 㙧 㙨 㙩 㙪 㙫 㙬 㙭 㙮 㙯 㙰 㙱 㙲 㙳 㙴 㙵 㙶 㙷 㙸 㙹 㙺 㙻 㙼 㙽 㙾 㙿 㚀 㚁 㚂 㚃 㚄 㚅 㚆 㚇 㚈 㚉 㚊 㚋 㚌 㚍 㚎 㚏 㚐 㚑 㚒 㚓 㚔 㚕 㚖 㚗 㚘 㚙 㚚 㚛 㚜 㚝 㚞 㚟 㚠 㚡 㚢 㚣 㚤 㚥 㚦 㚧 㚨 㚩 㚪 㚫 㚬 㚭 㚮 㚯 㚰 㚱 㚲 㚳 㚴 㚵 㚶 㚷 㚸 㚹 㚺 㚻 㚼 㚽 㚾 㚿 㜀 㜁 㜂 㜃 㜄 㜅 㜆 㜇 㜈 㜉 㜊 㜋 㜌 㜍 㜎 㜏 㜐 㜑 㜒 㜓 㜔 㜕 㜖 㜗 㜘 㜙 㜚 㜛 㜜 㜝 㜞 㜟 㜠 㜡 㜢 㜣 㜤 㜥 㜦 㜧 㜨 㜩 㜪 㜫 㜬 㜭 㜮 㜯 㜰 㜱 㜲 㜳 㜴 㜵 㜶 㜷 㜸 㜹 㜺 㜻 㜼 㜽 㜾 㜿 㝀 㝁 㝂 㝃 㝄 㝅 㝆 㝇 㝈 㝉 㝊 㝋 㝌 㝍 㝎 㝏 㝐 㝑 㝒 㝓 㝔 㝕 㝖 㝗 㝘 㝙 㝚 㝛 㝜 㝝 㝞 㝟 㝠 㝡 㝢 㝣 㝤 㝥 㝦 㝧 㝨 㝩 㝪 㝫 㝬 㝭 㝮 㝯 㝰 㝱 㝲 㝳 㝴 㝵 㝶 㝷 㝸 㝹 㝺 㝻 㝼 㝽 㝾 㝿 㞀 㞁 㞂 㞃 㞄 㞅 㞆 㞇 㞈 㞉 㞊 㞋 㞌 㞍 㞎 㞏 㞐 㞑 㞒 㞓 㞔 㞕 㞖 㞗 㞘 㞙 㞚 㞛 㞜 㞝 㞞 㞟 㞠 㞡 㞢 㞣 㞤 㞥 㞦 㞧 㞨 㞩 㞪 㞫 㞬 㞭 㞮 㞯 㞰 㞱 㞲 㞳 㞴 㞵 㞶 㞷 㞸 㞹 㞺 㞻 㞼 㞽 㞾 㞿 㟀 㟁 㟂 㟃 㟄 㟅 㟆 㟇 㟈 㟉 㟊 㟋 㟌 㟍 㟎 㟏 㟐 㟑 㟒 㟓 㟔 㟕 㟖 㟗 㟘 㟙 㟚 㟛 㟜 㟝 㟞 㟟 㟠 㟡 㟢 㟣 㟤 㟥 㟦 㟧 㟨 㟩 㟪 㟫 㟬 㟭 㟮 㟯 㟰 㟱 㟲 㟳 㟴 㟵 㟶 㟷 㟸 㟹 㟺 㟻 㟼 㟽 㟾 㟿 㠀 㠁 㠂 㠃 㠄 㠅 㠆 㠇 㠈 㠉 㠊 㠋 㠌 㠍 㠎 㠏 㠐 㠑 㠒 㠓 㠔 㠕 㠖 㠗 㠘 㠙 㠚 㠛 㠜 㠝 㠞 㠟 㠠 㠡 㠢 㠣 㠤 㠥 㠦 㠧 㠨 㠩 㠪 㠫 㠬 㠭 㠮 㠯 㠰 㠱 㠲 㠳 㠴 㠵 㠶 㠷 㠸 㠹 㠺 㠻 㠼 㠽 㠾 㠿 㡀 㡁 㡂 㡃 㡄 㡅 㡆 㡇 㡈 㡉 㡊 㡋 㡌 㡍 㡎 㡏 㡐 㡑 㡒 㡓 㡔 㡕 㡖 㡗 㡘 㡙 㡚 㡛 㡜 㡝 㡞 㡟 㡠 㡡 㡢 㡣 㡤 㡥 㡦 㡧 㡨 㡩 㡪 㡫 㡬 㡭 㡮 㡯 㡰 㡱 㡲 㡳 㡴 㡵 㡶 㡷 㡸 㡹 㡺 㡻 㡼 㡽 㡾 㡿 㢀 㢁 㢂 㢃 㢄 㢅 㢆 㢇 㢈 㢉 㢊 㢋 㢌 㢍 㢎 㢏 㢐 㢑 㢒 㢓 㢔 㢕 㢖 㢗 㢘 㢙 㢚 㢛 㢜 㢝 㢞 㢟 㢠 㢡 㢢 㢣 㢤 㢥 㢦 㢧 㢨 㢩 㢪 㢫 㢬 㢭 㢮 㢯 㢰 㢱 㢲 㢳 㢴 㢵 㢶 㢷 㢸 㢹 㢺 㢻 㢼 㢽 㢾 㢿 㣀 㣁 㣂 㣃 㣄 㣅 㣆 㣇 㣈 㣉 㣊 㣋 㣌 㣍 㣎 㣏 㣐 㣑 㣒 㣓 㣔 㣕 㣖 㣗 㣘 㣙 㣚 㣛 㣜 㣝 㣞 㣟 㣠 㣡 㣢 㣣 㣤 㣥 㣦 㣧 㣨 㣩 㣪 㣫 㣬 㣭 㣮 㣯 㣰 㣱 㣲 㣳 㣴 㣵 㣶 㣷 㣸 㣹 㣺 㣻 㣼 㣽 㣾 㣿 㤀 㤁 㤂 㤃 㤄 㤅 㤆 㤇 㤈 㤉 㤊 㤋 㤌 㤍 㤎 㤏 㤐 㤑 㤒 㤓 㤔 㤕 㤖 㤗 㤘 㤙 㤚 㤛 㤜 㤝 㤞 㤟 㤠 㤡 㤢 㤣 㤤 㤥 㤦 㤧 㤨 㤩 㤪 㤫 㤬 㤭 㤮 㤯 㤰 㤱 㤲 㤳 㤴 㤵 㤶 㤷 㤸 㤹 㤺 㤻 㤼 㤽 㤾 㤿 㥀 㥁 㥂 㥃 㥄 㥅 㥆 㥇 㥈 㥉 㥊 㥋 㥌 㥍 㥎 㥏 㥐 㥑 㥒 㥓 㥔 㥕 㥖 㥗 㥘 㥙 㥚 㥛 㥜 㥝 㥞 㥟 㥠 㥡 㥢 㥣 㥤 㥥 㥦 㥧 㥨 㥩 㥪 㥫 㥬 㥭 㥮 㥯 㥰 㥱 㥲 㥳 㥴 㥵 㥶 㥷 㥸 㥹 㥺 㥻 㥼 㥽 㥾 㥿 㦀 㦁 㦂 㦃 㦄 㦅 㦆 㦇 㦈 㦉 㦊 㦋 㦌 㦍 㦎 㦏 㦐 㦑 㦒 㦓 㦔 㦕 㦖 㦗 㦘 㦙 㦚 㦛 㦜 㦝 㦞 㦟 㦠 㦡 㦢 㦣 㦤 㦥 㦦 㦧 㦨 㦩 㦪 㦫 㦬 㦭 㦮 㦯 㦰 㦱 㦲 㦳 㦴 㦵 㦶 㦷 㦸 㦹 㦺 㦻 㦼 㦽 㦾 㦿 㧀 㧁 㧂 㧃 㧄 㧅 㧆 㧇 㧈 㧉 㧊 㧋 㧌 㧍 㧎 㧏 㧐 㧑 㧒 㧓 㧔 㧕 㧖 㧗 㧘 㧙 㧚 㧛 㧜 㧝 㧞 㧟 㧠 㧡 㧢 㧣 㧤 㧥 㧦 㧧 㧨 㧩 㧪 㧫 㧬 㧭 㧮 㧯 㧰 㧱 㧲 㧳 㧴 㧵 㧶 㧷 㧸 㧹 㧺 㧻 㧼 㧽 㧾 㧿 㨀 㨁 㨂 㨃 㨄 㨅 㨆 㨇 㨈 㨉 㨊 㨋 㨌 㨍 㨎 㨏 㨐 㨑 㨒 㨓 㨔 㨕 㨖 㨗 㨘 㨙 㨚 㨛 㨜 㨝 㨞 㨟 㨠 㨡 㨢 㨣 㨤 㨥 㨦 㨧 㨨 㨩 㨪 㨫 㨬 㨭 㨮 㨯 㨰 㨱 㨲 㨳 㨴 㨵 㨶 㨷 㨸 㨹 㨺 㨻 㨼 㨽 㨾 㨿 㩀 㩁 㩂 㩃 㩄 㩅 㩆 㩇 㩈 㩉 㩊 㩋 㩌 㩍 㩎 㩏 㩐 㩑 㩒 㩓 㩔 㩕 㩖 㩗 㩘 㩙 㩚 㩛 㩜 㩝 㩞 㩟 㩠 㩡 㩢 㩣 㩤 㩥 㩦 㩧 㩨 㩩 㩪 㩫 㩬 㩭 㩮 㩯 㩰 㩱 㩲 㩳 㩴 㩵 㩶 㩷 㩸 㩹 㩺 㩻 㩼 㩽 㩾 㩿 㪀 㪁 㪂 㪃 㪄 㪅 㪆 㪇 㪈 㪉 㪊 㪋 㪌 㪍 㪎 㪏 㪐 㪑 㪒 㪓 㪔 㪕 㪖 㪗 㪘 㪙 㪚 㪛 㪜 㪝 㪞 㪟 㪠 㪡 㪢 㪣 㪤 㪥 㪦 㪧 㪨 㪩 㪪 㪫 㪬 㪭 㪮 㪯 㪰 㪱 㪲 㪳 㪴 㪵 㪶 㪷 㪸 㪹 㪺 㪻 㪼 㪽 㪾 㪿 㫀 㫁 㫂 㫃 㫄 㫅 㫆 㫇 㫈 㫉 㫊 㫋 㫌 㫍 㫎 㫏 㫐 㫑 㫒 㫓 㫔 㫕 㫖 㫗 㫘 㫙 㫚 㫛 㫜 㫝 㫞 㫟 㫠 㫡 㫢 㫣 㫤 㫥 㫦 㫧 㫨 㫩 㫪 㫫 㫬 㫭 㫮 㫯 㫰 㫱 㫲 㫳 㫴 㫵 㫶 㫷 㫸 㫹 㫺 㫻 㫼 㫽 㫾 㫿 㬀 㬁 㬂 㬃 㬄 㬅 㬆 㬇 㬈 㬉 㬊 㬋 㬌 㬍 㬎 㬏 㬐 㬑 㬒 㬓 㬔 㬕 㬖 㬗 㬘 㬙 㬚 㬛 㬜 㬝 㬞 㬟 㬠 㬡 㬢 㬣 㬤 㬥 㬦 㬧 㬨 㬩 㬪 㬫 㬬 㬭 㬮 㬯 㬰 㬱 㬲 㬳 㬴 㬵 㬶 㬷 㬸 㬹 㬺 㬻 㬼 㬽 㬾 㬿 㭀 㭁 㭂 㭃 㭄 㭅 㭆 㭇 㭈 㭉 㭊 㭋 㭌 㭍 㭎 㭏 㭐 㭑 㭒 㭓 㭔 㭕 㭖 㭗 㭘 㭙 㭚 㭛 㭜 㭝 㭞 㭟 㭠 㭡 㭢 㭣 㭤 㭥 㭦 㭧 㭨 㭩 㭪 㭫 㭬 㭭 㭮 㭯 㭰 㭱 㭲 㭳 㭴 㭵 㭶 㭷 㭸 㭹 㭺 㭻 㭼 㭽 㭾 㭿 㮀 㮁 㮂 㮃 㮄 㮅 㮆 㮇 㮈 㮉 㮊 㮋 㮌 㮍 㮎 㮏 㮐 㮑 㮒 㮓 㮔 㮕 㮖 㮗 㮘 㮙 㮚 㮛 㮜 㮝 㮞 㮟 㮠 㮡 㮢 㮣 㮤 㮥 㮦 㮧 㮨 㮩 㮪 㮫 㮬 㮭 㮮 㮯 㮰 㮱 㮲 㮳 㮴 㮵 㮶 㮷 㮸 㮹 㮺 㮻 㮼 㮽 㮾 㮿 㯀 㯁 㯂 㯃 㯄 㯅 㯆 㯇 㯈 㯉 㯊 㯋 㯌 㯍 㯎 㯏 㯐 㯑 㯒 㯓 㯔 㯕 㯖 㯗 㯘 㯙 㯚 㯛 㯜 㯝 㯞 㯟 㯠 㯡 㯢 㯣 㯤 㯥 㯦 㯧 㯨 㯩 㯪 㯫 㯬 㯭 㯮 㯯 㯰 㯱 㯲 㯳 㯴 㯵 㯶 㯷 㯸 㯹 㯺 㯻 㯼 㯽 㯾 㯿 㰀 㰁 㰂 㰃 㰄 㰅 㰆 㰇 㰈 㰉 㰊 㰋 㰌 㰍 㰎 㰏 㰐 㰑 㰒 㰓 㰔 㰕 㰖 㰗 㰘 㰙 㰚 㰛 㰜 㰝 㰞 㰟 㰠 㰡 㰢 㰣 㰤 㰥 㰦 㰧 㰨 㰩 㰪 㰫 㰬 㰭 㰮 㰯 㰰 㰱 㰲 㰳 㰴 㰵 㰶 㰷 㰸 㰹 㰺 㰻 㰼 㰽 㰾 㰿 㱀 㱁 㱂 㱃 㱄 㱅 㱆 㱇 㱈 㱉 㱊 㱋 㱌 㱍 㱎 㱏 㱐 㱑 㱒 㱓 㱔 㱕 㱖 㱗 㱘 㱙 㱚 㱛 㱜 㱝 㱞 㱟 㱠 㱡 㱢 㱣 㱤 㱥 㱦 㱧 㱨 㱩 㱪 㱫 㱬 㱭 㱮 㱯 㱰 㱱 㱲 㱳 㱴 㱵 㱶 㱷 㱸 㱹 㱺 㱻 㱼 㱽 㱾 㱿 㲀 㲁 㲂 㲃 㲄 㲅 㲆 㲇 㲈 㲉 㲊 㲋 㲌 㲍 㲎 㲏 㲐 㲑 㲒 㲓 㲔 㲕 㲖 㲗 㲘 㲙 㲚 㲛 㲜 㲝 㲞 㲟 㲠 㲡 㲢 㲣 㲤 㲥 㲦 㲧 㲨 㲩 㲪 㲫 㲬 㲭 㲮 㲯 㲰 㲱 㲲 㲳 㲴 㲵 㲶 㲷 㲸 㲹 㲺 㲻 㲼 㲽 㲾 㲿 㳀 㳁 㳂 㳃 㳄 㳅 㳆 㳇 㳈 㳉 㳊 㳋 㳌 㳍 㳎 㳏 㳐 㳑 㳒 㳓 㳔 㳕 㳖 㳗 㳘 㳙 㳚 㳛 㳜 㳝 㳞 㳟 㳠 㳡 㳢 㳣 㳤 㳥 㳦 㳧 㳨 㳩 㳪 㳫 㳬 㳭 㳮 㳯 㳰 㳱 㳲 㳳 㳴 㳵 㳶 㳷 㳸 㳹 㳺 㳻 㳼 㳽 㳾 㳿 㴀 㴁 㴂 㴃 㴄 㴅 㴆 㴇 㴈 㴉 㴊 㴋 㴌 㴍 㴎 㴏 㴐 㴑 㴒 㴓 㴔 㴕 㴖 㴗 㴘 㴙 㴚 㴛 㴜 㴝 㴞 㴟 㴠 㴡 㴢 㴣 㴤 㴥 㴦 㴧 㴨 㴩 㴪 㴫 㴬 㴭 㴮 㴯 㴰 㴱 㴲 㴳 㴴 㴵 㴶 㴷 㴸 㴹 㴺 㴻 㴼 㴽 㴾 㴿 㵀 㵁 㵂 㵃 㵄 㵅 㵆 㵇 㵈 㵉 㵊 㵋 㵌 㵍 㵎 㵏 㵐 㵑 㵒 㵓 㵔 㵕 㵖 㵗 㵘 㵙 㵚 㵛 㵜 㵝 㵞 㵟 㵠 㵡 㵢 㵣 㵤 㵥 㵦 㵧 㵨 㵩 㵪 㵫 㵬 㵭 㵮 㵯 㵰 㵱 㵲 㵳 㵴 㵵 㵶 㵷 㵸 㵹 㵺 㵻 㵼 㵽 㵾 㵿 㶀 㶁 㶂 㶃 㶄 㶅 㶆 㶇 㶈 㶉 㶊 㶋 㶌 㶍 㶎 㶏 㶐 㶑 㶒 㶓 㶔 㶕 㶖 㶗 㶘 㶙 㶚 㶛 㶜 㶝 㶞 㶟 㶠 㶡 㶢 㶣 㶤 㶥 㶦 㶧 㶨 㶩 㶪 㶫 㶬 㶭 㶮 㶯 㶰 㶱 㶲 㶳 㶴 㶵 㶶 㶷 㶸 㶹 㶺 㶻 㶼 㶽 㶾 㶿 㷀 㷁 㷂 㷃 㷄 㷅 㷆 㷇 㷈 㷉 㷊 㷋 㷌 㷍 㷎 㷏 㷐 㷑 㷒 㷓 㷔 㷕 㷖 㷗 㷘 㷙 㷚 㷛 㷜 㷝 㷞 㷟 㷠 㷡 㷢 㷣 㷤 㷥 㷦 㷧 㷨 㷩 㷪 㷫 㷬 㷭 㷮 㷯 㷰 㷱 㷲 㷳 㷴 㷵 㷶 㷷 㷸 㷹 㷺 㷻 㷼 㷽 㷾 㷿 㸀 㸁 㸂 㸃 㸄 㸅 㸆 㸇 㸈 㸉 㸊 㸋 㸌 㸍 㸎 㸏 㸐 㸑 㸒 㸓 㸔 㸕 㸖 㸗 㸘 㸙 㸚 㸛 㸜

此法華爲滿爲大爲妙。此名爲相待妙。二絕待者。妙名不可思議。不因於他而名爲妙。若謂定有法界廣大獨絕者。此則大有所有。何謂爲絕。今法界清淨。非見聞覺知。不可說示。文云。止止不須說。我法妙難思。乃至是名絕待妙也。用是兩妙。妙上三法衆生之法。亦具二妙。稱之爲妙。佛法心法。亦具二妙。稱之爲妙。別釋妙者。若鹿苑三龜。鷲頭一妙。皆迹中之說。約迹開十重論妙。如下當說。今謂不爾。何以故。背經意故。會二破二。令歸一乘。此法華意。依大事深妙難解。三止三請。然後方說。然彼六道因果之法。正法念經中已廣說。此經是四諦教所攝。爾則已說已聞。又彼四聖則是三乘。以佛聖攝菩薩乘故。爾則佛成道後。四十年前。已說已聞。何事深妙。三止三請後方演說。又法華三周破二會二而合歸一乘。以爲正宗。故第一周中譬喻品初。舍利弗領解云。若我等待說。所因成就阿耨多羅三藐三菩提者。必以大乘而得度脫。此則舍利弗追悔不希望昔佛爲我等說大乘法。若十法界名妙法者。已說已聞。何緣爲子追悔。又第二周中。迦葉自領解云。我等今於佛前。聞授聲聞阿耨菩提。心甚歡喜。得未曾有。乃至無量珍寶。不求自得。若十法界名妙法者。四十年前。數說數聞。何故迦葉今聞歡喜。又第三周中。富樓那等生領解云。我等常作是念。自謂已得究竟滅度。今乃知之。如無智者。所以者何。我

等應得。如來智慧。而便自以小智爲足。若衆生法心法。佛法。以爲妙法者。先已得訖。何故更至法華會時。追悔應得。如來智慧。又彼云。鹿苑三乘爲龜。鷲頭一乘爲妙。此亦不然。衆生法佛法。心法。此三種法。爲三乘攝。爲一乘攝。若言三乘攝。亦一乘攝者。既一三攝。何分龜妙。若言俱不攝者。何云三法俱具二妙。已上龜。彈曰。此亦不爾。龜食者。被文桎梏。不了論意故。論云。言實相者。謂如來藏法身之體。不變義故。言如來藏之故。明知衆生分。又法身之體故。得來衆生分。故法界無差別論頌云。不淨衆生界。染中。清菩薩。最極清淨者。是說爲如來。堅意菩薩即釋曰。復次此菩提心。無差別相。故不淨位中。名衆生界。於染淨位。名爲菩薩。最清淨位。說名如來。如說舍利弗。即此法身。爲本際無邊煩惱藏。所纏從無始來。生死趣中生滅流轉。說名衆生界。復次舍利弗。即此法身。厭離生死漂流之苦。捨於一切諸欲境界。於十波羅蜜及八萬四千法門中。爲求菩提。而修諸行。說名菩薩。復次舍利弗。即此法身。解脫一切煩惱。遠離一切苦。際。永除一切煩惱。隨煩惱垢。清淨極清淨。最勝極清淨。住於法性。至一切衆生所觀察地盡。一切所知之地。昇無二丈夫處。得無障礙。無所著。一切法自在力。說名如來應正等覺。是故舍利弗。衆生。生不異。法身。法身不異。衆生界。衆生界即是法身。法身即是衆生界。此但名異。非義有別。已上論文。

一衆生心具三位性。即開三位。立十法界。故。兩新華嚴稱。十法界。豈天台隱說哉。龜食者所遮十法界。確然建立。山家一切義。因此亦得立。又各具十如是義者。法華論云。自此以下。示現所說法因果相。應知。已上解云。方便品以下二十七品。說法因果。言法者。謂諸法。經云。所謂諸法。已上論牒經云。舍利弗。唯佛如來。能說一切法。已上解云。經云。所謂諸法。論云。說一切法。諸法如是相。諸法如是性。諸法如是體。諸法如是力。諸法如是作。諸法如是因。諸法如是緣。諸法如是果。諸法如是報。諸法如是本末究竟等。豈非十法界因果十如是義。明知。開。先因果門。立。後十如是。經論相符。已爲王路。靈山聽法華。豈空所傳哉。堅意。天親。義如水乳。誰敢有餘釋哉。龜食者。罵天台師云。唯胸臆說。都無據。非唯違經。亦不極成。故不應用者。寧非第二月。空中華之過哉。有智發悲。無智俱臥。可憐愍哉。龜食者云。又彼云。就絕待妙。妙名不可思議。此亦不爾。爲就事妙名不可思議。爲就理妙名不可思議。若言就事妙名不可思議者。此即前相待妙。如何名不可思議。若就理妙名不可思議者。此則言語道斷。心行處滅。不可宣說妙與不妙。何名妙耶。彈曰。此亦不爾。龜食者。未了帶權之理事。及以捨權之理事。今就絕待妙。妙名不可思議。約捨權理事名爲不思議。非是約帶權事理名爲不思議也。法性之理事。無機俱不說。有機

此十(大小相待) 三十(段) 合二合 已上龜食者語 原本冠註曰清字論作淨 最十(勝) 原本冠註曰 際論無之 原本冠註曰弗衆生下論有界字 兩新二舊新 兩譯 萬二舊 原本冠註曰據下去意有者字 原本冠註曰臥 去意作非恐仰之差

俱可說理不思議。事不思議。俱融俱即。無礙無障。何守一隅。不辨三端耶。龜食者云。又彼所立衆生法。佛法。心法。離十法界。更無別體。即於十法界。攝已盡。如何更須開立三法。又佛法名妙。此應道理。最無上故。衆生法。心法。此二種法。通有漏無漏。凡學。大小。常無常。如何名妙。彈曰。此亦不爾。龜食者。不了師弟立法名故。三法妙者。南岳所立。十法界者。天台所稱。師弟同志。離合無難。合三二一妙。離十百千妙。又衆生法。佛法。心法。是法身故。無非無上。無非絕妙。從因向果。階級都不濫。龜食者云。又彼所立。於十法界。各別具十如是義。此亦不爾。實離通途。而唯胸臆說。都無據處。非唯達經。亦不極成。故不應用法。華論經說。舍利弗。唯佛如來能說一切法。何等法。云何法。何似法。何相法。何體法。何等。云何。何似。何相。何體。如是等一切法。如來現見。非不現見。論經云。又依證法有五種。一者何等法。二者云何法。三者何似法。四者何相法。五者何體法。論以四番釋此五種法。第二番云。何等法者。謂有爲法。無爲法等。云何法者。謂因緣法。非因緣法。何似法者。謂常法。無常法。如是等。何相法者。謂生等三和法。不生等三和法。何體法者。謂五陰體。非五陰體。慈恩釋論云。第二番依展轉訓釋法。何等法。謂有爲無爲法。云何法。謂因緣。生。因緣生釋有爲。非因緣生釋無爲。何似法。謂常無常法等。以

常釋。非因緣生。無常釋。因緣生。何相法。謂生等三和法。以有生等法。釋前無常。以不生等釋。常。何體法。五陰體。非五陰體。五陰即生等。非五陰即非生等。然今經文。恐人不解。翻譯之家。遂作依第二展轉訓釋法。而釋。然少不次。佛義正之。不違聖教。若別義釋。便是人情。非爲聖教。如是相。如是性。合是第一何等法。相是有爲。性是無爲。故如是體者。是第五何體法。謂五蘊非五蘊體。故合而爲文。如是力作者。合是第三何似法。力謂常法有力能。作謂無常法有造作故。如是因。如是緣。如是報。合是第二云何法。因緣果報之中。有爲是因緣所生法。建立果義名。因。成辨報義名。緣。親得果名。因疎得果名。緣四果名。果。異熟果名。報。如是本末。是第四何相法。生等三和法是。末。體是事故。不生等三和法是。本。體是理故。究竟等者。再解理本。法性究竟也。本論經。更有何等。云何。何似。何相。何體。佛重以此顯前五義。更無別理。慈恩曰。龜食者。引慈恩釋。以爲龜鏡。此亦不爾。不慈恩本意故。其法華玄贊者。夕制朝談。講終疏畢。龜食。云何正爲。援據問曰。何以得知。夕制朝談等耶。答其玄贊第十卷末。慈恩自筆云。基以談遊之際。師徒次博陵。道俗課虛。命講斯典。不能修諸古義。遂乃自纂新文。夕制朝談。講終疏畢。所學寡識淺。理偏詞。經義深。顯拙。光讚。兢兢依於事教。僣僣採於玄宗。猶恐旨謬言疎。寧輒枉爲援據。此經當途

要畧。人誰不贊。幽文。既不能默。爾無爲。聊且用申狂簡。誠達君子。幸爲余詳略焉。問曰。凡作者。以卑下詞。此則示自卑。制聰敏奇特。非是固指玄贊謬亂。汝不得贊意。以爲而謬。愚甚哉。愚甚哉。答曰。凡當不誼。則子不可以不爭于父。臣不可以不爭於君。當知君臣父子師弟亦同。故當不誼。則弟不可以不爭于師。當今慈恩贊師者。安立明匠。三乘道師。誰宗學生不依安立者哉。但望一乘義釋。未必盡奧旨。以十六會般若教。爲第二時不了經。約此義門。不正義。雖師教文不可順。引勝覺經。隨彼欲法華一乘爲方便。約此義門。不正義。雖師教文不可順。般若不了。若法華爲權。勝法華。此二種義。都不正義。一切學人。不可信受。所以者何。其師所墮弟子亦墮。檀越亦墮。金口明說。嗚呼。不可不慎哉。文謬繁多。但示一兩處。今知非卑詞。其玄贊第一卷云。又彼經藥草喻品。加其後半。論釋兩喻。破執乘一。彼說乘同。日光爲喻。正法妙法兩經俱無。論又不解。已上。敬案正法華經第三卷藥草喻品。現有日光喻。二紙餘經文。品題無喻字。謬加喻字。云。又彼經藥草喻品。又經文現有日光之喻。贊師不案經文。除日光喻。云正法妙法兩經俱無。論又不解。實哉。博陵之恐。既有明驗。夕制之嗟。豈可不信哉。猶恐旨謬言疎者。此言不空。寧輒枉爲援據者。深有道理。慈恩既有

①(文)十又② ③原本冠註曰如是二字論無 ④原本冠註曰緣下贊有非因緣等四字 ⑤原本冠註曰生贊作以 ⑥原本冠註曰法下贊有不生等三和六字 ⑦原本冠註曰佛贊作以 ⑧原本冠註曰緣下贊有如是果三字 ⑨原本冠註曰建上贊有無爲非因緣所生法八字 ⑩末二未⑪徒二使 ⑫原本冠註曰彈贊作彈 ⑬按二標 ⑭原本冠註曰要最贊作最要 ⑮(哉)一 ⑯[故當一子]二十二字一 ⑰原本冠註曰道去惑作摩 ⑱[此義一飲]二十字一 ⑲呼二鳴 ⑳(彈曰)十敬 ㉑草十(喻) ㉒枉二正

惡。明。誠。末。學。輒。爲。援。據。誘。人。謗。法。學。者。深。覺。耳。鑒。斯。近。謬。照。彼。遠。迷。何。足。援。據。黃。紙。墨。字。雖。有。眼。前。不。免。脫。落。況。乎。非。色。非。心。越。思。量。境。而。色。而。心。開。一。念。心。非。佛。前。聽。傳。釋。無。由。又。二。乘。因。乘。衣。械。几。案。謬。或。七。方。便。小。草。謬。如。是。等。類。其。教。繁。多。樓。陽。攝。釋。杭。州。決。釋。翼。贊。弘。贊。所。救。所。捨。其。文。非。一。用。此。愚。眼。披。閱。贊。文。錯。謬。不。少。況。用。彼。智。眼。決。釋。文。義。豈。爲。援。據。能。食。所。引。玄。養。隨。制。無。用。上。下。所。引。不。足。爲。據。當。今。於。三。界。中。失。心。子。盡。底。令。吐。謗。法。毒。歸。信。歸。父。取。良。藥。令。服。狂。子。延。壽。命。今。止。謗。論。說。正。義。天。台。歸。論。釋。如。是。義。今。此。十。如。是。境。此。是。法。華。之。理。本。諸。教。之。端。首。釋。義。之。關。鍵。衆。生。之。依。止。發。心。之。凭。仗。權。謀。之。用。體。迷。悟。之。根。源。果。德。之。理。本。一。化。之。周。窮。五。時。之。終。卒。得。此。十。義。以。消。諸。異。坦。然。無。誤。若。迷。此。意。諸。教。之。蹊。徑。任。運。失。趣。一。化。之。條。流。於。茲。枯。竭。今。天。台。大。師。依。法。華。論。作。四。番。釋。一。依。論。第。七。隨。順。衆。生。意。爲。說。修。行。法。成。就。亦。依。經。諸。法。句。作。十。法。界。釋。二。依。論。第。四。堪。成。就。亦。依。經。佛。悉。成。就。第。一。希。有。之。法。故。作。佛。法。界。釋。三。依。論。第。五。無。量。種。成。就。亦。依。經。唯。佛。與。佛。乃。能。究。盡。作。約。位。釋。四。依。論。第。三。相。成。就。亦。依。經。止。止。不。須。說。我。法。妙。難。思。作。離。合。釋。也。記。云。然。本。論。中。釋。此。十。如。理。窮。教。極。今。述。論。旨。使。與。一。家。義。意。冥。會。論。云。成。就。不。可。說。盡。也。實。相。者。謂。如。來。藏。法。身。之。體。不。變。故。佛。智。

具。足。知。此。實。體。經。云。如。是。相。等。者。論。云。何。等。法。云。何。法。何。似。法。何。相。法。何。體。法。何。等。法。者。謂。三。乘。法。云。何。法。者。起。種。種。事。說。何。似。法。者。依。三。門。得。清。淨。故。何。相。法。者。三。種。之。義。一。相。法。故。何。體。法。者。唯。一。佛。乘。無。異。故。也。今。謂。初。句。先。明。十。如。通。三。乘。法。次。句。者。所。謂。三。乘。教。差。別。故。次。句。者。即。三。乘。人。依。教。契。實。次。句。者。開。三。乘。相。無。他。相。故。次。句。者。開。三。乘。體。唯。一。實。故。論。又。云。何。等。法。者。有。爲。無。爲。法。云。何。法。者。因。緣。非。因。緣。法。何。似。法。者。常。無。常。法。何。相。法。者。生。等。三。相。即。不。生。等。三。相。法。故。何。體。法。者。謂。五。陰。非。五。陰。今。謂。此。番。離。開。三。乘。展。轉。別。釋。歸。實。相。體。初。句。者。以。聲。聞。無。爲。對。六。道。法。是。有。爲。故。次。句。者。以。支。佛。對。餘。非。因。緣。故。次。句。者。以。菩。薩。法。對。餘。八。界。悉。無。常。故。次。句。者。總。以。三。乘。對。餘。六。界。皆。三。相。故。次。句。者。十。界。五。陰。皆。實。體。故。論。又。云。何。似。法。者。無。常。有。爲。因。緣。法。何。相。法。者。謂。可。見。相。等。法。故。也。何。體。法。者。謂。五。陰。法。能。取。所。取。是。苦。集。體。又。五。陰。者。是。道。諦。體。今。謂。此。一。番。釋。以。上。二。句。總。合。在。於。第。三。句。中。仍。攝。第。三。入。第。四。中。謂。三。乘。法。皆。可。見。故。又。攝。第。四。入。第。五。中。成。初。苦。集。復。指。苦。集。全。是。定。慧。文。又。五。陰。者。是。道。諦。體。故。知。六。道。三。乘。望。實。猶。是。苦。集。論。又。云。復。有。依。說。何。等。法。者。謂。名。字。句。身。故。云。何。法。者。依。如。來。說。法。故。何。似。法。者。能。化。可。化。衆。生。故。何。相。法。者。依。音。聲。取。彼。法。故。何。體。法。者。假。名。體。法。相。故。今。謂。此。一。番。

釋。還。依。五。句。欲。以。教。法。通。說。前。故。初。句。者。具。詮。十。界。權。實。法。故。次。句。者。所。依。皆。實。無。餘。教。故。次。句。者。明。權。實。根。緣。受。不。同。故。次。句。者。明。諸。根。緣。會。大。化。故。次。句。者。明。能。化。所。化。能。詮。所。詮。皆。假。施。設。以。望。所。詮。唯。證。實。故。信。知。論。文。不。可。輒。判。故。用。今。意。方。應。妙。旨。況。論。四。釋。即。是。今。家。四。釋。故。也。初。釋。既。以。三。乘。體。相。皆。一。體。相。即。佛。界。釋。也。次。釋。既。以。三。乘。對。六。道。釋。即。十。界。釋。也。次。釋。既。約。苦。集。對。道。此。外。無。餘。即。約。位。釋。次。釋。即。約。能。證。教。釋。由。教。權。實。故。有。施。會。即。離。合。釋。故。知。一。家。大。義。並。與。論。旨。冥。符。是。則。現。文。一。十。八。句。乃。成。一。十。八。重。釋。十。如。也。論。文。豐。富。而。人。莫。知。今。從。總。論。故。且。四。重。耳。今。施。會。者。闕。論。莊。嚴。不。了。他。宗。而。資。狂。言。天。台。不。歸。法。華。論。釋。吠。影。吠。聲。往。代。難。免。自。今。以。後。莫。道。天。台。背。法。華。論。施。會。者。云。然。天。台。釋。本。末。究。竟。等。者。即。有。三。義。本。空。末。亦。空。故。言。等。又。惡。果。報。在。本。相。性。中。此。未。與。本。等。本。相。性。在。惡。果。報。中。此。本。與。末。等。此。假。事。論。等。中。實。理。心。與。佛。果。不。異。一。色。一。香。無。非。中。道。此。約。理。論。等。以。是。義。故。故。本。末。究。竟。等。三。義。具。足。故。言。等。今。謂。不。爾。何。以。故。以。齊。等。義。釋。等。字。故。經。等。取。餘。一。切。法。論。經。云。何。等。云。何。何。似。何。相。何。體。如。是。等。一。切。法。如。來。現。見。非。不。現。見。此。即。舉。五。種。法。等。取。餘。一。切。法。今。翻。譯。家。依。此。等。義。釋。本。末。究。竟。等。字。故。是。等。取。等。非。齊。等。等。當。依。聖。說。不。依。臆。說。

①試二試②●要二要③●有二在？④原本冠註曰棄去惡作果⑤●教二教⑥●原本冠註曰請去惡作傍⑦●實仗二依仗⑧●〔相〕一⑨
⑩〔法〕一⑪●原本冠註曰登上妙樂有一字⑫●原本冠註曰文妙樂無之⑬●以二已⑭●原本冠註曰文妙樂作故云⑮●〔體〕一⑯
⑰實十〔相〕⑱●證二證⑲●〔相〕一⑳●原本冠註曰天上去惡有官字㉑●字十〔釋等義〕●

慇懃曰。此亦不爾。經意非等取故。所釋經文有十如是。能釋論文有二種法。論云。又與教化令成就者。與二種法。令彼成就。何等爲二。一與證法。二與說法。一與證法。令成就者。謂依證法而授與故。二與說法。令成就者。謂依說法而說與故。此二種法。如向所說。依此二法。有何次第。而得修行。即彼前文重說應知。已上。解云。與證法者。謂證甚深等。與說法者。謂四七成等。故論下文云。如來依此六種授記。是故。前說何等法。云何法。何似法。何相法。何體法。如是示現。何等法者。謂未曾聞故。已上。解云。未曾聞者。謂證甚深等法。論云。云何法者。謂種種言辭譬喻顯說故。已上。解云。此經云。如是妙法。諸佛如來。時乃說之。如優曇鉢華時。一現耳。已上。此則論指譬喻也。又經云。我以無數方便。種種因緣。譬喻言辭。演說諸法。是法非思量分別之所能解。唯有諸佛。乃能知之。已上。此則論指種種言辭等。論又云。何似法者。所謂唯爲一大事故。已上。解云。此句。論指本經唯以一大事因緣故出。現於世。論又云。何相法者。爲隨衆生器說諸佛法故。已上。解云。此句指經舍利弗。如來但以。一佛乘故。爲衆生說法。無有餘乘。若二若三等。論又云。何體法者。所謂唯有一乘體故。一乘體者。所謂諸佛如來平等法身。彼諸聲聞辟支佛乘。非彼平等法身之體。以因果行觀不同故。已上。此句指經五佛章。皆爲一佛乘故等。法華之外。更無餘

法。故天台大師依一乘體。顯實相境。其實相證法。即有因果義。其因果法。不出實相。是故。依論平等句釋。本末究竟等。今龜食者。未了此旨。遮齊等故。深背論旨。是故。荆溪作頌曰。諸法必實相。實相必十如。十如必十界。十界必身土。明知。龜食者等取者。眞當臆說。天台義釋。平等者。深符聖說。是故。當依天台聖說義。不可歸信龜食隱說也。

助照如來使所傳述十妙章第二

夫述門十妙。照內證之明鏡。不二門。明獨妙之寶炬。是以。陳朝徐陵。修本願於後生。隋國總持。發弘誓於來世。自大師開化。至弘仁九歲。二百餘祀。歸仰彌盛。感應稍多。具說如僧傳及以碑讚等。今龜食者。遮十妙義。派四教旨。是故。開此明鏡匣。鑒龜食醜面。云爾。

洗除龜食者所。言不極成垢。龜食者曰。邊主云。迹中十妙者。一境妙。二智妙。三行妙。四位妙。五三法妙。六感應妙。七神通妙。八說法妙。九眷屬妙。十功德利益妙。言境妙者。十如境等六種也。言智妙者。世智乃至妙覺智。二十種智也。言行妙者。涅槃經五行等也。言位妙者。法華經三草二木爲五位。即下經。爲汝說最實事。以爲第六位等。言三法妙者。法身般若解脫也。言感應妙者。法身報身化身也。言神通妙者。神境等六神通也。言說法妙者。十二分教也。眷屬妙者。佛所化生也。言功德利益妙者。正

說分。流通分益也。前十如境及此十種妙者。是名妙法。此十種妙。約四教各分。龜妙。今謂不爾。彼所立四教。前已破訖。是故。彼十妙亦不極成。慇懃曰。四教之域。前已築訖。是故。此十妙亦極成也。

助照如來使所傳本十妙章第三

夫本門十妙。一代獨尊。實成三身。應劫顯本。是故。菩提無上。延常壽於法王。涅槃無上。治失心於狂子。有龜食者。發慢過慢。作立已等。當知。第一義諦。淨淨土而常寂。四波羅蜜。飾真身而圓融。正經一喻。汎壽量海。正說二上。秀涅槃山。勝可謂哉。妙法難思矣。今爲純圓機。顯正正義。爲龜食者。停慢過慢矣。云爾。

洗除龜食者立已成垢等。

龜食者曰。邊主云。明十妙者。一本因妙。二本果妙。三本國妙。四本感應妙。五本神通妙。六本說法妙。七本眷屬妙。八本涅槃妙。九本壽命妙。十本利益妙。彼略釋云。本因妙者。本初發菩提心。行菩薩道。所修因也。二本果妙者。本初所行圓妙之因。契得究竟。常樂我淨。乃是本果。不取寂滅道場舍那成佛爲本果也。三本國土妙者。本既成果。必有依國。文云。自從是來。我常在此娑婆世界說法教化。案此文者。實非。今日迹中娑婆。亦非中間權迹處所。乃是本之娑婆。即本土妙也。四本感應妙者。既已成果。即有本時所證二十五三昧。慈悲誓願。機感相闢。能即寂而照。故言本感應也。五本神通妙者。

亦是昔時所得無記化化轉。與本因時諸慈合施化所。作神通駭動最初可度衆生。故言本神通也。六本說法妙者。即是往昔初坐道場。始成正覺。初轉法輪。四辯所說之法名本說法也。七本眷屬者。本時說法所被之人也。如下方住。彌勒不識。即本之眷屬也。八本涅槃者。本時所證斷德涅槃也。九本壽命者。既唱入滅。則有長短遠近壽命也。十本利益者。本業願通。應等眷屬饒益是也。今謂所立雖於義無妨。而立已成失。何以故。法華會佛。本迹並備。牧牛人皆共所知。有何猶豫更重勞。立已成失。當知本迹不一不異。體用不即不離。權實不一不二。但以彼中約四教而分別於佛。如前已破。故不重破。迹中十妙俱不極成。故本中十妙亦俱不極成。感喻曰。汝立已成失。此亦不爾。佛本有別故。汝立法華佛。牧牛人共知。我立法華佛。相處不能知。何有立已成哉。又約四教而分別於佛。如前已立。故不重述。迹中十妙俱極成。本中十妙亦俱極成。龜食者曰。又彼判龜妙云。若發迹中之事理。即顯本中之事理。亦知由本之事理能垂迹中之事理。迹既由本。則本妙迹龜。既有本迹之殊。故言龜妙。理則非迹非本。不思議一也。今謂不爾。背法華意。故會二。破二。令歸一乘。是法華意。爾則本迹俱稱妙法。此亦何妨。故經云。我說是方便。令得入佛慧。又阿含甚深。通前三乘教。既稱其深。何不妙法。又法華方便有二。

一接下方便。二顯上方便。三接下方便者。經云。十方佛土中。唯有一乘法。無二亦無三。除佛方便說。此乃有三。一身方便。執義器而著垢衣。伽耶成道等是。二語方便。下云。我此九部法。入大乘爲本。又云。即趣波羅奈轉四諦法輪等是。三意方便。經云。尋念過去佛所行方便力。我今所得道。亦應說。三乘等是。二顯上方便者。經云。一切諸如來。以無量方便。度脫諸衆生。入佛無漏智。又云。何故。世尊。難難難。歎方便。而作是言。佛所得法。甚深難解。有所言說。意趣難知。依此言之。本迹俱稱妙。於理何妨。又彼云。妙理則非迹非本。不思議一也。此亦不爾。妙理則證甚深攝。非迹可爾。如何非本。感喻曰。此說非理。汝立法華意。據不正義。故又龜食者所引方便。都無道理。其經文云。我說是方便者。體內方便故。又阿含甚深者。非是體外前三乘教。若指法華前所說三乘教。即達三乘人不能知。佛智也。彼前三乘者。皆悉得知。故又接下方便。身方便。語方便。意方便。顯上方便等。所引方便等。皆是體外故。非法華正意。又龜食者曰。妙理則證甚深攝者。此亦不爾。汝既三獸度河理。以爲甚深妙理。故又汝云。如何非本者。此亦不爾。汝本不同。我本故。汝不指實成。本故。

駁龜食者妙法章第四

夫妙法多種。淺智難知。言一意三。龜食所立。執實非權。尙失正道。況執權非實。其

罪難盡乎。各是白妙。全非他妙。老子曰。無欲觀妙。豈是也。用小乘教。望外道教。小乘爲妙。舉權大乘。望小乘教。權大乘教。以爲妙。乘開一乘教。望權大乘。以一乘教。爲甚深妙。今龜食者。用權大乘妙。以爲至極妙。雖唱一大事。定性無性不成。寧爲甚深妙哉。教理行果。根本方便。未免似有。何爲大事。遮龜食妙。示真實妙。云爾。

駁似妙

龜食者曰。中主云。妙者是一大事。即一乘教理行果。若方便若根本。俱名妙法。根本教者。方便品初。其智慧門難解難入。本論釋言。阿含甚深。華開敷義。以喻妙法。下文亦云。法華經藏。固深固密等。方便教者。方便品下云。或說修多羅。乃至以故說。是經根本理者。謂法性真如。方便品初云。諸佛智慧甚深無量。下文亦云。是法住。法位。世間相常住等。方便理者。謂四諦理等。根本行者。謂六度等菩薩萬行。七地四菩薩行。安樂行。品皆菩薩行。又云。乘此寶乘。直至道場。得行。大乘方便行者。勝鬘經云。正法住。正法滅。波羅提木叉。毘尼出家。受具足。爲大乘。故說此六處根本果者。佛身所有菩提涅槃。即下經云。說佛智慧故。諸佛出於世。唯此一事實。餘二則非真。又云。是法住。法位。世間相常住等。又壽量品所說法報化身。皆是果一乘。方便果者。二乘所有菩提涅槃。此經下言。汝等所行是菩薩道。此教理行果。非凡夫二乘所知。故名妙法。感喻曰。妙法

①原本冠註曰慈下妙玄有慈字 ②作二化 ③原本冠註曰住下去慈有者字 ④〔迹〕一 ⑤人二也 ⑥〔何〕一 ⑦〔十〕一 ⑧〔則本〕一 ⑨〔破二〕一 ⑩接二攝 ⑪理十〔耶〕 ⑫立二迷 ⑬原本冠註曰初下去慈有云字 ⑭原本冠註曰字固深密玄贊作深固幽遠 ⑮〔亦〕一 ⑯原本冠註曰得玄贊作行。得二尊

者是一大事。即一乘教理行果。若方便若根本。俱名妙法者。此亦似慈恩總合隨勝意。而非是慈恩義。凡慈恩之義。義林章爲正。先造五十餘疏并法苑林章。其章草本。雖成大體。未得再治。終遷化也。後其弟子等。纂集其草本。流傳閭浮東。夫一大事者。一切衆生。開示悟入佛之知見義。能食者。口雖唱一大。意存四究竟。無聞究竟人天乘。定性究竟聲聞乘。定性究竟獨覺乘。不定究竟如來乘。能食者。開一大事妙法華經一乘名字。雖唱處處。意許。拘在四究竟道。是故還一乘爲權。四乘爲實。豈贊妙法經哉。一大事。經有名無實。此則能食者。如文義存失。非是贊主意。又其隨勝體六類者。文詞雖美。未盡正義。能食者根本教者。雖引法華文。非是教一。故不。一大家教。又方便教者。又雖引法華。意存二滅。故不入大方便。又根本理者。亦雖引佛智慧。乃至法住法位等。極存度河理。非一究竟。故不。一大家理。又方便理者。定性實證故。不是方便理。又根本行者。雖引安樂行。乃至直道場等。然非是行二。故不。一大家行。又方便行者。雖引勝鬘六處不許二滅成佛道。故不是大方便。又根本果者。雖引法華處處文。尙存兩果。非是果一。故不。一大家果。又方便果者。定證二滅。故不。一大家方便果。能食者曰。今更廣之。所證所說之法。甚深故名妙。能證能說之佛。勝妙故名妙。所證所說之法。略有二種。一證甚深。二阿含甚深。言證

甚深者。方便品初云。諸佛智慧。甚深無量。法華論釋云。是即證甚深也。證甚深有五種。一者義甚深。謂依何等義甚深。故解云。義甚深謂正。知。如之用故。故名妙。二者實體甚深。謂真如法本性故。故名妙。三者內證甚深。重顯正智。內冥。如故。所以名妙。四者依止甚深。重顯真如。一切德本。所以名妙。五者無上甚深。謂大菩提。即法身理及報身智。是名菩提。此之二種。體過一切。所以名妙。又甚深者。一切聲聞。辟支佛等所不能知。故名甚深。是智慧相。故名妙。體甚深是智慧體性故。故名妙。內證甚深是智慧伴。故名妙。依止甚深即智慧之境。故名妙。唯無上甚深在大菩提諸德主。故名妙。已上證甚深。今謂不爾。又能食者。雖影玄贊文引法華論五甚深等文。然意存三獸度河理。汝未了知如海理。是故。不。一大家甚深理。一者義甚深。能食者解云。謂正知。如之用故。故名妙。此亦不爾。汝未了知不變隨緣一味真如故。若言已了知者。不可立二滅。若言定性二乘者。灰身滅智。後證人無我理。唯有清淨真如者。未開權教義。非是一味理。若言能證人者。雖淺深別。然所證之理不別者。彼三乘人者。俱出變易。以還無實真如故。以分段之外。隱變易義。漸名偏真理。故。若言真如之理。無處不遍。故分段之外。立人空真如者。勝鬘經云。向涅槃界名蘇息處。三種意生。未斷無明住故等。可無明用。若言此約不定性非約彼

定性者。此亦不爾。二種生死。一切俱有。彼定性二乘。未脫變易生死故。能食者所解正知如之用義。不符證甚深。二實體甚深。能食者謂真如法本性故。故名妙。此亦不爾。汝真如本性。不相即故。不實體甚深。又三者內證甚深。能食者云。重顯正智。內冥如故。所以名妙者。此亦不爾。能食者所立能證正智。未免剝那滅。故不是內證之內。凡內證者。名真如理。理內之內。故名爲內。唯理內正智。內冥真如理。無漏。生滅智不能照理內。是以未顯真實歷別經論。不許真如。但彼帶權圓教。許一分隨緣故。故能食者內冥如故者。非本論內證。四依止甚深。能食者云。重顯真如。一切德本。所以名妙。此亦不爾。能食者雖許本來自性清淨涅槃恒沙性功德者。一切有情皆悉共有。然阿賴底迴不許顯本。寂滅二乘。未免變易故。能食者真如德本。有偏有小。若有偏有小一切德本。不應道理。若小分一切。違本論意。其本論意。依止甚深故。依止真如。豈不遍一切哉。五者無上甚深。謂大菩提。大菩提者。如來所證阿耨多羅三藐三菩提故。云何甚深。一切聲聞辟支佛等。所不能知。故名甚深。能食者。案贊文取意云。謂大菩提。即法身理。及報身智。是名菩提。此之二種。體過一切。所以名妙。此亦不爾。能食者所執四智三身。未免生滅。唯理不許法身故。雖引般若論。未了無相理。故。若有二義。故不相違。向理內冥故。境如

①原本冠註曰拘去惑作疑 ②經二緣 ③原本冠註曰知玄贊作智字 ④(眞)十如 ⑤名二義 ⑥名甚深二名甚深甚深 ⑦(如) ⑧(明) ⑨(又) ⑩(生)十(死) ⑪(爲)十(動)

智。智如境。一味平等。不生不滅。約四智邊思量。智義且利那滅義。何故名一向生滅。豈但一向生滅哉。此亦不爾。境智本來有二種。有爲無爲亦非一法。攝相歸性。如無隨緣義故。攝用別論。義不立法性故。能食者菩提不願論義。論意者。成大菩提無上故。又云。衆生界即是涅槃界。不離衆生界有如來藏故。故勝鬘經立五種藏。其義相似能食者菩提之義。都不相似塔八示現義是故。五甚深義不同。汝宗。智相智性。都不相即。各守自性。故能食者。未了一物前後相即。僅立兩物不離相即。是故。汝執報身隨機。但夢裏談。子故。能食者。又非喻所喻。非思議所思議。故名甚深。是甚深故名妙。又智性是體遍故名妙。智相其用寬故名妙。智伴其德備故名妙。智境其法廣故名妙。此上證甚深。即根本理一乘故名妙。即根本果一乘故名妙。慈喻曰。此亦不爾。汝所立智性者。名言雖體遍。然闕定無智性。是故不妙。汝智相雖用寬。然失四人佛果。是故不妙。汝智伴雖德備。然三德具不具。是故不妙。汝智境雖法廣。然所照照不照。是故不妙。汝證甚深者。雖根本理一。生滅智所證。是故不妙。能食者曰。言阿含甚深者。方便品云。其智慧門。難見難覺。難知難解。難入。一切聲聞辟支佛等。所不能知。能食者。取意贊文云。論所廣經故。故有五難。一由智義深故。其門難見。故名妙。二由智體深故。其門難覺。故名妙。三依智內

證深故。其門難知。故名妙。四由智依止深故。其門難解。故名妙。五由智無上深故。其門難入。故名妙。又智有二。一凡智。二聖智。凡有二智。一現量智。二比量智。凡夫現量智。不知名難見。難見故名妙。凡夫比量智。不知名難覺。故名妙。聖人智有二。一有漏。二無漏。有漏世俗智。不了名難知。故名妙。無漏智有二。一根本。二後得。二乘根本智。不知名難解。故名妙。二乘後得智。不知名難入。故名妙。總顯證甚深。阿含甚深。彼二乘智不知。故云一切聲聞辟支佛所不能知。所以名妙。此阿含甚深。顯教一乘。行一乘名妙。慈喻曰。此亦不爾。汝教一行一。滯定無性。故不一。大家之教。一亦不一。大家之行。一滯生滅。故不無爲智。又十地以還根本後智。不能見覺知解入。故經云。唯佛與佛乃能究盡。又不退菩薩所不能知。能食者。矯隱歷劫不知智。但舉二乘不知智。天親正意。寧如是乎。未聞令聞。豈空所說哉。又汝取意根本後得二種之智。相違贊主。其贊文云。無漏智有二。一根本。二後得。初無漏智不知名難解。後無漏智不知名難入。入者證解。今經中。唯有二無漏智不知。故言難解難入。本論有等字。經偈有菩薩贊。唯佛能知。當知簡三乘。持一佛也。又云。今經中唯有二者。難解難入。二不。是二乘。二能食者。執會二歸一。但舉二乘智。背經違論贊。又能食者曰。又阿含八種甚深皆名妙。如經佛曾親近。百千萬億。

無數諸佛。論釋云。是名第一受持讀誦甚深。此顯世尊經三大劫。供養二十六恒沙佛。於彼諸佛所。受持讀誦此法門故。所以甚深。非如彼二乘略即能解。故名妙。此亦不爾。經三大劫。本經本論都無所說。又供養二十六恒沙佛。本論本經亦無所說。本經云。佛曾親近百千萬億無數諸佛。論釋經云。佛曾親近供養無量百千萬億無數諸佛。故豈取所供佛數。以爲三大劫耶。或一時供無量佛。汝所引供佛。似小乘俱舍頌。今約一乘教。說入甚深故。當知。標章不舉。菩薩智。因行不稱菩薩名。劫數不指三僧祇。佛曾親近。良有以也。能食者曰。此顯世尊經三大劫。此亦不爾。此則歷劫機道。不。法華意故。能食者又云。如經百千萬億那由他劫。於諸佛所。盡行諸佛無量道法。論釋云。是名第二修行甚深。此顯世尊往昔諸佛。福德智慧。行。自利利他行。皆盡行故。所以甚深。非如二乘略修。因。故名爲妙。此亦不爾。本經本論不指劫數故。玄贊亦無數劫文故。但云盡行諸佛無量道法。不云盡行諸菩薩自利利他行。又無量道法者。謂七寶大車。其數無量。不是歷劫等菩薩二利行。能食者。修行甚深句。更新加百千萬億那由他劫八箇字。立長遠劫數。改諸佛數。爲長劫數。可怪哉。可怪哉。爲是新佛所加字。爲常能食難亂文。又能食者云。如經如來已於無量百千萬億那由他劫。勇猛精進。所作成就。論釋云。是名第三果行甚深。此顯世

●(德)一● ●持二指● ●原本冠註曰嬌去慈嬌 ●淨二淨● ●能二解● ●(是)一● ●攝二性● ●智二知● ●邊二過● ●(行)一●

尊往昔修菩薩行。一句投火。半偈捨身。六年苦行。七日翹足。非不專精。如是難行之事。皆能忍行。故甚深。非如二乘略即得果。所以名妙。此亦不爾。成佛已來利他精進。本願所作。歎其深故。舉如來號。稱其深故。壽數六年苦行。稱其行甚深。故。食者。用小能化佛苦行翹足。因釋圓教直道。佛安樂精進。豈得論同日哉。三阿僧祇有多種。故小乘大乘一乘。法相法性。教道差別。善思念之。善思念之。智可得解。情不可尋。

又施食者亦云。如經名稱普聞。論釋云。是名第四增長功德心甚深。此顯世尊由名遠振。凡聖普聞。策勵己身。加精進修。行功德心倍加增。故成甚深。非如二乘由無名稱。凡聖聞之不增長功德心。故名爲妙。此亦不爾。名稱有別。故歷劫名稱。不能增長功德心。直道名稱。內熏增長功德心。是故名爲增長功德心甚深。夫真如內熏。念念增長功德。如起信說。施食者亦云。如經如來畢竟成就希有之法。故論釋云。是名第五快妙事心甚深。此顯佛所成就法。皆是未曾有法。此所成法。是未曾有快妙法。故彼能成心亦快妙。以妙心而說。故所說法名甚深。非如二乘無未曾有法。所以名妙。此亦不爾。未曾有法有差別。故。歷劫佛所成未曾有法。不快妙事心。直道佛所成未曾有法。爲快妙事心。施食者云。如經難解之法。如來能知。論釋云。是名第六無上甚深。此顯極難解法。如來能知。故教

甚深。非如二乘淺識無知。所以名妙。此亦不爾。汝極難解法。但對二乘難解。故又不離佛乃能究竟。故施食者。常云。但非如二乘。不舉菩薩乘。明知。汝能釋之義不出。歷劫義勢天地別。誰致疑惑者哉。施食者又云。如經難解法者。諸佛如來。隨宜所說法。意趣難解。論釋云。是名第七入甚深。名字章句。意趣難得。故佛自住持。入解此意。意趣難解。名甚深。非如二乘意趣易解。所以名妙。此亦不爾。但對二乘意趣易解。明知。施食所釋極難解。不是法華極難解。彼三乘中大乘。皆易解。故華嚴經云。求大乘者。猶爲易也。施食者又云。如經一切聲聞辟支佛所不能知。論釋云。是名第八不共聲聞辟支佛所作住持甚深。此顯不同二乘所作。外利所作。內利住持。故成甚深。由此甚深。故名爲妙。此亦不爾。論不解釋本經。但舉執重二乘。故新發不退。執輕故不舉。耳。若不爾。經論相傾。故若一向依二乘。不知。經偈所說新發不退。皆應無用。若許新發不退。俱不能知。論豈背經哉。施食者亦云。此意顯二乘不了。其智慧門阿含甚深。況佛智慧。證甚深。故所證智慧名妙。能證智慧門名妙。上說所證所說法甚深。故名妙。下說能證能說之佛勝妙。故名妙。此亦不爾。施食者能所入法。偏真之所。生滅之能。故不甚深。又次。經文。結上發下。施食者取此兩章。爲一段云。此意顯二乘不了。其智慧門等。乃至能證能說之佛勝妙。

故名妙。其贊科文。自此意顯。至況佛智慧。總結兩門甚深章。次自上歎所證至名妙。次結上兩甚。發下四成。贊。經文。亦贊曰。此則施食者一愚耳。施食者。僅聞說名。每處作隱說。假使天台。無文以義說。既足可仰信。何者。大唐舉國二百餘年中。獨稱爲大師。至今歸信。故德冠諸宗。義符三藏。汝施食者。德未蓋東。義亦背。新無文義說。誰可信哉。是故汝隱說之失。還著於施食也。施食者亦云。如經何以故。諸佛如來。自在說因成就。故論釋云。如來成就四種功德。故能度衆生。施食者意許者。我宗依論釋。天台不依論。是故。示我依論釋。斥天台不依。此亦不然。吁哉。天台依釋論義。依釋論文。大唐諸記者。悉判依論。依經依論立圓教。依文依義判法華。汝引論說。能度衆生。汝不度。定性於無餘。不脫無性於火宅。寧不乖論能度乎。施食者又云。一往成就。如經舍利弗。如來成就種種方便。故。此顯能起化身八相成道。二乘不能。所以名妙。此亦不爾。化身有差別。故歷劫初成八相成道。二乘凡夫能化一分。直道實成八相三身。十界衆生能化全分。凡聖各見。即身遮那。居常寂光。施食者八相成道。但度二乘不即化身耳。都不應論意。施食者亦云。二者教化成就。如經種種知見。故論釋云。種種知見者。示現染淨諸因。此顯由具知見。於化身中。能示現。有一切染因。集能招苦。一切淨因。道能證滅。二乘不能。所以

①歎一難思 ②念一 ③思一 ④行二斷 ⑤故一 ⑥耳十也 ⑦深十妙 ⑧其智慧二智難共 ⑨經一 ⑩蓋二蓋 ⑪吁二呼

名妙。此亦不爾。化身教化有差別故。歷劫化身。唯化六道。直道化身。具化十界。能食者但安。有作。非安。無作。何得通釋。一切因果耶。能食者亦云。三者功德畢竟成就。如經種種念觀故。論釋云。種種念觀者。以說彼法成就因緣。經如法相應故。此顯佛如所說法。皆畢竟得。二乘不能。所以名妙。此亦不爾。歷劫念觀。但二乘不能。直道念觀。菩薩亦不能。何但二乘不能。能食者亦云。四者說成就。如經種種言辭故。論釋云。種種言辭者。以四無礙智。為衆生故說。故二乘不能。所以名妙。此亦不爾。汝執四無礙智。但二乘不能。不應論意。論四無礙智。十地不解。唯佛究盡故。能食者亦云。由佛法師。具此四種說因成就勝妙故。其所說法。亦為勝妙。二乘無此四種說因成就。簡別彼故名妙法。故經云。一切聲聞辟支佛所不能知。是所證法及能證佛。是十方三世之無二軌。故名妙法。此亦不爾。論文雖無菩薩。而經文具有。論經互顯。義非一處。七喻三平等。顯義亦如是。歷劫與直道。如說無量義。問其無量義所說何如耶。答無量義經說法品云。次說方等十二部經。摩訶般若華嚴海空。宣說菩薩歷劫修行。已上解云。此則說三乘歷劫菩薩。大乘門外牛車。能食佛乘耳。次經云。善男子。是則諸佛不可思議甚深境界。非二乘所知。亦非十住菩薩所及。唯佛與佛乃能究了。已上是大直道甚深不思議無上大乘。無量義經

所說佛乘也。問何以得知無量義經以為大直道耶。答曰。無量義經十功德品云。善男子。我說是經。甚深甚深。甚深甚深。所以者何。令衆生疾成阿耨多羅三藐三菩提。故一開能持一切法故。於諸衆生大利益。行大直道無留難故。已上又法華經譬喻品云。與諸菩薩及聲聞衆。乘此寶乘。真至道場。已上。是兩經文。十七種名為具足。同大直道。但開合異耳。未乘寶乘諸菩薩等。非三中大更為難人耶。當知。求佛道者。努力努力。莫入歷劫險難路。但除圓根未熟者。以餘深法。利喜故。一乘三乘差別義。如照權實鏡中說。

法蓮華難解。故章為喻。利根即名解理。不假譬喻。但作法華之解。中下根未悟。須譬乃知。以易解之蓮華喻難解之蓮華。故約上根是法名。約中下根是譬名。今謂不爾。蓮華唯是喻名。非法名。所以知然。法華論說妙法蓮華經云。有二種義。一出水義。二開敷義。感喻曰。此釋不爾。遠論文故。論文者。論云。十六名妙。法蓮華經。有二種義。何等二種。一者出水義。以不可盡出。離小乘濁水故。已上解云。論文有經字。即是法蓮華。論文但名妙法蓮華經。有二種義。非謂唯名蓮華有二種義。凡法喻者相似為好。若不相似。何以解他。是故。釋論法喻並舉。一心妙法蓮華者。因華果臺。俱時增長。此義難解。假喻易解。證此理教。名為妙法蓮華經。夫世間蓮華。必有出水義。若不出水者。其華不開敷。必出外有開敷義。若水深三尺。華莖四五尺。若水深七八尺。華莖一丈餘。如是出水義。水漲莖亦長。以不可盡故。彼一切衆生。共有佛性蓮。必有出離二乘泥濁。菩薩權水。因華果臺。俱時開敷。若偏小權水。隨機漲滿。佛性蓮華。隨機出水。出而不停。故論云。如蓮華出泥水等云云。能食者云。理一乘。果一乘。喻出水義。教一乘。行一乘。喻開敷義。此亦不爾。四一之義。未圓滿故。教理行果。有淺深故。依義成立。三華思之。但能食所引文。云喻開敷義者。其覆字難案。為經生寫謬。為當和上借音。彼數字平聲。此覆字入

守護國界章。卷中之中

釋氏最澄撰

彈。能食者。破蓮華章第五

夫蓮華之喻。多奇者也。離二乘泥。出菩薩水。因華果臺。始終俱時。有心一切。各有圓道。實成釋尊。示此寶藏。當知一切衆生。證一圓果。處華王界。同舍那佛。坐蓮華臺。法蓮華運。其義甚深。能食者。偏執譬運。因蓮法蓮。今示各一圓道。同證一圓果。云爾。洗除能食蓮華垢。

能食者曰。邊主云。問蓮華定是法華三昧之蓮華。定是蓮華草之蓮華。答定是法蓮華。

●原本冠註曰經字論無之 ●說無量義三無量義說 ●蓮十(乘) ●乘十(隨) ●(生)一 ●卷中之中二中之中卷 ●二 ●同二 ●[蓮]一 ●[法]一 ●原本冠註曰乘下論有泥字 ●但十(云) ●[名]一 ●原本冠註曰理教去感作教理 ●[蓮]一 ●(不)十出 ●二 ●二 ●

聲。豈借音哉。今案。論文有華開義。玄贊有開數字。本論玄疏。都無覆字。論文華開。與玄贊開敷。其義不異。龜食者。新改覆字。其義背論深可怪哉。深可怪哉。龜食者曰。又論云。如蓮華出泥水。喻諸聲聞得入。如來大衆中坐。論既說如字喻字。顯解蓮華。故是喻名非法名。此亦不爾。法華三昧者。非喻名故。大寶華王座。蓮華藏世界等。法蓮華三昧所感依報果故。妙法蓮華。胎藏曼荼羅。非但喻名。龜食者。但見一斑。未知虎體耳。龜食者又云。又彼所引法華三昧名。是法名。此亦不爾。妙法蓮華之三昧。非法蓮華。已上龜彈曰。此亦不爾。若言蓮華之三昧。非法蓮華者。華王之座。華藏之界等。亦可喻名。彼既不然。此云何然。龜食者曰。又彼解法華論云。若言令衆生見淨妙法身者。此以妙因開發爲蓮華也。若言入如來大衆坐蓮華上者。此以妙報國土爲蓮華也。何者。盧舍那佛。處蓮華藏海。共大菩薩。皆非生死人。若聲聞得入於此。即妙報國土爲蓮華也。彼論望今意。乃是行位兩妙耳。今觀此意。專以法蓮華。解論蓮華。不當論意。已上龜。感喻曰。此亦不爾。若依法華論。以依報國土爲蓮華。復由菩薩修蓮華行。得蓮華國土。龜食者。偏執不當論意。以未具足慧故。龜食者亦云。慈恩解論蓮華云。出水有二義。一出水不可盡。出小乘法華濁水故。此談頓悟菩薩。性離泥水。法性常住故不可盡。感喻曰。此亦不爾。

龜食者所立頓悟菩薩性。有此無彼。念念生滅。非常住故。若言此頓悟菩薩性。約理性立。不指法爾本有佛性。此亦不爾。龜食者所立理性。有佛無佛。無所不遍。凝然常住。何名爲出水義。故汝所說頓悟菩薩性。進退有失。龜食者亦云。此談一乘理性出二乘。故名出水。此亦不爾。龜食者所立一乘性。不運不動。無處不遍。今云出二乘。故名出水。豈不自語相違哉。若言理性雖不動。以顯得名出水者。遂不免法喻不合失。又龜食者引慈恩解文中。有新加文。其文云。一出水不可盡。出小乘法華濁水故。驚案慈恩本。第一釋名。第二第十六名文。都無法華兩字。又攝釋。決釋等中。都無出小乘法華濁水句。此爲經生謬。爲當龜食者正義。加法華二字。耶。若爾。渴乏更飲鹹水耳。龜食者亦云。亦復有義。蓮華出泥水。喻諸聲聞。入如來大衆中。如諸菩薩坐蓮華上。聞說無上智慧。清淨境界。能證如來密藏。已上龜。感喻曰。此亦不爾。龜食者。不許趣寂二乘。坐蓮華上。故出泥水喻。不一不妙。龜食者亦云。此意說。菩薩坐蓮華上。聞說無上智慧境界。能證如來甚深密藏。聲聞。回心已去。得入大衆中坐。亦如菩薩坐於蓮華。聞說慧境。亦證密藏。此亦不爾。出泥出水。各各不同故。若如法華論意。喻諸聲聞。入如來大衆中。等者。明知。不定性。皆悉成佛。論諸字。不簡定性。故出水之義廣大。若言畢竟定性。畢竟無性。無出

水義。不入如來大衆中。不坐蓮華上者。出水之義。有方分不合。兩甚深。已法喻不合。豈名好釋哉。龜食者又云。前解菩薩頓悟體出。此解漸悟後時用出。感喻曰。此亦不爾。汝爲頓悟菩薩說無量義。爲漸悟菩薩說蓮華。此義相違。龜食者何用此文爲。有人救云。是叙古師義。則引嘉祥義云云。此亦有失。古師有謬。新師可改。若不改義。尙用其文。新師不免愚癡失。汝雖避義相違。然令師墮愚癡。豈名好救。龜食者所用出水二義。頓漸悟文。必有膏肓疾。諸宗有智者。乃至學生等。努力努力。莫信受。莫信受。龜食者又云。華開義者。衆生於大乘中。起懸崖想。心性弱故。不能生信。開示如來淨妙法身。令生淨信。可感喻曰。此亦不爾。直寫論文。無釋義故。本論之旨。華開之義。指畢竟定性二乘。畢竟無性衆生。於大乘中。起懸崖想。心性弱故。不能生信。開示如來淨妙法身。令生淨信。四番開示悟入。其義分明。天親法華論。爲不定性。說唯一乘。非爲定性。無文無義。彼攝論頗意。定及不定性。俱得決定心。是故說一乘。三世定性者。對法華經曰。皆成不定性。但除根未熟。龜食者又引攝釋云。一出水不可盡者。法身雖在二乘濁水。而不滅盡。即如經言。有垢真如。若出水已。名無垢真如。皆不可盡。言前解頓悟菩薩體出者。談於如來法身體。出離二乘濁水也。感喻曰。此亦不爾。龜食者所立有垢真如。帶出水不出水

①者二之 ②有北無彼二波有此無 ③〔性〕一 ④〔者〕一 ⑤〔智〕一 ⑥回二題 ⑦〔如〕一 ⑧信受二受信 ⑨原本冠註曰性玄贊作法 ⑩〔慈〕一 ⑪日二日 ⑫

義故已趣寂二乘。不可治無性。汝不許出水寧有不可盡。亦有不可滅。汝皆不可盡言。有文都無道理。皆字義。不證自性。有所殘義故。龜食者又云。前諸隱說。背論意故。不可依信。後解義說。順論意故。可據學之喻曰。此判難信。所以者何。歟者自判不足為證。故不足歸信。故誰不稱己文聖。說者哉。誰不害己義正義者哉。前頓漸悟菩薩義。魚肉之歟。古釋之述。但在龜食者。無佛前聽者也。龜食者曰。天台復約十法界各別十如是。因蓮華喻又別約佛法界十如是。分別蓮華。此亦不然。彼所立十法界十如是。及述本妙。如前已破妙法已破故。喻蓮華亦不極成。慈喻曰。此亦不爾。如來使所立十法界十如是。及述本妙。誠證分明。道理已立。故喻蓮華義。亦已極成也。

駁龜食者所示蓮華章第六

蓮華出水。何其難思也。出水之義。以不可盡況一佛乘。不可盡哉。當今龜食者。以野干鳴。嫌師子吼。當知。龜食義詮。定性不出。離法執濁泥水。開敷不敷。一定性。不能開法性真寶理。是故開出水義。示開敷義云爾。

駁龜食蓮華

龜食者曰。蓮華有二。一出水義。所詮之理。出離二乘法執濁泥水故。二開敷義。以勝教言。開真理故。前為理妙。後為教妙。此說非理。何者。所詮之理。一向凝然。無從緣

義。通教之所詮。非別圓所詮。三獸度河。淺深有差。三人同觀。實相之理。三乘同坐。解脫床等。皆是通教之所詮。故知。龜食者所立所詮之理。此則四教之中通教理。論意不爾。一圓因果妙蓮華者。出水義。以不可盡出離權乘泥濁水故。明知。一圓因果妙蓮華者。一切有心平等共有。以不可盡義故。一切眾生。無不出離小乘泥濁。若言攝相歸性如者。不論成不成。何言出離。本論云。出離小乘泥濁水故。當知。約因果法。立出水義。故論下文云。自下因果之相。示現可知。龜食者所詮之理。非因非果。何喻蓮華出水義。故汝所立所詮之理。深背論意。龜食者又云。開敷義。以勝教言。開真理故。為教妙。此亦不爾。龜食者。法華為權。豈勝妙言哉。若謂勝妙。不可為權。若望定性無性為權。望不定性為勝教言。此亦不然。定性有差別故。法華之前舉竟定性。法華勝教言。開敷其蓮華。故佛性論中。為除五過失。為顯五功德。立悉有佛性。此則天親正義。堅意實性論亦同。此說當知。執定有定無。墮天親所破。遂作外道伴。故知。龜食者所立勝妙言。但少分勝妙。不一大勝妙。論阿含甚深。是一大甚深。七寶大車。其數無量。豈定性無性。不能開敷哉。若言。不能開敷者。不可盡義。以為無用。若言。開敷不開敷者。何為勝教言。阿含亦不深故。龜食者曰。行妙者。義以勝言。法華論釋。入佛知見云。令證不退轉地。示現與無量智業故。正

是佛果之因乘也。此亦不爾。不行一故。定性聲聞行。定性獨覺行。定性菩薩行。已非一種故。龜食行妙。不行一乘。何以為行妙。論云。示現與無量智業。豈隔定性哉。龜食者曰。譬喻品云。我身手有力。當以衣被几案。從舍出之。復云。唯有一門。而復狹小。大因行名之為門。正所行處故。二乘之因。悲智所誘。名衣被几案。隨宜出處故。此亦不爾。法喻不合故。何者。衣被几案。喻一乘佛知見力。無畏等。何喻二乘之因。譬喻品喻之中。而不用之。若言二乘之因。已為用已。何經文。云。而不用之。唐國不許二乘之因。故機陽救曰。悲智所誘。名衣被等。問譬喻品云。當以衣被從舍出之。復更思惟。乃至當設方便等。準彼經文。不以衣被几衣几若是二乘因行。何不用耶。答此叙古釋。非疏主意。此亦不然。豈有過者。便指古人答疏主。解彼衣被等文。果化喻。故知。此處非疏主意。又復本師。親承疏主。相傳不謬。已上講。今此疏文。尚有一語。元興寺。釋文。同。法相宗。有相證。或依唯識述記。法苑諸乘義。無垢稱經疏。此玄贊等。二乘之因。名衣被几。如疏曰。中根獨覺。不能行一乘。因不假佛神力。但應藉佛智慧之用。如彼中子。不能從門。不假人手。但授几案。令其自昇。從舍而出。下根聲聞。不能行大乘之因。亦不能因智慧力。應與之神通。如彼小子。不能從門。不能昇案。但以衣被裹之而出。豈不用耶。或云。唐國疏師。造攝

●敵十(論)● [說]一● ●魚肉二乘角● ●但二俱● ●甲本冠註曰大下去惑有乘字● ●几衣几二機几案● ●人二八● ●智二佛●

釋云：師相承云：非疏主之意。又經文云：而不用之。故衣鉢几案都不用。此間現在。用不用證新翼贊。弘贊等評此文證未得一定。若依經而不用之。及攝釋師傳。則相違疏文自昇案出。裏之而出。又背述記并諸乘義等文。若依述記并諸乘義。及無垢稱經疏文。則攝釋相傳。全爲虛妄。亦復相違。而不用之。弘贊之評。三紙餘。不足爲龜鏡。疏主嗟恐。良有以也。龜食者。未了此意。誑惑後學。深可悲愍哉。我見太甚耳。凡住持佛法。有智丈夫。誠須雖自宗義。而若有邪義。指示後學。不可誑惑。雖他宗義。若有正義。取用可傳。此則智人。凡其文義。雖有邪僞。而偏存阿黨。隱己邪義。探顯人過。舉己僞義。泯他正義。愚中亦愚耳。自今以後。傳法座主。更不可爾。龜食亦曰。方便品云。盡行諸佛無量道法。論釋云。修行甚深。故知。佛果能成之行。亦名妙法。果妙法者。論釋開示悟入云。無上義。同義。不知義。人比義。卽是佛果菩提涅槃。下云。諸法寂滅相。不可以言宣。故知。佛果真理。亦名一乘。又云。說佛智慧故。諸佛出現於世。故知。佛果正智。亦名一乘。由此總言一乘之教。一乘之理。一乘之果。俱有出二乘法軌濁水蓮華之德。爾則一乘之教。有能敷妙理之功。一乘之理。有所敷出水之力。一乘之行。有因敷趣果之相。一乘之果。有結實酬因之體也。法既括四義。喻亦苞四德。故稱妙法。喻四義者。合華開敷。中現蓮子。喻一乘

教開悟。香氣美蓮。出秀淤泥。喻一乘理。顯超小乘。華開得實。譬因一乘行。而一乘果滿。故一乘教。一乘理。一乘果。俱稱妙法蓮華。教行並開敷。即阿含甚深。理果俱出水故。即證甚深。譬喻曰。飽食者。寫取玄贊第一卷。釋蓮華處處文。令其義雜亂。釋一大家文。用存三家義。文言雖似風流。然其義混雜。一乘之教闕。教一。何有能敷妙理之功。一乘之理闕。理一。何有所敷出水之力。一乘之行闕。行一。豈有因敷趣果之相。一乘之果闕。果一。寧有結實酬因之體也。法既不具。四一義。況喻體義。隨取別是故。汝教行開敷。非阿含甚深。亦汝理果之出水。何得證甚深。此義諸佛所了知。釋迦牟尼。慈悲故遍施。一切一佛乘故。經云。今所應作。唯佛智慧。豈以菩薩智慧。與一佛乘機哉。信佛慧之徒。將歸天台義。若不信受者。餘深法中。示教利喜耳。

助照如來使所傳經體章第七

夫宗體一界。古人難別。唯有天台。宗體別位。體家之宗。能同。能別。宗家之體。能卽。能離。能同之故。體外無宗。宗外無體。能別之故。體是不宗。宗是不體。龜食者。但執同邊文。未解同別義。今爲開曉。聚此文義。云爾。

洗經體四失

僉食者曰。邊主云。正顯經體。卽一實相印也。三軌之中。取眞性軌。十法界中。取佛法界。十如是中。取如是體云云。乃至引文證。

云。序品云。今佛放光明。助顯實相義。又云。諸法實相義。已爲汝等說。方便品云。唯佛與佛。乃能究盡諸法實相。云云。乃至云。故知。諸佛爲大事因緣故。出現於世。爲令衆生開佛知見。見此一實。非因非果之理耳。經文在茲。可爲明證也。今謂不爾。以有四失。不極成故。一違聖教。失。二違諸說。失。三宗與體不別失。四自語相違失。彈曰。此說不爾。未了體宗故。相卽之義。相入之義。故不違聖教。一切之聖教。於妙法分別已開之。故所說文義。皆是實相。非但謂實相之理。故以如來自所照實相爲經體。非如二乘但如。亦非如菩薩見非如非異。如來能見非如非異。亦能照而如而異。此而如而異。不同凡夫異。不同二乘如。菩薩但照非如非異。無相照相遮義。今取彼如來相照相遮實相文義爲經體。其諸法實相有多義門。依龍樹略有四種。所謂一切實一切不實。一切亦權亦實。一切非權非實。已云一切實。豈實相之外。更有餘不實。亦云一切非實。豈更有餘實物。一切亦權亦實。今約此門。論一切實之家法。餽食者曰。瑜伽論云。經體有二。一文二義。文是所依。義是能依。四依證而義得顯故。論文由此文故。彼諸法實相印。非經正體。若唯取本。應如所說。若亦兼末。理則不爾。感喻曰。此說不爾。彌勒無著意。以文義爲經體。不遮實相爲經體。餽食者違背彌勒。無著等遮實相。若無實相印。卽是爲魔羅說。豈攝聖

①恐二恠②亦二又③亦二且④〔入〕一⑤甲本冠註曰入此二字論作因之一字⑥理十(一乘之行)⑦〔一乘之果〕一
 ⑧甲本冠註曰舊去盡作包⑨合二合⑩〔氣〕一⑪泥二沼⑫理十(一乘行)⑬二二一⑭依證而二由龍發文⑮
 按二按

人說耶。山家出經體云。色等紙墨。爲經體已。取五塵爲經體。豈背捨文義哉。寧但指實相本。捨聲名句文哉。一乘實義。不壞假名而說實相。常本常末義。汝都不了。知如入闇閉目耳。飽食者曰。違諸說失者。古今諸龍象。德等不說。唯諸法實相。以爲經體故。如下當說。噫。喻曰。此說非理。古今諸龍象。多有異宗故。汝不指一。兩人但是妄說耳。若不指一乘師。不足爲證。若指一乘宗。天台有依憑。貞觀以後。日照三藏。實又難陀三藏。流支三藏。金剛智三藏。無畏三藏。乃至不空三藏。般若三藏等。所傳一乘正義。皆符天台義。不同飽食義。若欲知義。可覽智儼三藏華嚴問答。翻經賢首探玄記。新羅元曉師涅槃宗要。大唐一行阿闍梨遮那經疏等。如是等宗。依憑天台。如依憑集說。飽食者。不披清涼傳。隱失堯舜師。其失人過專。有飽食哉。飽食者曰。宗與體不別失者。彼述經宗云。此法華經。即說述本權實佛因果。以爲經宗。又述經體云。諸法實相。以爲經體。此諸法實相。即十法界中。佛法界。十如中如是體。此如是體。即非因果之理。此即一大事。即佛知見。此佛知見。即開示悟入。若爾者。此開示悟入。是則佛因果。何者。開示悟三爲佛果。入即佛因。爾則宗即體。體即宗。宗體是則無二無別。如何離宗外更立體。依謬立體。而曰。到此失耳。噫。喻曰。此亦不爾。不了他宗故。不得屋喻意故。凡大虛空雖

無方分。然依立屋即方分顯現。其屋內空爲屋體。本來所求之空故。凡得方分空。依梁柱若總名。空柱同名爲屋。若別名。空體柱用不同。凡屋爲得空。非爲得柱。是故。屋內無礙空。爲其屋體。今果爲得實。非爲得權。是故。如來取實相爲妙經體。如彼梁柱等名爲家。今亦以因果等名爲宗。如空與柱等有相即義。雖然。空與柱等各異。體宗亦復如是。體宗雖相即。然體是所取之主質。宗是能取之因果。飽食者。何執宗體一耶。空不離屋。屋不離空。空與屋常同之故。實相之外無宗法。屋與空常別之故。實相即非因果。所取以爲實相體。能取以爲因果宗。具如玄義第八說。飽食者曰。自語相違失者。自述經體云。非因果之理是。而亦述宗云。本佛因果。以爲經宗。宗體不別。俱極成故。爲自語相違失也。此亦不爾。飽食者全迷非因果之體。亦疑而因果之宗。此則狐狸迷耳。

駁飽食者經體章第八

夫四種經體。三乘所立。望一乘家。其義不足。何者。其四種體。攝有爲相。歸同坐性。攝依他境。從生滅誠。攝似有假。從內聲實。性用別論。未離似有。如是等體。四法之印。僅所印實相之印。未必印。雖有實相名。但偏眞實相。是故名同義異。飽食者。未了一法界。破一實法印。是故。開權經體。示飽食者云爾。

飽食者曰。總論經體。略有四重。一攝相歸性體。二攝境從識體。三攝假從實體。四性用別論體。依第一攝相歸性門。即以眞如爲經體。故金剛般若論說。應化非眞佛。亦非說法者。說法不二。取無說離言相。故知。經體即是眞如。此說非爾。未了般若論意。故其論意。爲異疑說。云。應化非眞佛。亦非說法者。說法不二。取無說離言相。聽者不取法。不取非法。故。說者亦不二。說法非法。故。乃至廣說。解曰。有人謗云。如來一向不說法。爲遮此故。說應化非眞佛等。此爲示無相說。說非應化。何有人未了此。偈。唯歸性如者。深背論意。何執經體眞如耶。夫非緣起眞如。非經所依體。非眞如依他。亦非經正體。今正義者。眞如隨緣義。亦名依他法。是故。眞如外別無依他性。依他寂滅性。亦名眞如性。本來非一異。而有一異義。是以實相爲體時。不壞名句等。名句文爲體時。常不失實相。所以所詮爲實相。能詮爲五塵。飽食者。攝和歸性。眞如爲體者。深背般若論。飽食者曰。依第二攝境從識。取能說法者識心。及能聞法者識心。以爲經體。故天親云。展轉增上力。二識成決定。此說不理。何者。背天親意。故。俱舍所立心意識。豈同大乘心意識。大乘所立心意識。不同一乘心意識。即常住住心意識。以爲法華正體。天親所釋。善成立三。小乘大乘。一乘乘。第三爲勝。不遮二識成決定者。能說法性識心。能聞法性識心。正爲經體。飽食者。未了

〔德〕一〇 原本冠註曰兩去惑作乘 支二志 食十(者) 披二被 有二三在? 佛十(界此障) 原本冠註曰此上去惑有即開二字 到二致 有人二飽食 攝二接 識十(門) 乘十(常)

此義以依他識爲妙經體還背天親意。僞假天親名耳。能食者曰。依第三攝假從實門。唯聲以爲經體。由名句文假。隨實聲說故。此亦不爾。天竺大小論師不一。異說非一故。印度異說。如別章說。能食者以依他內聲爲實。山家法性緣起聲爲經體。故能食者曰。依第四性用別論門。唯取根本

其智度論部。釋通別圓三。未純圓故。帶方便故。今法華經。正直捨方便。但說無上道。捨方便故。不同通別。但說無上故。不同帶方便。凡能詮教權。所詮理亦權。能詮教權實。所詮亦權實。能詮教但實。所詮亦但實。能食者。何用帶權聲。得詮但實義。智定可思量。瞋恚不可推也。

判所由。古釋繁多。更復不濟。亦靈山親聽。法華三昧力。像親光科判。豈無所由哉。汝不可失。還汝不及耳。次中路請還不可者。此亦不爾。爲龍女兆故。請還本土。若不舉智積早還言。文殊出現無由故。若文殊不出現。龍女出現無由故。若龍女不出現。妙法威力。無由顯之。是故。中路請還本土。爲顯妙經便成旨故也。後非顯本迹不可。此亦不然。爲顯法雨故。明本迹權實。初十四品。約述明開三顯一之法雨。後十四品。約本明開近顯遠之法雨。此二種大法雨。增長本迹因果根。論因果爲意。豈唯會二歸一爲意哉。論文明破二明一。釋方便品。破二乘重執。開會明一佛乘故。若論實義。三乘者。唯有名字章句言說。故論云。彼三乘者。唯有名字章句言說。若如汝立義。會二名字。歸一名字。論意豈如爾等言哉。破二明一。不爲分明證。義一師記有三種釋。方便品正爲執重二乘。兼爲執輕菩薩。本門正爲菩薩乘。兼爲二乘等。論文云。尚無二乘。何況有三。汝無第二第三。言深違論義故。

能說法者。識上所現聲名。句文以爲經體。假之與實。義用殊故。瑜伽攝決。擇分第八十卷說。經體有二。一文二義。文是所依。義是能依。由能詮文義得顯故。此執非理。彌勒無著意。通善成立故。小乘文義。大乘文義。一乘文義。各令知所詮。能食者。小乘并大乘。用。小大聲等。正爲法華體深背補處意。唯天親論師。能得無著義。攝論善成立。相符大莊嚴。佛性了不了。合契堅意。論。夫得彌勒論意。豈有勝天親者。性用別論義。通成立故。今正取法性家聲名。句文等。以爲法華體。若但取聲名義。不足爲寬。具如文句記。能食者所立四種體。通小大體。是故。尋各各證爲各各體。若一向執。達補處意。但智者能了知。愚者不能思耳。能食者曰。又十地論云。一者聲二。者字。又智度論云。依世俗諦中。可亦說有句言章論聲爲經體。若依法相宗而配。名。句。文。者。彼論句者。此當法相所說名也。彼論言者。此當中主所說句也。彼論章。即章段。此無所當。彼論言者。總周一部。立以論名。此四能詮聲爲經體。此亦不爾。其十地論部。釋別圓兩教。

助照如來使所傳法華正宗文章第九龍樹。釋。不開三段。親光開經。建立三段。羅什稟龍樹。未必用三段。道安未開前三段。釋經文。自此以後。釋經釋論。各用三段。今釋法華經。有數家義釋。現傳三論法相宗。光宅。上。官。天台宗。各各三段。釋衆經等。能食者。偏執法相之科段。非撥天台之科文。今示違論失。令悟正三段。云爾助。決法華三段。

能食者曰。邊主自云。天台智者。分文爲三。初品爲序。方便品訖。分別功德品十九行。揭凡十五品。半名正。從揭後盡經。凡十一品。半名流通。又一時。分爲二。從序至安樂行十四品。約述開權顯實。從顯出訖。經十四品。約本開權顯實。本迹各序正流通。今謂不爾。若如初判。有二不可。一但作科判。不明所由。何以爲宗。故爲不可。二提婆達多品。智積菩薩。自多寶如來言。可還本土。事既未訖。如何中路請還本土。故不可。又後判不爾。背經意故。會二而歸於一乘。是經本意。非欲顯本迹權實。故爲不可。一惑喻曰。俱此不然。初不明所由。不可者。科

夫釋經判經。可依釋論。依釋依義。不依言語。有人云。天台不依論。管見不及耳。山家依成就句。立四名。依甚深句。立妙名。依因果句。說十如。依無上句。法華最標章諸佛智修行三如來。神力四如來。普賢四德法。安樂行。六千。皆一乘妙行。五莊。八

夫釋經判經。可依釋論。依釋依義。不依言語。有人云。天台不依論。管見不及耳。山家依成就句。立四名。依甚深句。立妙名。依因果句。說十如。依無上句。法華最標章諸佛智修行三如來。神力四如來。普賢四德法。安樂行。六千。皆一乘妙行。五莊。八

夫釋經判經。可依釋論。依釋依義。不依言語。有人云。天台不依論。管見不及耳。山家依成就句。立四名。依甚深句。立妙名。依因果句。說十如。依無上句。法華最標章諸佛智修行三如來。神力四如來。普賢四德法。安樂行。六千。皆一乘妙行。五莊。八

經體。此亦不爾。其十地論部。釋別圓兩教。

經體。此亦不爾。其十地論部。釋別圓兩教。

經體。此亦不爾。其十地論部。釋別圓兩教。

【小乘并大乘】一【小】(乘)【能】一【夫】失【者】二【可】亦【亦】可【原】本【冠】註【曰】言【下】去【意】有【論】字【(詮】但【一】經【十】(經)【釋】論【二】論【釋】【(釋)】一【官】二【宮】【經】二【論】【智】二【教】【復】不【二】不【復】【原】本【冠】註【曰】像【去】意【作】義【字】【親】二【龍】【原】本【冠】註【曰】開【會】二【字】去【意】無【之】【唯】十【(有)名】唯【(等)】一【釋】二【論】【最】二【藏】【六】千【二】品【(】

甚。四七。成。四記。六記。十如是。七喻。三平。十無上等衆多法門。天親示。釋尊一大。五甚。八甚。四七。成。十如。七喻。九無上。法華正宗分。第十無上餘經分。本迹流通利益分。天台依論五甚。八甚。七喻等。九種無上爲正宗。兩門利益爲流通。不乖釋論天親意。今施食者。法王髻珠盜。於正宗。法文良藥亡。於流通。況降雨無上。斷法華命。但此可忍。孰不忍哉。今爲顯示法華命。云爾。

龜食者，違慈恩丁寧，偏執如文惠，更懷朋黨心。亦斷法華命。其斷命文云：初一品名：序分，方便品以下八品，名：正宗分。正說一乘，授三根記。根本所爲，皆已獲。導彼二乘，出濁水故。餘十九品，總名：流通，讚證受命。付令行故。此說非理，專背釋論故。七喻及九上，天親爲正經。龜食者，輒爲流通分。豈不違天親哉。龜食者，非但闡迹門，亦不知本門。我本立誓願，經論共說，不可疑惑。汝若嫌義推我將遮，義推彼既不然，此亦何爾。今作此例者，爲定往復式耳。不謂言論盡。龜食者又曰：就正宗中，世尊三周爲三根會，二破二。以說一乘義爲法華正宗，此亦不爾。失本門正故。其本門中，開近顯遠，現座得益，不可說故。如向破盡。龜食者曰：方便品下，至譬喻，鶻子得記。八部歡喜已來，爲第一周。經云：諸佛世尊，唯以一大事因緣故，出現於世，乃至云：諸佛以方便力，於一佛乘，分別說三。故舍利

弗聞是說已。譬喻品中。深生領解。佛述成已。便得授記。其譬喻品中。舍利弗。請佛說譬喻。并信解品。藥草喻品。授記品爲第二周。譬喻品云。如來亦復如是。爲一切衆生之父。乃至云。舍利弗。以是因緣。當知諸佛方便力故。於一佛乘。分別說三。大迦葉等。聞是說已。信解品中。○方生領解。藥草喻品。佛重述成。授記品中。爲迦葉。須菩提。摩訶迦旃延。大目犍連四人授記。其化城喻品。五百弟子授記品。授學無學人記品爲第三周。化城喻品初。說大通智勝佛事。令其憶念。復云。諸比丘。若如來自知涅槃時到。乃至云。但是如來。方便之力。於一佛乘。分別說三。富樓那等。聞是說已。於五百弟子授記品中。深生領解。佛述成已。便爲五百弟子。學無學人授記。既三周說。各別說言。以方便力。於一佛乘。分別說三。知此經會二破二。但說一乘。以爲正宗。駁曰。龜食者。影寫贊文。迷而荒後學。會二破二言。常恒鎮。如文。執定。性義。慇懃。取常取。不定意立。今龜食者。雖引三周經。知葉不知根。義勢上。章皆破了。是故。此篇不。破。龜食者曰。或初序品。如前無別。從方便品下十九品。明一乘境界行果。以爲正宗。何者。從方便品下至持品。合十二品。明一乘境。安樂行品。從地涌出品。此之二品。明一乘行。如來壽量品下至常不輕品。合此五品。明一乘果。說境令。知乘之權實。勸應。捨權取。於實。聲聞悟此。遂便得記。次說行令。知因之是非。

勸應學，是而除於非。學者由斯從地涌出，說果令知身之真化，證之果因，勸識於化，求證於真，漸獲因果二位勝德，菩薩知此，遂便證道，具顯果因所成勝德，如來神力品已下八品，皆名流通，示相付屬，稟命行因，故此亦不爾。盜句故，盜遵法師境行果科文，以爲己正義，不指遵公故，慈恩雖引此文，未必正義，境行果名，雖依最勝子，其義違法華論，法華論果已壽量了，更指不輕因，亦明一乘果，豈不相違哉。

助照如來使所傳經首如是，章第十一邊主釋經首如是，總作四番，第二番云，約解釋者，經稱三世佛法，初皆如是，先佛有漸頓祕密不定等經，漸又三藏通別圓，今謂不爾，諸經論中，都無有處說四教八教，彼引經經處處文，雖證四教八教，而彼所引文，雖實經文，而率自臆情，分別解釋，故今不用，如前已破，故不重破，其餘三番釋，雖於義無妨，而亦臆說故，今不用之。感喻曰，此難不理，所以者何，義盡求文故，四教八教道理證文，上章已說，建立已畢，今所引文，許實難會，強名臆，其三番釋，許義無妨，難遮亦名臆，食者，矯難破義處，常用臆說言，又難傾證文，恒求分明字，今無有處說，墮求文失，兩重臆說，不免難會。

龜食者亦曰，又彼釋經文段段句句，約四悉四教，本迹及觀心，因緣，假空中等料簡經文，此亦臆說，故今不依，唯四悉檀，是真聖教，故今不破，彼因緣假空中等，雖是經

⑩示+(圓)⑪⑫甲本冠註曰獲下疑有脫字 ⑬(云)十何⑭⑮今十(惟爾)⑯⑰曰二云* ⑱⑲十(蓋夷旨故三周分別開破分別)⑳㉑
㉒驚一驚㉓㉔(十)十方㉕㉖隨一乾㉗㉘(荒)一㉙㉚性十(不性)㉛㉜[取]一㉝㉞[不定]一㉟㊱[今]一㊲[境]
一㊳㊴證道二道證㊵㊶原本冠註曰具去惑作真 ㊷故十(鹿食者)㊸㊹(鹿食者曰)十邊? ㊺[經]一㊻㊼隨三隨㊽

除上句意。蓋依斯轉。今施食翻捨。總句轉。一不可也。用別轉義。二不可也。不得論意。三不可也。不辨方音。四不可也。施食者。曰。依許可者。謂結集時。諸菩薩衆。悉共請言。如汝所聞。當如是說。傳法菩薩。便許。彼言。如是當說。如我所聞。山家勸曰。此文天竺許可。此轉之中。闕論正文。其文曰。如有說也。我常爲汝如是而思。如是而作。如是而說。或信可。言是事如是已上論文。可久乃其都之會。阿何伎伎之都許呂會。山家勸曰。此日也。翻。感喻曰。此翻不爾。背論正義。故其論正義。引假說語例。釋成經首言。此許可語例。當句腹如是。是故論曰。我當爲汝如是而思等。我當爲汝。句頭之語。言如是者。句腹之言。言而思者。句尾之語。是故。舊譯經首。阿難曰。我聞如是一時。言阿難曰。我聞者。句頭之語。言如是者。句腹之言。言一時者。句尾之語。今施食者。捨總取別。深乖論釋。不依語例。偏執義釋。論文不消。施食所翻。都無可據。施食又云。如是言。信可審定。謂如是法。我昔曾聞。此事如是。齊此當說。定無有異。山家勸曰。此文天竺第一有可久乃其都伎平波阿禮伎。伎。山家勸曰。此日本方。感喻曰。此翻非理。違論別數。故論有四義轉。施食者。分以爲五轉。不可中不可也。義勢同。上繁更不述。施食又曰。由四義故。經初皆置。如是我聞。山家勸曰。此施食者。方言五轉用。他四結豈非前後相違耶。施食者。四轉五六日本方言。非但相違本論。亦不能釋。

句腹如是。正法華經。孟蘭盆經。洛像經等如是等。何以得轉。施食者。若總如是句。用別四義轉。卽造例難。總薄伽梵。應用六義轉。若言。此存梵語。故不得六轉。如是之言。豈無梵語。是故。佛地論云。自在熾然與端嚴。名稱吉祥及尊貴。如是六種義差別。應知名稱爲薄伽。施食者。依六義故。捨總薄伽。日本方言。應轉六音。此已不爾。彼何應爾。庶有智賢哲。任意審定耳。

助照法華同聞菩薩歡德章第十三

法華菩薩圓教大士。環路發心。歷劫次位。地前地上。內外不同。名同義異。權實各別。乃有施食者。乖論成就。破圓教釋。侮輕初依。執次非圓。是故。決擇是非。示悟後學。

助照圓教菩薩歡德

施食者曰。邊主云。今以十三句。作橫堅消文。一堅約十地義。便二橫約初住義。便。皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉者。是歡初歡喜地。皆得陀羅尼。是歡第二離垢地。樂說辯才者。歡第三發光地。轉不退轉法輪者。是歡第四焰慧地。供養無量百千諸佛者。歡第五難勝地也。於諸佛所殖衆德本者。歡第六現前地也。常爲諸佛之所稱歎者。歡第七遠行地也。以慈修身者。歡第八不動地也。善入佛慧者。歡第九善慧地也。通達大智者。歡第十法雲地也。到於彼岸者。歡十地內德也。名稱普聞者。歡十地外德。若開等覺位者。此二句擬之。能度無數百千衆生者。餘地度人。今謂不爾。法華論既約八地

以上三地說。不通餘地。何背聖說。更別隱說。經列八萬菩薩名。言其名曰。文殊師利菩薩。觀世音菩薩等。此等八萬大士。就本是已成佛。就述說之。是八地以上。如何違經。豈此等大士。其位居初地等。感喻曰。此難不爾。論意通上下。故其論意者。一菩薩具十地德。但舉八地以上。以終語初。亦指純淨。不謂不具餘地德。而但具後三地德。施食者。何捨謙獨德。執但八地上耶。八萬大士。豈不具十地德乎。若如施食計。八萬大士。可闕七地三賢之德。論云。菩薩功德成就。寧有缺減哉。歡圓德義。其文分明。又論文。有上支下支門。其支字卽分義。當知。應有上下分德。施食何隱下分之德哉。其攝取事。門者。舉現清淨地。兩門論說。何不通餘地耶。背聖隱說。施食所犯耳。施食者又云。又彼云。次歡橫者。直約初住說之。餘位例可解。初發心住。一發一切發。出過二邊。隔凡超聖。入中道。入薩婆若海。故言得不退轉。初住離無明等障。達般若。解脫法身等德。故言得陀羅尼。初住真解口密功德。故言樂說辯才。初住能分身百佛世界作佛。說法教化。故言轉不退法輪。初住得不思議神通。承事諸佛。故言供養百千諸佛。初住得實相本。故言殖衆德本。初住開佛知見。故見已法與諸佛同。故言爲佛之所稱歎。初住無緣慈。悲。普現色。遍應法界。故言以慈修身。初住入祕密藏。故言善入佛慧。初住一心三智。無有障礙。故云通達

●原本冠註曰信論作許 [之會] 一 ● [信] 一 ● 伎十(之) ? ● 謙二 ● 門二 ● 發一切二切發 ● [悲] 一 ● 原本冠註曰色下文句有身字

大智初住事理分究竟。故言到於彼岸。初住圓德真實。與名稱相稱。故言名稱普聞。諸佛世界。初住能為十法界。而作依止。安立救護。故言能度百千衆生。初住更有無量無邊。不可思議種種功德。略言十三句耳。二住去乃至等覺。亦復如是。今謂不爾。法華論既言八地以上三地。尚不說餘下地。況通地前十住等。噉喻曰。此亦不爾。住即地故。一地具諸地一切功德故。其法華論有二門。第一上支下支門。具歎上下功德。第二攝取事門者。但舉清淨三種地。其上門歎上下分。是故下門歎三地。論文不說餘地德。彼菩薩等。派餘德乎。若不歎十地。十不退無用故。又論總相。何不總十乎。又摩訶薩名。第二乘故通上下。何但名八地以上乎。施食者又云。又違璣路經。璣伽論等。璣路經上卷。說初發心住云。若一劫二劫乃至十劫修行十信。得入十住。是人。爾時從初一住。至第六住中。若修第六般若波羅蜜。正觀現在前。復值諸佛菩薩善知識所護。故出到第七住。常住不退。自此七住以前。名為退分。若不值善知識者。一劫乃至十劫退菩提心。如我初會。衆中有八萬人退。如淨目天子。法才王子。舍利弗等。欲入第七住。其中值惡因緣。故退入凡夫不善惡中。不名習種性人。退入外道。若一劫乃至十劫。作大邪見及五逆。無惡不造。是為退相。由此故知。十住位。不得名為不退。何以初發心住。配經十三句耶。噉

喻曰。此亦不爾。璣路所說。次第行位故。不同賢首。信位故。不同華嚴初住故。行相永別故。不同信力入印初歡喜地故。施食者。何迷位名同。輒判退不退耶。施食者又云。璣伽菩薩地第四十七。說勝解行住菩薩。於其三處有忘失。一於境界可意不可意。聲香味觸法中。或於一時。其心顛倒。失正念。二於受生。彼彼身中。既受生已。忘失前生。三於所受所持諸法久。住久說。或於一時有所忘失。如是乃至是諸菩薩。勝解行住。下忍十轉時。如上所說諸行上品。中忍十轉時。如上所說諸行中品。上忍十回向轉時。如上所說諸行下品。爾則十住菩薩。於六塵境。忘失正念。如何得稱皆於阿耨菩提不退轉。噉喻曰。此亦不爾。璣伽七地等。存次第行故。十住等位。立分段內故。天台所傳初住。永出分段故。仁王十信。永別三界。況便成十住。何非不退哉。施食者又言。若言約圓教位。一發一切發者。不爾。彼所立四教。不共許故。約四教立義。俱不極成。噉喻曰。此亦不爾。施食者一人。雖不共許。大唐新羅。皆同共許。闍者百千難。不共許。不若南天求四夷乎。四教法域。未曾傾動。約教衆釋。冷然可見。施食者又云。彼法華論文。唯牒不用此。唯憑說悔輕聖說。噉喻曰。此言非理。無悔聖說故。若有悔輕言。有目智者。能可簡別我國家非。愛宅聖輕之罪。施食尤重耳。噉施食者所。示法華歎德章第十四

夫天竺釋論。開義理而釋經。震旦玄疏。示起盡而消句。尋義之日。披論伺義。科句之時。因疏破文。八卷之經。一卷之論。俱收經藏。同勢開卷。何寫安疏中。繁重煩神。為今施食者。嫌不寫論。寫論示我。遠東之恥。可不慎哉。施食者曰。經歎菩薩德。有十三句。法華論有二。一總相別相門。二攝取事門。初總相別相門者。如經皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉者。此一句是總相門。如經皆得陀羅尼下十二句。是別相門。此總相之不退轉。復有十種不退轉。一住聞法不退轉。如經皆得陀羅尼。二樂說不退轉。如經樂說辯才。三說不退轉。如經轉不退轉法輪。四依善知識不退轉。此有二句。如經供養無量百千諸佛。於諸佛所。殖衆德本。五斷一切疑不退轉。如經常為諸佛之所稱歎。六入事不退轉。如經以慈修身。七入一切智如實境不退轉。如經善入佛慧。八依我空法空不退轉。如經通達大智。九入如實境界不退轉。如經到於彼岸。十應作所作住持不退轉。此有二句。如經名稱普聞。無量世界。能度無數百千衆生。上來。上支下支門訖。噉喻曰。所。示科文。但寫論文。亦改上支下支門。名為總相別相。吁深可怪乎。施食者又云。自下第二攝取事門。論有二番釋。初番釋云。示現諸菩薩。住何等清淨地中。因何等方便。何等境界中。應作所作。故中主釋云。此為總標。論下釋釋十三句中。應分為三。如經皆於阿耨菩提不退轉。此一句是住何等清

①〔七〕—② ②〔惡〕—③ ③不十(退) ④信位二經 ⑤原本冠註曰失上論有忘字 ⑥彼彼身中二彼身彼中 ⑦忘二亡 ⑧〔三於…失〕二十字一 ⑨原本冠註曰住論作 ⑩與二義 ⑪原本冠註曰家去應作宗字 ⑫原本冠註曰聖經去應作輕聖 ⑬兩二豈 ⑭〔等〕—⑮

淨地中。次經皆得陀羅尼以下十句。是因何等方便。感喻曰。此分句不爾。亦門名謬故。論文。有取字。能食者。改爲此修。今此攝取事門者。有二種意。一者清淨地上門。總相句。開出三種地。二者何等方便上門。別相句。轉十不退轉。以爲四方便。能食者。謬執舊疏。遂分爲三。豈不過失哉。能食者曰。後經名稱普聞無量世界。能度無數百千衆生。此二句。是何等境界中。應作所作。感喻曰。此釋不爾。別相所攝句故。又四方便所攝句故。又三智所攝句故。其何等境界中。應作所作者。四方便所攝句。論不別指故。具如後釋。能食者又云。論釋云。地清淨者。八地已上三地。無相行寂靜清淨故。解云。此中以無相理。名阿耨多羅三藐三菩提。故八九十三地。皆於無相行任運寂靜離障清淨故。名不退轉。感喻曰。此釋不爾。無相行不同故。能食。宗無相者。但無所執相。亦無有漏相。不無無漏依他相。何同論無相。今能食者無相理。即偏真理。望中真理不。清淨。是故不同寂靜清淨故。又以無相理名菩提。若言理。物體名覺。自宗相違。若言覺性之故名爲覺。偏真之理非真覺性。何名任運寂靜。能食者清淨者。但離障清淨。不自性清淨。是故。能食不退轉。不合論旨。能食者曰。第二因何等方便者。有四種。一攝妙法方便。二攝取善知識方便。三攝取衆生方便。四者攝取智方便。初攝妙法者。此攝三句。一如經皆得陀羅尼。二如經樂說辯才。

三如經轉不退轉法輪。第二攝取善知識方便者。此攝三句。一供養無量百千諸佛。二於諸佛所殖衆德本。三常爲諸佛之所稱歎。第三攝取衆生方便者。此攝一句。如經以慈修身。第四攝取智方便者。此攝三句。一善入佛慧。二通達大智。三到於彼岸。論云。何等境界中。應作所作者。解云。此攝二句。一名稱普聞無量世界。二能度無數百千衆生。是初番訖。感喻曰。此釋不爾。別立兩句故。其何等境界中。應作所作者。作二句。四方便之境。亦四方便之作。何立二句。以爲境作乎。今爲後學者。略示方隅。言方便者。性家方便。初攝取妙法方便。住持十妙十如法。以樂說力爲人說。二者攝取善知識方便。歸依法性善知識。供養法性百千佛。法性佛所。植實相法性之佛所稱。歎。能食所。示善知識。未免善。提善知識。三者攝取衆生方便。不捨畢竟一闍提。不捨定性二乘者。不捨闍大不定性。此菩薩等歎德。不捨衆生故。今能食正義。定性二乘捨無餘畢竟無性捨。火宅豈得歎德哉。四者攝取智方便者。教化十界流轉生。令入一心三智海。今能食宗義。不得教化無餘生。不能教化阿顛生。有漏無漏。凡聖生。不能令入佛智海。何得稱歎教化令入哉。能食又云。論云。何等境界中。應作所作者。解云。此攝二句。一名稱普聞無量世界。二能度無數百千衆生。此初番訖。感喻曰。此說非爾。方便之外。別立句故。論云。以何等方便。於何等境界中。

作所應作故者。解曰。彼四方便。境界應作故。更無科段。今能食者。四方便外。更別立句。深迷起盡。其四方便。各有境作故。初住持妙法。方便以樂說力。境界爲人說。故應作。二依善知識。化爲方便。作所應作故。三不捨衆生。不捨初發心。作所應作。四教化方便衆生。令入彼智。應作初妙方便。有三句。謂總持辯才。法輪。第二善知識方便。有三句。謂供養善本。稱歎。第三衆生方便。有三句。謂修身。能度。第四智方便。有四句。謂佛慧。大智。彼岸。名稱。能食者曰。第二番。論云。復有。攝取事門。示現諸地。攝取勝功德。不同二乘功德故。中主解十三句中。初四句。是示現諸地。後九句。是攝功德。初四句者。一皆於阿耨菩提不退轉一句。是第八地。二皆得陀羅尼樂說辯才二句。是第九地。三轉不退轉法輪者。是第十地。感喻曰。此說不爾。以總別遮涉故。其論更有。攝取事門。亦有二功德。一攝取勝功德。二攝取功德成就。初勝功德者。上支下支門。開總相句故。上總相句云。皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉。此一句中。開出三地。謂第八地。第九地。第十地。今能食者。雖取四句立三地。而總相。別相。皆悉涉入。是故不足好釋。今正義。總相句中。開出三地。別相句中。立五依何。能食者曰。第二攝取勝功德者。此攝九句。一供養無量百千諸佛。二於諸佛所。植衆德本。三常爲諸佛之所稱歎。此三句。論云。依善知識所故。四以慈修身。此

○有二爲○ ○[界]一○ ○[物]一○ ○[攝]一○ ○取二修○ ○是二此○ ○植二眾○ ○數二欲○ ○提二隨○ ○[善]一○
○原本冠註曰作所應論作應作所下同 ○攝二接○ ○原本冠註曰以論作因 ○[爲]一○ ○[諸]一○ ○亦二且○ ○今十
(者)○

一句。我以度衆生爲心故。五善入佛慧。六通達大智。七到於彼岸。此三句依智。八名稱普聞無量世界。此一句。是菩薩之所行境界。九能度無數百千衆生。感喻曰。此說不爾。關別相句故。此功德名。無簡別故。夫攝取勝功德者。名清淨三地。攝功德成就者。稱五依何。能食者。何故。分門依論。別釋改名。有潛心智。既迷名句。何況所詮義味。寧不錯亂乎。今正義別相十二句。示攝功德成就。依何處有。二方便。三句。能持人善知識方便。有三句。故。所持妙法方便。故。三。依何心。有一方便。衆生方便。依何智。有一方便。四句。故。依何等境界行。依何等能辨。是則三種智所攝。應知。是故。論不指句也。今能食者。更別立句。深乖論旨耳。

守護國界章卷中之中

守護國界章卷中之下

釋氏最澄撰

彈謗法者淺八大義章第十五

八大之義。法華先兆。五八之句。釋義開合。今能食者。以管量。天未足爲正。爲導後學。略示其謬。

願能食釋八大義

能食者曰法華論云。大義因成就者。八句示現。一欲論大法。二欲雨大法雨。三欲擊大法鼓。四欲建大法幢。五欲燃大法炬。六

欲吹大法蠟。七欲不斷大法鼓。八欲說大法義。此八句。示現如來欲論大法等故。何等名爲八種大義。謂有疑者。爲斷疑故。已斷疑者。增長淳熟彼智身故。根淳熟者。爲說二種微密境界。一者謂聲聞微密境界。二者謂菩薩微密境界。大法鼓者。二句示現。以遠聞故。入密境界者。令進。修上上清淨義故。進取上上清淨義者。令進取一切種智得現見故。令彼進取一切種智得現見者。爲一切法建立名字章句義故。建立名字章句義者。令入不可說證智轉法輪故。能食釋云。此本論意。上下相連。勾鎖相起。以釋經文。欲說大法者。住外凡位。斷疑進修故。論云。爲斷疑故。雨大法雨者。先住內凡。而無疑者。令入聖位。故論云。增長智身故。擊大法鼓者。開住聲聞。爲權密境。令捨小故。不斷大法鼓者。欲令菩薩乘爲實密境界。而令取實故。故論云。以遠聞建大法幢者。由捨權取實。而令建菩薩智。故論云。得現見故。吹大法蠟者。既得真智。照見真境。必須說教義。故論云。建章句義。演大法義者。說於教者。所應度入於證。知或轉法輪。摧煩惱故。此說不爾。不是圓教位故。未知名別義圓故。又迷開釋義故。故正法華云。當敷大法。演無極典。放大法雨。擊大法鼓。吹大法蠟。講無量法。已上論牒經。爲顯義故。經一句中。開出兩義。莫言經典其開出義。將顯後段也。感喻曰。此釋非理。深乖論義故。今爲後學略示其正。

義令悟能食淺。一者欲說大法者。謂答說法瑞。爲斷兩教。二乘。三教菩薩。退不退三乘人。迹門四種疑。本門補處等疑故。當知能食外凡斷疑。達經論。二者雨大法雨者。謂答雨華瑞。增長淳熟兩教二乘。三教菩薩。兼佛界。菩薩等內證智身故。故當知。能食內凡入聖位。深乖論義。論意增長法性之智身。不是進入於依他位故。三者欲擊大法鼓者。謂答地動瑞。開兩教二乘。三教菩薩。示方便之門。令入各各內證密嚴微密境界。今能食者。指微密境界。以爲權密境。深乖論義。論意爲入。能食爲捨明知相連。四者欲建大法幢者。謂答地動瑞。表直至道場是故。入密境界者。令彼進取上上清淨義故。大乘望小乘。大乘以爲上。今以一佛乘望三教大乘。二乘最勝上。是故上上。能食者。捨權取實。而建菩薩智者。此亦不爾。汝宗。捨夢權取夢實。令建生滅智。故不是此論大法幢也。五者欲燃大法炬者。謂答地動瑞。破同體無明闇。非內證智。何破此闇。能食不能釋。此句不舉耳。六者欲吹大法蠟者。謂答大衆心喜瑞。改權教行人理等。又十住開法入十行。爲改先號。吹大法蠟。今能食者云。既得真智。照見真境。必須說教義者。此亦不爾。非內證真智故。不照內證境故。無漏有爲智。不真實內證故。是故論云。進取上上清淨義者。令彼進取一切種智得現見故。明知。其一切種智。非有爲後得智。唯法性真佛內證一切種智。

●持十(法)●●[有]一●●卷中之下二中之下卷●●●原本冠註曰修論取●●論十(云)●●●聞十(故)●●●(令)十所●●●知二智●●●(此說也)八十四字一●●●(微)一●●

故七者欲不斷大法鼓者。謂答地動瑞相續。開方便令入密嚴土寶塔之勸。蓋謂斯矣。故論云。令彼進取一切種智得現見者。爲一切法建立名字章句義故。龜食者。吹龜證文。引論章句義深遠經論旨也。八者。演大法義者。謂答放光瑞開三顯。一開近顯。遠出世本懷。一大事因緣。又從十回向入於十地義。是故論云。建立名字章句義者。令入不可說證智轉法輪故。又云。令證不退轉地。示現欲與無量智業故。龜食者云。說於教者。令所應度入於證智。或轉法輪摧煩惱故者。都無憑據。不可歸信也。

助照如來使所傳八大義章第十六

夫開合之義。釋者所存。廣略之文。譯家所爲。今乃本經五句。存合之故。本論八句。存開之故。本經本論。都不相違。前譯後譯。稍有差別。所詮義理。其緒不亂。龜食者。見合文則爲本經。閱開文則本論句餘。今當顯示經論開合。云爾。

助照八大義

龜食者云。邊主云。欲說大法者。答說法瑞。雨大法雨者。答雨華瑞。吹大法蠶者。答大衆心喜瑞。擊大法鼓者。答地動瑞。演大法義者。答放光瑞。欲說大法者。惟昔諸佛說無量義後。則開權顯實。收無量歸一。付於今佛說法已。亦應開權顯實。會無量以歸一也。雨大法雨者。惟昔諸佛。天雨四華之後。普入圓因住行向地。付於今佛雨華之後。皆成佛因住行向地也。吹大法蠶者。惟

昔四衆見瑞歡喜。得未曾有。障除機動。即改人教行理。付今衆喜。亦應障除機動。改人教行理也。擊大法鼓者。惟昔地動以後。即有六番破無明賊。付於今佛地動以後。亦應六番破無明惑也。演大法義者。惟昔諸佛放白毫光。後說法華。彼此道同。付於今佛放光已後。廣明五佛道同。既是佛道。今更別解。初一句總。後四句別。總者大法是也。別者雨吹擊演。開示悟入是也。如天非小大非赤白而雨。赤白華第一義非開示悟入。見此理時。即證開示悟入。譬如種子得雨萌開。今開大法雨。潤法性種破無明。開於十住開佛知見也。譬如吹蠶。知是改號。今之與先。已得十住。今從十住開法。更改入十行。示佛知見也。譬如擊鼓。知是誠兵。今之與先。已在十行。今從十行開法。誠入十回向。悟佛知見也。演之言。布橫闊堅深。乃是演義。今之與先。已在十回向。今從十回向。入於十地。入佛知見。窮源盡邊。深廣備足也。今謂不爾。若如前判。則有二失。一數不足失。二違義失。數不足失者。羅什經開三句。今論有八句。餘經之中。處處散說。取集一處。以成八義。若論唯有五句。且應如所說。論既有八句。義當何配說故不可言。違義失者。彼所釋義。全乖論義。故不可。後科段義亦不應理。何者彼云。雨吹擊演。開示悟入是也。開示悟入。如次配往行向地。若爾論既吹蠶演大義。此二句配佛果位。彼所釋。開示悟入不

攝佛果。故爲不可。懸喻曰。此失不爾。釋論八句文。不乖經五句故。釋論第四欲建大法幢。第五欲燃大法炬。第七欲不斷大法鼓。已上三句。俱釋本經第四擊大法鼓句。更無異義。法鼓破暗義。即是大法燈。法鼓標顯義。即是大法幢。法鼓相續義。即是不斷鼓。是以無有數不足失。又天台釋義。全符論義。何有不可。是故無有違義失。又天台科段。妙契經旨。一位一切位義。何不攝佛果。助照如來使所傳佛教七善章第十七。七善十善。解釋不一。亦合亦離。群解亦異。或合初開終。或合終開初。三善多種。四開別說。今龜食者。偏執一途。固遮衆釋。今示現離合斷偏執迷。云爾。

助照七善

〔智〕一 〔立〕一 〔原本冠註曰欲字論無之〕 〔緒二諸〕 〔開合二合開〕 〔收二取〕 〔人〕一 〔佛〕一 〔既〕是佛道 一 〔開大〕二開 〔羅二明〕 〔原本冠註曰開疏無之〕 〔誠二誠〕 〔今十〕(者) 〔布二在〕 〔備二略〕 〔論二於〕 〔炬二燈〕 〔樂二樂〕 〔六七善之〕一 〔七〕一 〔原本冠註曰真疏直

頓漸後即顯實之說也。今謂不爾。上段初善等讚法勝妙。爲求聲聞等下。是讚生利。若言此七善。是指頓教者。正法念經亦說七善。即是應指頓教。若爾者。何彼經即指念處經說。汝諸比丘。我所說法。初中後善。義語善。獨法具足。清淨鮮白。梵行開顯。所謂正法念處法門。由此故知。不成頓教證。又彼所釋義。達諸經論故不可依。智度論云。讚布施爲初善。讚持戒爲中善。讚二果報生天淨土名後善。復說聲聞獨覺大乘亦名三善。又寶積經云。知苦斷集名初善。修八正道名中善。證滅名後善。是名聲聞初中後善。若不捨菩提心。不念下乘。回向一切智。是名菩薩初中後善。依此等文明知。凡佛所說教。若頓教若漸教。若小乘若大乘。皆悉各別具十種德。故彼所言具七種善。以證頓教。甚謬相違。此唯爲成立彼自所立頓漸等八教。強制一經而爲頓漸教。諸有智者。莫謬依學。今制非理分明簡別。故文句云。夫七善之語。乃通大小。此文是大乘七善。乃至云。今且依一途。豈指正法念經爲頓教耶。其龜食者曰。又彼所釋義。達諸經論故不可依者。此亦不爾。寶積寶篋智度論。瑜伽莊嚴等論。開合不同。法門三善。所望不同。何得一例。諸疏師等。光宅嘉祥。道策師所釋。又稱七善。又出開合異。天台文句記云。大乘七善者。既云通大小乘。論中又以明思修三。而爲三時。成論又以少年中年老年所說爲三。不同

今人。今人老者所說非善。又亦以三乘爲三。故云通也。今文以三段爲三。其言仍通其義則別。時節既爾。餘六準知。今經應云。圓乘七善。乃至云。有人云。初句總。六句別。故離七爲十。初離三故。四義深。五語巧。六無難。七具足。八清淨。九鮮白。十梵行。須爲分其大小。又汝七種十種別執故。七善者。涅槃經名字功德品。具說七善。亦說七覺。涅槃疏云。今先分別名之功德。文中舉七善七覺。釋此經名。謂語善。義善。文善。純備具足。是獨一善。清淨是行善。梵行是慈善。金剛寶藏是備足善。治城取上中下。足爲十善。開善合爲八善。今依七覺釋七善。又餘經及下文皆言七善。不勞足之。即道還涅槃記云。初文中云。語善者。寶亮曰。上中下語。合爲一善。欲明涅槃於語法中。最上勝。故名爲上語。下地無漏法爲中語。說生死苦無常乃至正因性爲下語。若說此三語。盡不乖法。則名爲善。瑜伽八十三云。上語亦善者。初善也。謂聽聞時生歡喜故。中語亦善者。中善也。謂修行時無有艱難。遠離二邊。依中道行故。下語亦善者。後善也。謂極究竟離諸垢故。義善者。偏就理而談。其文亦善者。此偏就理上之文。教也。純備者。語乘之體是也。准此經體。明因果足。故言純備也。具足善者。於楊中其義具足。如雪山一偈。即備常無常二義也。清淨者。此經理教真正。於因果俱能正相。故清淨。梵行者。此經文理。能生入梵行也。金剛寶藏

者。此圖教所明因果涅槃。備一切功德。不同。同。孤滅解脫。猶如寶藏。開善合爲八者。合治城上中下爲一。故但成八。今依七覺者。將七覺次第配七善。文相可見。當知。十善新論文。并古譯七覺七善開合異耳。都無相違。龜食者。不能披勘他家新古記等。偏執開謗合。大乘七善。以證頓教。甚好相應。非但成立自所立頓漸等八教。足判頓漸教諸有心智者。可信妙釋。可解開合。努力努力。龜食者偏執之義。莫謬依學。故大莊嚴論義成就偈曰。此法隨時善。生信喜覺因。義正及語巧。能開四梵行。釋曰。此法隨時善。生信喜覺因者。隨時善。謂初中後善。如其次第。聞思修時。爲信因故。爲喜因故。爲覺因故。爲覺因者。定心觀察此法道理。得如實智故。已上。解曰。此論意者。合初中後爲一。隨時善。已上。是即佛前聽聞爲時節善。已上。義正及語巧。能開四梵行者。已上。義正謂善義及妙義。與世諦第一義諦相應故。已上。解曰。論義正者。是即佛前聽聞名義善。已上。語巧。謂易受及易解。由文顯義現故。已上。解曰。語巧者。佛前聽聞名語善。已上。由此故。能開示四種梵行。問何者四耶。偈曰。不共他相應。具斷三界惑。自性及無垢。是行爲四種釋曰。四梵行者。一者獨。二者清。三者白。不共他相應者。是獨義。由此不共外道同行。故。已上。解曰。是即佛前聽聞獨一善。已上。具斷三界惑者。是清義。由此行具斷三界煩惱故。已上。解曰。是即佛

①(即)一②③讀二讀④乘二教⑤乘十(教)⑥(語)十今⑦(云)一⑧(善)一⑨(也)一⑩勞足之二動足也⑪亮二高⑫疑二款⑬原本冠註曰誰去慈作唯⑭(聲聞)十孤⑮治二治⑯(七覺)一⑰(合)一⑱義正謂二正語

前聽聞圓滿善已上。自性者是清義。由此行是無漏自性淨故。已上解曰。是即佛前聽聞調柔善人語。無垢者是白義。由此行在漏盡身種類得。無垢淨故。已上解曰。是即佛前聽聞無緣慈。善。佛前聽聞所立七善。皆與無著所立莊嚴七善。同等不異。龜食者所來難。還顯。龜食之愚耳。問七善文不分明。云何必七數耶。答依莊嚴並涅槃等文立七善。龜食者所依。論伽文。何必有十善名。但論伽善文有十。二疏師隨經文。但取十善名。龜食者。直引論伽文。但立十德。除却二德。深背論旨。問其涅槃文。如何也。答涅槃七善文云。上語亦善。中語亦善。下語亦善。解曰。合此三善名。隨時善。或合八河歸海喻。義味深遠。此一句名義正。善。或合醫師秘方喻。其文亦善。此一句名語巧善。或合農夫息望喻。純備。此半句名獨善。或合象跡為最喻。具足。此半句名滿善。或合耕田秋勝喻。清淨。此半句名清善。或合醍醐第一喻。梵行。此半句名白善。或合甜酥八味喻。法譬雖不分明。其數能與莊嚴同。其梵行義。通純等四。又略同。論伽何無依據耶。

彈訪法者淺佛教十德章第十八

十五復次。論伽所說。三善四開。無著心要。龜食者。執十進七。今示十與七開合。令增智慧。云爾。

駁十德

龜食者曰。論伽第八十三云。一初善者。謂聽聞時生歡喜故。二中善者。謂修行時無

有歡苦。遠離二邊。依中道行故。三後善者。謂極究竟離諸垢故。乃一切究竟離欲。為後邊故。四其義深遠者。謂能引發利益。安樂故。五其語巧妙者。謂善辯經名身等故。乃八語具皆圓滿故。六純一無雜者。謂不與一切外道共故。唯佛法有外道所無。七具足者。無限量故。最尊勝故。義豐且勝故。八清淨者。謂自性解脫故。是即學位無漏。依一利那自體解脫。九鮮白。謂相續解脫故。是即無學位無漏。設多利那亦解脫故。十梵行者。謂八支聖道。滅諸名。梵。道諸名。行。行與滅。為因。當知。此道由純一等四種妙相之所顯說故。是梵行相。此說非理。所引論文。監雜人語故。今龜食者所出論文。抄出慈恩玄贊文。非是論伽論正本。故迷亂後學。巨意偽章。當今正引。論伽本文。令取後學正智正解。玄贊之文。經演說正法至。梵行之相。贊曰。下讚法勝妙。希八十三云。具十德也。一初善。謂聽聞時生歡喜故。玄贊之意。不引。論伽。但據經文。釋用論義。故安一二三言。是故。於贊主無加論文失。今龜食者曰。論伽第八十三云。是即龜食者。越玄贊抄。直就論伽本文。是故。洩汰雜文。令知本文。龜食者。論初善句。加一之一字。本文都無一之一字。論中善句。加二之一字。改觀字。以為歎字。論後善句。加三之一字。論義妙句。加四字。其義深遠。五字。闕論妙字。論伽正文。但有義妙二字。故。玄贊據經本文。故無加字失。龜食者直引論文。故有加字

失。論文巧句。加五其語八四字。故。玄贊據經本文。故無加字失。龜食者直引論文。故有加字失。論純一句。加六無雜唯佛法有外道所無一十一字。論正文云。純一者。謂不與一切外道共。故。已上更無餘字。玄贊正文云。六純一。實主取。意。經文。故安六字。此純一無雜。謂不與一切外道共。故。實主論與。經合謀。唯佛法有。外道所無。實主。龜食者。論純一句。加一十一字。違論正文。背玄贊取意。菩薩之論。加入師言。令見後學。論正文。其罪極重。偏欲破他。不顧自過。沾衣之失。是龜食所得。論圓滿句。加七義豐且勝。故六字。論正文云。圓滿者。謂無限量故。最尊勝故。已上。玄正文云。七圓滿。此。果具足。無限量故。最尊勝故。義豐且勝。故名圓滿。已上。贊主取意。據經文。故。無加字失。龜食者。直引論文。故。必有加字失。論清淨句。加八是即學位無漏。依一利那自體解脫。一十五字。論正文云。清淨者。謂自性解脫。已上。玄贊正文云。八清淨。謂自性解脫。故。已上。一利那。自體解脫。或法自性解脫。故。已上。贊師取意。據經。故。無加字失。龜食者直引論文。故。定有加字失。論鮮白句。加九是即無學位無漏。設多利那亦解脫。故。一十六字。論正文云。鮮白者。謂相續解脫。已上。玄贊正文云。九鮮白。謂相續解脫。故。設多利那亦解脫。故。或學之者。亦解脫。已上。贊師取意。故。無加字失。龜食者直引論文。故。必有加字失。論梵行句。加十滅。諸名梵道諸名

●善十(已上人語)*細註● [四]一● ●二十(善)● ●如何二何如● ●善二義● ●謂二諸● ●原本冠註曰乃論作及● ●發二發● ●原本冠註曰乃論作及● ●且二具● ●說二說● ●希二第● ●[義]一● ●五二三● ●甲本冠註曰此下贊有云字● ●故故論二意義● ●(是)●十論● ●願二預● ●原本冠註曰支下去處有贊字● ●原本冠註曰果贊作云(果)一● ●諸二諸● ●

行行與滅爲因是梵行相一十八字。論正文云。梵行者。謂八聖道支。當知。此道由純一。等四種妙相之所顯說。^{已上}玄贊正文云。十梵行。八聖道名。梵行相。當知。此道由純一。道等四種妙相之所顯說。故是梵行相。^{已上}贊師取意之故。無加字失。龜食者直引論文。故定有。加字失。加論有一百六十字。龜食者新加。

駁龜食者所。示方便品科段。章第十九義科文科。其意各別。義盡文盡。各各不同。當今。方便品五分。天然義科。正說等三周。支那義段。梵文繁重。譯有廣略。漢字改革。譯有。新古。同本正妙。晉秦不同。異本經論。何得全同。所以義別。新古。文異。上下。妙法蓮華經。秦代所翻。法華經論。後魏所譯。文章起盡。雖有廣略。義緒一貫。以義貫文。文有開合。以文尋義。義無相違。龜食者。以義科同。起盡經論相違。謬譯科文。今駁偏執科段。合解。文義科云爾。

駁龜食者方便品科段。

龜食者曰。就方便品中。法華論判爲五分。初歎所證所說法勝妙分。吾從成佛下。第二歎能說佛師功德分。爾時衆中漏盡阿羅漢下。第三大衆定疑分。佛告舍利弗。止止不須復說。若說是事。一切世間。皆當驚疑下。第四定記分。舍利弗。諸佛出於五濁惡世下。第五斷疑分。^{已上}是則本論義科。非文起盡。其分名目。非本論名。疏師取意。然贊師分名。一兩同異。今示其文。初歎所證所說法勝

妙分者。論文都無。是名目。其論文云。如是

已說妙法功德具足。^{已上}玄贊正文云。初歎

法勝妙分。^{已上}龜食者。取釋文用標名。還

爲繁重。此一愚失也。第二歎能說佛師功

德分。論文都無。是名目。其論文云。次說如來

法師功德成就應知。^{已上}玄贊正文云。吾從成

佛下。第二歎法師功德分。^{已上}龜食者。亦取

釋文用標名。此亦愚之。中重愚耳。第三大

衆定疑分。第四定記分。第五斷疑分。此三分

名。雖無論文。贊師所立。與他家略同。此

五分科段。皆悉爲義科。若名文起盡。有

了論失。龜食。釋生起次第云。法爲佛

師。佛由法以成德。人爲能顯。法依人以弘

宣。第一歎法勝妙分。次第二歎佛勝妙分。諸

聲聞。示於自所證。已爲決定。聞歎所說。遂

有疑生。故有第三定疑分。佛心所爲。先已

定訖。唱止邀其。固請。亦令惡人退席。既

爾分明。解釋其義。故有第四定記分。衆人

之內。聞前所說。又有疑者。佛爲重解。故有

第五斷疑分。遂成五分。^{已上}龜食者。偷贊

生起次第文。加第一第一等句。爲自生起次

第。所以得。知者。引贊文。則稱慈恩號。加

自意。則爲龜食名。若稱慈恩。爲龜食者。是

亦不爾。慈恩贊中無。第一第二等句。故。龜

食者又云。初就歎所證所說法之中。初總標

法勝妙後。所以者何。下。釋斯勝妙。就初所歎

之法。略有二種。二者智慧。即諸佛智慧。甚深

無量是也。二者智慧門。即其智慧門下是也。

經所以者何。至意趣難解。此釋。前智慧門甚

深。此門甚深。論牒經中。有八種甚深。羅什

經。唯有六句。正歎所證所說法勝妙。^{已上}

此科文。不論義科。不贊文科。羅什經有

義無文。其第八甚深義。有標名中。故經

不別開第六句義。第七句攝。難解之義。同

第六句。三甚深即體用權實。故羅什經唯有

六句。龜食者隱說。贊云。今此文唯六句。^{已上}

贊主不指三藏名。不開難解句。但爲六

句。朝談之意。此之謂也。龜食者。一向指三

藏名。唯有六句。深背開合意耳。龜食者

又云。經舍利弗。至種種譬喻。自下第二歎

能證能說佛勝妙。就此中二。一總句二別

句。此即初句也。經廣演言教。無數方便下。是

別句。就初句中。論牒經云。如來成就種種

方便種種知見。種種念觀。種種言辭。展轉意

言。由如來身。於所證理。成就自在。成就說

因。是以。今說所證智慧。及智慧門。皆甚

深。何等名爲說因成就。謂種種方便。種種知

見。種種念觀。種種言辭。此四句名爲總句。

廣演言教以下。名爲別句。以經下諸句。配

此四句。故。經廣演言教至。令離諸著。此配

第一種種方便。次下所以者何。如來方便。知

見波羅蜜。皆已具足。爲第二種種知見。次舍

利弗。如來知見。至解脫三昧。爲第三種種

念觀。次深入無際。乃至本末究竟等。爲第四

種種言辭。就此中。復以七句。釋第四種

種種言辭。羅什經。唯有初五句。而無第六第

七二句。經深入無際。至未曾有法。此即初

五句。名種種成就。理事空有。世出世間。未

●原本註曰道玄贊無之 ●合二令 ●合一 ●語二記 ●取一 ●還一 ●亦一 ●中一 ●固二國 ●正二
上 ●語十也 ●有二在 ●教二辭

第二十一

疏意故論義易解。解論義故經義易解。記疏論經。經論疏記。逆順通達。諸義冷然。今爲鈍者。實文令解。云爾。

意失者。爲顯自身他身平等無二。多實釋迦同坐。爾則歎釋迦卽歎諸佛。何須別歎。三違自宗失者。彼自立圓教。云「一卽一切。一切卽一。爾則歎釋迦卽是歎諸佛。何勞別歎。四違理失者。諸佛所得二轉依果。若前佛若後佛。平等都無勝劣。歎一佛智。是歎諸佛智。何故分爲二段。五偏執文違義失者。經文載諸佛言及吾字。故分爲別段。是唯有語。都無義理。故爲不可。彈曰。此亦非理。何者。汝所立五失。都非失故。初違論失。此亦不爾。論已爲二義科。歎法義科。歎法師義科。歎法之初。置諸佛字。歎師之初。云「吾成佛。吾字訓我。卽能說釋迦。所以諸佛與釋迦爲二段者。廣開三顯一段。有五佛章故。一者十方佛。二者過去佛。三者未來佛。四者現在佛。五者釋迦佛。十方三世外。別立釋迦章。今此長行。略十方三世名爲諸佛。此釋迦佛法師。廣略俱單。佛。食者。違經五佛章。背論歎二分。制令合。兩分。不可之中。亦不可。又次違結意失。此亦不爾。汝自身他身釋。深違論義。故本論八示現中。第八同一塔坐者。示現化佛。非化佛。法佛。報佛等。皆爲成大事。故言圓教。所說常住三身。俱體俱用。爲成大事故。其大事者。依何等一大事。故汝僞引第三略枉爲第八義。顯文邪分別。何況深義味。豈不邪分別也。第三違自宗失者。此亦不爾。能食者。一碾一圓無礙故。執同體邊。遮異體邊。汝今當知。異體之故。十方三世。各各不

①此十(第)一 ②去=玄 ③產=竟 ④評=許 ⑤付=解 ⑥令=今 ⑦[云]— ⑧[智]— ⑨[下]— ⑩原本冠註曰者去意作合 ⑪[者]— ⑫止=正 ⑬[意]— ⑭原本冠註曰結去意作下同 ⑮[宗]— ⑯[款]— ⑰初二體 ⑱[者]— ⑲單=單 ⑳本=又 ㉑原本冠註曰非化佛三字論無之 ㉒原本冠註曰無去意作切

同。同體之故。一大法身。都無差別。一即一切。故。常差別立。一切即一。故。常平等存。所送違宗失。龜食者。未了。一即一切義耳。第四違理失者。此亦不爾。諸佛所得二轉依果。有上無上。有差別故。自佛他佛。平等差別。具兩義故。龜食者。偏執平等。失差別。故。凡無差別之平等。不順佛法。惡平等故。亦無平等之差別。不順佛法。惡差別故。是故汝違理失。深為自害。第五偏執文違義失。此亦不爾。龜食者。存文遺義。故。諸佛之言。詮衆多佛。吾之一字。詮能說。已別自他。何無義理。本論文。已為二段。歎法之段。舉諸佛歎師之段。指釋迦。龜食者。若合兩佛為一段文。五分之義。遂不極成。故。龜食者。又彼云。佛曾親近。百千諸佛。盡行諸佛。無量道法。此釋諸佛實智。勇猛精進。名稱普聞。此釋諸佛權智。此亦不爾。違論文。故。論云。佛曾親近至。意趣難解。此釋前標阿含八種甚深。此即汝所立權。何云釋實智。此則諸佛智慧甚深無量故。又此八甚深。皆俱智門甚深。皆俱權智。何更須分權實之智。救曰。此亦不爾。龜食者。未了。十種權實。故。夫所釋有二。一者實智。諸佛智慧甚深無量。二者權智。其智慧門難入。經所以者何。下能釋有二。初第一第二兩種甚深。釋實智甚深。釋實智無量。次第三第四兩種甚深。釋權智深廣。龜食者。何能釋之中。闕實智釋乎。實智之上。豈無能證阿含。文乎。理教權

實。教行權實等八甚相攝。何但權智乎。龜食者。又云。又彼云。吾從成佛已來。下。此歎釋迦實智。種種因緣。下。歎釋迦權智。此亦不爾。羅什經。雖置。吾字。而論牒經。載諸佛字。而無。吾字。明知。諸佛釋迦。不為別歎。說科段。有多過失。故。不可依。可依。論文。十種如是。如前已破。故。不重述。救曰。此亦不爾。龜食者。未了。開出。故。論牒經文。載諸佛字者。開出。本經。吾從成佛。論文有。吾從成佛。已來。句。初二舍利弗。雖無。吾字。第三舍利弗。有。吾字。初二舍利弗。總句之故。龜食者。諸佛之句。未知。開出。論牒經。無。吾字。大妄語。第三舍利弗。有。吾從成佛。已來。句。故。歎法諸佛。歎師釋迦。定可。為兩段。龜食者。諸佛與釋迦。定為一段。背本經五佛。違本論二段。龜食者。臆說。合佛。多有過失。故。不可依。可依。論文。吾從成佛。十種如是。前已救立。故。不重述。

助照如來使所傳一大事。章第二十一。依何等義。法華肝心。一。大因緣。蓮華所顯。一者。一實相。大者。性廣博。事者。法性事。一。究事。圓理智行。圓身若脫。一。乘三乘。定性不定。內道外道。阿闍阿顛。皆悉到於一切智地。是一大事。開示悟入佛之知見。一切成佛。龜食者。未脫。文字之桎梏。偏守。得免之一株。今施。圓融大寂救。永脫。文字之桎梏。云爾。

助照一大事。

龜食者曰。山家釋。一大事云。一則是理。大則是智。事則是行。又一即法身。大則般若。事即解脫。又彼釋。知見云。知見者。知知於理。眼見法諦。法諦則無分別。以無為故。又彼釋。開示悟入。以法華論一句。配自四釋。約位智門觀之四門。各別分。別開示悟入。具如約位明者。開者。即是十住位也。示者。即是十行位。悟者。即是十迴向位。入者。即是十地位也。經云。為令衆生。開佛知見。是不論佛果自知自見。今謂不爾。且彼釋。一大事。是不應理。違論義。故。論云。彼一大事。即開示悟入。故。又彼釋。開示悟入。此亦不爾。論以四番。釋開示悟入。論四番者。第一番者。約佛果說。第二番者。約菩薩說。第三番者。約外道說。第四番者。據小乘說。彼所釋。開示悟入。不當。論四番。故。不可用。又彼釋。知見不爾。違諸師釋。故。如次下釋。救曰。初違論義失。此亦不爾。論四番所。望不同。故。一法具一切法。故。如來知見。具理義。智義。因義。果義。故。具如。記說。又龜食者。佛知見。違諸師釋者。此亦不理。諸師未。必佛前聽。故。

駁龜食者所。示一大事。章第二十二。

一大事者。三德祕藏之圓理。一。乘究竟之圓事。故。知。理事圓融。一切共有。佛知見者。佛知即法性。是故名能知。佛見即法性。是故名能見。能知能見之如來。所知所見之法性。俱名。知見。今龜食者。全背。圓事理。固執。權教文。是故。駁。未究竟義。令悟。究竟理。云爾。

駁龜食者所。示一大事。

●原本冠註曰說下去應有佛字 ●原本冠註曰文下去應有字字 ●大十(事) ●原本冠註曰山家去應作邊主 ●原本冠註曰具去應作且 ●(又彼...第)二十五字一 ●原本冠註曰彼去應作故 ●(救曰)一

施食者云。一大事者。即是一乘。此一乘。即教理行果。是即開示悟入。何以知然。涅槃經云。大事者。所謂佛性。又畢竟二。一莊嚴畢竟。二究竟畢竟。莊嚴畢竟者。謂六波羅蜜。究竟畢竟者。一切衆生所得一乘。一乘者。即是佛性。以是義故。我說一切衆生。悉有佛性。悉有一乘。無明覆故。不能復見。由此文知。一大事者。即是一乘。佛知見者。正智及真如。並名知見。真如爲知見性。正智爲知見用。知見性相。俱名知見。或知謂正體智。見謂後得智。此二是用。能照真俗故。此二本性。即是真如。合名知見。何以爲證。即法華論云。佛知見者。如來能證。以如實智知彼義故。法性真如名爲如實。法真性故。即是所證義理。境界俱名義。此說不理。何者。施食者。所立一乘。待二之一。待小之大。待理之事。故名同義異。又教理行果。通權實故。開示悟入。俱因俱果故。施食者所立權教理行果者。衆多一究竟道故。不是法華分。又所引涅槃文。都不相似。施食者義。究竟畢竟者。一切衆生所得一乘。施食者極成之宗。定性二乘。畢竟無性。并此三種性。不令具二之畢竟。何以證唯一佛乘。已不涅槃意。判小分一切故。又施食者所立佛知見。不是真佛知見。能知見佛。未洗有爲垢故。念念。生滅故。所知見真如。三乘同座故。三獸同渡故。此偏真理攝故。又施食者所執。正體後得。二種智用。雖能照真俗。然但照偏真之真。照生滅之俗。不能照中真之真。照

即是之俗。是故。不是法華之正意也。法華論所說佛知見者。成大菩提無上涅槃。無上佛知見。不相似。施食者所立佛知見。法性真如。有名同義異故。施食者又云。開示悟入有三釋。第一云。開者。雙顯法身報身涅槃。菩提智。二種無上。歎勝令欣。示者。別顯法身涅槃。三乘無二。本來而有。令其修證。悟者。別顯報身菩提。本有種子。令修果生。俱明斷德智德。既證此二。利樂衆生。應物現形。應機說法。即是化及他受用。名爲恩德。入者。上總別離顯。佛果無上用同勝。未知。如何可證證獲。今顯能得能證之因。故名爲入。方便品。唯爲上根。通說若因果。若菩提涅槃。開示悟入。以爲一乘。譬喻品中。爲中根者。但說於悟佛知見。牛車。菩提智德。一乘。由唯迷因智。不迷因果智理故。化城喻品。爲下根者。但說於示佛知見。寶所。涅槃斷德。一乘。由迷果不迷果智因理智故。第二解云。今此四義。四總依佛性法身智體。以爲一乘。說諸衆生。悉有佛性。名之爲開。與宜分別。名之爲示。此是法佛性。此是報佛性。此是緣因性。此是緣性。此是理性。此是行性。此等名示。種種分別。令其生解。名之爲悟。勸物起修。令其入證。名之爲入。第三解云。開示悟三。即依佛果大般涅槃三事解之。摩訶般若。即開佛知見。解脫即悟佛知見。法身即是示佛知見。上來三事。即是證入大般涅槃。此必有因。是名入佛知見。今此三解。唯取所詮智慧。

名曰一乘。能詮之教門。即如前說也。開示悟三。明佛果乘。入之一種。明佛因果。因乘雖通三無數劫。今此唯取第二劫後。論令體不退位故。此說非理。所以者何。此三釋者。略寫玄贊文。雖然。都不得贊意。況同圓教旨。法華論依何等義。其意甚深。今施食者。固執門外之牛車。爲開示悟入之佛果。又執歷劫菩薩。偏取入爲佛之因。雖取第二劫後。有名無實故。不是法華開示悟入。冀圖宗明匠。謬莫許斯。論四番釋。未必皆不退故。

助照如來使所傳無二無三章第二十

三

無二無三者。遮權教之神劍。示實教之南車。所以門外三車。對露地而息轍。中路化城。望寶處而滅化。歷劫遙遠。閉於圓機。灰斷深坑。填於定性。乃有施食者。執權迷實。不捨木馬。迷真留俗。常執楊葉。嫌四教正義。躊躇一大歧。今示正義。俱入一乘。云爾。

助照無二無三

施食者曰。山家云。但一佛乘者。純說佛法之圓教乘也。無有餘乘者。無別教帶方便。有餘之說。無二者。無般若中之帶二。亦無三者。無方等中所對之三也。如。此二三皆無。況三藏中三耶。今謂非理。彼所立四教。不極成故。依彼四教。而判經文。亦不極成。此說非理。山家四教。上已極成故。依彼四教。而判經文。亦得極成。施食者又云。有云。無緣覺聲聞之二。無偏菩薩之三。此

●用二由● ●即是一是即 ●〔智〕一 ●〔生〕一 ●原本冠註曰與支贊作曲 ●原本冠註曰緣去意作了 ●原本冠註曰乘之上去意有果字 ●原本冠註曰山家去意作邊主 ●〔無〕一 ●〔如〕一 ●* ●原本冠註曰此上去意有教曰二字

亦不然。此法華經。唯破二乘執而不破大乘。何以得。知大乘非所破。譬喻品云。初說三乘引導衆生。然後但以大乘而度脫之。若言大乘亦所破者。應言大乘而度脫之。云何說然後以大乘度脫之。此說非理。何捨權大乘與。捨權一乘。同等無異。帶權一乘與。帶權大乘。名同義異。教別。證圓。何得不捨權大乘。不得一例閉正直道。

駁龜食者所。示無二無三。章第二十四重譯經論字。謬句稍易。知今經并論文。前後五度譯。晉秦隋三代。翻譯五三藏五本無第字。再治本亦無。博陵玄贊文。有第二三字。此文古師義。加勸梵爲別。龜食者。忽忘夕製。誠亦加譯家略。更爲救謬義。又引三周文。今駁未了義。永停吠影聲。云爾。

駁無第二無第三。龜食者云。經言十方佛土中。唯有一乘法。無二亦無三。又言尙無二乘。何況有三。勸梵本云。無第二第三。從勝至劣。數佛乘第一。獨覺第二。聲聞第三。無第二獨覺。無第三聲聞。非無三乘之中大乘體。翻譯家略。故云無二亦無三也。何以得。知大乘非所破。此經三周中。唯云無二不言無三。故。此說非理。何者。未練五度譯。偏勸梵本文。背三藏五譯。執疏師一文。又案經文。云無二亦無三。又云何況有三。即又云。此經三周中。唯云無二不言無三。故。此言自語相違。無二亦無三。豈不法說周。若許法說周。何言此經三周中。唯云無二不言無三耶。已

忘本文亦無三。謬言不言無三。近文已迷。何況玄旨。三周無二。約執重人。夫大乘有權實俱同期。佛慧是故。亦開亦會。不用破名。小乘有定不定。別期小果。是故。亦破亦開。回心向大。河海不同。何執權大也。方便之故。暫用三乘。其實之故。唯一無三。助照如來。使所傳三車體章。第二十

三車體者。衆釋非一。約分段宅。暫存假體。望露地車。都無實體。所以無二體者。唯一佛乘。一乘體者。平等法身。法身之體。不變義故。實相者。如來藏法身之體。言法界者。名爲法性。彼法性者。名爲一切諸佛菩薩平等法身。平等法身者。眞如法身。故知諸法實相。正是車體。本經本論。已說如是。今龜食者。固執假智。爲一車體。甚爲可笑。庶圓機後進。令捨假取實。云爾。

助照三車體。龜食者曰。山家云。依天台智者明。諸法實相。正是車體。一切衆寶莊嚴。皆莊嚴具耳。至。賜車文中。當點出。今謂不爾。有二失。故。一違教失。二能所不別失。違教失者。經云。我爲汝等。造作此車。此即無漏種智。從因生。故名。造作。是有爲無常義。彼諸法實相。此眞如理。不從因生。云何造作。是名違教失。此說自害。門外三車。是假不實。有爲無常。是故。三車俱開。同歸一車。其一大車者。經云。以衆寶物。造諸大車。此門外車。無外三車。吾爲汝等。造作此車。此門外車。無能所造寶物。是故假空。今一大車。能造寶

物。此數不少。所造大車。其數無量。門外三車。依他緣生所。造作。故。唯假不實。露地一車。眞如緣起所。造作。故。唯實不假。法身流轉外。更無他物。故。又能所不別失者。彼出。經體云。諸法實相。以爲經體。爾則。經是能詮。即阿含甚深。亦名教門。牛車是所詮。此即證甚深。汝以一實相。名經名車。故能詮所詮。則不別失。此說非理。經教文義。有差別故。聲名句文爲能詮。妙法華經爲所詮。妙法言教爲能詮。實相理爲所詮。理教權實。教行權實。其義相通。山家主質體。不是形體。龜食假智體。不是主質體。能所已別。何有不別乎。龜食者又云。山家云。經云。皆是一相一種。能生淨妙第一之樂。合上大車譬也。一相是實相。即法身。一種是智。般若。能生淨妙樂。樂即無苦。名爲解脫。三德具足。名摩訶衍。此亦不爾。違經文。故。經云。乘此寶車。直至道場。故。爾則。十地位中。未得大般涅槃。云何名乘寶車。此說非理。分證故。眞如性分。豈不乘寶車哉。其眞如性者。本來具衆德。一得一切得。若得大般涅槃。名乘寶車者。何故。經云。直至道場。未到果地。已乘寶車。豈不分證乘車哉。性乘。隨乘。得乘次第之故。雖不圓義。不次第故。同時具足故。三德圓融故。本來乘性三德乘。乘隨相似分證乘。乘得妙覺究竟乘。乘義非一。是故不相違。龜食者又云。有寶所牛車不別失。若言三點具足大涅槃名。大事者。是則寶所。未得寶所。何

物。此數不少。所造大車。其數無量。門外三車。依他緣生所。造作。故。唯假不實。露地一車。眞如緣起所。造作。故。唯實不假。法身流轉外。更無他物。故。又能所不別失者。彼出。經體云。諸法實相。以爲經體。爾則。經是能詮。即阿含甚深。亦名教門。牛車是所詮。此即證甚深。汝以一實相。名經名車。故能詮所詮。則不別失。此說非理。經教文義。有差別故。聲名句文爲能詮。妙法華經爲所詮。妙法言教爲能詮。實相理爲所詮。理教權實。教行權實。其義相通。山家主質體。不是形體。龜食假智體。不是主質體。能所已別。何有不別乎。龜食者又云。山家云。經云。皆是一相一種。能生淨妙第一之樂。合上大車譬也。一相是實相。即法身。一種是智。般若。能生淨妙樂。樂即無苦。名爲解脫。三德具足。名摩訶衍。此亦不爾。違經文。故。經云。乘此寶車。直至道場。故。爾則。十地位中。未得大般涅槃。云何名乘寶車。此說非理。分證故。眞如性分。豈不乘寶車哉。其眞如性者。本來具衆德。一得一切得。若得大般涅槃。名乘寶車者。何故。經云。直至道場。未到果地。已乘寶車。豈不分證乘車哉。性乘。隨乘。得乘次第之故。雖不圓義。不次第故。同時具足故。三德圓融故。本來乘性三德乘。乘隨相似分證乘。乘得妙覺究竟乘。乘義非一。是故不相違。龜食者又云。有寶所牛車不別失。若言三點具足大涅槃名。大事者。是則寶所。未得寶所。何

●原本冠註曰大字去添作一 ●何十(者) ●●[捨]一 ●●[發]一 ●●[忘]一 ●●[試]一 ●●原本冠註曰執去添作同 ●[使]一 ●●[第二十五]一 ●●原本冠註曰山家去添作邊主 ●●[嚴]二按 ●●[失]一 ●●[此]一 ●●原本冠註曰所去添無之 ●●[經]二 ●●[即]十(此) ●●[名]一 ●●[經]一 ●●[云]一 ●●

經云乘此寶車直至道場。若爾已乘大車。何出門外更索車。答。若菩薩大子。已乘因車。未得果車。故須更索。二乘小子。不見羊鹿車。故更隨父更索。故無妨。又經云。與無量無邊佛智慧樂。令其遊戲。此一切種智。是有為故。故云遊戲。若大涅槃名。大車體者。云何遊戲。真如妙理。是無為故。不應遊戲。此說非理。何者。能食者。未了六即。故。見究竟即三點涅槃。難初五即三點涅槃。乘此寶車者。是分證車。不是究竟。約寶所具六即。故分證寶所。分證寶車。其義不異。但有少別耳。門外牛車。為出分段故。暫存假車。已出分段。故其假體無。是故更索寶車。三乘一乘。俱出分段。其一乘之子。初後不索車。彼三車之子。有四句文。具如文句。能食者。都不了。他宗。隨自邪推。設此偽難。又云。一切種智。是有為故。云遊戲。此亦不爾。能食者所執一切種智。依他之故。且應有為。又真如妙理。偏真無為故。闕隨緣義。是故。不應遊戲。山家所立一切種智。證甚深故。不是有為。理隨緣故。不礙遊戲。豈執偏真擇滅。疑中真寂滅哉。能食者曰。又彼出羊鹿車體。同古人說。無學位中盡智無生智。以為羊鹿車體。以是義故。車在門外。若未出時。已乘是乘。爭出火宅。何故。復言車在門外。若先在外。等乘何而出。然若但乘通。因果三十七品。斷見思惑。皆是因乘。盡無生智。皆名果乘。要因乘斷除惑盡。方得果。乘無生智。故言車在

門外。但果正。因傍。就果。乘無生智。故為言。車在門外。今謂不爾。有二失。故。一違理。失。二違教。失。違理失者。若以二乘盡無生智為車體。彼亦已得。云何言不得。故。出門更索。違教失者。法華論云。第一人者。以世間種種善根。三昧功德。方便令。後令入涅槃。故。此即有漏假。解故名世間。彼無學位盡無生智。是無漏智。名出世間。若爾。何論名世間。三乘之教。合名為門。理出教外。故名門外。此門者三乘因行。果出因中。故言門外。此說非理。不。他宗。故盡無生智為羊鹿車體者。光宅古義。能食者。偏見文句。第五文。未勘文起盡。偽設二違。未知玄文說車體章。故致此迷失。主質之體。形體之體。其義不同。主質之體。必在。所求。形體之體。必在。所顯。因乘果乘。乘不乘義。如常所說。但義旨天懸。名同義異。蓋謂斯矣。夫乘假四車出分段。意生身等未得免。為免微苦。更索車。何無生智故作。更索難耶。能食者。未知界內無生智。未知界外無生智。是故邪推。作違理失。又法華論第一。人者。以世間種種善根。三昧功德。方便令戲者。其世間有兩種。能食者。以能相三界世間。為第一人分。是故。有此迷倒。論意。約細相。三界世間說。若言能相三界世間善根等者。於勢力人。更增其疾。違教失者在能食。不是天台所說義。能食者曰。山家。三乘俱索車。非唯二乘。今謂不爾。唯二乘。非菩薩。然此義細。故為末學。更指其事。廣演分

別。諸有智者。莫厭繁重。索車義中。先以二門分別。先辨二乘。後明菩薩。辨二乘中。復開四門。一辨宅相。二辨出宅相。三辨索車。四明乘牛車。辨宅相者。分段變易。二種生死。是名為宅。然今法華意。指分段而名為宅內。變易生死。是名門外。二明出宅相者。復分二門。一辨獨覺。二明聲聞。辨獨覺中。先明有學。後辨無學。明有學者。經四生或百劫。證無學果。是名出宅索車。辨無學者。獨覺無學。回心向大。即得變易。是名出宅索車。若後辨聲聞。不還果。回心者。聲聞四果。回心向大者。隨其果位。出宅久近。若舍利弗等。無學果人。即身得變易身。永離分段。是名出宅索車。若不還果。回心向大。經一大生。方得變易。是名出宅索車。然不還有七種。更須分別。約一來果。回心向大。經一二生。斷欲界後三品惑。上二界八地七十二品惑。盡得變易身。名出宅索車。預流果人。回心向大。經七生。斷三界九地八十一品俱生惑。竟。方得變易身。名出宅索車。作何行事。名索車。謂為得初地生法。二空智。而勤修開思修三慧等。是名索車。問經幾何劫。勤修三慧。至初極喜地。乘牛車。答約此義。而更廣分別。若獨覺無學。回心向大。經十千劫。到十信初。聲聞無學。回心向大。舍利弗等。經二萬劫。到十信初。不還果。四萬劫。到一來果。六萬劫。到預流。經八萬劫。到十信初。從此十信。到初極喜地。同經一大阿僧祇劫。十信以前。隨果差別。

①[車]一② ③[若]一④ ⑤[發]二⑥ ⑦原本冠註曰等字文句并去惑無之 ⑧原本冠註曰若字文句并去惑無之 ⑨原本冠註曰乘下文句有義字 ⑩原本冠註曰乘無生智故五字文句無之 ⑪[者]一⑫ ⑬原本冠註曰解下惑有脫字 ⑭第二等 ⑮令二合 ⑯原本冠註曰索上去惑有乘字 ⑰[心]一⑱ ⑲惑二或 ⑳界二果

雖有久近入初僧祇皆同無優劣到極喜地證得人法二空。無漏後得智。方名乘牛車。此說非理。所說之義。不正義故。辨宅相中。變易為火宅。無正文故。義準有妨。有智可解。更不道也。獨覺之中。證無學果。是名出宅索車。此亦不爾。雖出分段家。然未必要索車。何證無學果皆名為索車。又汝執麟喻獨覺出無佛世。隨誰索事。如是等類其義非一。豈可一例耶。又無學獨覺回心向大即得變易。是名出宅索車。此亦不爾。回心向大義。不決定故。不定獨覺未得變易。聞法華經回大。決定獨覺得變易身。法性土中住。三昧位。經十千劫。聞法華經回心向大。若許此正義。汝義不極成。又云。舍利弗等無學果人。即身得變易。身永離分段。是名出宅索車。此亦不爾。舍利弗。聞法華經回心向大。燒最後身。誓經於餘國。大目犍連。聞法華經回心向大。其最後身。被打殺於梵志。摩訶迦葉。聞法華經回心向大。荷付法衣。期其身於星散。侍者慶喜。聞法華經回心向大。其最後身。散四分於河中。如是等無學聲聞。捨其即身得意生身。名為變易。故莫言。留有根身於同行前示灰滅。聲聞地辨決擇。非一乘正義故。增壽變易論章。具出二乘變易義是故。此章不具出。又云。若不還果回心向大。經一大生。方得變易。是名出宅索車。此亦不爾。都不分。配三生六十劫故。又云。然不還有七種等。乃至得變易身。名出宅索車。此亦

不爾。汝所立變易身。不同勝鬘經說。毘曇成實。婆沙。俱舍并涅槃經。智度等論所說。非一準故。龜食者所說難亂故。義不極成。又云。作何行事名索車。謂為得初地生法。二空智。而勤修聞思修三慧等。是名索車。此亦不爾。汝所立二空智。假智不實。何捨假索假。法華大意。捨假索實。豈得同然哉。又汝所立十千劫到。二萬劫到。四萬劫到。六萬劫到。八萬劫到。到等者。影略涅槃經五種。病人文。依此經文。到十信初。都不正義。如寶法師融文集。廣說。約分段死。權教所說。不為究竟。是故。汝所說乘牛車者。全不極成。龜食者又云。彼明菩薩者。頓悟菩薩。極疾利根。經一劫。四十劫到十信初。極遲鈍根。經十千劫到十住初。初地以前凡夫菩薩。猶居分段宅內燒故。不名索車。然為得初地牛車。勤修三慧。故義以名。索車。初地以上菩薩。已證得人法二空。根本智。人法二空後得智。故經云。乘此寶車。直至道場。又云。乘此寶乘。遊於四方。此義下當更分別。此說非理。利鈍雖異。期權位故。又初地以前凡夫菩薩。猶居分段宅內燒故。不名索車。是則三藏意也。又云。然為得初地牛車。勤修三慧。故義以名為索車。此亦不爾。三慧之名。名同義異故。乘此寶乘者。非唯二乘故。未乘寶乘菩薩人。同羊鹿故。未遊四方故。龜食者義。終不極成。

一人傳妄。百人傳真。今龜食者。假名於法相。欺誑於後學。遂為助邪義。引相似文。今為濟自他。略示一兩妄。云爾。
駁三車體偽。
龜食者曰。牛車有二。一因車。二果車。佛果牛車。以四智中一切種智為性。即後得智。因位車。以妙觀察智。平等性智中種智為體。即後得智。故經。數言究竟令得一切種智。前一大事。雖取理智。本智。後得智。總名一乘。今唯取後得智名車。根本智名牛。此說不理。牛車有二故。非先三後一故。隨同時四車故。自語相違故。因車之體。果車之體。不同智故。四智之中無一切種智名故。有為後得智故。因位車體。妙觀察智。平等性智非宅內所得故。龜食者所立二種牛車。非法華正意。今法華究竟令得一切種智。非有為生滅智故。證甚深智故。龜食者又云。問羊鹿車體。正取何。答取二乘無學。解脫道後世間定心。唐指此為羊鹿車體。此即二乘所得有漏後得智是也。故論云。第一人者。與世間種種善根三昧功德。令彼遊戲。後令入大涅槃故。此有漏後得智。不能了。一切法。故出門不得。可須更修義言。索車故。若爾。云何經下合喻。云乘是三乘。以無漏根力覺道禪定等。而自娛樂。答彼是此牛車之莊嚴具故。又無漏身中所有諸法。亦名無漏。此說不爾。以有漏後得智。為羊鹿車體故。釋迦聖教中。無有有漏後得智也。自下。此羊鹿車體。影略沼法師法華義。

①道一乘 ②原本冠註曰大上蓋有心向二字 ③原本冠註曰身字去蓋無之 ④(到)一 ⑤(病)一 ⑥(如)十廣 ⑦故一故 ⑧原本冠註曰彼去蓋作後 ⑨(根)一 ⑩(十劫)一 ⑪(鈍根)一 ⑫原本冠註曰住去蓋作信字 ⑬原本冠註曰本上去蓋有根字 ⑭二種 ⑮原本冠註曰唐去蓋作虛空二字

決其義決中。無有有漏後得智文故也。論
第一人與世間種種善根三昧功德方便令喜
論文。示字與字。其意不同。又派方便二字。
隨世間三乘根機而為說。故言世間。非是
世間有漏後得智。出宅入城。雖有小別。然
忍苦之義。都無別異。是故經云。以無漏根力
覺道禪定等。而自娛樂。其三乘人。以無漏
三十七等法。而自娛樂。豈得言有漏後得智
哉。問門外索車。為三乘人並悉索車。為
唯二乘。答有二解。一云。通三乘索。文無簡
故。舊德說故。經諸子故。二云。唯二乘索。非
菩薩索。何以故。宅喻分段得出。分段名為
出宅。二乘出分段得無學果。故名門外。菩
薩出分段在於初地。故名門外。二乘無學
未得法空種智。當能修學。名索車者。十地
皆修。故恒可索。若爾。即應菩薩。元不乘
車。何經云。乘此寶車。又云。遊戲正應會云。
菩薩乘因車故。云乘此寶車遊戲。而進索
佛果種智故。經說諸子。此說非理。雖寫
沼公義決。然多有闕略故。初言。問門外索
車。為三乘人並悉索車。為唯二乘。答有二
解。一云。通三乘索。文無簡故。舊德說故。經
諸子故。門外以下。今應食者。矯秘闕于答有
二解。下一十四字章。所以上下文勢不相嗣。
義理一途達。沼公。又決云。二云。唯二乘索。
非菩薩。何以故。宅喻分段。得出分段名
為出宅。二乘出宅得無學果。菩薩出宅在
初地。二乘無學。未得種智。當能修學。名
為索車。初地已上。得種智車。故不須索。若

以修學。即名索車。十地皆修。故恒常索。若
爾。即應菩薩。元不上車。何得說言乘車
遊戲。二云以下。今應食者。加文闕句。數行非
一。所以背義決文。全違本經。其決意。恐
違本經。又推古德。竝立二義。應食者。創
劫一義。是一不可也。又第二義。菩薩出宅文
闕數行字。為經生脫。為應食略。其文難亂。
非能非。又決云。又論云。前令入不退地。
示與無量智業。初地已上得智業。雖知修
學。經不云。索說遊戲故。二乘出宅。未得
種智。未至初地。可能修學。義名索車。又論
云。其第一人與世間種種善根三昧功德。令
其遊戲。後令入大涅槃。以與人天世善。未
得其真。可須言索。菩薩不指羊鹿。初地
已上得真。所以菩薩不索。或有說云。初機
虛指。故車須索。或云。宅內開三。門外見
一。不知誰一。是故須索等。皆非實說。
云前令入不退地。今應食者。以沼法師引論會
釋。全為邪會。私立正會云。菩薩乘因車。故
云。乘此寶車遊戲。而進索。佛果種智。故經
說諸子。應食者所立正會。深背本決。所以
者何。決意立二解。初解中。許三乘通索。第
二解中。大不索。是以。沼公雖不正義。不
違經文。不背宗義。今應食者。泯第一解。
第二解未立。大索會。豈非違經背決者哉。
應食者又云。問古解羊鹿車體。即取涅槃。
經合羊車云。欲速出三界。自求涅槃。法華
論亦云。後入涅槃。故取後得而為三車體。
據何經論。答若經合。鹿車。云求自然慧。即

是後得智。經合牛車。云求一切智。佛智。自
然智。無師智。如來知見等。復論云。第一人
者。以世間種種善根三昧功德等。據此等文。
明知。取智為正。非取涅槃。若爾。自求涅槃
文。亦後入涅槃文。云何會釋。後得智。是涅
槃上圖根。故名涅槃。又求羊鹿為涅槃。故
不以涅槃合於羊鹿。若爾。他亦會釋云。涅
槃是智慧性故名智慧。三昧性故論名三昧。
理實以涅槃為三車體。此亦何失。答取涅
槃文。少故不正。取智文多。取多文而為
正義。可會少文。何以故。合鹿車文云。求自
然慧。合牛車文云。求一切智。佛智。自然智
等。但合羊車文云。自求涅槃。故取二文。
為正義。而可會一文。何者。求聲聞智。為
證有餘。無餘云。自求涅槃。非謂涅槃以為
車體。故取涅槃。即達多文。取智即順多文。
經云。我以無漏根力等。而自娛樂。又云。我有
如是七寶大車。其數無量。應當等心。各各與
之。若云。真如雖一。然說十種。或十如等。據
能證說云。有無量及各各。此有何過者。不
然。說智為車。理為寶所。此有何違。若取
涅槃為車。則車與寶所都無差別。又前第
一云。究竟令得一切種智。又論。令入不退地。
與無量智業故。又經云。如其所得法。定慧力
莊嚴。又云。佛種從緣起。又云。乘是寶車。直
至道場。又云。乘是寶乘。遊於四方。又說。根
等諸功德法故。又云。我今為汝等。造作此車
故。應食者此說非理。何者。寫取決文。斷
章次文。背彼決文。故其本決。次有菩薩不

①示二本 ②(應食者又云) ③十問 ④元二無 ⑤二乘 ⑥(修)一 ⑦虛二度 ⑧又二文 ⑨(入)一 ⑩是十(即) ⑪原本冠註曰根去惑作相 ⑫(取多文)一 ⑬(是)一 ⑭(應食者)一

索車得名出宅。坐不章九行文。龜食者。全闕此章。義次問斷。又古解段。文句多略。其決云。問三車門外。出此車體。有多不同。古解即是涅槃。今說即取。後得正智。取涅槃爲車體。經論明文。經合欲速出三界。自求涅槃。如彼諸子爲求羊車。出於火宅。論云。後令入涅槃故。後得智。而作三車。復何文據。答亦經論明文。羊鹿。說爲後得。論云。第一人者。以此世間。種種善根。三昧功德。方便令戲。後令入涅槃故。既云種種善根。三昧功德。明非涅槃。合牛車云。求一切智。佛智自然智。無師智。如來知見。慈念安樂等。明非涅槃。若爾。前文如何會釋。答涅槃相故。名爲涅槃。又求羊鹿爲涅槃。故不以涅槃合於羊鹿。若爾。他亦釋云。知見性故。三昧性故。名知見等。理實涅槃。此復何爽。答曰。違多文故。合鹿車云。樂獨善寂。深知諸法。因緣合牛車云。慈念安樂。度脫天人。又云。我以無漏根力等。而自娛樂。又云。我有如是七寶大車。其數無量。應當等心。各各與之。不宜差別。若是涅槃。豈云無數各各與之。若云真如雖一。然說七種或十如等。據能證說云。有無量及各各等。此即何過者。不然。說智爲車。理爲實所。此有何違。總說爲理。若唯取理。即闕菩提。今者取智。智斷具足。況復前第一。云究竟令得。一切種智。又論今入不退地。示與無量智業故。又經云。如其所得法。定慧力莊嚴。又云。佛種從緣起。又云。乘是寶乘。直至道場。又云。乘是寶乘。遊

於四方。又說。根力等諸功德法故。又云。我今爲汝。造此車故。^{已上決}今龜食者。義推改文。永迷後學。若欲立私義。可置私謂字。若欲依義決。可標其名。輒影略沿公義。立僞龜食之名。所以義亂文。夫理與涅槃。其義不同。理通凡聖。涅槃唯聖。其本體性。雖稍同等。隱顯已別。龜食者。改沿法師若唯取理。以爲若取涅槃已却唯字。何以簡持。若以當果涅槃爲體者約證乘。若以理爲乘。體約教乘行乘體性。若以智爲車體者。約導行之智。舉智得行。智牛行車。以爲正義。何宗違此。但權實有別。淺深不同耳。龜食者又云。理喻實所。先有非今作。有爲智修生。又從種生。始造作等。問若以造作。文證智爲車體者。說化城言造作。化城應智。答彼化城。但造名無實體。故非。例之。若化城。但造名無實體。不應稱入。答暫息苦。故稱入。問若爾。何故化城。羊鹿車。但名無實。城稱入。不云登車。答城車俱雖無實。然而化城息苦。故稱入。有漏後智。不知諸法。故不云登車。此說非理。多妄說。故義決文云。理喻實所。先有非。今作。有爲修生說造作等。不可說言。化城雖理。亦說造作。彼但造名無實體。故。牛車同彼。了應捨之。若取實理。不說造作。廣有多證。繁不具引。故以實所喻理。車喻智。^{已上決}龜食者。加種生始造等。證自問自答。其息苦之義。車城同等。夫城對有餘稱入。車對證乘。不登。今龜食者。約車無息苦義。又有

漏後智。不知諸法。故不云登車。此有漏後智。全妄語也。
守護國界章卷中之下

守護國界章卷下之上

釋氏最澄撰

彈龜食者謬破一切有情皆悉成佛章第一
彈龜食者謬破定性二乘入無餘後回心章第二

彈龜食者謬破報佛智常章第三

彈龜食者謬破真如所緣種子章第四

彈龜食者謬破有漏生無漏章第五

彈龜食者謬破定教前後章第六

彈龜食者謬破教權實章第七

彈謗法者僞示五種性差別章第八

彈謗法者僞示無種性有情相章第九

彈龜食者謬破立別教一乘章第十一

彈謗法者僞示法華權實章第十二

彈龜食者謬破一切有情皆悉成佛章第一

彈龜食者曰。有執一切有情。皆悉成佛。無一不成。何以故。一切有情。以皆有真如理性。及阿賴耶識故。又涅槃。云。一切衆生。悉有佛性。凡有心者。悉皆當得。阿耨菩提。故。又云。非佛性者。所謂牆壁瓦礫。非情之物故。

●原本冠註曰坐下去應有宅字 ●原本冠註曰與去惑作失 ●立論二條立 ●〔文證…作〕十三字一 ●〔例〕一 ●〔今〕一 ●上十(卷) ●(中卷)十彈 ●(下卷)十彈 ●原本冠註曰此章疑寫脫小序

依此教理一切悉皆有佛種性皆當成佛已上似實公詞今破云汝執不然所以者何達教理故教者善戒經云住無種性補特伽羅無種性故雖設有發心及行加行終不能得阿耨菩提此證有無性有情不成佛文也彈曰此說非理何者未得善戒經上下文意故其善戒經文意者謂假名菩薩摩訶薩雖設有發心及行加行無圓實菩薩緣因佛性終不能得阿耨菩提又未開權故不說顯了圓實緣因故若法華已開文云若有聞法者無一不成佛其善戒經文無菩薩性地持論非種性瑜伽論住無種性者是指客性其本性者即善戒經中本性地持論性種性瑜伽論本性住種性此本性者在諸衆生陰入界中是故善戒經云言本性者陰界六入次第相續無始無終法性自爾是名本性已上解曰陰界六入次第相續者緣起有爲也無始無終法性自爾者不變法性法性隨緣名爲有爲是故衆生之本即是法身故經云即是法身流轉五道名爲衆生問能食者此經本性取何句義爲法爾種若取陰界六入次第相續句爲法爾種者畢竟無性具有三科何立無性若取無始無終法性自爾句義爲法爾種子即達勝天王經大般若經無上依經等其法性者非所作故勝天王經云勝天王白佛言世尊云何法性不可思議佛言天王在諸衆生陰入界中無始相續所不能染法性體淨一切心識不能緣起諸餘

覺觀不能分別邪念思惟亦不能緣法離邪念無明不起是故不從十二緣生名爲無相則非作法無生無滅無邊無盡自相常住已上解云在諸衆生陰入界中者明能持三科即善戒經文云陰界六入次第相續文義全同也又則非作法無生無滅無邊無盡自相常住者明所持本性即善戒經文云無始無終法性自爾文義無異又大般若經云最勝復言云何法性甚深微妙不可思議佛言天王如來法性在有情類蘊界處中從無始來展轉相續煩惱不染本性清淨諸心意識不能緣起餘尋同等不能分別邪念思惟不能緣慮遠離邪念無明不生是故不從十二緣起說名無相非所作作法無生無滅無邊無盡自相常住已上解曰如來法性者明所持本性其在有情類蘊界處中者明能持三科善戒經文與此經文符契無違豈執本性文爲有爲無漏種子耶又能食者所引善戒經文云住無種性補特伽羅無種性故者善戒經中無此文能食者不尋經文習古章僞誑後學徒何非悲痛哉今引經文悟彼後學其善戒經一部九卷宋劉氏都建業沙門求那跋宋言功德鏡譯之爾時無補特伽羅梵音文今能食者引經云住無種性補特伽羅固爲大妄語其善戒經第一卷善行性品云菩薩摩訶薩若無菩薩性者雖復發心勤修精進終不能得阿耨菩提是故當知非因發心勤修精

進有菩薩性以是義故菩薩性者名之爲支已上解曰此經正意假名菩薩雖復假名發心勤修精進終不能得圓滿阿耨菩提非因假名發心勤修精進有圓菩薩性故當知菩薩摩訶薩若無菩薩性者三乘之中菩薩乘也非是人天無菩薩性問何以得知圓阿耨菩提耶答瑜伽論云爲所依止定不堪任圓滿無上正等菩提圓滿者即圓教菩提若不爾經文菩薩摩訶薩句名爲何人若言其經菩薩摩訶薩者對揚菩薩者此亦不爾其經對揚即始終優婆塞爲對揚非假名菩薩更是何色菩薩有心智者用心閱經耳能食者又云涅槃經云我於一時經中說一乘一道一行一緣乃至一切有情同到一有我諸弟子聞此說已不解我意唱言如來說須陀洹乃至阿羅漢皆得佛道此證有決定趣寂聲聞不成佛文也此即會法華經說一乘意何者我昔法華會中說唯一乘無有二乘此據不定種性二乘決可成佛密意說言十方佛土中唯有一乘法無二亦無三除佛方便說非謂彼定性二乘亦成佛而唯說一乘無二乘若彼定性二乘皆同成佛者何故言不解我意又如何言除佛方便說已上解曰此說不理何者彼涅槃經意文說佛滅度後二十一譯論之中第十八一乘三乘譯論不會法華經文又其譯論對曰若善男子我於經中說須陀洹人人間天上七返往來便般涅槃乃至云我諸弟子聞是說已

不解我意。唱言。如來說須陀洹。至阿羅漢。不得佛道。已上經文。初譯不解我意。皆得佛道。後譯不解我意。不得佛道。夫得意俱是。失意俱非。問其得意何。答佛說。論所由故。即其經云。為國土故。為時節故。為他語故。為度人故。為衆根故。於一法中。作二種說。於一名法。說無量名。於一義中。說無量名。於無量義。說無量名。已上經文。今龜食者。引此譯論文。判法華一乘。背法華義。違涅槃意。當知。初譯論執實失權。故不解我意。後譯論執權失實。故不解我意。今天台正義云。方便之故。說三乘教。暫成不成。故法華云。除佛方便說。又其實之故。說唯一乘。五性皆成。故法華云。若有聞法者。無一不成佛。又云。聲聞若菩薩。聞我所說法。乃至於一偈。皆成佛無疑。莫言不定聲聞。不定性菩薩。本經。釋論。無不定別判故。廣破如第十二章。龜食者又曰。或有愚夫。不解佛此密意。偏執經文。唱言。以如來說唯一乘。無二乘。明知。定性二乘。不定性二乘。皆悉成佛。彈曰。龜食者所指愚夫者誰人耶。若言。定不定性。皆悉成佛者。是愚夫者。釋迦。毘盧遮那佛。多寶佛。天親菩薩。堅意菩薩。真諦三藏。日照三藏。實叉難陀三藏。衆賢三藏。智嚴三藏。流志三藏。金剛智三藏。無畏三藏。不空三藏。般若三藏。竺道生。南嶽天台。杜順。法寶。靈潤。灌頂。利涉。智威。慧威。法藏。元曉。慧苑。通玄。澄觀等。皆俱同云。定不定性。皆悉成佛。豈可愚夫。龜食者又云。

然勘經梵本。言無第二。無第三。謂列三乘中。菩薩第一。獨覺第二。聲聞第三。故應經言。無第二獨覺。亦無第三聲聞乘。唯翻譯家略闕第字耳。彈曰。龜食者。勘經梵本。深足可怪。昔聞專住。凌羅什於維摩。押玄奘於深密。今見澄公。加梵本於護什。勘存略於提支。龜食者曰。言除佛方便說者。我昔說有聲聞獨覺。是方便說。非真實理。此復如何。我昔在龜野苑中。轉四諦法輪。言有聲聞獨覺乘。是真無漏。不繫三界。是以方便隱。不定性二乘。而顯定性二乘。今法華會中。說無二亦無三者。是隱決定種性。而顯不定性。故云。除佛方便說。故方便品偈言。我說是方便。令得入佛慧。未曾說汝等。當得成佛道。所以未曾說。說時未至故。今正是其時。決定說大乘。解云。四諦教時。所以不說。不定性二乘成佛者。由彼根機。猶未熟故。我今法華會時。其根已熟。授記時至。是故。決定說無二唯一。彈曰。此說不爾。僞立定不定。故。天親攝論。佛性論。約小乘義。立定不定。若望大乘。一切聲聞。皆為不定。其破此執。如後章。龜食者又云。又華嚴八十卷經。如來出現品云。如雪山頂大藥王樹。即於二處。不得生長。然亦於彼。曾無厭捨。所謂地獄深坑。及水輪中。如來智慧大藥王樹。亦復如是。即於二處。不得生長。所謂一乘。墮於無為廣大深坑。及壞善根。非器衆生。溺大邪見。貪愛之水也。此是說趣寂二乘及畢竟無性。終不成佛。彈曰。此取

意證文。都不應理。何者。不經本意故。今抄正經文。今改迷方心。八十華嚴經第五十一卷。如來出現品第三十七之二云。復次佛子。如從水上。至非想非非想天。其中所有。大千國土。欲色無色衆生之處。莫不皆依虛空而起。虛空而住。何以故。虛空普遍故。雖彼虛空。普容三界。而無分別。佛子。如來智慧。亦復如是。若聲聞智。若獨覺智。若菩薩智。若有為行智。若無為行智。一切皆依如來智起。依如來智住。何以故。如來智慧。遍一切故。雖復普容無量智慧。而無分別。佛子。是為如來心第六相。諸菩薩摩訶薩。應如是知。復次佛子。如雪山頂有藥王樹。名無盡根。彼藥樹根。從十六萬八千由旬。下盡金剛地水輪際生。彼藥王樹。若生根時。令閻浮提一切樹根生。若生靈時。令閻浮提一切樹莖生。枝葉華果。悉皆如是。此藥王樹根能生莖。莖能生根。根無有盡。名無盡根。佛子。彼藥王樹。於一切處。皆令生長。唯於二處。不能為作生長利益。所謂地獄深坑。及水輪中。然亦於彼。初無厭捨。佛子。如來智慧大藥王樹。亦復如是。以過去所發成就。一切智慧善法。普覆一切諸衆生界。除滅一切諸惡道苦。廣大悲願。而為其根。於一切如來。真實智慧種性中生。堅固不動。善巧方便。以爲其莖。遍法界智。諸波羅蜜。以爲其枝。禪定解脫。諸大三昧。以爲其葉。總持辯才。善提分法。以爲其華。究竟無變。諸佛解脫。以爲其果。佛子。如來智慧大

藥王樹。何故得名爲無盡根。以究竟無休息故。不斷菩薩行故。菩薩行卽如來性。如來性卽菩薩行。是故得名爲無盡根。佛子。如來智慧大藥王樹。其根生時。令一切菩薩生。不捨衆生。大慈悲根。其莖生時。令一切菩薩增長堅固。精進深心。其枝生時。令一切菩薩增長一切諸波羅蜜。其葉生時。令一切菩薩生長淨戒。頭陀功德。少欲知足。葉。其華生時。令一切菩薩具諸善根。相好莊嚴。其果生時。令一切菩薩得無生忍。乃至一切佛灌頂忍。果。佛子。如來智慧大藥王樹。唯於二處。不能爲作生長利益。所謂二乘墮於無爲廣大深坑。及壞善根非器衆生。溺大邪見。貪愛之水。然亦於彼會無厭捨佛子。如來智慧。無有增減。以根善安住。生無休息故。佛子。是爲如來心第七利。諸菩薩摩訶薩。應如是知。經云。解曰。廣大深坑。與貪愛之水。此二之處。如來智慧。不自在。處。若出離此位。定得自在。故天親攝論中云。具原因不見。如來不自在。此則約位不自在。二乘住三昧。八萬劫未滿。未得醒悟時。如來智慧。無用。非謂永世不得醒悟。當知。八萬劫之後。定得醒悟時。聞妙法華經。必得佛法身。可見入楞伽。莫作應化會。應化引實故。又結文云。然亦於彼會無厭捨。明知約位之故。不能作利續善之故。會無厭捨。經文分明。有智豈迷哉。或經論中。說趣寂二乘。及畢竟無性。終不成佛者。機根未熟。故說時未至。故約位各一故。終不成佛。

非謂永永畢竟不成。龜食當知。無厭捨故。趣寂二乘。彼土聞經。壞善根故。畢竟無性。續善成佛。諸有智人。莫執不成也。龜食者。曰。華嚴經云。後身菩薩。從觀見多。天將下生時。右手掌中。放大光明。名淨。世界諸大獨覺。遇此光明。卽入無餘涅槃。若不覺者。以光威力。卽移他方無佛世界。此是證有決定趣寂獨覺。不成佛文也。彈曰。此證非理。所以者何。不得經意故。其經本意。說後身菩薩。八相成道事。不說大獨覺。永不成佛道。高山之時。未定成不。唯入涅槃。金河之日。定當成佛。故涅槃經云。迦葉。第五人者。永斷貪欲瞋恚。愚癡。得辟支佛道。煩惱無餘。入於涅槃。真是麒麟獨一之行。是名第五人。有病行處是人。未來過十千劫。便當得成阿耨多羅三藐三菩提。當知。入滅之後。經劫得作佛。又莫言此約不定性。經文分明。云麒麟獨一之行。又莫言有餘涅槃。經文分明。云煩惱無餘。入於涅槃。故經論文。無有指不定性。名爲麒麟。故又莫言麒麟與麟角其義亦不同。涅槃經文云。麒麟。喻伽論云。麟角故。麟類數多。角但獨一故。此亦不附。若言麒麟約類。其數不少。麟角約角。但獨一者。法喻不合。其涅槃經意。取獨一邊。豈不同角一義哉。龜食者云。理者一切有情。本來法爾。有五種性差別不同故。汝所執。違此法爾差別道理者。此亦不爾。法爾差別道理。不妨相遷故。性得之性。一人皆具。修得之性。或有

或無。已發未發。皆不同故。彌勒約障立差別故。無著約位立無種性。故龜食者。上背五佛。下違論師。執五性別。不考之甚。龜食者云。又汝所引理。一切有情。同有真如。及阿賴耶識者。此亦非理。所以者何。真如非因。阿賴耶識是有漏故。俱非佛因。然涅槃經云。一切衆生。悉有佛性者。此舉理佛性。以遍一切。有性無性。同共有故。次言凡有心者。悉皆當得阿耨菩提者。簡取有行佛性有情成佛者。彈曰。此亦非理。何者。未了真如故。又未解本識故。若言真如非因者。違天親論。其論文云。二空所顯真如。爲應得因故。又龜食者云。阿賴耶識是有漏故。非佛因者。龜食者所執。阿賴耶識與如來藏。爲同爲異。若言同者。佛性法身。定性無性。皆悉共有。皆當作佛。如來藏卽法身體故。若言異者。違新古密嚴經。其經偈云。佛說如來藏。以爲阿賴耶。惡慧不能知。藏卽賴耶識。如來清淨藏。世間阿賴耶。如金與指環。展轉無差別。龜食者。又固執異者。卽墮邪計。阿賴耶。或外道計。阿賴耶者。是執持含藏義。亦是空義。此外道宗說。有阿賴耶能持此身。有所造作。含藏萬像。攝之則無所有。舒之則滿世界。不同佛法中第八識義也。然世尊。密意說如來藏阿賴耶。若佛法中人。不觀自心實相。分別執著。亦同我見也。龜食者。所立賴耶識。不卽如來藏。同第十八計。明知。龜食者立義。進退有大失。如三十邪計之中說。龜食者曰。又

彼所引非佛性者所謂牆壁瓦礫。非情之物者。此非誠證。理性遍故。通有無情。一切有情。同名佛性。此有情邊真如。同有覺智性。故皆名佛性。非情邊真如。無覺智性。故非名佛性。彈曰。此亦非爾。未解三非故。非如來。非涅槃。非佛性。此三非者。非永非故。約位非故。若言牆壁瓦礫。非情之物。永非佛性者。即爲心外有法等法。深違唯心大乘理教。若言有情邊真如。同有覺智性。故皆名佛性者。真如遍故。覺智之性。無性可遍。其畢竟無性。豈非有情。又皆名佛性。言不簡無種性有情邊真如。對非情邊故。龜食者會釋。自害尤深。若矯指如理。吾亦成佛。心口異故。則成戲論。若言有情邊分無覺智性者。不免自言相違難。汝簡非情邊。立有情義故。又或云。有情真如名佛性。非情真如名法性者。論議者妄語。非經論正義或云。出寶積。大般若。瑜伽智度者。即座避過詞耳。廣如金錫破也。龜食者曰。又涅槃經云。若說一切有情。皆有佛性。此人名謗佛法僧。若說一切有情。皆無佛性。此人亦名謗佛法僧。此經意。說約行佛性。簡別有無。或有情是有行佛性。或有情是無行佛性。如此說者。此人名不謗佛法僧。不如是簡總略之說。一切皆有一切皆無。此人名謗佛法僧。彈曰。此亦非爾。違涅槃正義故。今示正文。令悟正義。涅槃經云。善男子。若有心口異。想異說言。一闍提得阿耨菩提。當知是人謗佛法僧。一若人心口

異。想異說言。一闍提不得阿耨多羅三藐三菩提。是人亦名謗佛法僧。二善男子。若有說言。一切衆生。定有佛性。定無佛性。是人亦名謗佛法僧。三善男子。若有說言。一闍提等。未生善法。便得阿耨菩提。是人亦名謗佛法僧。四若復有言。一闍提人。捨一闍提。於異身中。得阿耨菩提。是人亦名謗佛法僧。五若復說言。一闍提人。能生善根。生善根已。相續不斷。得阿耨菩提。故言。一闍提得阿耨菩提。當知是人謗三寶。不成佛文。善男子。若有人言。一切衆生。定有佛性。常樂我淨。不作不生。煩惱因緣故。不可見。當知是人謗佛法僧。一若有說言。一切衆生。都無佛性。猶如兔角。從方便生。本無今有。已有還無。當知是人謗佛法僧。二若有說言。衆生佛性。非有如虛空。非無如兔角。何以故。虛空常故。兔角無故。是故得言。亦有亦無。有故破兔角。無故破虛空。如是說者。不謗三寶。佛性不謗。今問龜食者。汝所引涅槃經文云。若說一切有佛性。此人名謗佛法僧。其經之文。四謗之中。爲何謗文。若言第三謗文者。何故除定之一字。其定一字。其句中主。定有定無。佛教所破。悉有皆有。涅槃所宗。龜食者。除定一字。誑惑後學。罪過無盡。若言後二謗中第一謗者。亦有定字。其失同上。更不道也。龜食者亦云。若說一切有情。皆無佛性。此人亦名謗佛法僧者。前五謗中。爲何謗也。後二謗中。爲何謗。若言前五謗中。第三謗者。定有佛

性。定無佛性。同爲一謗。何龜食者。改定一字。以爲皆字。龜食任意。措定經文。其定有定無。一切衆生。各各論二。悉有皆有。一切衆生。各各論四。龜食引文。深違經文。又云。或有情。是有行佛性。或有情。是無行佛性。如此說者。此人名不謗佛法僧。龜食此意。都無經文。龜食所執行佛性者。有性定有無性定無。故五謗之中。墮第三謗。二謗之中。沈第一謗。何名不謗哉。龜食者曰。又瑜伽第三十五云。若無種性。補特伽羅。雖有一切一切一切種。當知決定不證涅槃。解云。初一切者。是佛也。次一切者。學行也。後一切者。三世也。無性有情。是雖過一切十方三世諸佛世尊。學行一切菩薩學處。而一切種三世中。終不能證無上菩提。彈曰。龜食者。都不達論旨。障一切菩提。此則善知識魔哉。若求正道者。不可依學也。今集衆文。令悟正義。諦聽諦聽。善思念之。今當爲汝。分別解說。宋代三藏沙門。求那跋宋言功德鏡。第三果聖人。所譯菩薩善戒經第一善行性品末云。復有四事。雖有菩薩摩訶薩性。亦不能得疾成阿耨多羅三藐三菩提。何等爲四。一者不植善友。佛及菩薩。不謬說義者。二者雖植善友。佛及菩薩。錯謬解義。不學菩薩所有禁戒。三者雖植善友。佛及菩薩。隨順解義。不能學持菩薩禁戒。四者雖植善友。佛及菩薩。隨順解義。學菩薩戒。善根未熟。未得具足莊嚴菩提。故不得阿耨多羅三藐三菩提。菩薩雖有

●彼十(經) ●三非二非三 ●(者)一 ●想二相 ●(是人)一 ●(善男子)十若 ●道二 ●各二一 ●

菩薩之性。若。有如是四事障者。終不能得疾成阿耨多羅三藐三菩提。雖復具足如是四事。無善薩性。而能得成阿耨多羅三藐三菩提者。無有是處。經文。夫雖字。未定詞。亦具四事。豈非假設言哉。涼代之三藏。曇無讖。焮焮稱伊婆勒菩薩。所譯地持論第一卷云。種性菩薩。復有四法。不得阿耨多羅三藐三菩提。云何爲四。一者本無善友。諸佛菩薩。善說法者。二者雖值善友。佛及菩薩。善說法者。而謬受學。三者雖值善友。佛及菩薩。善說法者。不謬受學。而不勤方便。不熾然精進。四者雖值善友。佛及菩薩。善說法者。勤修方便。而善根未熟。莊嚴未備。久遠已來。心不調伏。菩薩雖有種性。因緣不具。不能得成無上菩提。離是四法。疾得阿耨多羅三藐三菩提。若無善薩種性。雖有一切諸方便行。終不得成。無上菩提。已上地持論依善戒義勢全同。唐代玄奘三藏所譯地持論第三十五卷云。又諸菩薩。雖具種性。由四因緣。不能速證阿耨多羅三藐三菩提。何等爲四。謂諸菩薩。先未值遇諸佛菩薩。真善知識。爲說菩提無顛倒道。如是名爲第一因緣。又諸菩薩。雖遇善友。爲說正道。而顛倒執。於諸善薩。正所學中。顛倒修學。如是名爲第二因緣。又諸菩薩。雖遇善友。爲說正道。於諸善薩。正所學中。無倒修學。而於加行方便。慢緩懈怠。懶惰。不成勇猛熾然精進。如是名爲第三因緣。又諸菩薩。雖遇善友。爲說正道。於諸

菩薩。正所學中。無倒修學。亦於加行。勇猛精進。然諸善根。猶未成就。菩提資糧。未得圓滿。未於長時。積習所有菩提分法。如是名爲第四因緣。如是菩薩。雖有種性。因緣闕故。不能速證無上菩提。若具因緣。便能速證。若無種性。補特伽羅。雖有一切一切種。當知。決定不證菩提。已上地持論。此論與前論。同本異譯。故義勢不異。文詞小異耳。今解曰。宋代善戒經。涼代地持論。唐代瑜伽論。同指菩薩人論。有無性。不指聲聞緣覺。及未發心者。一經二論。四緣具舉。龜食者。隱第四緣。存初三緣。誰有智人不檢勘也。瑜伽論文。一切一切一切三種四緣。順經四緣俱舉。龜食者。偏執初三。隱第四緣。亦不盡疏意。今具鈔異解。示四緣文。道倫瑜伽記云。二明無種性人。決定不證。前中由四因緣。不能速證。一未值佛說無倒道。此未發心。二雖聞說發心。顛倒修學。三雖說無倒。而方便慢緩。此三並在十信已前。第四已入地前。四位善根未熟。初地資糧未得圓滿。因緣闕故。不能速證。初地菩提。如小乘中。下種成就。若成就者。必入見道。此中。亦爾。既言善根未熟。將知。此人未入初地。若無種性。雖有一切一切一切種。當知。決定不證菩提者。景云。謂定性二乘。及無三乘種性之人。假設雖有緣。初值一切佛。二雖聞法修習。一切無顛倒行。三一切勤修方便。而無慢緩。以無種性。必定不證。初地菩提。若翻此四。應云。第一值

一切佛。聞法發心。二由發心。無倒修學。三勇猛精進。四善根成就。資糧圓滿。必入初地。今謂。經學四緣。明知。假設之言。基云。一切有三種者。初一切謂佛。第二一切。謂學行。第三一切。謂三世。言無性人。雖有佛及所學行。三世中。決定不證菩提。又釋。初一切者。諸佛。第二一切者。於所學法。無顛倒執。第三一切。謂方便急速。翻前三因緣。但除根未熟。無種性者。亦得值佛學行。急發願等。無第四根熟。當知。決定不證菩提。泰云。無始已來。雖有種性。由闕四緣。不能速證。四緣若具。唯經三劫。便能速證。資糧圓滿。即在初劫。定得成佛。故無性人。必關第四。龜食者。偏執兩師闕第四緣。浪善戒經分明之文。豈可釋迦子乎。又龜食者。引寶積經三十八云。若諸有情。住聲聞根。而還修獨覺方便者。如來。修聲聞智方便者。以種種根智力。爲說中下乘。住大乘根。而修二乘方便者。以種種根智力。爲說大乘。住下劣根。修大乘行。以種種根智力。爲說二乘。若諸有情。無堪任根。無堪任相。如來。如實知。無堪任。非法器已。而便捨置。若諸有情。有堪任相。如來。如實知已。即便殷勤。鄭重說法。令其悟入。此意說言。五乘種性。有情各的其根。修方便時。當得自果。若不的當其根性。而修行方便者。徒盡劬勞。都不得果。如來十力智中之種種根智力。正能之。若謂。一切有情。悉皆有佛性。當成佛者。應不簡種性。唯爲說大乘之方便。

①原本冠註曰有如是四事障者經作不具足如是四事 ②〔具〕一 ③〔復〕一 ④原本冠註曰種上論有善薩二字 ⑤原本冠註曰就論作熟 ⑥說二學 ⑦亦二機 ⑧將二明 ⑨地十(山家) ⑩劫二地 ⑪原本冠註曰連經作返 ⑫者十(住緣覺機而) ⑬如來修聲聞智方便者二修聲聞智方便者如來 ⑭〔根〕一

行。何故。簡別種性。說彼乘行。既以種種根智力。知五乘根性已。應其根性。方為說自乘相應之行。明知。本有五種性差別。若謂本無定性二乘。皆同成佛者。應經言。住下劣根。修大乘行。以種種根智力。為說大乘。何故云。為說二乘。何因佛可成佛。有情。強作二乘。經文既云。住下劣根。修大乘行。為說二乘。明知。有定性二乘。終不成佛。又若謂。本無無性有情。皆悉當成佛者。應經云。若諸有情。無堪任根。如來如實。知無堪任根。非法器已。猶為說大乘。何故。經云。知非法器已。而便捨置。經文既言。知無堪任根。非法器已。而便捨置。明知。本有無佛種性。有情終不成佛。彈曰。龜食者。引寶積經。立五乘性。都不應理。何者。其寶積經。約隨根門。說五乘教。若約隨機教。立五乘性。有立已成失。我約法華之前。法華之後。教隨機門。故方便之故。立五乘種性。故。若約隨法教。立五乘性。有違至教失。妙法華經云。十方佛土中。唯一乘。無二亦無三。除佛方便說。故五濁出世佛。定先三後一。義五佛皆同說。究竟為一乘。龜食者。對妙法一乘。猶執五乘性。豈非執車長者子哉。今為釋。執水放大日光。龜食者。初釋證文。有情住聲聞。乃至而便捨置。已上今釋云。住聲聞者。住字即位義也。約位約障。立五乘性。非謂始終永定差別。若言始終永定。立有性無性。有即定有。無即定無之義。自今以後諸宗學生。分明當知。是經根性差別。亦

約障約位。方便所說。是故。一乘皆成。約性約心。真實所說。龜食者云。若謂一切有情。悉皆有佛性。當成佛者。應不簡種性等者。此亦不爾。龜食者。了隨機隨法。故云。應不簡。龜食者又云。若謂本無定性二乘。皆同成佛者。應經言。住下劣根。修大乘行等。此亦不理。失經意。故。何者。約隨機教。說本無定性。二乘人。二乘行。二乘位。故。誰一向說本無定性也。但住定位。名定性。住無性位。名無性。故。龜食者云。又若謂本無無性有情。皆悉當成佛者。乃至而便捨置。及終不成佛者。此亦不爾。龜食者。未解流轉位。故。非法器者。約聞提位。而便捨置。非是永捨。何以得知。不永捨者。善星比丘。不可治者。如來不永捨。為作後因緣。明知捨置之言。必死之句。約流轉位。方便所說。不說本無無性。故。龜食者又云。又同卷云。若諸業受。當得聲聞性。因。當得獨覺性。因。當得佛性。因。如是等相。如來業報智力。於此如實知之。準此經文。明知。有定性二乘。終不成佛。彈曰。此釋非理。不免二失。故。龜食者所引經文。未開權故。若約方便。定性不成。則犯立已。成此山家。復說三時立定性。故。若約真實。定性不成。有違至教。故法華云。決了聲聞法。是諸經之王。又云。若有聞法者。無一不成佛。其定性二乘。豈不開法者乎。龜食者又云。迦葉。譬如諸天及人。一切世間。善治偽珠。不能令成。琉璃寶珠。而求聲聞人。亦復如是。一切

持。成。成就。定。終。不。能。得。坐。於。道。場。成。無。上。道。譬。如。治。瑠。璃。珠。能。出。百。千。無。量。珍。寶。如。是。教。化。成。就。菩。薩。能。出。百。千。無。量。聲。聞。辟。支。佛。彈曰。此經譬意。為顯優劣。故。約其各位。立此譬喻。法華之前。諸說譬喻。不足為證。由何引用哉。彈。龜食者。謬破定性二乘。入無餘。後回。心章第二。趣寂聲聞。盡三昧樂。於八萬。敗根小乘。聞。八相記。於唯一。有龜食者。迷無餘名。爾解。脫義。會。楞伽文。釋。密緣。偈。引。攝。論。不。定。會。法。華。化。城。如。是。妄。釋。妄。會。等。汝。胸。充。塞。未。得。洗。除。自。損。損。他。莫。甚。過。斯。今。為。守。護。無。為。必。死。定。性。還。生。示。龜食者。云。爾。今。立。一。乘。故。入。無。餘。界。已。定。性。成。佛。義。龜食者云。有古法師云。執實決定二乘。入。無餘涅槃後。更回心向大成佛。何以得知。法華第三云。我滅度後。復有弟子。不聞是。經。不。知。菩。薩。所。行。自。於。所。得。功。德。生。滅。度。想。當。入。涅。槃。我。於。餘。國。作。佛。更。有。異。名。是。人。雖。生。滅。度。之。想。入。於。涅。槃。而。於。彼。土。求。佛。智。慧。得。聞。此。經。唯。以。佛。乘。而。得。滅。度。更。無。餘。乘。又。智。度。論。九。十。三。云。問。曰。阿。羅。漢。先。世。因。緣。所。受。身。必。應。當。滅。住。在。何。處。而。具。足。佛。道。答。曰。得。阿。羅。漢。有。淨。佛。土。出。於。三。界。乃。無。煩。惱。之。名。於。是。國。土。佛。所。聞。法。華。經。具。足。佛。道。如。法。華。經。說。有。阿。羅。漢。若。不。聞。法。華。經。自。謂。得。滅。度。我。於。餘。國。為。說。是。事。汝。皆。當。成。佛。又。涅。槃。經。高。貴。

①應經二經應②等③同說二說同④釋二引⑤情一⑥情二性⑦星二生⑧等一⑨原本冠註曰業報智力經無之⑩成⑪行⑫十求⑬原本冠註曰覺上經有迦葉二字⑭云執二執云⑮有二自⑯成二作

德王品云。云何涅槃。云何大涅槃。聲聞緣覺。八萬劫。六萬劫。四萬劫。二萬劫。一萬劫。所住。名為涅槃。無上法王。聖主住處。名大涅槃。二乘諸果。經爾時。入彼無餘涅槃。後。回心向大。便引楞伽菩薩佛等化。作經。爾時。就三昧酒。然從彼起。回。向大乘。施食云。今謂不爾。彼法華經。約不定性聲聞。住有餘涅槃。求入無餘而說。不說已入無餘涅槃後。從彼起而回心向大。此復云何。如是不定性人。佛滅度後。於自所得有餘涅槃。生實滅度想。求入無餘涅槃。是時我於餘國。示現成佛。而有異名。彼人雖求入無餘涅槃。然引導令求佛智慧。而令得聞此經。而唯以一乘。令得滅度也。問以何得知住有餘涅槃。臨入無餘時。彼如來方便力。發心回心。耶答文既云當入涅槃明知。未入無餘涅槃。又正法華第四云。臨滅度。佛在前立。勸發無上道意。又第五。化作城者。謂阿羅漢涅槃。沒城不現。謂臨滅度。佛在前立。勸發無上道意。釋云。沒城者。化城。即是有餘涅槃也。臨滅度者。是欲求入無餘涅槃。既云臨滅度。明知。未入無餘者。已入無餘。都無身智。何佛在前立。誨汝以化城。為二乘無餘滅。故為大過失。同。喻伽七十九。云。清淨世界中。無三惡趣。亦無三界。亦無苦受。純菩薩僧。於中止住。已入第三發光地菩薩。由願自在力故。於彼受生。無有異生及非異生。聲聞獨覺。並異生菩薩。得生於彼。問若無異生菩薩。及非

異生聲聞獨覺得生彼者。何故。菩薩教中作如是說。若菩薩等意。願於生彼。如是一切。皆當往生。答為化。憒忘種類。未集善根。所化衆生故。密意作如是說。又準智論云。羅漢往他方淨土。如何相違。答準。喻伽文。應會法華及智論。據應化聲聞語。非實聲聞。謂將引憒忘不修善者。而佛菩薩。化作聲聞。又或應云。法華及智論。約密意說。非實聲聞。往生淨土。已上食食者。報。彈曰。龜古義。所立。食者所立。都不應理。何者。會實經文。令順權義。故。龜食者云。法華經。約不定性聲聞。住有餘涅槃。求入無餘而說。不說已入無餘涅槃後。從彼起而回心向大者。此亦非理。達二乘理教故。達二乘理者。靈潤師云。一切煩惱。由道治滅。二乘之人。猶有智障。未修治道。云何永滅。若二乘人。未斷智障。無明住地。便得永滅。同於法數者。凡夫之人。未斷惑障。應有永滅。同於法數。一切凡夫。由有惑障。三界輪轉。生續無窮。不得永滅。同於法數。二乘之人。亦應如是。未斷智障。無明住地。受變易生死。不得永滅。同於法數。此是一失。又二乘之人。入無餘涅槃。非衆生攝者。即衆生界。有增有減。過。依不增不減經。若見衆生界有增減者。是大邪見。若衆生不增減者。二乘入無餘涅槃。不得一向非衆生界攝。此是二失。是二種失。不可得離。餘一乘宗三藏。并疏師等。所指過失。已過數卷。若更龜食者。發謗法病。爾時令服。所以且示一師噴達。

一乘教者。謂相違法華。楞伽。智度等經論。龜食者。偽會法華文。云。約不定性。云。謂師云。依法華文。小乘之人。雖生滅度之想。入於涅槃。而於彼土。求佛智慧。汝今乃言。二乘之人。入無餘滅。永不向大。豈非邪執不了義也。又下經言。若有衆生。但聞一佛乘者。則不欲見佛。不欲親近。便作是念。佛道長遠。久受勤苦。乃可得成。佛知是心。怯弱下劣。以方便力。而於中道。為止息故。說二涅槃。若衆生住於二地。如來爾時即便為說。汝等所作未辦。汝所住地。近於佛慧。當觀察籌量。所得涅槃。非真實也。但是如來方便之力。於一佛乘。分別說三。如彼導師。為止息故。化作大城。既知息已。而告之言。實處。在近。此城非實。我化作耳。依經文。二乘涅槃。是止息處。無有真實。喻如化城。滅無所有。云何永住。又龜食者云。當入涅槃。得知不定。此亦非爾。唯見喻文。未了法文。故。化城喻者。舉過去事。當入涅槃。明滅後之事。過去之事。有導師。故明臨滅度。滅後之事。無導師。故必應入滅。豈得一例耶。又喻伽。約三乘教。說異生聲聞。不生淨界。智論約法華。說必滅聲聞。生淨妙土。龜食者。會法華及智論。據應化聲聞語。非實聲聞者。自語相違失。忽然及龜食何者。初約不定性。後約應化。其不定及應化。雖同聲聞。然法華論四種聲聞。別立二種。非應化即不定。故噴證。龍樹引此文。必應當滅。乃至受法性身。具足佛道。當知

●原本冠註曰作下文贊有文字 ●(龜食云)一 ●報二就 ●理十(款) ●(在)一 ●淨妙二妙淨 ●當知實聲聞五字甲本
作細註

實聲聞。必應當滅之言。豈不灰身入滅趣寂。若有天竺論師。引此經文。其餘國聞經。應化聲聞耶。若引法華論四。種聲聞之中。應化攝論。應化不是。引此文。龍樹所引當。引此文分明。汝應化會。不足為證。又龍食者會云。法華及智論約密意說。非實聲聞。往生淨土者。此亦不爾。妙法華經神品。云。此經顯說故。智論即引法華文故。龍樹論師豈迷法華文耶。諸有智者。執勘必應當滅文與義。可尋思之。又受法性身文與義。可思量之。此法華經滅後入滅者。豈可不定性豈可不定性哉。大薦寶云。準化城喻。有法喻合。於法文局定性。非會退大極分明相。辨入無餘寂覺成佛。使得意訖。方說喻文。乃後正據退大定性之人。以兼法中非退定性。今日應叙法說之中。據極定性。分明之相。即是涅槃第十。所照之文。如下文云。我滅度後。復有弟子。不聞是經。不知不覺。菩薩所行。自於所得功德。生滅度想。在在餘時。於無當入涅槃。乘前滅度。入於無餘中。也。即涅槃經云。世若無佛。非無二乘。得二涅槃。又當無量阿僧祇。乃一佛出。故不聞知也。我於餘國。作佛。更有異名。是人雖生滅度之想。入於涅槃。而於彼土。求佛智慧。得聞是經。唯以佛乘。而得滅度。即當諸阿羅漢。有何以故。諸阿羅漢。其法華文。正當與涅槃第十卷中。義味一同。亦與楞伽兩節經文。甚相符合。一者為超入無所有處。二者自覺滅等。而今經文云。生滅度想。當入涅槃者。西明法師會云。準正法華。當欲入滅。非是已

入故文云。一切志。在無為之想。謂當滅度。甫當往。至他佛世界。今釋不然。如正法華第四卷中云。當來末世。或有發意學弟子。乘不肯聽受菩薩之教。不解佛慧。不行菩薩。一切志在無為之想。想是也。謂當滅度。乘前想。自後必當入無餘滅也。即當諸阿羅漢。其法華經。生滅度想。當入涅槃。已上文也。甫當往。至他佛世界。順殊異行。生異佛國。當求道慧者。視聽啟受。爾乃解知如來之法。有一滅度。無有二乘也。三蒼云。甫我也。爾雅釋詁云。甫余。言我也。佛自稱我。我當往。至他佛世界。順殊異行。正法華文上上綴文。每用訓字。此即正用妙法華文。我於餘國作佛。更有異名。異名即是無餘之中。成妙覺佛。順彼二乘無餘之中。殊異之行。以佛順故。顯二乘生。是故。經文生異佛國已下。即當是人雖正滅度之想。入於涅槃。而於彼土。求佛智慧。雖生滅想。不免意生。而於彼土。更求佛慧。即正法華。生異佛國等也。又云。入於涅槃。而於彼土。並置於字。表在無餘。何得浪用當字。謬會。故知。兩經文相無異也。又正法華云。化城者。謂羅漢泥洹沒城不現。謂臨滅度。佛在前立。勸發無上正真道意者。前法說中。非會退大。不聞法華。已度脫訖。今喻合中。會退定性。臨欲滅時。遇法華會。勸發人心。正是令達法如平等同體意樂。如妙法華喻說文。云。白導師言。今欲退還。故須此合。但知。妙法華中。略闕此合也。又復此義。正是前門。智度論云。諸漏因盡。更不復生三界。有淨佛國土。出

於三界。於是國土。聞法華經。論中。即引此法華文第三卷證。此乃龍樹。親自釋經。餘人豈得縱其猛浪也。楞伽經中。大慧以偈問佛云。善逝般涅槃。誰當持正法。十卷本中。有此問。至第九卷。重以偈問。佛以偈答。如彼文云。如來滅世後。誰持為我說。此大慧問。如來滅度後。未來當有人。大慧。汝善聽。有人持我法。此總於南大國中。有大德比丘。名龍樹菩薩。能破有無見。為人說我乘大乘。無上法。最上一性。證得歡喜地。往生安樂國。豈得更作自餘釋也。龍食者。不依玄贊五會釋。私立偽會釋。夫疏師會釋之與者。多分必對違文時。為免極難。即座之間。暫用會釋。避而辨錄。如來會釋。兼前後。其聖教量。正邪義。若偏用會釋。聖教量無用。若不用聖教量。一切義門。都無憑據。豈可爾哉。龍食者。偷玄贊義。如己義。釋云。次釋涅槃經云。彼二乘位。經爾所時。修行向大者。彼於先時。未回心前。所應證得。有餘涅槃者。名為涅槃。法王所得。名大涅槃。非二乘者。諸有學位。已經八萬劫。乃至四萬劫。已入涅槃。亦非無學入。無餘依。身智就無入涅槃。已更起身智。經二萬劫等。修行大行。信解品云。我等長夜。修習空法。乃至住最後身。有餘涅槃。則為已得報佛之恩。莊嚴論云。餘人善根。涅槃時盡。菩薩不爾。其二乘者。入無餘涅槃。善根若盡。同莊嚴論云。何經一萬劫等。修行始入十信後。經三無數劫。方得菩提。本識既無。無識

①〔種〕一②③〔論〕一④⑤〔執二〕一⑥⑦〔又二〕一⑧⑨〔原本冠註曰是經作得〕一⑩⑪〔前二經〕一⑫⑬〔志二〕一⑭⑮〔法〕一⑯⑰〔當〕一⑱⑲⑳〔市當〕一㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

持種其身都盡。將何修行。誰得菩提。入無餘已。若有善根。非但達教。亦達正理。身智既在。云何名爲無餘涅槃。不同如來無漏依在。名有餘依。有漏依盡。名無餘依。勝鬘亦言。二乘得涅槃者。是佛方便。成唯識云。不得無住故名方便。或住有餘。回心向大。不得無餘名得方便。涅槃經病行云。須陀洹。人天七返。斷結入於涅槃。是人未來過八萬劫當得成阿耨菩提。斯陀含人。一往來。斷結入於涅槃。未來過六萬劫。得阿耨菩提。阿那含人不還。未來過四萬劫。當得菩提。阿羅漢人。過二萬劫。當得菩提。辟支佛過十千劫。當得菩提。彼經又云。過八萬劫。當得阿耨多羅三藐三菩提。心非成正覺。名得菩提。古師解云。阿羅漢。曾經七生者。以須陀洹名說。曾經二生者。以斯陀含名說。曾上界生者。以阿那含名說。不經生而藉教者。以阿羅漢名說。不經生而獨覺以辟支佛名說。此前三人。凡身得果。聖身得涅槃。後之二身。凡身得果。凡身涅槃。經多生者鈍。所以經寂時多。經生少者利。所以經寂時少。所經八萬劫。引菩提留支解。仍以非想八萬劫。爲一口夜。積此。歲爲大劫。彼壽無量。大劫。過此已後。方始發心。驗之釋之。未爲典據。經釋須陀洹者。七生斷結。得入涅槃。是須陀洹。經八萬劫。始得大菩提心。十信初位。誰言八萬劫住於涅槃。此阿羅漢。名須陀洹。經八萬劫。始得發心。甚成可嘆。又若人無餘。

身依永盡。云何無因而後起耶。不爾。無餘說是何義耶。若如佛入無餘涅槃。有漏永盡。更得無漏。無漏既圓。何不名佛。若斷縛盡。名無餘。身智不亡。無餘何在。有依身故。無餘有餘二種何別。種種推徵。義難可信。然涅槃經。須陀洹人。八萬劫等。義如前說。實是彼果。非阿羅漢。以彼名說。亦非阿羅漢。有經生者。若彼經意。但總說阿羅漢人。實有學人。發心向大。復經幾時。應涅槃經。無有學中而回心者。由此應以涅槃等經。同喻伽等。最爲善說。彈曰。龜食者。五微三會。二非一不。皆悉不理。何者。僞會涅槃文。令迷後學者故。所以先示唐破。大唐大廣寶云。涅槃第二十三云。聲聞緣覺。八萬六萬。四萬二萬。一萬住處。名爲涅槃。非大涅槃。無上法王。聖王住處。乃得名爲大涅槃。此言住者。住寂時也。又如彼經第二十一。釋不到到中文云。言不到者。即是大般涅槃。所言到者。須陀洹者。八萬劫到。斯陀含者。六萬劫到。阿那含者。四萬劫到。阿羅漢者。二萬劫到。辟支佛者。十千劫到。此言到者。到覺時也。彼經第十一卷。現病品中云。有五種人有病行處。一者斷三結。得須陀洹果。人天七返。永斷諸苦。入於涅槃。是名第一人有病行處。是人未來。過八萬劫。便當得成阿耨菩提。第二人者。斷三結。薄貪瞋癡。一往來已。永斷諸苦。入於涅槃。是名第二人有病行處。未來六萬。第三人者。斷五下結。更不來此。永斷諸苦。入於涅槃。是

名。第三人有病行處。未來四萬。餘之二人。永斷貪欲瞋恚愚癡煩惱無餘。入於涅槃。一是羅漢。未來二萬。一是麒麟。未來十千。此文通於入時住及出寂滅行行之時也。且應問答。問此等經文。爲是定性。不定性耶。答略且叙。正文。然後破。彼餘師謬說。今叙。正文。後破。餘師謬說者。由彼謬故。正義轉明也。且如西明法師。叙三釋云。預流等位。回心向大。受變易生。行菩薩行。至十信位。經八萬六萬劫等。名爲住處。法師即自問答。若爾何說。爲涅槃非大涅槃。答同。向菩提聲聞。回心之後。化火燒身。同法者前。示現涅槃。如瑜伽論第八十說。法華玄贊。釋化城中。亦同其意。如彼師云。今釋須陀洹者。七生斷結。得入涅槃。是須陀洹。謂七生後。方得斷結。故於今生。是須陀洹。八萬劫。始得大菩提心。十信初位。誰言八萬住於涅槃。不許。即知。兩師意同也。今詳。彼釋。浪推三藏。有三不可。一者。經中所說。預流之人。至第七返。進證後果。而成無上覺。是以。名爲永斷諸苦。若入於涅槃。一來不還。並進後果。之中。說永斷等言。若說此等進後果人。是定性者。即無妨難。若說此是不定性人。回心入大。即違瑜伽及佛地論。說不定性不進後果。瑜伽第八十云。復次。回向菩提聲聞。或於學位。即能棄捨求聲聞願。或無學位。方能棄捨。彼論意。說要棄小願。方名回心。故有學位。回心已去。決定不願更進無學。親光菩薩。依瑜伽意。故佛地論第二卷云。若有學位。回向菩提。或

①原本冠註曰曾下玄贊有經字 ②原本冠註曰獨上贊有得字 ③原本冠註曰身字贊作人 ④所十(以) ⑤原本冠註曰處下贊有數字 ⑥原本冠註曰耶贊無之 ⑦原本冠註曰名下贊有入字 ⑧原本冠註曰可贊作符 ⑨經二住 ⑩[文]一 ⑪如十(是) ⑫若之苦 ⑬之二文

隨煩惱感生勢力。感彼生已。於最後生。伏諸煩惱。起定願力。資後身因。乃至成佛。或回心已。即伏煩惱。起定願力。資現身因。乃至成佛。準此論意。且預流入。自有兩類。一者回心入大。以大乘力故。縱煩惱受分段身。至第七生之中。次分段身。行大乘行至。七生滿。不以無漏。永斷煩惱。以其永斷。是進果故。今為棄捨聲聞願。故不進果。明於煩惱伏而不斷。故論文或隨煩惱感生勢力。乃至於最後生。伏諸煩惱等也。此謂。昔證預流之時。生空道力。法。爾於第七生中。必斷煩惱。故第七生。伏即免斷。此義即顯。至最後生。方變易也。一來不還。回心必定。非是無色淨居。由彼唯是趣寂處。故第二類者。如論文云。或回心已。即伏煩惱。起定願力者。且預流中。回入大已。有樂定者。即能伏惑。譬如樂定大菩薩等。初地已上。即能伏惑。受變易生。一來不還。亦準此說。竝伏惑者。顯不進果。問何要伏惑。答惑若不盡。預流一來。無根本定。縱使不還。有根本定。惑未盡故。其定不勝。要須勝定。起無漏心。大願資助。方延壽。為變易生。故伏惑便得勝定也。此即破彼執進果人是不定性。違論及理。謂求大願進小故。三藏自譯。喻佛地豈容謬譯。明知浪推妄託三藏。即一不可也。若彼執云。如瑜伽論第八十說。回向已後。增壽行已。別作化身。同法者前。化火燒身。現涅槃。何不有學。回向已後伏惑。變易示進後果。及

示燒身而人涅槃。今為釋云。瑜伽八十云。別作化身。同法者前。示入無餘。彼以所留。有根實身。即於此界瞻部州中。隨其所樂。遠離而住。唯識復許色界回心。即住色界。今涅槃云。須陀洹乃至辟支佛。當得阿耨菩提。亦無煩惱住處。即與瑜伽唯識等論。不定性人。示滅之者。說有住處。全自不同。故中陰經說。實滅者名為空界衆生。於無餘泥洹界。發金剛心。楞伽經說。超入無所有處。智度論說。無煩惱名。密嚴經云。意生之身。猶如虛空。就是據於實進果。故實入滅中。明無住處也。亦不可言八萬四萬。乃至一萬住處者。即是有住處也。以八萬等是寂住處。約時名住。若望約方。即說以爲。亦無煩惱。亦無住處。豈同在於瞻部州中。隨其樂處。住色界約方名住。即說以爲瞻部州等。又約時住。是無相住。而約方住。是有相住。又約時住。三界不繫。如涅槃說。亦無煩惱。亦無住處。智度論說。出於三界。乃無煩惱之名。而約方住。是欲界身故。瞻部。是色界身故。住色界。唯識論第七卷說。欲色二界阿陀那識。引生無漏。即二界繫。多義差別。豈容謬執。故二不可也。第五麒麟。新舊經論。何處說是不定性人。於有餘位。能回心也。第五病行。既說定性寂中。十千後成菩提。前四病行。類此可知。亦是定性寂中。八萬乃至二萬後亦成佛。何得違倒。三不可也。因此應知。前四病行。或是四聲聞中決定聲聞。不與記。不能回心。故

從有學。展轉在於正像末法。歷進四果。以憑教故。是聲聞攝。或有轉至無佛法時。而不憑教。進成無學。部行獨覺。此等二乘。就是前四病行所攝。其第五人。經文分明。云是麒麟。故知。五人皆是定性。佛必不記。故在無餘。經八萬等。是故。西明及玄贊等。必是謬傳也。又復涅槃意。說極顯定性二乘。是故。五就是不曾行大而退。當法華經。我滅度後。不聞經人也。既不蒙記。故說此人。在無餘中。八萬劫等。若其定性。過去退心。必蒙佛記。雖亦入寂。未必要滿八萬劫等。或可雖滿覺後稍利。若不爾者。記應無益。今此且明涅槃意。說八萬劫等。並不遇佛。必不得記。或雖遇佛。不遇法華。故亦不記。竝入寂中。經八萬等。此中所論八萬劫等。是何劫。待至下文化城品中。一時都計。今且記知。龜食者又云。問若不許定性二乘。入無餘後。更回心者。此即說二乘有實涅槃。何勝靈經。說阿羅漢辟支佛。得涅槃者。是如來方便。有餘不了義說。答唯識論會有三義。一云。彼聲聞等。身智在時。有所知障。若所依身未盡。故圓寂義隱。說無涅槃。非彼實煩惱障盡。所顯真理。有餘依涅槃。爾時未證無餘圓寂。故亦說彼無餘依。非彼後時滅身智已。無苦依盡。無餘涅槃。一云。說二乘無餘涅槃者。依無。無住處涅槃說。不依前三。一云。說彼二乘無餘依者。依不定性二乘。而說。彼纔證得有餘涅槃。決定回心求無上菩提。由

①爾十(時)②③顯二顯④(說)⑤十不⑥(說)⑦一⑧(是無一住)十六字一⑨⑩三二二⑪原本冠註曰實下論有無字⑫原本冠註曰餘字論無之⑬原本冠註曰無字論無之⑭原本冠註曰乘下論有無字

定願力留身久住。非如定性二乘。入無餘依。彈曰。唯識論三會。不足為證。所以者何。唐朝基公楷定故。相違楞伽正義故。何者。大唐大薦福寺寶座主云。如十卷楞伽第二卷末。說無餘中有。意生身。寂覺更修。方得成佛故。彼文云。大慧。白佛言。何故說三乘而不說一乘。佛答之中。有兩復次。初復次意。以二乘人。因佛化故。而得解脫。既無自力。與佛不齊。一乘不攝。故不說一。經文如彼。不能具錄。第二復次云。復次大慧。煩惱障業。習氣不斷。故不說一切聲聞。緣覺一乘。不覺法無我。不離分段死。故說三乘。已上。此約三義。答不說一。而但說三也。一者不斷所知障故。經意云。煩惱障并所發業。由此為因。感分段身。名為集諦。集諦所依之習氣。即是所知障也。故云煩惱障業習氣也。舊經論中。呼所知障。皆名習氣。新譯亦名無明習地者。所知障是也。其所知障。與煩惱而為所依。故舉煩惱障中集諦為標。而取所依知障不斷。此中意說。異熟識中。彼所知障。永不可斷。明彼身中唯有二乘決定種性。故不得說以爲一乘。此義正同。瑜伽第五十二卷。云於真如境。若有畢竟所知障種。非煩惱者。一分立為聲聞種性。一分立為獨覺種性也。二者不斷法執故。如經云。不覺法無我者。謂由體是二乘性故。不能創覺法無我理。即是畢竟不能得入菩薩見道也。既是小性。故說三乘。三者雖復彼是定性二乘。要

在化城已前。有異熟識。有餘位中。建立三乘。故經云。不離分段死。故說三乘。分段謂是異熟識為正體也。此人要在有餘之時。建立性異。若無餘即不可立三乘性異。故瑜伽論第八十云。無餘界中。不可建立此是如來。此是聲聞等。由此理趣。在有餘時。但得說三。不得說一也。此三節文。初一文中釋。不說一。後二文中。釋但說三。是互舉也。續次復有三節經文。翻前三義。故說一乘。故彼經云。大慧。彼諸一切起煩惱過習氣斷。三昧樂味著。非性無漏界覺。已復入出世間上上無漏界。滿足眾具。當得如來。不思議自在法身。已上。一者所知障斷故。經云。彼諸一切起煩惱過習氣斷者。彼經上下。呼煩惱障名起煩惱也。唯識深密。說所知障。是煩惱之所依故。故所知障。是起煩惱過失之所依習氣也。謂此習氣斷也。此第一文。說頓悟性。翻前第一性二乘。由是頓悟。故異熟識有大乘種。遂有多力。能斷所知障。是故得說一乘之義。能斷煩惱不復待言。此即正當。瑜伽第五十二卷。云於真如境。若無畢竟二障種者。即立彼為如來種性也。得法無我智故。經云。及覺法無我也。此第二文。翻前第二謂頓悟人。能修法無我智故。能覺悟大乘見道。得說一乘也。三者定性二乘。翻前先在有餘涅槃分段位。故。故於無餘。離分段位。得說一乘。故經云。彼一切起煩惱過習氣斷。三昧樂味著。非

性無漏界等也。前頓悟人言習氣斷。義即易解。彼二乘人習氣斷者。待至何時。故即釋云。待至三昧樂味著。非性無漏界覺。覺後能斷彼習氣也。言三昧樂者。謂於三種意生身中。且說一名名為三昧樂意生身。即當密嚴經云。意生之身。轉於所依也。三種意生身。至下六重問答中。當具釋之。非性無漏界者。非我人性。即生空無漏界也。大文云。覺。謂從寂覺。其次復言。覺已復入出世間上上無漏界者。謂生空界。出分段世。今寂已後。更漸出意生身世。是故。唯說佛果之中。名為上上無漏界也。滿足眾具者。二乘先時。福慧未具。無悲智故。今即具足。故云。滿足眾具。餘文易解。續次經文。復說偈云。諸天及梵乘。聲聞緣覺乘。諸佛如來乘。我說此諸乘。乃至有心轉。諸乘非究竟。此上中偈。頗分段位。建立四乘。天即欲天也。梵即色界天也。緣合為二天乘也。人乘亦得。攝入欲天。善問故也。此依三乘熱心。若彼心滅盡。無乘及乘者。無有乘建立。我說為一乘。無餘之中。已離分段諸乘差別。故總合在一乘門。引導眾生。故分別四乘道後。得一半車也。引導眾生。故分別說諸乘。解脫有三種。及與法無我。有餘位時。無餘位時。且偏舉於斷煩惱障。解脫有三。煩惱障。大業人。於解脫上。復加法無我。是攝舉也。智慧等。解脫則遠離。此之兩句。有餘中。可有所入。無餘。名解脫身。則遠。離此所治能治。也。謂此重明。有餘無餘兩位之異也。譬如海浮木。常隨波浪轉。聲聞緣覺亦然。相風所漂。謂有餘中。寂相法執。為風。漂之。彼起煩惱滅。餘中。令入寂中。故說三乘。彼起煩惱滅。餘習煩惱愚。味著三昧樂。安住無漏界。此一行。無餘之。無有究竟趣。亦復不退還。未至寶相也。

◎(諸)十習◎ ◎之十(因)◎ ◎[名]一◎ ◎善二義? ◎[一]一◎ ◎愚二過◎ ◎合二合?◎

究竟已出分段。故不還生。十卷楞伽第九云。得諸無有究竟處。亦復不還生。即是無分段生也。三昧身。乃至劫不覺。譬如昏醉人。酒消然後覺。彼覺法亦然。得佛無上。述曰。此八行頌文。分爲八。初一頌半。別明有餘建立。諸乘。第二若彼一頌。別明無餘不立乘異。第三引導一頌。明說有餘之益。第四煩惱半頌。明餘二位別相。第五譬如一頌。明入寂所由。第六彼起一頌。明寂中之相。第七無有半頌。明彼寂中永離分段。第八得諸一頌半。明從寂覺就中大約寂與寂覺。須記在心。如長行中。既翻分段。說三昧樂味。著非性無漏界。故知是無餘位。今於頌中。云。若彼心滅盡。無乘及乘者。我說爲一乘。又云。得諸三昧身。乃至劫不覺。由分段盡。名心滅盡。即是楞伽第一。不度不思變易死。但度分段死。世若無佛。非二乘得。二涅槃。意生之身。轉於所依。識界常住等義也。酒消然後覺。乃至得佛無上。身者。即當諸阿羅漢。皆當得是大涅槃。故自覺藏者。煩惱習淨等。酒消義者。寂勢歇也。又當智度論有淨佛國。出於三界。於是佛國。開法華經。具足佛道。並相符合也。十卷本第四文相同。此又彼第九卷中。後更重錄此寂覺頌。應尋之。而諸法師。見此經文。味著三昧樂。安住無漏界。即言其文與。論伽論第八十說相同。如彼文云。回向菩提。聞。留壽行已。彼於涅槃。多樂住故。於所修行諸聖道中。若放逸時。諸佛菩薩。數數覺悟。令不放逸。故知是不定人。有餘事也。今詳回向之人。

向於有餘樂。於涅槃。今趣寂人。入於寂中。樂寂更深。故無餘中。乃至劫不覺。豈以見有輕樂之文。即不許有重樂者也。又。論伽說。樂涅槃。故。諸佛菩薩。數數覺悟。明。有心識。頻頻覺知。若無餘中。不可頻覺。即是覺與不覺。其義懸別也。又後楞伽長行之中。翻有分段。於無餘中。說味著義。明無分段而有意生。至於頌中。云。心滅盡。無乘及乘者。又云。亦復不還生。即不同。論伽增壽行人。心不滅盡。有乘及乘者也。以其不定性人。增壽行者。雖名變易。猶有持種異熟識在。唯識論第八云。所感殊勝細異熟果。名變易身。建立以爲不定種性。即有乘及乘者。與彼無乘及乘者。復全不同也。況復楞伽第一。定性不度。不思變易。密嚴所說。意生轉依。中陰經說。無餘泥洹。發金剛心。涅槃所說。世若無佛。二乘入滅。後至大果。多文相符。何得妄會也。靈潤師。義榮師。元曉師。七寶臺。大原府等。亦略同此義。自今以後。學生不可執誣。楞伽化理二乘者。他家。家會釋。都不經意。龜食者又云。問何以得知。定性二乘。入無餘。更不回心向大。答。論伽論轉識與第八識。相對成不成四句中。第四句云。俱轉識與第八識不成者。謂聲聞獨覺。入無餘依涅槃界也。又第八云。無餘依涅槃界中。唯有清淨真如法界等故。既入無餘時。身智根識永滅。何處更起身智而受變易耶。又無上依經云。如來唯獨入涅槃。後起心。非彼二乘。又莊嚴論云。

餘人善根。涅槃時盡。菩薩不爾也。彈曰。龜食所引證文。望於分段。故不相違。若望於變易。盡非無餘。有三種餘故。一者煩惱餘。謂無明住。二者業餘。謂無漏。三者果報餘。謂生身地處也。二者業餘。謂無漏。三者果報餘。謂生身望分段時。雖稱無餘。若望變易時。有三種餘。何執永無哉。此義分明。更不濫述。守護國界章。卷下之上

守護國界章。卷下之中

釋氏最澄撰

彈。龜食者謬。彼報佛智常章第三

有爲報佛。夢裏權果。無作三身。覺前實佛。夫真如妙理。有兩種義。不變真如。雖然常住。隨緣真如。緣起常住。報佛如來。有兩種身。夢裏權身。有爲無常。覺前實身。緣起常住。相續常義。亦有兩種。隨緣真如。相續常義。依他緣生。相續常義。今真實報佛。攝隨緣真如。相續常義。龜食所執。雖然真如。定爲偏真。以三獸同涉故。不具隨緣故。緣起不即故。教有權實故。權教三身。未免無常。實教三身。俱體俱用。四記之答。幻智所用。三支之量。何顯法性。今爲佛機。開方便教。慶偏真理。除如幻智。破三乘執。即傳真實教。顯中真理。用寂照智。示一乘觀。云爾。彈執未開權教。報佛無常義。龜食者曰。有執。成唯識論。限已見聞。貶量。大聖。妄以從因證佛無常。一向記故。從因

生故。不見色心非無常故。對曰。此之三因有佛剎那壞遠。自教失。今謂不爾。若云報佛是相續常者。是立已成失。若云。雖然常者。即有三失。一違教失。二違理失。三不悟四記失。一違教失者。涅槃經第二十二云。如來非有爲。何以故。常樂我淨故。是故非有爲。亦非無爲。何以故。有身分故。是故非常。云何非常。以有智故。常法無知。猶如虛空。此即顯報身佛非雖然常。又涅槃第十三云。若有諸法從緣生者。即知無常。又云。以是義故。從因生法。不名爲常。此顯報佛從因生故。是無常。二違理失者。遠比量道理故。量云。報佛色心是無常。從因生故。如餘色心。密嚴經云。密嚴土中人。超過剎那壞故。此亦不然。密嚴土人有二。一性。二相。若密嚴土人性。是雖然常故。超過剎那壞。若密嚴土相。是具剎那壞故。是無常。然攝相歸性。云超過剎那壞。此復云何。由所依如性。超過剎那壞故。能依佛人。隨所依如。云超過剎那壞。又涅槃十九云。又善男子。以法性故。生住異滅。皆悉是常。然念念滅。不可說常。此說四相爲常。又攝論云。由應身化身恒依止法身。故名爲常。非自性常。諸如此文。約所依如性故名爲常。問報佛智。爲本有爲始有。若本有者。有違名失。既云本有。何名報佛。酬因有報故。若始有者。有立已成失。我亦極成故。報佛智。皆必從因生故。無常決定。何更成立。三不悟四記。論云。一切生皆

死。是一向記。若人死復生。是應分別。有煩惱者。死而復生。若以一切生皆死故。即令佛智生必滅。無煩惱者。死而不生。亦應佛智有滅而生。不可一向記。即記剎那分別記。即是分段。若謂無煩惱者死而不生。不說佛果者。一切生皆死。因何即說如來。此亦不爾。生者必滅。一向記者。剎那一期。俱一向記。死者必生。應分別記者。剎那一期。俱分別記。約分別記。若有煩惱者。死而復生。若無煩惱者。死而不生。復此中應復分別。定性入無餘滅。一期剎那。俱滅而不復生。若不定性二乘。一期剎那。俱滅而復生。何者。回大無學果人。捨分段身。已更受變易。故無煩惱者。死而復生。約報佛智分別者。唯有剎那四相。而無一期四相。約剎那分別者。報佛現起之智。望生種名滅復生。現智滅已不重種。是即滅而不復生。又彼會勝鬘經道諦無常文云。有作四諦。道諦無常。無作四諦。道諦常。從如有常。不可。以道諦無常。佛定生滅。此亦不然。若從彼經應云。四諦皆常。既云三諦無常。唯滅諦常。無常是有爲壞滅。常是無爲非滅壞。報佛智是道諦收。故是無常。然無作四諦是常。約何而說。爲一期爲剎那。若一期者。立已成失。若剎那者。不然。違教理故。佛地論第七引莊嚴論說。常有三種。一本性常。謂自性身。此身本來性常住故。二不斷常。謂受用身。恒受法樂。無間斷故。三相續常。謂變化身。沒已復現。化無盡故。如是法身。還

離一切分別戲論。而無生滅故。說名爲常。二身雖有念念生滅。而依常身無間斷故。恒相續故。說名爲常。經說如來色受等法。一切常住。依此道理。非無生滅。無漏種子。修習所生起。生者皆滅。一向記故。色心皆見。是無常故。常住色心。曾不見故。依此等文。明知報佛智是無常。論文。二身雖有念念生滅。明知報佛智具剎那四相。論云。經說如來色受等法。一切常住。依此道理。非無生滅者。會涅槃經。捨無常色。獲得常色。受想行識亦復如是。文。此意顯捨一期無常五蘊。而獲得不離報身。相續常化身。然以三因證佛報身無常。非唯唯識論師。瑜伽莊嚴等諸論師。皆共同同證見。云何汝偏嫌唯識論師。彈曰。施食者所備四失。都不正義。施食者立已成失。不關天台。何者。山家圓教。不立不即相續常故。豈執夢裏之報佛。難覺前如報佛哉。又施食所引涅槃第二十二第十三文。所望不同。都不關天台。何者。山家指報佛以不爲凝然。何有違教失。又從緣生法者。有四種義。望凡夫二乘新發菩薩等。爲施無常。亦說爲空。望菩薩時。是細無常。亦名爲假。若望圓教時。即是中道義。諸法不自生。亦不從他生。不共。不無因。是即爲報佛。既不四性生。何以施緣生。毀破妙佛智。施食者違教失。還著施食者。何以故。相違涅槃。法華經。密嚴。遮那。法華論。如是大乘經論等。故。其相違文。飛靈潤師。并榮法師。大薦前

●原本冠註曰有身經作身有 ●原本冠註曰智經作知 ●(佛)一● ●原本冠註曰密嚴上疑有脫字 ●(法)一● ●原本冠註曰然念念滅經作念念滅故 ●(依)一● ●(爲)一●* ●(皆)一● ●(無)十生 ●重二望 ●(遠)一● ●(同)一● ●(立)一● ●原本冠註曰如一作眞實。止觀私記作眞如 ●(不)十指 ●(不)一● ●(飛)一● ●榮二警●*

寶後寶已爲大卷。具指要文。開元以來。辯鋒雲飛。義箭雨發。具如別章。又飢食者違理失。都不應理。僞計度故。立量云。報佛色心是無常。從因生故。如餘色心。破云。此量多有過失。且示一兩等。宗有自教相違。違密嚴故。因有法差別。喻所立不成。飢食者會密嚴經文云。密嚴土人有二。一性。二相。此會釋者。專違經旨。飢食者未見新經。有此妄會。新經文云。密嚴土之人。一切同佛。想超越剎那壞。既云佛相。豈作性相會哉。此經正文。如日照闇。更不可疑。飢食者不悟四記失。勝鬘道諦證佛地莊嚴三種常等。準密嚴經可會釋。大唐諸師。潤寶等新羅曉榮等。都不許無常。破四記失。會道諦等。繁文不寫。庶將來圓宗學者。以新經文。可爲龜鏡。夫大涅槃經。已聞呵責佛。噴佛無常處處讚歎佛常住。未聞呵責佛常住。讚歎報佛無常義。是故。卽作頌曰。落舌章難止。乾唇詞易成。莫言其業報。眞鏡在彭城。

救眞如所緣緣種子章第四

龜食者曰。瑜伽第五十二云。復次我當略說
 安立種子。云何略說安立種子。謂於阿賴
 耶識中。一切諸法遍計自性妄執習氣。是名
 安立種子。然此習氣是實物有。是世俗有。望
 彼諸法。不可定說異。不異相。猶如真如
 卽此亦名遍行龜重。問若此習氣。攝一切
 種子。復名遍行龜重者。諸出世間法。從何
 種子生。若言龜重自性種子爲種子生。不

應道理。答諸出世間法。從真如所緣緣種子生。非彼習氣積集種子所生。問若非彼習氣種子所生者。何因緣故。建立三種般涅槃法。種性補特伽羅。及建立不般涅槃法。種性補特伽羅。所以者何。一切皆有真如所緣緣故。答由有障無障差別故。若於通達真如所緣緣中。有畢竟障種子者。建立爲不般涅槃法。補特伽羅。乃至廣說。有古人會釋此文云。此同。大般若云。真如生諸法。真如不生。西方有兩釋。一護法等云。此是緣真如。智以真如爲所緣緣故。名真如所緣緣種子。二難陀等云。是問熏習種子。從佛正體智爲名。名真如所緣緣種子。論云。問若非習氣積集之種子所生者。何因緣故。建立三種般涅槃法。補特伽羅。及建立不般涅槃法。補特伽羅。所以者何。一切皆有真如所緣緣故。準此難意。若出世間法。真如所緣緣生者。真如所緣緣。一切衆生等皆有無勝劣。何分三乘性。及有無性。卽破護法難陀等云。不可說真如所緣緣一切皆有。種非一切皆有。顯此破意。以種子卽真如所緣緣。則真如是名爲種子。非顯真如與種子有別體。云何違論而云。真如所緣緣是一切有情等皆有。而本有無漏種子。唯有性有情有而無性有情無。次彼自釋。成破意云。所以者何。不可答家以一切有智種答。答家者將一切皆有。真如爲難。今推此釋意。答家者。論答由有障無障差別故。是也。難家者。論云。所以者何。一切皆有真如所

緣緣故是也。今謂不爾。不善推論意。橫破聖人論問答意。阿賴耶識中有漏種子。龜顯易了。凡聖共許。唯無漏種。細隱難知。阿賴耶識。尚凡聖不共許。況彼識中有本有無漏種子。誰得信解。故本論主。先舉龜顯有漏漏龜重發端。緣往覆問答數遍徵追。方後顯本有無漏種子。非欲顯真如所緣緣。決曰。此說非理。其瑜伽論文。分明顯真如所緣緣種子。非顯本有無漏種子。故龜食難知釋。深達論文。龜食者又云。此論問答。是互影顯說無漏種。何者。問意。顯真如所緣緣一切有情平等皆有。而本有無漏種子有無差別。答意。顯真如所緣緣一切有情共有。唯本有無漏種是有性有。無性無。由此種子有無而有障無障。性有差別。若不爾者。論應問云。所以者何。一切皆有真如所緣緣種子故。既論唯云。真如所緣緣故。而不云。真如所緣緣種子。決曰。此說不爾。論文已分明。何致疑惑。初答文。云。諸出世間法從真如所緣緣種子生。已上論分明文。龜食雖見此文。不云。所緣緣種子。強執後文略。若依後文。無種子故。不爲所緣種者。初文有種子故。可爲真如所緣緣種子。若言以真如爲所緣緣之能緣智種。爲出世法因者。彌勒墮於愚夫。釋者劣於文潤。龜食者。以無種子文。不許我文云。所緣緣種子。我亦以無本有文。不許龜食能緣智種子。龜食者又云。此問家意。非顯種子。邀答家顯。何者。以知然。卽論次文云。若於通達真如所緣

①「都不一故」八字一②「紫二整」③「庶二度」④「可二用」⑤「噴一責」⑥「居二居」⑦「其一無」⑧「真二泰」⑨「不異」一⑩「原本冠註目智下讀有移集三字」⑪「原本冠註目性下讀有差別三字」⑫「原本冠註目之論無之」⑬「漏十(種子)」⑭「之三」

緣中。有畢竟障種子者。建立爲不。般法種性補特伽羅等。解云。通達者。能緣真如無漏正智是能通達也。真如所緣緣者。是所通達。畢竟障種子者。是所治障。通達者。是能治智。真如所緣緣者。與所治障。能治智。爲所依止境。若不云真如所緣緣與種子別者。應論但云若於真如所緣緣中。何更須加通達。護法菩薩取此文意。以本有無漏種子爲因緣。解脫分等爲增上緣。世第一法爲等無間緣。真如爲所緣緣。故初地出世間法生。從後緣說。故云諸出世間法從真如所緣緣生。決曰。此說不爾。不得論意。故通達者是智。真如所緣緣是境。又二障能障通達。真如所緣緣智。是故。通達智者是所障。種子者是能障。依此能障。立姓差別。不依智種。因何能食。依所障智種。立姓差別耶。其加通達者。舉所障智。顯能障別。又取意四緣。此不正義。何以故。近垂喻伽文。遠引不許種子故。其法爾種子。西方論師都不許。唐國疏師亦不許。一切經中無所說故。龜食者又云。護法菩薩是賢劫一佛。去十重索。咄哉。官瞽愚夫。何敢破佛眼。決曰。此亦不爾。實公破。西方唯識論師者。指大乘基。未必護法。今檢十卷論。體支相連。彼護法菩薩。豈非順彌勒說哉。若龜食以護法菩薩。對實公官瞽。我亦以彌勒補處。對龜食空華。彌勒菩薩。實劫第五當來真佛。到十四日月出。居第四天。咄哉。文字愚夫。何敢破佛心哉。龜食者又云。又彼

云。唯識論師云。由無漏智種有無障有可斷不可斷者。此釋違文。瑜伽。若障種有無由智種者。即真如所緣緣。一切有故。即是智種。一切有。故即令障種一切可斷。因何障種有可斷不可斷耶。龜食者。反質實公。章智種一切有云。今問。汝所謂智種一切有者。爲真如即名智種。爲真如外除法名智種。若言真如即名智種者。有聖教相違失。瑜伽攝論云。無常法爲種子。常法不爲種子。故彼論云。一剎那滅者。生已無間即滅壞爲種子。無有常住法。得成種子。於一切時無差別故。決曰。此失不爾。不會實公未然破文。直以自義造。反質難故。其實公難云。又唯識論師云。由無漏智種有無障有可斷等者。此釋違文。瑜伽若障種有無由智種者。即真如所緣緣。一切有故。即是智種。一切有。智種一切有故。即令障種一切可斷。因何障種有可斷不可斷耶。又若障可斷不可斷由智種者。何故。被難智種。不答有無。同就障種可斷不可斷答。龜食者。未知實公智種一切有能緣所緣意。又不曾捨智種就障種彌勒言。造。反質難。實公未然塞難。煩。龜食。反質泉不進。龜食者。聖教相違失。此失不爾。瑜伽攝論等。不說真如常故不爲種子。但常法不爲種子。故其論意。有爲法中。有外道小乘等心虛空常爲種子。爲被此計。常法不爲種子。不說真如常。何以得知就有爲相證。即彼論立種子。以具六義故。若龜食者。不

立真如種子。汝犯聖教相違。故金剛三昧經云。信此身中真如種子。爲妄所翳。又達涅槃經。云說第一義空。爲中道種子。實公。如意。珠種子。未必具六義也。龜食者。依三乘權教。立有爲種子。實公。據一乘一分。立真如種子。若得意相許。彼此有利。若執心相許。彼此失道。龜食者又云。若真如外餘智種者。爲是本有種。爲新熏種耶。若本有種者。即違自宗。若言新熏種者。地前有漏位。既無現行無漏智。誰熏彼智種。若有漏種。生無漏種者。亦違瑜伽諸出世間法從何種子生。若言龜重自性種子爲種子。生不應道理。故決曰。此難不爾。實公。立真如所緣緣種子。令生出世法。不立真如外本有種子。故能順瑜伽。亦不違自宗。龜食者又云。護法難陀等釋。不違瑜伽論答意。以真如爲所緣緣之能緣智種。爲出世法。因論難意。既以真如爲所緣。所緣既遍。一切有情。平等共有。能緣智種亦應。一切有情。平等共有。何故。有情有情。有無漏智種。無性有情。無漏智種。故論答。由有障無障差別故。此是總答。下答於通達真如所緣緣中。有畢竟障種子者。建立。爲不般涅槃法者。若於真如所緣緣中。有畢竟二障種子者。則不成。就出世種子。爲此建立。立不般涅槃法者。若不爾者。合爲般涅槃法者。總明無定障種子。合爲三乘種性。決曰。汝判兩論師不違瑜伽論答意。此亦不爾。天竺諸論師。護月。護法。難陀。勝軍等。立種子

◎原本冠註曰設下番句有涅槃二字 ◎應讀二讀應 ◎反二應 ◎〔論〕一 ◎〔種〕一 ◎原本冠註曰但下止觀私記有云字 ◎法十(爾) ◎珠二種 ◎〔二〕一 ◎者十(建立爲不般涅槃法者若於真如所緣緣中有畢竟二障種子者) ◎立十(爲) ◎合二令

義各各不同。各馳名譽。普稱論師。違不違意。龜食任胸。能緣智種不可緣緣。其論難意。既以真如所緣緣種子。一切皆有故。云出世之法。非習氣積集種子所生。何因緣故。建立三種般涅槃法種性補特伽羅。及建立不般涅槃法種性補特伽羅。即論答曰。由有障無障差別故。總別不相違。何更須智種差別。若依智種差別。論應云。由智種有無差別故。既云。由有障無障差別故。何用偽會釋。庶後進學生。莫歸。僞釋。龜食者又云。若即真如為種子。生諸法者。論但應云。從真如種子。生出世法。何更須云。真如所緣緣種子。生此亦不爾。真如即所緣緣。待開等。出世法。謂不真如不待緣。出世法。是故。寶公立義。符瑜伽義。不順釋論。

評有漏生無漏評章第五

龜食者曰。唯識論破唯新熏種子無本有種義云。若唯新熏種子。無法爾種子者。見道初。無漏法不應得生。以無法爾種子因緣故。若彼救云。以世第一法有漏開熏習為因。生初無漏者。即應難言。有漏不應為無漏種。若許世第一法有漏生初無漏者。亦應無漏還生有漏。若許爾者。諸佛有漏應復還生。若許異法為因。生異法者。善等法。應為不善等法種子。以許異法互得相生故。有古人。破此唯識論而別立自宗云。真如理與阿賴耶識。待開熏習。以為因緣。聖道方生。無一經說有漏之中。別有有

為無漏。以為因緣。生其聖道。然見道以前。從其有漏生有漏者。此是有漏之因。生於有漏。此是以因有漏故。果亦有漏。從其有漏生無漏時。此是無漏之因。生於無漏。不可以果是無漏故。因亦無漏。因中說果。義即無違。初聞帶迷。故是有漏。思修不已。迷滅悟生。名為無漏。此無漏生能滅生有漏。因何妄為比例。誤其後學。然瑜伽說地獄成就三無漏根。是種非現者。是因取果名。非剋性也。今謂不爾。何以故。多臆說。少據文故。彼云。無一經說有漏中有有為無漏生其聖道。然瑜伽說地獄成就三無漏根者。有涅槃法決定得涅槃。決定當得涅槃。此亦不爾。瑜伽五十七云。生那落迦。三無漏根。約現行不成。約種子或成就。謂般涅槃法或不成。約種子或成就。若言決定當得三無漏根。因中說果者。彼論應云。地獄皆成就三無漏根。何故。簡別云。般涅槃法者成就無漏種子。不般涅槃法者不成就無漏種子。既云有不成。明知種子皆不。因中說果。又若依當可生。因中說果者。應彼論云。三現行種子俱有成就。有不成。何以故。現行種子。當可生故。何故。云。定不成就。約種子有不成。彼論既云。三現行定不成就。約種子有。又彼云。初聞帶迷。故是有漏。思修不已。迷滅悟生。名為無漏。此無漏生能滅生有漏。今問。地前有漏開熏現行。為熏有漏種子。為熏無

漏種子。若言熏有漏種子。即聖教相違。瑜伽五十二云。諸出世間法。從何種子生。若言龜重自性種子為種子生者。不應道理。此言意顯。地前有漏開熏現行所熏種子。是龜重自性種子。能生見道初無漏。不應道理。若言有漏開熏現行熏無漏種子者。即有二失。一違聖教。失。二同外道。失。違聖教失者。瑜伽第五。種子七義中云。必與功能相應方能為因。又雖與功能相應。然必相稱相應方能為因。既有漏無漏不互相應。又不相稱順。何有漏生無漏。又同卷云。順益義是因義。建立。義是緣義。而有漏是所治。無漏是能治。既能治所治。互相違。反。猶如明闇。云何順益。若言雖相違相生於理無妨者。應暗生明。以許異法互得相生故。又同卷說十因中。云。依差別功能因依處。施設定異因。所以者何。由欲界繫諸法。自性功能。有差別故。能生種種自性功能。如欲界繫法。如是。色無色繫及不繫法亦爾。此言意顯。善種子生善現行。非生不善不善種子生不善現行。非生善。有漏種子生有漏現行。非生無漏。無漏種子生無漏現行。非生有漏。故名差別功能。亦名定異因。若言有漏生無漏者。應名通因。亦名共因。云何名差別因。亦名定異因。同外道失者。同外道執。一因能生一切法故。又彼云。攝論云。入所知相。云何應見。多聞熏習所依非阿賴耶識所攝。釋論云。多聞熏習所依者。謂於大乘而起。多聞。聞法義

①以二云云 ②云一 ③庶二翼 ④為二其 ⑤第 ⑥應彼論二彼論應 ⑦云十(現行) ⑧義一 ⑨云一 ⑩謂二論

滅賴耶故。尚執三乘立種故。隨宜方便一
分義故。麁食不立十界隨緣性故。固執糅
論法爾種故。謬指瑜伽三無漏故。不了他
宗設難故。各依自宗謂爲正義。望於一乘
俱不正義。

勝義生等諸大菩薩說。如何判之爲權不
了。已上應食者詞山家彈曰。解深密經者。是方等部
也。有圓有別有通有藏。所帶別等爲施爲
權。誰以其圓爲權不了。施食者。未了教
與部方等部經。一部爲權。一部爲實。迷謬
甚哉。施食者又云。法華經及法華論。爲破

龜食者曰：有執解深密已前所說，是不了義故。說不定種性回心成佛。定性二乘。無性有情。不得成佛。法華會後所說諸經，是了義教。所以不簡定不定性。一切有情，皆悉成佛。已上似實公詞。龜食破云：汝執非理。所以者何。定時前後，簡教權實，甚大謬故。且如華嚴等，佛初成道第二七日說：「既此經說，定性二乘。無性有情。終不成佛。」豈四十年前說，是權教攝。已上龜食破文。山家彈曰：此破非理。不了。敵論深意許故。夫法華之前所說大乘，未開權邊，以爲帶權說。誰所說圓教爲不了權耶。汝華嚴經中執定性二乘。無性有情。終不成佛。此句此文此義，固爲不了。亦爲有餘。故經云：「四十餘年未顯真實得果差別。」又經云：「說時未至故。」龜食者：未解帶方便旨，故致此迷執耳。龜食者又云：如遺教經、大衍經等，是涅槃教後說。豈是四十年後說故。實教攝耶。已上龜食破詞。山家彈曰：遺教經者，此大乘教，不是小乘經。天親造論，固爲大乘。誰敢爲小乘哉。大衍經亦大乘。開元釋教錄，已載大乘錄。已上二部大乘。住一用三。故機教亦與。誰一向爲權小哉。龜食者又云：解深密經，佛在十八圓滿淨土，爲

離大乘無別乘。執說雲雨喻。三草之中。小草是定性二乘。無性有情。終不成佛。如何汝執法華後教是實教故。皆同成佛。已上。詞者。山家彈曰。龜食者。取法華經及法華論意。都不契經旨。又其所說義意。龜食者。臆說。經論無此義。疏亦無此文。有智君子。檢校本文。得知公僞。是故不繁述。龜食者又云。涅槃經云。一闍提人。猶如焦種石山枯木龜甲。此同深密一分無性有情不成佛義。如何汝執深密是權故。說定性二乘無性有情不成佛。法華涅槃是實了義。是故執一切有情皆悉成佛。是故。不得妄以年月先後。定教前後。又不得妄以時前後定教權實。已上龜食者詞。山家彈曰。涅槃闍提喻。期限闍提業。後生續善。同見佛性。豈同深密哉。餘章委說。不用更繁。

彈僞破教權實章第七

龜食者曰。有執。法華涅槃是不深密第三時攝。何以故。深密前說。法華涅槃是後所說。如何得後說攝前教。又如深密權教。法華涅槃實教。如何得實教攝權教。今破云。彼執非理。所以者何。於二教同認執爲異。故又迷前後故。法華第二云。昔於波羅奈轉

四諦法輪今復轉最妙無上大法輪。此即深密初時第三時。如何執別。唯權實相對。以說初三隱第二時。又法華信解品云。我等居僧之首。自謂已得涅槃。是同深密初時教。又云。世尊往昔說法既久。我時在座。但念空無相無作。於菩薩法。心無喜樂。此同深密第二時。又云。深自慶幸獲大善利。法王大寶。不求自得。此同深密第三時教。既深密法華說三時同。如何汝執法華涅槃不預深密三時。又涅槃經第二。明醫師喻中。初總教服乳。喻說有教。此同深密初時教。次。教總斷乳。喻說空教。此同深密第二時教。後有宜服。喻說非空非有教。此同深密第三時教。釋云。此為破外道皆執有我。初且密說入空義。顯為小乘。初說法有。此即阿含等小乘經是。次為破小乘執法有。說一切諸法皆空。此即般若經等是。後涅槃會中。顯為除外道執有常樂我淨。故說空。為破聲聞執無常樂我淨。故說有。既同深密第三時教。如何執別。定教前後。如前已破。^{已上}山家彈曰。此破非理。所以者何。以謬三時同教前後故。龜食者所引法華第二文。還即自害。何以故。已從昔於波羅奈轉四諦法輪。至法華會。於其中間。說諸大乘經。解深密經。豈不中間說哉。今天子偈曰。我等從昔來。數聞世尊說。未曾聞如是深妙之上法。^{已上}是天子已聞深密已。云未曾聞如是深妙之上法。前說後說。何得同等。故汝所說昔於波羅奈三時難。不

好是偏大意。不立教時。但學今日法華大乘。諸有智者。謬莫許之。又信解品所引三時。如前三時章破。又無量義經未顯真實。妙法華經世尊法久後要當說真實。法華論未開。今開先說法異後說法異。兩經前後。天親未異。誰敢得制。龜食者。徒勞心神耳。龜食者云。有執無量義經說。我先種種說法。以方便力。四十餘年。未顯真實。是故衆生得道差別。不得疾成。無上菩提。準此經文者。四十年前說。權教故建立五種性之差別。四十年後教。是實教故一切有情皆悉成佛。此亦不爾。此據一類不定性二乘。後從小向大說。不依決定性二乘果及頓悟菩薩何者。且如舍利弗等。先根未熟時。不堪聞授記。故說二乘有實涅槃。故經云。以方便力未顯真實。由此四十餘年。以方便力。隱不定性二乘。顯定性二乘。說二乘實滅。故經云。衆生得道差別。今法華會中。不定性二乘根機已熟。堪聞一乘。故隱決定性。顯不定性。說唯一無二乘。此即當法華經三周領解。何者。初周之中。舍利弗領解云。我等不解。方便隨宜所說。初聞佛法。遇便信受。思惟取證。而今從佛聞所未聞。未曾有法。第二周中。迦葉領解云。世尊。以方便力。說如來智慧。我等從佛得涅槃。一日之價。以為大得。於此大乘。無有志求。今法王大寶。自然而至。第三周中。佛自說言。若衆生。但聞一佛乘者。則不欲見佛。佛知是心下劣。以方便力。而於中道為止息。

故。說二涅槃。乃至云。汝等所得非真實也。但是如來方便力。於一佛乘。分別說三。準此經文。據迂迴人。十方三世佛前說方便。後說真實。據直往人。及趣寂人。十方三世佛。前後所說。皆同不異。若謂經云。方便故。四十年前教是權。不了者。法華亦應權教。以經載方便品故。又云。此法華經藏。開方便門。示真實相。故。又我說是方便。令得入佛慧故。若許爾者。便違自執。法華是四十年後說。故究竟顯了之一乘。是故當知。法華一乘是密意一乘。以不簡別定性不定性。有性無性。今說一乘故。所以得知。法華是權。妙法華經方便品。正法華云。善權品。依此等文。明知是權。今依此義。若四十年後。為引不定說一乘者。是權不了。若前若後。對決定性說四乘者。是實顯了。何以得知。法華是密意教。大寶積經大乘十法會云。善男子。何等是為如來祕密教。善男子。我記聲聞得阿耨菩提者。此不應爾。如言阿難我患背痛。此不應爾。乃至廣說。是正會法華會中。授二乘成佛記意。非會餘教。若謂此會四十年前教。非會法華者。此亦不爾。以前教中。未授二乘成佛記故。即依此經。明知決定趣寂聲聞。終不成佛。若定性二乘。亦當成佛者。何故云。祕密教。亦何云。此不應爾。若不爾者。我患背痛。亦應顯了真實之法。彼既不爾。此云何然。是故。為引不定。不簡別定性聲聞。成記。不解教意。認定權實。誑後學徒。莫

錯信學^{已上}。山家彈曰。此破非理。所以者何。一類不定。二周領解。後周說三。都不經意。今法華專意。穿性水於高原。洽甘雨於敗種。乾地普洽。藥木並茂。何龜食者。對法華經因執定無哉。餘章已破定無。更不繁述。品名方便。已達不知。寶積祕密。專背經旨。何得會法華哉。見石不知。非龜食者誰哉。又彼十法會經。法華經後。都不達法華。未到早授記。是名為祕密。天親論有義。努力莫歸。龜食偽會。

決五種性謬章第八

四瑜伽云。一切有情。總有五種性。一者菩薩種性。二者獨覺種性。三者聲聞種性。四者不定種性。五者無種性。解云。此五種中。初三乘人。各有一性。名為定性。有二三性。名不定性。菩薩種性。不定種性。當得成佛。決定二乘。不得菩提。第四不定種性。有四類別。或有菩薩種性。獨覺種性。或有菩薩種性。獨覺種性。聲聞種性。或有菩薩種性。聲聞種性。或有獨覺種性。聲聞種性。前三成佛。後一不成。何以得知。瑜伽八十云。何因緣故。一切阿羅漢。不皆回向無上菩提。答由彼種性有差別故。此是第四類不定種性。法華經云。十方佛土中。唯有一乘法。無二亦無三。除佛方便說。此據前三不定類說。且如舍利弗等不定種性。一人身中。具有三性。隱劣二性。顯勝佛性。云無二亦無三。非謂全無決定種性。聲聞獨覺。第五無種性。亦有三種名。一名闍底迦。是樂欲義。樂生死故。

二名阿闍底迦。是不樂欲義。不樂涅槃。故此二通斷善根。不斷善根。不信愚癡所覆弊故。三名阿闍底迦。名為畢竟。畢竟無淨弊性故。此無性人。亦得前名。前二久當成佛。後一必不成。廣如楞伽經。瑜伽莊嚴論說。決曰。龜食者。引瑜伽云。一切有情。總有五種性。等。今案論文。都無此文。又首有四字。此似鈔章疏。龜食解云。此五種中。初三乘人。各有一性。名為定性。有二三性。名不定性。菩薩種性。不定種性。當得成佛。決定二乘。不得菩提。第四不定種性。有四類別。或有菩薩種性。獨覺種性。或有菩薩種性。獨覺種性。聲聞種性。或有菩薩種性。聲聞種性。或有獨覺種性。聲聞種性。前三成佛。後一不成。乃至第五無種性。亦有三種名。一名闍底迦。一名阿闍底迦。三名阿闍底迦。前二久當成佛。後必不成。廣如楞伽經。瑜伽莊嚴論說。今謂不爾。皆不正義。故先翻破汝邪義。後示論師正義。其五種列名。經出楞伽論。論出佛地。汝瑜伽列名。不是論正文。取意列名。故。龜食。廣送楞伽。今決經文。二論可知。龜食解云。初三人各有一性。名為定性。今先決此三。其楞伽文。聲聞。獨覺。如來。如次為三。瑜伽論。聲聞地。獨覺地。菩薩地。龜食違經。論列名。不免難亂失。其一又楞伽聲聞乘性證法者。墮不思議變易死。豈有一性哉。難免妄語失。其二又第四不定性中。後一不成不定。楞伽經文都無此文。其經第四不定云。大慧。說三乘者。為發。

起修行地。故說諸性差別。非究竟地。乃至云。見法無我得。三昧樂行故。聲聞緣覺。畢竟證得如來法身故。龜食何違經文。立不成不定。此即章疏義推。不是經論文。汝廣指楞伽。故以經文噴汝。即不讀經文失。其三問若不成不定。依無佛種子。不成佛道者。應攝第五性。若言有善根。故不攝第五。可立六種性。若言有二種性。故攝不定者。暫時亦有多種性。可攝不定。若言斷善故者。可立七種性。如是等失。汝偽立性故。自然招得其四。又汝所立第五無性約種子故。時邊四人不可成佛。同稱無性。故若許爾。自語相違失。其五。若言時邊四人成佛道者。亦自語相違。何以故。汝依無種性。立第五性。故無種性人。得成佛道。不應道理。若言時邊四人。有佛種性者。亦自語相違。何以故。若有佛種性。應攝菩薩性。故汝地獄立三無漏根。故。又有不定失。為如畢竟無性攝第五無性。故。暫時四人不成佛道。為如暫時無性攝第五無性。故。畢竟無性。應成佛道。如是等失。其數繁多。依倦不具出。楞伽第五無性證法。焚燒成佛。大悲知理。龜食當知。所依楞伽五性。成佛總得究竟。能依二論何畢不成。兩論舉現位。楞伽說究竟。是故成不得旨。經論無諍。若約種子。始終定不。墮天親破。同外道失。庶諸有智者。平此謗法。基。俱入真如海。

決謬建立小乘畢竟無種性有情章第九。瑜伽第六十七云。住無種性。補特伽羅。是

曰。並成無用難六者重答。基公取論意。造名曰。縱轉不成答。天親破曰。三種。過失難。能食當知。汝所執無性薩婆多小義。非彌勒大義。天親菩薩。天竺決了。末學膚受。任胸別執。能食。救此小乘義。謗一乘佛性。可不改心哉。可不改心哉。具破如別章。

讚示無種性有情相章第十

能食者曰。瑜伽第二十一云。問何等名為無涅槃法補特伽羅。所有諸相。成就彼故。應知。說名無涅槃法補特伽羅。補特伽羅此翻趣取趣。數性。趣生五。答無涅槃法補特伽羅有衆多相。我今當說。彼相少分。謂彼最初。不住種性。無涅槃法補特伽羅。我執甚深堅固。不可傾拔。久遠隨逐。一切諸佛。所不能救。是名第一無種性相。又復彼聽聞以無量門呵毀生死衆多過失。而生死不見。少分所有過失。亦復不能少分厭離。又復聽聞以無量門稱讚涅槃衆多功德。而不見少分所有功德。亦復不能少分欣樂。如是欣厭。於三世中。終不能生。是名第二無種性相。又彼本性成就上品無慚愧。由是因緣。心無怖畏。以歡喜心。現行衆惡。未曾追悔。唯觀現利。不畏後苦。是名第三無種性相。又復聽聞他能宣說正法教時。不少發心。不身毛豎。悲泣墮淚。是名第四無種性相。又復彼或暫得出家。或爲國王所逼迫。或爲狂賊所逼迫。或爲債主所逼迫。或爲怖畏所逼迫。或爲不活畏所逼迫。故出家受戒。非爲涅槃。既出家已。樂與

在家衆共誼難住。或願求生天。修諸梵行。或捨戒還俗。非沙門。自稱沙門。非梵行。自稱梵行。如是。亦依過去未來現在世別。是名第五無種性相。又復彼有少作身語意善業等。一切皆爲求當來殊勝後有。或求財寶。是名第六無種性相。是等類。有衆多相。成就彼故。墮在。不般涅槃法數。讚曰。無種性位。五人。還同。其人緣起。有始有終。生死長眠。誰不覺夢善哉。示相拔無性。仲能食者。引瑜伽論文。示無性六相。善哉善哉。攝教化用。不足爲義。暫時畢竟。俱通此相。故三乘教說。不足致怪。但恐能食者。隨第六無性。南無阿彌陀佛。

救華嚴家一乘義章第十一

能食者云。有執三乘之中大乘是權無體華嚴別教一乘是實。大乘權故。終歸一乘。此大乘差別。略說有十。一權實差別。乃至第十本末開合差別。今破云。此義全非。所以者何。違教理故。當知大乘即一乘。一乘即大乘。大乘一乘。無有差別。此中略有七文。一者勝鬘經云。聲聞獨覺。皆入大乘。而大乘者即是佛乘。是故三乘證一乘者。得阿耨菩提。山家救曰。此文自害。所以者何。能即三乘。所即一乘。已爲四乘。若唯有三乘。應云二乘即大乘。何引此經文。得證唯三義耶。有智後哲。細心可見。能食者曰。二者寶雲經云。菩薩白佛言。我聞如來唯有一乘。此事真實而不虛妄。何以故。譬如閻浮提多諸小樹。皆依閻浮提。亦同名閻浮提。如來一乘亦復如是。一切諸乘。皆出大乘。是故一乘名如來大乘。山家救曰。此經目錄所無。但似寶雲經。其所說文義。亦似帶權。二待獨大不同。故無妨大乘。是故不足爲證。三者亦勝鬘經云。若諸如來。隨彼所欲。而以方便說於二乘。即是大乘。以第一義說。無有二乘。二乘者同入一乘。一乘者即勝義乘。山家破曰。此寶積文。大小相望。相即相入。法華之前。不定二乘。相入之義。未到法華。故說於二乘。能食者曰。四者正法華第二云。如彼長者。本許諸子以三品乘。隨見免難。各賜一類平等大乘。如來如是。本現三乘。然後皆化使入大乘。山家彈曰。三品乘者。爲免難故。暫用假權。後各賜一類平等大乘。是大即獨大。引大及與大。權實與天殊。迷大乘同名。殊目導同貫哉。能食者曰。五者妙法華第二云。如彼長者初以三車誘引諸子。然後但與大車寶物莊嚴安穩第一。如來亦復如是。初說三乘。引導衆生。然後但以大乘而度脫之。既言初說三。後以大乘而度脫之。明知初宅內所許牛車。後露地授大白牛車。同無差別。山家救曰。初三中大。所證偏真。能證有爲。不平等大。是以同羊鹿。都不真實。後授白牛。所證中真。能證內照。何得雷同。權大實大。具釋如上。能食者曰。六者大乘十法經云。以何義故。此大乘名爲大乘。佛言。諸佛如來所行之道。彼乘名爲大乘。名爲上乘。名爲妙乘。名無上乘。名無

①過二過②說名二是一③遠十(又)④(釋)一⑤王二土⑥(迫)一⑦依二作⑧(不)一⑨還二還⑩隨二隨⑪乘十(即是一乘)⑫量二安⑬清二諸⑭(能食者)⑮十三⑯遠二遠⑰爲二無⑱實二實

上上乘名無等乘。名不惡乘。名為無等等乘。以是義故。名為大乘。依此經文。顯大乘是真實非權。亦大乘一乘平等不異。山家救曰。此經文說一分圓。水義分同。河海全異。法華之前所說圓經。其堅義邊。分同法華。但其橫義邊。全未開顯。故雖讚大乘。定性無性未授佛記。是但讚與授。其義大異。讚獨大名。獨圓無異。龜食者曰。七者菩薩藏經云。今是大乘。一切乘中為無上者。所謂佛乘。諸佛如來。亦說此乘。最為第一。最為無上。略依此七文。明證大乘即一乘。一乘即大乘。山家救曰。此文義勢已同。上義實大實一。一乘異名。權大實一。有無殊別。權大有名無實。實一有名有實。故不可不別。龜食者曰。理者大乘一乘。所修不殊。所證無二。所斷不別。依此理趣。大乘一乘。同一不殊。基師云。問經自說言。十方佛土中。唯有一乘法。無二亦無三。除佛方便說。即是破三而明一乘。何故。乃言三五乘別。答依梵本說。經頌應言。無第二。無第三。數三乘中。獨覺為第二。聲聞為第三。為引不定。任持餘故。方便言。無第二第三。非真破也。法華自言。唯此一事實。餘二即非真。終不以小乘濟度於眾生。已上應食山家救曰。無第二無第三。竺道生并嘉祥舊義。但加梵本言。以為強證。雖然。法護本正法華契經。羅什本妙法華契經。復多本添品法華契經。法豐本論。流支本論。合五譯文。都無第二緣覺。何況第三聲聞。五度三藏。豈

劣於基公哉。是以不足為據。又餘二非真之文。不足為證。執有輕重故。經有本述。故。具破如破二明一章。龜食者曰。若破三者。何故。乃言餘二非真。不以小濟。亦應言。不以大乘濟度。經既但言餘二非真。不以小濟。明知大乘非所破也。彼經又言。尚無二乘。何況有三。二謂第二。三謂第三。非謂二乘三乘名為二三。勝鬘經云。聲聞。辟支佛乘者。即是大乘。又言。大乘即是一乘。故但會二不定性乘。亦非會彼定性二乘。何況大乘又無三顯。即一故。非破大乘別有一乘。斯理何爽。若會破三者。三中大即火宅內所許牛車。出門等給。皆亦牛乘。若破前半。後別與牛。二牛何別。又三中之大。即是頓悟。會令入一。豈令頓悟成漸悟耶。救曰。此說不爾。舉執重二乘故。述門十四品。正化二乘。榜化權大。是故。自下唯一無二乘。不以小濟密遣二人。息處故說二。皆是此類也。龜食又引經本尚無二乘。何況有三文。釋曰。二謂第二。三謂第三。非謂二乘三乘名為二三。山家救曰。此釋乖論。所以者何。天親法華論釋。尚無二乘句曰。無二乘者。謂無二乘所得涅槃。已上應食山家救曰。何謂作第二釋耶。若任意會文。聖教量無用。自今以後。莫言第二緣覺。及以第三聲聞乘。專背本論故。又引勝鬘。即是文會釋。不定非定性。何況大乘。此會非理。有相符失。其勝鬘時。未開權故。又門外之牛車。方便智所造。露地白牛車。實

智所造。賜與權實不同。何得同轍。況內證白牛車。唯佛與佛。門外黑牛車。三乘同證車哉。又彼三中之頓大。對小之頓大。此即三之頓大。絕待之頓大。龜食者。但知小乘漸。未聞大乘漸。少聞失哉。龜食者。又大乘一乘。解行何別而言。捨三而趣於二。新發意菩薩。疑網除者。即十義中任持所餘。未說一乘。恐捨精進。且懷疑將退。今聞一乘。除其疑意。此乃捨下位而趣上階。非捨大乘而入求一。不爾。十地捨下趣上。皆應亦名破三歸一。又亦應言。餘三非真。何獨言二。山家救曰。此說非理。自語相違。故。汝云。大不一異。若爾。新發意菩薩。初聞大乘。發大。爾時所聞大。今未說一乘。初後既不同。行相全別。豈不自語相違。下位教淺。上位教深。歷劫十地。因分淺教。直道一乘。果分深教。何執菩薩三。混一佛乘。汝但知上金下瓦。未解上下俱金塔耳。龜食者曰。勝鬘又言。若如來隨彼意欲而方便說。即是大乘。無有二乘。故會二乘入於一者。是方便說。非真實理。經唯說言。開方便門。顯真實相。故。說有不定性二乘者。是方便門。遠入真故。今說一乘。令趣極果。名為真實。非謂都無二。唯有一名真。故法華言。密遣二人。眇目煙。不言三人。又言。息處故說二。不言三。故。若迂回入於大位。名為大乘。若直往者。所入大位。名為一乘。經論一乘。實為不定。今此所釋。未為典據。山家救曰。此說非理。違勝鬘等義故。其

●原本冠註曰。是下幾林章有續二之二字 ●原本冠註曰。無字章無之 ●二二一 ●(山家)●十教 ●覺十(乘) ●者十(日) ●
●原本冠註曰。推章作於 ●原本冠註曰。懷章作據疑上有起字 ●(上) ●三二七 ●瓦二凡 ●

勝鬘文并法華開方便及密遣二人息處故說二等文。具通破者。如濟謗法章。龜食者曰。又彼第一門云。三中牛。亦同羊鹿。俱是開方便門。四衢別授大白牛車。方便爲顯真實。若彼三中牛。亦是實者。如何出竟不得故復更索耶。故經說。諸子得出。至露地已。各白父言。先所許玩好之具。羊車鹿車牛車。願時賜與。以此得知。三車同索。乃至云爲欲回彼三人入一乘。故是大乘亦說回。此義不然。不解求車意。謬出過失。故二乘人等。於如來所。各修三慧。求證諸法。大乘菩薩。求入初地。證四諦理。求佛菩提。名索車故。山家救曰。此會釋義。不應道理。達一乘義故。所求三車。其父不與其父所與。非本所望。五教主者。唐朝法將。親聞三藏深決權實。歷代預翻經證義。爲國匠。龜食者。弱冠去都。久居一隅。何抗蠅虻肘。忽拒一乘輪。誰有智者。不憐慈汝乎。求佛菩提。名索車。龜食隱說耳。都無證據。設有明文。亦虛說耳。龜食者曰。臨門牛車與露地大白牛車。同是一牛車。何以得知。大乘一乘。同是一車。經說如彼長者。初以三車誘引諸子。然後但與大車寶物莊嚴安穩第一。如來亦復如是。無有虛妄。初說三乘引導衆生。然後但以大乘而度脫之言。初說三乘引導衆生者。佛成道後四十年前。說三乘五乘差別之果。然後但以大乘而度脫之者。法華會中。說唯一乘。無有二乘。若謂三乘中大乘是權。一乘爲實者。

經應云。然後但以一乘而度脫之。如何言大乘。準此經文明知。大乘一乘。同是三車中牛車。山家救曰。此尋不爾。迷同名故。一大同異。上章已決。龜食者迷。兩牛同名。鳳號不一。二雖遇良醫。畢死難免。但待善星期耳。貶無爲實牛等。有爲權牛。豈非卑下慢哉。龜食者曰。又彼第三門云。以彼一乘非是界內先所許三。是故。界外四衢道中授諸子時。皆云。非本所望。故經云。是時諸子。各乘大車。得未曾有。非本所望。良以前所許今皆無得。露地牛車。本非稀冀。故今得之。非本所望也。此亦不然。不解法華本意。偏執喻故。當知。引導二乘不定種性。令趣一乘。是法華意。故但約二乘而言。非本所望。不據大乘。三周說一乘。以爲法華正宗。彼三周中。但有二乘領解之文。而都無大乘領解之詞。故知。非本所望言。但約二乘。不據大乘。初周之中。舍利弗領解言。我昔從佛聞如是法。見諸菩薩受記作佛。而我等不預斯事。甚自感傷。失於如來無量知見。此領解佛成道後。四十年前。第二時大乘教也。又云。我不解方便隨宜所說。初聞佛法。遇便信受。思惟取證。此領解四十年前。以前第一時小乘教。後言。今從佛聞所未聞。未曾有法。斷諸疑悔。乃至廣說。今日乃知。真是佛子。此領解第三時法華一乘。此即非本所望。準此文。知。非本所望言。但約二乘。不預大乘。菩薩太子不領解故。又第二周中。摩訶迦葉領解云。我等居僧之首。

年竝朽邁。自謂已得涅槃。無所堪任。不復進求。阿耨菩提。此領解初時小乘教。世尊往昔說法既久。我時在座。身體疲懈。但念空無相無作。於菩薩法。遊戲神通淨佛國土。成就衆生。心不喜樂。此領解第二時般若等大乘教。我等今於佛前。聞授聲聞阿耨菩提。心甚歡喜。得未曾有。不謂於今忽然得聞希有之法。深自慶幸。獲大勝利。無量珍寶。不求自得。此領解第三時法華一乘。二乘漸悟受作佛記。是非本所望。又下迦葉領解云。又因如來智慧。爲諸菩薩開示演說。而自於此無有志願。乃至云。我等有樂大之心。佛則爲我說大乘法。今此經中。唯說一乘。而昔於菩薩前。毀皆聲聞樂小法者。我等本無心所希求。今法王大寶自然而至。此即非本所望。又第三周中。富樓那等生領解云。我等常作是念。自謂已得究竟滅度。今乃知之。如無知者。所以者何。我等應得如來智慧。而便自以少智爲足。此即非本所望。今案法華三周文。唯有二乘領解文。都無菩薩領解之文。故知。非本所望言。但約二乘。不據菩薩。然明非本所望。意二乘之人。得小涅槃。爲自極果。謂大乘是非自分果。故經云。窮子雖欣此遇。猶故客作賤人。即受教勸。領知衆物。而無希取一餐之意。今於法華會中。聞一乘。無有二乘。亦開授二乘作佛記。是名非本所望。菩薩太子。從始四諸教。終至涅槃教。每聞大乘。常受成佛記。何事希有未曾有。非本所

望然法華譬喻品三車法喻。深廣末學難解。今述龜淺顯了之事。以示末學。佛未出世。橋陳如等猶居三界。未離分段生死。名居。家內。爾時具貪等煩惱。爲生老病死憂悲苦惱所燒。是名大火。佛出興世。趣鹿野。施轉四諦法輪。時陳如等聲聞。觀四諦理。證阿羅漢果。獨覺種性。觀十二因緣。證獨覺果。菩薩種性。觀三性唯識。登初地二地。乃至登第十地。永出三界。離分段死。是名三子出火宅。陳如等二乘無學。雖出三界。離分段死。有漏位得智。不知諸法。是名羊鹿車。唯有名無體。陳如等依此身心精進。求證諸法。是二子索羊鹿車。大乘菩薩求佛菩提。是名太子索牛車。二乘諸子。初四諦教時。雖各證自乘果。而二乘人。餘年每作是念。大乘菩提。唯是菩薩所得之果。非我等分。雖聞般若等諸大乘經。而常自念。是非我分。是唯菩薩分。齊之教。故法華譬喻品。舍利弗領解云。我昔從佛聞如是法。見諸菩薩受記作佛。而我等不預斯事。甚自感傷。失於如來無量知見。又信解品迦葉領解云。我等從佛得涅槃。一日之價。以爲大得。於此大乘。無有志求。又無量義經云。我先種種說法。以方便力。四十餘年。未顯真實。是故。衆生得道差別。不得疾成。無上菩提。今法華會中。授聲聞作佛記。是名非本所望。菩薩太子。從始覺樹。終至雙林。常聞大乘。常受佛記。故授二乘作佛記。於諸菩薩。不爲非本所望。故譬喻品。舍利弗

言。我等今從佛聞所未聞。未曾有法。斷諸疑悔。今日乃知。真是佛子。又信解品迦葉言。我等今於佛前。聞授聲聞阿耨菩提記。心甚歡喜。得未曾有。乃至無量珍寶。不求自得。即獅子喻云。此實我子。我實其父。今我所有。一切財物。皆是子有。是時獅子。聞父此言。即大歡喜。得未曾有。而作是念。我本無心。有所希求。今此寶藏。自然而至。是故。非所望言。但約二乘。非據菩薩。故彼同大乘。歸一乘實。徒爲唐捐。救曰。此說不爾。有菩薩領解故。然龜食者。一分善哉善哉。但爲會釋。非本所望。難會誠文。書寫法華。其一句一偈。功德無量。何況三四紙乎。書寫之功。雖期初利。遮菩薩義。深違經文。其龜食者。惑爲末學。雖說三周。唯有虛言。都無實義。所以者何。其非本所望。三子俱發。故其大乘子等。法華之前。發無上心。析法無上。體法無上。巧拙雖異。同歸灰斷。求此大乘菩薩乘子。聞法說周。開三顯一。五佛章門。法位無上。皆發未曾有。是故。譬說周云。天龍夜叉。乃至。心大歡喜。踊躍無量。又云。釋提桓因。梵天王等。與無數天子。又云。我等乃至。而說偈言。昔於波羅奈轉四諦法輪。分別說諸法五衆之生滅。此則領法華之前生滅之教。今復轉最妙無上大法輪。是法甚深奧。少有能信者。此則解法華圓教不生滅教。我等從昔來。數聞世尊說未曾聞。如是深妙之上法。此則領法華之前華嚴。方等。般若。解深密等教。世尊說是

法。我等皆隨喜。此則解今日法華教。我等亦如是。必當得作佛。此則決定師子吼。我所有福業。今世若過世。及見佛功德。盡回向佛道。此則樂佛道。不求二乘者。豈不菩薩乘哉。龜食當知。桓因梵王等無數天子。皆是菩薩衆。此太子領解詞上根性已爾。中下例可知。其三周竟。法師品與總記文。有大乘者。若不解領。何與授記。龜食者。繁引三周文。一往會釋。一往解釋。文繁無義。爲會一證。動三周文。今唱太子數格汝正爲序品云。八萬菩薩。又釋提桓因等二萬天子。又日月天子等萬天子。自在天子等三萬天子。又梵天王等萬二千天子。八龍百千眷屬。四緊百千。四乾百千。四阿修羅百千眷屬。四迦樓羅百千眷屬。閼王百千眷屬。如是等類。皆是法華正爲。驚子領解。回向佛道。又必當得作佛。若干之衆。以隨類身。雲集法華會。今問龜食。二乘之中。攝在誰衆。哉。此非菩薩。更謂誰者哉。何況文殊答偈云。諸求三乘人。若有疑悔者。若如龜食言。可謂諸求二乘人。正說文云。新發意菩薩。不能知佛智。不退諸菩薩。亦復不能知。若如龜食義。可謂新發能知。不退能知。又云。佛以方便力。示以三乘教。若如龜食義。可謂示以二乘教。又身子舉衆文云。諸天龍神等。其數如恒沙。求佛諸菩薩。大數有八萬。又云。又諸萬億國轉輪聖王至合掌。以敬心欲聞具足道。如是等類。法華正爲。龜食者。但舉八千聲聞。以爲法華正爲。萬二

○苑二圖 ○原本冠註口餘上疑有脫文 ○齊二濟 ○從始二始從 ? ○天二無 ○[又云我等]一 ○爲二驚

千之中。除四千定性。況除學無學二千。又八千摩訶波闍提比丘尼。六千耶輸陀羅。眷屬等。不爲法華正爲乎。遮大乘子。無菩薩領解。此龜食阿黨也。又提婆授記。龍女成道。三乘中此誰者哉。汝未受師口決。未案文義耳。迹門菩薩衆如是。何況本門八千恒沙。彌勒爲首。昔來不見不聞分身侍者。其數無邊。各自其佛所來發疑。如是等類。聞壽命劫。得大饒益。略示其數。初其六百八十萬億那由他恒河沙。得無生法忍。者。又得聞持千倍菩薩。又一世界微塵數得辯才菩薩。又一世界微塵數得陀羅尼菩薩。又三千大千世界微塵數轉法輪菩薩。又二千中國土微塵數轉清淨法輪菩薩。又小千國土微塵數八生當得阿耨菩提菩薩。又四四天下微塵數四生當得阿耨菩提菩薩。又三四天下微塵數三生當得阿耨菩提菩薩。又二四天下微塵數二生當得阿耨菩提菩薩。又一四天下微塵數一生當得阿耨菩提菩薩。又八世界微塵數發阿耨菩提心菩薩。衆生。彌勒菩薩等領解云。佛說希有法。昔所未曾聞。彌勒菩薩華嚴之中善財知識。自餘大乘經。時時爲對揚。聞三中大乘。又聞帶權一乘。今法華會中。說偈云。佛說希有法。此則本門法雨。昔所未曾聞。此則領法華之前三中大乘。彌勒等微塵菩薩。稱希有法。豈非太子非本所望言。汝法華正爲不定二乘。恐我正爲大小菩薩。汝不定性。汝法華正爲。優婆塞。殺曇分耳。有智

龍象。無阿黨心。照此進退。妙法華經中無菩薩領解者。愚鈍文字師耳。非本所望。已有太子。則大師義。契靈山說。金輪心。與州義鏡。乖上宮使。釋尊教。庶諸宗真學生。拋却迦羅子。龜食者曰。又彼第五門云。本業經。仁王及十地論。攝論。於中以初二三地寄在世間。四地至七地寄出世間。八地以上寄出世。世出世。於出世間中。四地五地寄聲聞法。第六地寄緣覺法。七地寄菩薩法。八地以上寄一乘法。今破云。彼語非理。彼所引經論。都無此言。但攝論云。二乘善名出世。從八地以上乃至佛地名。出出世。彼自釋云。彼二乘名出世。即大小二乘。此亦不爾也。何等經論。大小二乘名論。二乘。應令出彼文。法華論釋。經無二者。無聲聞獨覺乘。非言無二者大小二乘。何率意妄釋。聖教。又彼云。若大乘即是一乘者。七地即應是出出世。又不應一乘在於八地。此亦不爾。於非過失。謬爲過失。唯識論云。七遠行地。至無相住功用後邊。出過世間二乘道。故釋云。初二三地。相同世間。四五六地。相同二乘。今第七地。而過彼故。十地論亦同此文。初二三地。戒修相同。世間故名世間。四五六地。作出世之菩提分法觀。同二乘相。故名出世間。今第七地。全作無相觀。超過前二。故名出世。今準此文。第七地以上。名出出世。然攝論。八地以上名出出世者。無功用初故。唯識論。七地以上名出出世者。是功用之後邊故。故不相違。攝論

但云八地以上名出出世。非言寄一乘法。故不爲別教一乘之證。救曰。寄位之文。取意引證。何不其義。強求其文。汝言以求言。明知有義。若無其義。可謂所引經論。都無文義。又汝許攝論出出世。何不許半滿二藏。大小二乘。汝其義難會。單噴文旨。聖教斷云。依義不依語。汝噴未足可畏。龜食者曰。又彼第八門云。賢首品云。一切世界群生類。若有欲求聲聞道。求緣覺者。轉復少求大乘者。甚希有。求大乘者。猶爲易。能信是法。甚爲難。又彼第九門云。第九地文云。若衆生下劣。其心厭沒者。示以聲聞道。若有衆生。樂因緣法。爲說辟支佛。若人根猛利。爲說菩薩道。若有無上心。爲示佛身。說無盡佛法。依此等文。明知一乘三乘差別。今通云。此等文例。餘經論中。往往多有。且如寶積經無邊莊嚴會云。無邊莊嚴菩薩。由是陀羅尼故。坐於道場。當證阿耨菩提。我今於汝不示說。汝得菩薩智慧。現能證彼法。當於爾時。諸菩薩等。自應解了。爾時菩薩。得無邊門。無量門。因門。無量門。皆悉現前。而彼門者不可宣說。超過世間。不共一切天人魔梵及諸沙門婆羅門等故。又次下文云。無邊莊嚴。此清淨法。從諸如來之所演出。能了知者。甚爲希有。無量諸佛。奉事供養。於甚深法。因緣理趣。深信解者。善求於法。多勝解者。趣行深廣。求大乘者。聲聞乘人。厭離三界。於甚

深法、勤修行者。此諸人等。未聽聞此甚深法。廣大無量難入。解云。於甚深法。因緣理趣。深信解者。是資糧位。善求於法。多勝解者。是加行位。趣行深廣。求大乘者者。此是十地。於甚深法勤修行者。是辟支佛。此諸人等。未聽聞此甚深法者。未聞佛果所證諸法。故華嚴十地說云。因分可說。果分不可說。此即同寶首品文。前文同第九地文。若執如此文。而為別教一乘者。因果相對。校量淺深。諸大乘經。皆應名別教一乘。又大般若經三十六云。欲學聲聞地者。當於般若波羅蜜多。應勤修習。欲學獨覺地者。當於般若。應勤修習。欲學菩薩地者。當於般若。應勤修習。欲學如來地者。當於般若。應勤修習。何以故。如是般若波羅蜜多中。廣說開示三乘法故。若菩薩摩訶薩。學般若波羅蜜多。則為遍學三乘。此則同於法華經於一佛乘。分別說三文。準此等文。明知。合因地果地。以為四乘。言於一佛乘者。是佛果乘。即般若云。如來地是也。言分別說三者。是因位乘。即般若言三乘是也。又如來地者。所求之乘。三乘地者。是能求之機。即寶首品云。信是法甚為難。第九地文云。若有無上心。為示佛身。說無盡佛法者。此即同般若云。如來地。法華於一佛乘。華嚴云。求三乘者。即同般若三乘。法華分別說三。如是推徵。汝等所立別教一乘。徒為唐捐。救曰。此例自害尤深也。因相果相。淺深不同。因地果地。權實何同。三乘之

因如河溪。一乘之因如海岸。寶首四車同時。三外別教一乘。豈得不立哉。汝唐捐之詞。還著汝。倒耳。守護國界章卷下之中

守護國界章卷下之下

釋氏最澄撰

彈謗法者謗法華詞章第十二

謗法者為體也。偏執為基。嫉妬為心。也非他為務。乃有龜食者。立七教而亂文。開二理而破義。更構四教。永斷佛種。復推兩理。深謗法華。為遮如是等邪執。造斯指南。無謬詞。

龜食者七教二理法華為權執

龜食者云。有執佛成道後。四十年以前所說經教。是權非實。故說三乘五姓中。決定二乘。無性有情。不成佛道。法華後教是實非權。故說皆有一乘佛性。而定性二乘。無性有情。皆得菩提。山家曰。是似法華章詞。有執法華是圓頓教。所以得知經云。世尊法久後。要當說真實故。又藥草喻品云。以諸因緣。種種譬喻。開示佛道。今為汝等。說最實事故。山家曰。是似山家。龜食者云。彼俱非理。違教理故。前後諸經。有權有實。皆俱通故。且以七教二理。證法華是權非實。彈曰。龜食者俱非不爾。不違教理故。前後經論。名通義異故。龍樹四句曰。一切權。一切實。一切亦權亦實。

一切非權非實。天台大師。自亦權亦實句。開出八十權實。今妙法華經。捨理外權實。說內證權實。汝迷名同義異。執法華為權。是則拾迦羅菓。以為鎮頭耳。龜食者云。一譬喻品云。我欲令憶念汝等本願所行道故。為諸聲聞。說此大乘經。名妙法蓮華。龜食者取此文意云。此舍利弗等諸聲聞等。昔十六王子時。令教發菩提心。而悉忘失。退住小乘。謂為極果。今說非實所應作事。是佛菩提。捨小住大。故是權教。既云為諸聲聞。不云為菩薩。明知是權非實。實教攝。彈曰。此說不爾。為菩薩說故。故神力品云。今為諸菩薩摩訶薩。說大乘經名妙法蓮華。教菩薩法。佛所護念。龜食者。但知庸質之歲。客作之賤。未知定父子天性。等與如來。何執潛龍昔。貶如來髮珠。是則汝逢見羅刹。浮囊被奪耳。汝發世親意。還讚法華經。預不輕授記。昇思佛等階耳。龜食者云。二佛從定起。告舍利弗。諸佛智慧甚深無量。論釋云。何故。唯告舍利弗。不告菩薩者。有五種義。一者為諸聲聞。所應作事故。二者為諸聲聞。回心趣向大菩提故。三者護諸聲聞。恐怯弱故。四者為令餘人善思念故。五者為諸聲聞不起所作已辦心故。準此文知。法華是權非為實教。彈曰。此說非理。不得論旨。故定性二乘。執重難回。是故釋迦尊。別告舍利弗。天親菩薩。深得經意。是故法華論用五義釋。告問云。何得知法華得記諸聲聞等。皆悉

定性耶。答有三種故。一者三世故。二者轉機故。三者本意故。初三世故者。過去定性。不經授記。未來定性。他國受記。現在定性。靈山得記。是故。得知靈山得記現在定性。二者轉機故。定性二乘。法華之前本性決定。又名畢竟。又名趣寂。到法華會。方便決定。又暫時決定。又名不定。問云。何得知法華之前本性決定等耶。答法華方便品云。知諸衆生有種種欲。深心所著。隨其本性。以種種因緣。譬喻言辭。方便力故。而爲說法。偈云。我以智慧力。知衆生性欲。方便說諸法。皆令得歡喜。龜食當知。經文既云。隨其本性。以種種因緣。譬喻言辭。方便力故。而爲說法。豈不本性決定。二種決定義。當在下具說。問云。何得知法華之前現在決定耶。答曰。道理故。不求故。道理故者。文殊曰。若見無爲入正位者。不能復發阿耨菩提。乃至云。譬如高原陸地不生蓮華。又云。見無爲法入正位者。終不復能生於佛法。又云。又如植種於空。終不得生。入無爲正位者。不生佛法。明知入正位。小乘摩訶迦葉等。法華之前不許成佛。舍利弗等。豈不入正位乎。次不求故者。大迦葉等。聞文殊說并維摩說。謂舍利弗云。我等何爲永絕其根於此大乘。已如敗種。又云。而今我等永不能發。譬如根敗之士。又云。如是聲聞諸結斷者。於佛法中。無所復益。永不志願。又云。凡夫於佛法有。反復。而聲聞無也。又云。正使聲聞。聞佛法力無畏等。永不

發無上道意。準此等經文。明知。大迦葉等及舍利弗。敗種敗根。永不畢竟趣寂。畢竟決定。三者本意故。身子曰。爾時心自謂得至。於滅度。又迦葉云。不復進求。又云。心不喜樂。又云。不生一念好樂之心。又云。我等說本無心有所希求。又云。而於是法。永無願樂。又陳如等五百阿羅漢云。世尊。我等常作是念。自謂已得究竟滅度。今乃知之。如無智者。明知。定性迦葉。法華得記。法華論說。決定聲聞。根未熟故。指未來決。龜食者。何執前定性。會今法華記也。彌勒無著。順釋迦意。立三乘教。說成不成。勝子菩薩。伽釋論。說論依經。不出法華。大乘基師。唯識論疏。出六依經。不入法華。依經既別。釋論不同。前定後不。由何可疑。龜食者。常見珍珠。以爲瓦石。但知水精。徒捨明珠。菩薩執輕。凡夫易回。定性難回。所以慍勸五義之告。其意如是。龜食者。當知。法華是實非爲權教。龜食者云。三妙法華云。方便品。正法華云。善權品。此即接下方便。顯上方便。是名方便。亦名善權。引接二乘故名。接下方便。顯示一乘故名。顯上華。此文知。法華是權非爲實教。彈曰。此說不爾。迷名失體故。汝引上下方便誘引。誘引諸子。假號。法華品目方便。內證甚深權名。此權名者。即實權故。不同汝權。今龜食者。唯一記中立分虛妄。全奪定性。僞舉不定。一許。一不許。千名之愚耳。何貴隨功淺實。輒賤大功鑿珠耶。龜食者。如文義存。法華爲

權。三世佛怨。非汝謂誰哉。抱炬自燒。亦龜食者哉。龜食者云。四經第四云。此法華經。藏開方便門。示真實相。上句是接下方便。下句是即顯上方便。彈曰。此釋不爾。迷文失旨故。其開方便門者。有能開所開。能開一乘。即是法華。皆真實經。所開三乘。即是前經。未開權教。接下顯上。不是十上。由何引此。以爲權證。龜食者。執所開名。法華攝權。是即賤弊。納捨金寶耳。龜食者云。五大乘十法經云。善男子。何等是爲。如來祕密教。善男子。我記聲聞得阿耨菩提者。此不應爾。如言阿難。我患背痛。此不應爾。乃至廣說。是名祕密教。龜食者。此意說言。我法華會中。記聲聞得阿耨菩提者。此約不定性。說得佛道。不記決定性。而經總含言。唯有一乘。故無有二乘。故法華名密意教。名權教。彈曰。此釋不爾。違密義故。其經十密。其義各異。記密。病密。老密。問密。論密。身密。怨密。乞密。訪密。食密。此聲聞記。初授記密。其密大意。約時德密。所以者何。此聲聞等。未見佛性。未具功德。未到記時。不可授記。雖然。世尊密意。見佛性故。與成佛記。夫非時授記。名爲密教。雖記不成。非名密意。故其經云。爾時淨無垢寶月王光菩薩。白佛言。世尊。此向所說。當云何取。世尊何故。記諸聲聞得阿耨菩提。佛言。善男子。我記聲聞得阿耨菩提者。以見聲聞有佛性故。乃至云。善男子。於意云何。彼諸聲聞。以此因緣。得成正覺。豈可

①反二機 ②開佛 ③云 ④龜食 ⑤四行 ⑥龜食 ⑦耳 ⑧四十九行 ⑨皆二示 ⑩接二機 ⑪納二張 ⑫原本冠註曰故字旁句無之 ⑬龜記不成非二非龜記不成 ⑭

得言聲聞不得成正覺耶。乃至言如是世尊。我昔不見。若人若天若魔若梵。是等衆中。而有能說聲聞不得成正覺者。若有能說。無有是處。今龜食者。說密記聲聞不得成正覺。隨無有是處。何可會釋。又法華論下卷云。問曰。彼聲聞等。爲實成佛故與授記。不成佛與授記耶。若實成佛。菩薩何故於無量劫。修集無量種種功德。若不成佛。云何與之虛妄授記。答曰。彼聲聞等。得授記者。得決定心。非謂聲聞成就法性。如來依彼三種平等。說一乘法。以佛法身聲聞法身平等無異故與授記。非即具足修行功德是故。菩薩功德具足。諸聲聞人功德未具足。論主答文。得決定心者。謂成佛決定心。功德未具足者。謂必當具足不失故。平等故授記。法身流轉故。定當得成佛。佛無虛妄記。今龜食者。未了此密意。佛雖記不成。同體故說一。總合說一乘。故法華名密。是則怨嫉常詞耳。龜食者云。六攝論第十卷云。依十密意。法華會中。佛說一乘。十密意者。頌曰。爲引攝一類。及任持所餘。由不定種性。諸佛說一乘。法無我解脫等故。性不同。得二意樂化。究竟說一乘。此十義中。初一頌顯爲不定性二乘。說一乘意。後一頌顯爲定性二乘。說一乘意。此即同。十法經授聲聞成佛記名。秘密教。當知。方便秘密。密意有餘不了義。是文異義同。猶是權義。彈曰。龜食者。引攝論第十卷云。依十密意。法華會中。佛說一乘。

此一十二字。唐世親攝論第十。無性攝論第十。都無此文。又魏天親攝論第十。不見此文。梁攝論中。都無此文。龜食者。私加論文。欺誑後學。若取意出文者。可止卷云。又其取意旨。深達論主意。梁朝所譯天親攝論頌曰。未定性聲聞及諸餘菩薩。於大乘引攝。定性說一乘。法無我解脫等故。性不同。得二意樂化。究竟說一乘。其論即釋曰。有諸聲聞等。於大乘根性未定。欲引令信受大乘。攝令修行大乘。謂未得令得。已得令不退。云何彼捨小乘道。於大乘般涅槃。佛爲此意故。佛說一乘。引攝令入往大乘。論曰。及諸餘菩薩。於大乘引攝。釋曰。有諸菩薩。於大乘根性未定。云何安彼於大乘。令不捨大乘。於小乘般涅槃。爲此意故。佛說一乘。引攝令入往大乘。論曰。定性說一乘。釋曰。有諸菩薩。於大乘根性已定。無退失意。爲此菩薩故說一乘。論曰。法無我解脫等故。性不同。得二意樂化。究竟說一乘。釋曰。由法等。無我等。解脫等故。說一乘。此中法即真如。一切三乘。皆不離真如。是彼所應乘法。由真如法同故。說一乘。乃至云。已定根性聲聞。更練根爲菩薩。未定根性聲聞。令直修佛道。由佛道般涅槃。準此論意。已定未定皆俱成佛。了義密義俱說一乘。豈謂雖說一乘。而定性不成佛。故爲密義哉。龜食者云。後一頌顯爲定性二乘。說一乘意。乃至云。方便秘密。密意有餘不了義。是文異義同。猶是權義。此亦不爾。如來會

釋。都不相應。故今就論文不同等。決釋定不一乘意。問性不同故句者。爲定性諸聲聞等。爲當不定性諸聲聞等。若言爲定性聲聞等者。全違世親無性二論。其世親釋曰。性不同故者。種性差別故。以不定性諸聲聞等亦當成佛。由此意趣。故說一乘。其無性釋云。性不同故者。謂諸聲聞。不定種性。有差別故。謂回向菩提聲聞身中。具有聲聞種性及佛種性。由此道理。故說一乘。龜食義端。此頌皆壞。前後會釋。隨此壞耳。若言爲不定者。自語相違。若言約多分者。重問。得二意樂句者。爲定爲不定。若爲定者。深達二釋。爲子得記。故若言爲不定者。非多分。汝後頌釋。進退有失。親性二論。不簡顯密。兩頌俱密。不定得記。非時密意。豈不顯定密耶。若言不定顯。常見性具德。若許爾者。違法華論未見未具。故小乘之教有餘不了。或雖大乘。而帶權未捨其樂小邊。亦名不了。瑜伽三乘。帶小說大。戒賢所誨。朋友所傳。龜食所引。方便蓋內外。祕密亂醜珍。密意迷時。虛有餘弊。文義不了。龜食常語。猶是權義者。未知偏圓。謗法華詞耳。有眼學生。憐愍後報。文字求法。躊躇三二。半羊偏執。法華爲權。將墮於大坑。當願衆生。因喜根釋。免勝意苦。龜食者云。七涅槃經三十四云。我於經中。告諸比丘。一乘一道。一行一緣。乃至云。我諸弟子。不解我意。皆言如來說須陀洹。乃至阿羅漢。皆得佛道。此即會法華一乘文。

① 龜十(豈可得言聲聞不得成正覺) ② 隨二隨 ③ 原本冠註曰不上論有爲字 ④ 原本冠註曰耶上論有記字 ⑤ 原本冠註曰集論作習 ⑥ 攝二接 ⑦ 原本冠註曰大論作 ⑧ 如二上 ⑨ 攝二擇 ⑩ 二二三 ⑪ 爲二贊 ⑫ 後頌二頌後 ⑬ 樂小二小樂

有定性二乘。不作佛道。而總相言。唯一乘無二乘。故名不解我意。此密意一乘故。是權非實。彈曰。此說不爾。詳論為證。故今所引一道。不會法華經。二十一種詳論之中。是第十八一乘三乘詳論文也。若如龜食者意者。我亦引其詳論之文。善男子。我於經中。說須陀洹人。人間天上。七返往來。便般涅槃。乃至云。我諸弟子。聞是說已。不解我意。唱言。如來說須陀洹至阿羅漢。不得佛道。此即會深密三乘文。有定性二乘。究竟作佛。而總相言。終不能得阿耨菩提。故名不解意。是隨宜三乘故。是權非實。夫一乘三乘之詳論。彼此不解。如來意。今正解意。所傳義。彼此得解。如來意。其得解意。今當略說。珍衣長者。出世本意。一切眾生。欲入一乘。眾生未熟。施權待機。佛涅槃到。眾亦清淨。開三顯一。定性成佛。一乘學者。好得佛意。斯衣長者。脫服本意。隨其本性。欲說三乘。眾生機生。不堪聞一。於一佛乘。隨宜說三。假立五性。定性不成。三乘學者。好得佛意。而今龜食者。執隨宜三。定性二乘。究竟不成。不解佛意。墮三乘。是故當知。汝法和宗隨宜三。故是權非實。我法華宗究竟一。故是實非權也。龜食者云。言理者。方便品。十方佛土中。唯一乘法。無二亦無三。除佛方便說。此約不定性二乘。有遂作佛。故云無二亦無三。不依定性。總相密意。云唯一佛乘。無二無三。故是權非實。若顯了言。有定性二乘。無不定性二乘。

者。應是顯了一乘。應是實一乘。語總含故。言隱密故。是權教攝。凡為漸悟機。說。是權教也。為頓悟說。是實教攝。今法華一乘。引不定性二乘。欲令趣一乘。不簡別定性不定性。有性無性。總含說一乘。故是權教。華嚴為頓悟機。直爾演說甚深之義。故實教攝。法華一會。對不定機。以二為方便。一乘為真實。約定性二乘。無性有情。以一乘為方便。以二乘為真實。何以故。不定性二乘。雖證二乘。無學極果。而望後當可證得佛菩提果。是不實故。猶名方便。決定趣寂。二乘無學。終不可得佛菩提果。故彼所得極果。名為真實。說唯一乘。猶在方便。故法華經開方便門。顯真實相。彈曰。此說非理。違經論故。夫不定性約位上下。成不成佛。約教前後。故薩婆多云。聲聞若得信等五根。不名定根。以未得聖故。若得未知欲知等三根。則名定根。以得聖故。若至頂位。不名定性。以免四惡道故。若至忍位。名為定性。以免四惡道故。未得定根性。則可轉小為大。若得定根性。則不可轉。如此聲聞。無有改小為大義。天親菩薩云。如此聲聞。無有改小為大義。云何得一乘。今依大乘解。未專修菩薩道。悉名未定根性。故一切聲聞。皆有可轉為大義。安立如此大小乘人。今修修大乘。龜食者當知。一類小乘。約位上下。定性不定性。天親論師。約教大小。皆轉成佛。明知今日得記之不定。即是敗種之迦葉。迦葉再生

受佛記。一切定性亦如是。溪水入海。失本名。由何海中存溪名。是故。龜食所設無二無三。不定會。總相密意。為權釋。總含隱密權教。判所被漸頓權實說。皆悉隱說。不正義。一人前後。有定不名。千名之迷。可悲之極哉。華嚴涅槃三論家。三宗大德。求佛者。當捨身命。護法城。夢裏莫許。義鏡說。龜食者又云。勝鬘經云。若如來隨彼意欲。而方便說。唯有一乘。無有二乘。此意。決定二乘。終不成佛。故一乘名為方便。故法華據不定機。以二乘為方便。二乘為真實。勝鬘經對決定性。以四乘為實。說唯一乘。是為方便。是故。法華一乘為真實義。甚大謬迷。彈曰。此說非理。深違經義。故。龜食者。常引此文。法華為權。是故。先引他家。示證文。偽。次依新經。洗古章。妄。初。引他家者。唐朝法寶曰。有人難曰。若謂一乘為實者。何故。勝鬘經云。若如來隨彼所欲。而方便說。即是二乘。無有二乘。基師。彌勒。上生。法華疏中。說勝鬘經四乘為實。一乘為權。皆同此文。因何定執一為實。三乘為權。寶公釋曰。一切經中。不說法華。涅槃等經。唯一佛乘。以為方便。何但勝鬘經也。此文正明一乘為真實。三乘為方便。因何翻將此文。證一乘。方便也。夫釋文之法。皆須不違一部之都意。始末相順。何者。此經先說攝受正法。四重任。無間非法。眾生。以人天善根。而成就之。求聲聞者。授聲聞乘。求緣覺者。授緣覺乘。求大乘者。授以大乘。

①返二遍 ②是此此 ③原本冠註曰有秀句無之 ④原本冠註曰得下論有說字 ⑤乘十(道) ⑥[引]一 ⑦原本冠註曰同一乘要決作用 ⑧原本冠註曰方上要決有為字

即是隨彼所欲說三乘也。即同法華。楞伽。涅槃隨宜說三。次說。聲聞辟支佛得究竟。蘇息涅槃者。佛有餘不了義說。又云。聲聞辟支佛。究竟皆得阿耨菩提。又云。聲聞辟支佛。皆入大乘。大乘者即是一乘。故三乘即是一乘。準此。隨彼所欲說三乘者。即是大乘。皆佛因故。復佛自告。憍尸迦言。此經斷一切疑。決定了義。入一乘道。準此。一部始末之意。豈欲說四乘爲究竟。一乘爲方便。因何浪釋經文。妄定宗旨。依經異文。若如來。隨彼所欲。而方便說。即是大乘。無有二乘。二乘者入於一乘。一乘者即第一義乘。今應正釋此文。若如來。隨彼所欲。而方便說者。此是前求三乘人說三乘也。即是大乘者。即是大說聲聞辟支佛乘。皆入大乘也。無有二乘者。無二乘涅槃也。二乘入於一乘者。二乘皆爲佛因。當成佛故。依二乘道。出三界分段之身。至其門外。與諸菩薩乘。白牛車。直至道場。一乘即第一義乘者。此說。一乘爲真實。二乘非真實也。第一義即真實之異名。如說第一義諦即是真諦。此文不應須通。爲其公浪釋勝鬘。四乘爲實。一乘爲權。誤其後學。皆同此解。故廣述耳。次義榮師云。其公雖復翻經執筆。文章之匠。然勝鬘文中。何其拙乎。勝鬘一軸。無有此義。直是謬取。故致妄談耳。先舉經文。若有衆生。如來調伏。歸依如來。得法津澤。生信樂心。歸依法僧。是二歸依。非此二歸依。是歸依如來。歸依第一義者。是歸依

如來。此二歸依。第一義。是究竟歸依如來。何以故。無異如來。無異二歸依。如來即三歸依。何以故。說一乘道。如來四無畏成就。師子吼說。若如來。隨彼所欲。而方便說。即是大乘。無有二乘。二乘者入於一乘。一乘者即第一義乘。今正釋者。說一乘道者。舉所說法也。如來者。舉能說人也。四無畏成就者。說德也。師子吼說者。顯決定也。涅槃云。師子吼者。名決定說也。若如來者。說人也。隨彼所欲。而方便說者。三乘教隨彼三乘人樂欲。佛以方便說也。即是大乘。無有二乘者。攝三歸一也。二乘者入於一乘者。顯二非一外也。一乘者即第一義乘者。顯一乘是真實。非方便也。如此釋者。大順文相。彌得義旨。然其公不依文義。虛述妄釋云云。又法相宗沙門義寂云。問法華勝鬘皆說一乘。二經所說。有何差別。答章主云。法華多爲引攝不定。顯一爲真實。說二爲方便。勝鬘理周遍備諸機。辨四爲真實。明一爲方便。故云。若如來。隨彼所欲。而方便說。唯有一乘。無有二乘。此文意。顯說一乘者。隨他意語。彼宜聞。故是方便說。非爲真實。定性二乘及無性乘。不成佛故。又法華一乘。唯依攝入。體用狹故。是方便說。勝鬘一乘。出生攝入。二皆周備。故是真實。又法華一乘。唯依有性爲依。故是方便勝鬘一乘。亦談無性爲依。故是真實。又法華唯談不定性。勝鬘亦說決定種性。隨所化機。可宜聞故。又法華中。多以智慧爲一乘體。雖

說化城喻二乘滅。說大涅槃方爲實所。而不分明說真涅槃。由二乘者所得涅槃。雖非真滅。不如菩提彼全不得故。以智慧爲一乘體。令彼欣求。勝鬘經中。乃以真理爲一乘體。攝入出生。二俱盡故。雖說佛果涅槃菩提俱是一乘。勝鬘了義師子吼。法華隱密是方便說。問勝鬘若以四乘爲實。何故。彼說二乘涅槃名。向涅槃界。四智究竟得蘇息處。是佛有餘不了義說。若法華經不說出生。何故。經云。於一佛乘。分別說三。又法華經。若唯說有性。何故。三草二木。俱得須臾。又若法華經。唯說智慧。何故。經云。諸佛兩足尊。知法常無性。佛種從緣起。是故說一乘。是法住法位。世間相常住。於道場知已。導師方便說。又法華論釋壽量品云。伽耶得道是化佛成道。來久是報佛。不如三界見於三界是法身。是則具足說於三身。又被品中。亦說涅槃無上之義。文既如是。由何證知。法華偏說智慧。是不了說。今詳二經。文雖廣略。義無顯密。密則俱應是密。顯則俱應是顯。據何教理。成此異論。應當善尋。勿輕爲定。已上人語。飽食當知。汝所引證文。外國明匠。自宗他宗。俱不許也。次依新經義。沈古章妄者。勝鬘經有兩本。其末本云。若如來。隨彼所欲。而方便說。即是大乘。無有二乘。二乘者入於一乘。一乘者即第一義乘。或本云。若如來。隨彼所欲。而方便說。唯有一乘。無有二乘。疏師取意。寫加經文。其唐本云。若諸如來。隨彼所欲。而以方便

①〔大乘〕一② ③原本冠註曰一經作佛 ④原本冠註曰故上經有是字 ⑤原本冠註曰依義林章作談 ⑥原本冠註曰準義林作俱字 ⑦〔不如〕一⑧ ⑨乃十〔至〕⑩〔一乘〕一⑪〔說〕一⑫〔於〕一⑬〔四〕十勿⑭

說於二乘，即是大乘。以第一義無有二乘。二乘者同入一乘。一乘者即勝義乘。龜食者當知。自宗章師。譽勝義不了引法華六文詳定於顯密。斷於異論。龜食者謬柱。今日可洗。謗法者刻船。是時可忘。何況乎新譯正本。說於二乘。言。勢。無有。見說於法華文。龜食經年。雖講寶積。未檢此文。輒執妄證。法華為權。深犯謗法。愚傳萬代耳。龜食者問答云。法華是權教攝者。何故。經云。世尊法久後。要當說真實。又云。今為汝等說最實事。是即說四十年前教。是權法華後教。是實教攝。即同無量義經。云四十年前方便說故。得果差別。由何法華名權教。答是據。不定性二乘機熟前後而說。不約頓悟。此復云何。不定性二乘。從四十年前。不熟根機。由此如來不為說一乘。故名世尊法久後。今至法華會。其根純熟。堪聞一乘故。故名要當說真實。頓悟菩薩。從始華嚴至涅槃教。恒聞一乘。常授記別故。不名法久後常聽受一乘真實法故。不名後要當說真實。彈曰。此說非爾。不經旨故。龜食千番不定。百遍頓悟。自相不實。今法華經久後真實。三乘根熟。其所被故。故經云。諸求三乘人。若有疑悔者。由何除菩薩。又云。聲聞若菩薩。又云。菩薩聞是法。又云。聲聞菩薩乘是寶乘。又云。示以三乘教。龜食因何除菩薩乘。不預法久後。隱增道損生。除却說真實。龜食者。汝尊辱不忍。必及大罪。過則勿憚改耳。龜食者又云。所言理

者。第一周中。舍利弗自領解云。我昔從佛聞如是法。見諸菩薩受記作佛。而我等不預斯事。甚自感傷。失於如來無量知見。此即從華嚴會後。四十餘年。見頓悟菩薩受記作佛。發善嘆悔。準此文知。約頓悟菩薩。不名世尊法久後。不稱要當說真實。唯舍利弗等不定性聲聞。四十年前。住小乘果。未聞一乘。未受佛記。故約聲聞名法久後。今至法華會。聞一乘受佛記別。故稱要當說真實。彈曰。龜食者。奪真實文。偏配二乘。唯見其一斑。未得其真體。所以者何。其誠信文。告三人故。動執生疑。文云。於佛所說法。當生大信力。世尊法久後。要當說真實。告諸聲聞。眾小乘及求緣覺乘。二乘。我令脫苦縛。速得涅槃者。佛以方便力。示以三乘教。眾生處處著。引之令得出。準此經文。三乘之眾。俱被久後。同預說真。由何龜食者。固奪菩薩乘。唯與不定小。若如汝立義。可言佛以方便力。示以二乘教。何故。乖經輒立偽理。汝執頓悟。未免權故。不退頓悟。恒沙一心思求。不知。何況新發。又第一周中。佛說斷疑云。諸佛以方便力。於一佛乘。分別說三。若如龜食義。可言分別說三。今案經文。分別說三。由何聲聞。悟不被久說理。又同第一周十方佛章云。聲聞若菩薩。聞我所說法。乃至於一偈。皆成佛無疑。若如謗法理。可消菩薩言。又釋迦佛章云。菩薩聞是法。疑網皆已除。若如龜食理。可除兩句。經又云。普告諸大眾。但以二乘

道。教化諸菩薩。無聲聞弟子。又云。汝等舍利弗。聲聞及菩薩。當知。是妙法諸佛之祕要。龜食者。不覺此文云。約頓悟菩薩。不名世尊法久後。不稱要當說真實。當知但見一理。未解積多理。獨智之弊。蓋如是之耳。又同第一周四部八部。帝釋梵王。無數天子。自領解云。我等從昔來。數聞世尊說。未曾聞如是深妙之上法。已上。今帝釋等。皆悉菩薩。其華嚴經帝釋宮中。已說一會。豈不得聞。彼八部眾等。寶積之會。皆得佛記。寧不菩薩。無行經中華嚴慧等。稱天子眾。皆為菩薩。今法華會帝釋梵王。無數天子。皆是菩薩。但就現身著本體名。是天子等。皆同說偈云。我等從昔來。數聞世尊說。未曾聞如是深妙之上法。謂未聞法華經也。準此文知。法華之前。一切菩薩。約橫一乘。咸名世尊法久後。皆稱要當說真實。廣說如上文。龜食者又云。第二周獅子喻中。迦葉領解云。我等昔來。真是佛子。而但樂小法。若我等有樂大之心。佛則為我說大乘。法乃至云。今法王大寶。自然而至。又第三周。佛自說言。若眾生。但聞一乘者。則不欲見佛。不欲親近。佛知是心怯弱下劣。以方便力。而於中道。為止息故。說二涅槃。準此三周文。法華正為退菩提心聲聞。會二說一乘。故是權教。舍利弗等退菩提心聲聞。回心向大後。轉名漸悟菩薩。今法華正為此等說。不為頓悟菩薩說。故權攝亦名漸教。何以得知。不為頓悟。三周文中。

●〔二乘〕一● ●見說一說見● ●原本冠註曰熱下秀句有一乘二字 ●二乘等● ●〔皆悉〕一● ●原本冠註曰云秀句無之

唯有聲聞領解之言，都無菩薩領解之文，故法華判爲圓頓教，甚大迷謬。然說如來壽量品時，菩薩得益，通頓教無妨，而此兼爲非正所爲，故猶名漸。彈曰：龜食者，言勢不改，繁重名權，何異貓鳴？其第二周譬喻，亦云：爾時佛告舍利弗，我先不言諸佛世尊，以種種因緣譬喻言辭，方便說法，皆爲阿耨多羅三藐三菩提耶。是諸所說，皆爲化菩薩故。若如龜食理，可言皆爲化，退大聲聞故，釋迦已不說爲化二乘故，因何立爲理。正爲二乘，又云：長者諸子，若二十，或至三十，若如龜食理，可除若十子，又云：時諸子等，各自父言，父先所許玩好之具，羊車鹿車牛車，願時賜與。若如龜食理，牛車不可願，又偈云：有得緣覺不退菩薩，由何龜食此周除大。又云：與諸菩薩及聲聞衆，乘此寶乘，直至道場，當知菩薩爲正爲善，豈但不定二乘哉。又云：若有菩薩，於是衆中，能一心聽諸佛實法，諸佛世尊，雖以方便，所化衆生，皆是菩薩。龜食者，因何隱菩薩，唯爲退菩提。經文分明云：能一心聽諸佛實法，龜食者，何故乖經理，別立邪僞理，判法華經爲漸爲權。大迷甚謬，不如龜食。又第二周藥草喻，說三草二木生長不同，上草小樹及大樹等，是則依領解局，更佛所述成其領所不及，有六種差別，一不領入天，退不及，二不領菩薩，進不及，三不領八界，橫不及，四不領五方便，壓不及，五不領三世大利益，亦橫亦壓所不及。

六不領一地一雲德，五乘七方便，無差別，非橫非壓所不及。今龜食者，但見小乘齊教領，未見如來六述成，何悟法華唯一旨。滅後將爲如來使也。其第三周，佛自說言：諸比丘，若如來，自知涅槃時到，衆又清淨，信解堅固，了達空法，深入禪定，便集諸菩薩及聲聞衆，爲說是經，龜食當知，便集諸菩薩及聲聞衆，豈但爲二乘哉。龜食又云：三周文中，唯有聲聞領解之言，都無菩薩領解之文。此言重複都無實義，初周之中，天子領解，豈不菩薩領解之文，廣說此領，如上文，故不繁出。龜食者，任胸臆，判法華經，爲權爲密教，猶池底抱石耳。龜食者結云：以上七教二理而證，法華一乘正爲權教，亦爲漸教，兼爲頓教，亦爲實教，亦無妨之。彈曰：龜食者所引七教二理，皆是所開一分，法華先三，不，是能開全分，法華後一，問汝立漸教者，爲小乘教漸，爲大乘教漸，若言小乘教者，法華不小，何爲漸教。若言引攝小乘教，名爲漸教者，爲所攝小乘，以爲漸教，爲當能攝一乘，以爲漸教。若言所攝爲漸法華非漸，經文稱直故，若言能攝爲漸，一乘非漸圓覺名頓故，龜食者，何輒貶法華，任臆爲漸教耶。謗法者，爲小爲漸，爲大妄語，龜食所立七教二理，文義俱謬，婆婆有智，謬莫歸信。龜食者自問自答云：問法華一乘，既云權教攝此，即同四十年前權教，若爾者，應說定

性二乘，無性有情，不成佛道，若許爾者，有文證耶。彈曰：此問不爾，自害深故。汝許四十年前權教，又法華亦爲權，前後俱爲權，汝應無實教，又龜食者自問：何其相違哉。汝問許我，欲建汝義，我不許，法華同四十年前權，何用既云言，凡自問之意，爲顯難解義，假問他宗詞，今汝所立問，都不我宗意，何得求證文耶。龜食者自答曰：有四教二理，證定性二乘，無性有情，不作佛一者藥草喻品云：一雨所潤，三草二木，生長不同，一雨者教也，三草二木者機也，佛教雖一，而所被機即三乘五性，各別不同。若言教一機一，皆同成佛者，則應經云：一雨所潤，三草二木，平等生長，何故言生長不同。既云生長不同，明知三乘五性差別，問若爾者，方便品云：唯一乘，無二無三，此即平等生長，約一經語，前後不同，不成妄語，答此言總意別，言總者，約不定性一乘，而云唯一佛乘，無有餘乘，此即平等生長，意別者，約三乘五性，而定性二乘，無性有情，不成佛故云生長不同。彈曰：此釋不爾，僞引經文故，龜食者四教二理，證定性無性，不作佛，其第一體云：藥草喻品云：一雨所潤，三草二木，生長不同，又云：既云生長不同，又云：故云生長不同，謹案藥草喻品，都無此文，何任胸臆，亂句誑人。若古疏取意文，可著疏師名，龜食者四教二理，深達經論，今許取意文，示其邪僞，汝一雨之教，先後不同，法華之前說三，一雨生長不同，今日顯

一、雨同到智地。說三一雨爲所開。顯一雨爲能開。五乘雖異。卽一之五。故不定五。一乘雖同。卽三之一。故不定一。故分別說三。分別說五。生長不同。未開時故。不定五故。悉到智地。皆成佛道。皆非滅度。已開時故。開經定性。約位無性。廣說上章。厭繁不述。問生長不同者。爲昔不同。爲今不同。若言昔不同。建立無利。我復法華前立生長不同。汝則犯立已。若言今不同。今日得益都無不同。嚴王法眼淨。不小乘益。勸發生。初利顯書寫功。七喻同共。開三顯一。三平亦同。十上亦同。皆悉期佛。一大因緣。更無餘事。當知。生長不同。非今不同。問何以得知法華之前。生長不同。答案無量。義經云。善男子。自我先道場菩提樹下。端坐六年。得成阿耨多羅三藐三菩提。以佛眼觀一切諸法。不可宣說。所以者何。知諸衆生性欲不同。種種說法。以方便力。四十餘年。未顯真實。是故衆生得道差別。已上解曰。性欲不同。乃至云得道差別。豈不。法華前生長不同哉。又藥草喻品云。佛所說法。譬如大雲以一味雨。潤於人華。各得成實。已上解曰。是則法華之前。生長不同。分別說三。故又云。今爲汝等說最實事。諸聲聞衆。皆非滅度。汝等所行。是菩薩道。漸漸修學。悉當成佛。已上解曰。今爲汝等說最實事。諸聲聞衆。皆非滅度。明知。各得成實。先三不同。皆非滅度。後一三平。諸字皆字。不。簡。定性。能食者。何執前不同。僞彼今最實。當知。能食自

問自答。言總意別。皆悉妄語。不可依學。問汝所執不同。爲暫不同。爲當永不同。若言暫不同者。定性無性。究竟成佛。若言永不同者。七地以還。一切菩薩。不可進入八地等位。小樹大樹。永不同故。若言約不定性。暫不同。約定性人。永不同者。汝定性人。天。巨。進入無學。又有不定失。爲。如定性不同。故。不定性不成。佛。爲。如定性不同。故。定性成佛。汝不同義。進退不成。如是推徵。第一教證。失旨。逐北。能食者又云。一法華論云。大乘人。一向決定增上。慢。起如是執。無別聲聞辟支佛乘。如是倒取。對治此故。爲說云雨喻。彈曰。能食者論證。不足證別乘。所以者何。其大乘人者。彼法華之前。具足煩惱性。權教大乘人。故起增上。慢心。今爲對治故。爲說云雨喻。是故論云。令知種種乘。諸佛如來。平等說法。隨諸衆生善根種子而生。牙故。已上解曰。言令知種種乘者。謂法華之前。隨宜說教。令知隨根生牙各異。言平等說法者。謂此法華會。說最實事。令知聲聞悉當成佛。中草同樹。各異何存。用論望經。喻上引倒。明知。無別二乘倒。非今日顛倒是故。經云。決了聲聞法。是諸經之下。此句深可信哉。此句深可信哉。如是嚴實。第二教證。忽然失。瞻。能食者又云。三者又論云。四種聲聞。決定。增上。慢。二種聲聞。根未熟。故如來不與授記。能食者解曰。決定聲聞。是不愚法。根未熟。故。佛不與授記。彈曰。此釋非理。不簡

二決故。唐朝神昉云。三藏解云。決定聲聞。義亦有二。一者本性決定。本來唯有二乘種性。無菩薩性。二者方便決定。亦有菩薩性。而於此會根未熟故。定無發心之義。如來不與授記。亦令發心。由此道理。決定聲聞亦通不定。彼論謂指法也。且據方便決定。亦令發心。非約本性也。能食當知。法華論決定。方便決定。何執博陵夕製古疏。忽破靈山發誓圓義哉。神昉法師。則玄奘譯者。三藏之解。寧可不信哉。義林章第三云。然決定聲聞。凡有二種。一畢竟決定。本來唯有聲聞性。故永無發趣大之義。瑜伽所說四聲聞中。趣寂聲聞。據此說也。二暫時決定。以二化中根未熟故。不能回趣。名爲決定。非於後時畢竟不回。法華論說四聲聞中。決定聲聞。據此說也。能食當知。法相正義。大唐現傳。無謗法失。又義一師法華論述記下卷云。然決定者。謂釋迦一化不同心。故名爲決定。非謂後時畢竟不同。此論所說決定聲聞。與彼瑜伽趣寂聲聞。義有差別。決定有二種。一暫時。二畢竟。此論決定。就暫時說。瑜伽論云。趣寂聲聞。據畢竟說。乃至云。彼就權說。此約實義。故不相違。能食當知。新義決擇。無謗法失。自今以後。此間學生。自他不論。改彼古執。就此新義也。此第三證言。無不成義。今世後世。爲大河漢也。能食者又云。四論又云。彼聲聞等。爲實成佛。故與授記也。若實成佛者。菩薩何故於無量劫修集無量種種功德。不成

①法十(性欲不同種種說法) ②先二前 ③度一 ④簡一 ⑤原本冠註曰慢下旁句有心字 ⑥人一 ⑦慢十(上慢) ⑧諸二 ⑨記十(故名決定於後根熟菩薩授記) ⑩河二阿羅

佛者云何虛妄與之授記論即答言以如來法身與彼聲聞法身平等無異故與授記非即具足修行功德故又下云依何義故如來說三乘名爲一乘依同義故與諸聲聞大菩提記同義者以如來法身聲聞法身平等無差別故以諸聲聞辟支佛異乘故有差別以彼二乘非大乘故此意說言無爲之乘三乘無別故不簡別定不定性皆說成佛此即同攝論法無我解脫等故說一乘有爲之乘三乘差別故說不定性成佛定性不成佛即同攝論爲引攝一類及任持所餘由不定種性諸佛說一乘論既云諸聲聞辟支佛異乘故有差別以彼二乘非大乘故準此明知定性二乘無修行佛性故不成佛彼不定性二乘回心已後轉名菩薩如何得言以彼二乘非大乘故是故方便品中約法身理云唯一佛乘無有餘乘藥草喻中約行佛性云三章二木生長不同不爾如何一論文中說三乘名爲一乘亦云以彼二乘非大乘故彈曰此說非理相違論意故論答曰彼聲聞等得授記者得決定心非謂聲聞成就法性如來依彼三種平等說一乘法以佛法身聲聞法身平等無異故與授記非即具足修行功德是故菩薩功德具足諸聲聞人功德未具足已上論文解曰得決定心者謂得圓信心言非謂聲聞成就法性者謂未成就修行法性今龜食者除得決定心句令不得定性何矯如是耶又論文云如來依

彼三種平等說一乘法龜食者全派此句二種平等奪定性類其三平等者一者乘平等謂與聲聞授菩提記唯一大乘無二乘故是乘平等無差別故已上論文解曰此乘平等者能對治法信種種乘異則所對治深慢是故論云何者三種無煩惱人三種染慢所謂三種顛倒信故何等爲三一者信種種乘異云云今龜食者起第一初染慢信種種乘異經云於此好色香樂而謂不美此語實哉龜食者又云以如來法身與聲聞法身平等無異故與授記非即具足修行功德故此論意者彼聲聞等雖即具足修行功德然由法身平等無異故當具未來故故與授記非謂雖與授記定性二乘不作佛道是故論次云云是故菩薩功德具足諸聲聞人功德未具足已上論文解曰既謂諸聲聞人明知定性不簡諸字同皆故又云功德未具足當知必當具足龜食者隱未具文欺誑後學可憐愍哉龜食又云又下云依何義故如來說三乘名爲一乘依同義故授諸聲聞大菩提記言同義者以佛法身聲聞法身平等無差別故以諸聲聞辟支佛異乘故有差別以彼二乘非大乘故此意說言無爲之乘三乘無別故定不定姓皆說成佛此即同攝論法無我解脫等故說一乘有爲之乘三乘差別故說不定性成佛定性不成即同攝論爲引攝一類及任持所餘由不定種性諸佛說一乘龜食此釋都不應理所以者何

自言相違故汝宗攝相歸性體唯如不簡成不成故今龜食云無爲乘故定不定姓皆說成佛問龜食者皆說成佛者爲已成佛爲當成佛若言已成佛者佛者是覺義其真如理有何覺者若覺之性故皆說成佛其覺性者必有覺相定性二乘可得報佛性家之相故若言唯有覺性不起覺相者定名誰性耶見相立性覺影悟性無相立性不應道理亦達應得義若言當成佛者自宗相違約三乘教不許定性佛種成佛故汝無爲乘皆說成佛進退有失進不一乘退不三乘何同攝論其攝論意欲令已定根性聲聞更練根爲菩薩一切聲聞皆有可轉爲大義故寧定性聲聞不得成佛道哉龜食又云有爲之乘三乘差別故說不定性成佛定性不成即同攝論爲引攝一類及任持所餘由不定種性諸佛說一乘今問汝定性不成者爲約法華教定性不成佛爲當約餘大乘經等定性不成佛若言約餘大小乘經等定性不成犯立已失我亦約餘大小經等說定性等不成佛故若言約法華教定性等不成犯違至教失法華教云終不以小乘濟度於衆生已上論文明知無有終不成佛小乘定性又云若以小乘化乃至於一人我則墮懷貪此事爲不可已上論文當知無有一人小乘定性終不成佛但除方便說是故經云除佛方便說但以假名字引導於衆生問諸佛說一乘其一者何義爲莫二故

●二二三● ●〔與〕一● ●深二染● ●當具未來二未來當具● ●〔退有失進〕一● ●〔佛〕一● ●〔乘〕一●

一爲當待二故一。若言莫二故一。何存定性。若言待二故一。何引不定。故知攝論所說。諸佛說一乘。俱莫二故一。天親佛性論。堅意實性論。立悉有佛性。五性皆成佛。阿毘達磨與修多羅。俱究竟說故。不免違教失。施食又引論云。既云諸聲聞辟支佛異乘。故有差別。以彼二乘非大乘故。準此明知定性一乘。無行佛性。故不成佛。彼不定性二乘。回心已後。轉名菩薩。如何得言以彼二乘非大乘故。是故。方便品中。約法身理。云唯一佛乘。無有餘乘。藥草喻中。約行佛性。云三草二木。生長不同。不爾。如何一論文中。說三乘名爲一乘。亦云以彼二乘非大乘故。施食此說亦非理。同時案二文故。其諸聲聞辟支佛異乘。故有差別。以彼二乘非大乘故。此論意者。指小乘教。其小乘教法。未唯一故。故有差別。其二乘教法。未開方便。故非大乘是故。次論文云。如來說言。不離我身。是無上義。^{謂指已開}一切聲聞辟支佛等。二乘法中不說此義。以其不能如實解故。^{謂指未開}二乘法也。是故。方便品中。約乘平等。云唯一佛乘。無有餘乘。藥草喻中。約小乘。領三草二木。各得生長。若不如是者。何名一大事。今我善權施食者。若忍不服乘平藥。定發顛倒乘異病。是故。我今發弘誓。我得阿耨菩提時。隨在何地。神通智力。引令得住。是法中。施食第四不成證。汝殿我最有智證知耳。施食者云。言二理者。安樂行品云。後末世時。持此經者。

於在家出家及非菩薩。應生慈悲。此卽一闡提定性二乘名。非菩薩。不定性二乘授佛記別。故名菩薩。一闡提及定性二乘不爾。故。非菩薩。彈曰。施食者。此理不爾。違安樂誓故。其品文云。其人雖不問不信不解。是經。我得阿耨多羅三藐三菩提時。隨在何地。以神通力智慧力。引之令得住。是法中。已預安樂。由何不住。是法中也。當知。施食者。非菩薩者。得住法華一乘法中。未發大心。名非菩薩故。施食者又云。二者涅槃第九云。法華會中。授佛記別聲聞八千。法華勸持品云。授佛記別有學無學八千聲聞。又經首同聞衆中云。萬二千人俱。皆是阿羅漢。其名曰阿若憍陳如。舍利弗等。此卽大通智勝佛十六王子時。發菩提心。或有。不爾。今難云。若定性不定性。至法華會皆成佛者。萬二千人。皆應記。何故。唯八千人授佛記別。不授餘人。若言除八千人餘未根熟。故不授記者。何故。有學根熟。而無學不熟。準此文知。法華論云。決定二乘。根不熟。故佛不授記者。卽指此類。依此四教二理。爲證說。法華亦定性二乘。無性有情。不作佛。彈曰。此說不爾。違經文故。汝謂法華經中受記聲聞。唯有八千。此則迷涅槃遙指。不見法華論驚怖中五千退席。釋迦說偈云。此衆無枝葉。唯有諸真寶。當知五種驚怖者。除誑皆真寶。萬二千羅漢。悉預真寶衆。皆聞法華經。明知。定性二乘。究竟成佛。是故經云。聲聞若菩薩。聞我所說

法。乃至於一偈。皆成佛無疑。問。施食者。彼五千人萬二千人。爲同數人。爲實異數人。耶。若言同數人者。全違上下文。萬二千人。大阿羅漢。彼五千人。有增上慢。何得同數也。若言異數者。已預真寶。成佛無疑。今施食者。萬二千數中。置定性二乘者。普賢加汝心。定性令成佛。總定性成佛竟。又別示數謬者。上根舍利弗。譬喻品得記。次中根四聲聞。授記品得記。下根富樓那及以五百人。五百弟子品皆得成佛記。又一千二百人阿羅漢。我今當現前次第與授阿耨菩提記。此千二百中。同名五百人。俱時得受記。百餘七百人。次第總得記。卽偈文云。迦葉。汝已知五百自在者。餘諸聲聞衆亦當復如是。其不在此會。汝當爲宣說。施食者。當知。一切聲聞等。在會不在會。得記皆作佛。況萬二千人。其真寶衆。何不成佛哉。阿難與羅云。二人別受記。又學無學二千同名。及同時十方成佛道。又法師品云。汝見是大衆中。諸天龍王。夜叉乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。人與非人。^{已上大乘}及比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷。求聲聞者。求辟支佛者。求佛道者。^{已上求}如是等類。咸於佛前。聞妙法華經一偈一句。乃至一念隨喜者。我皆與授記。當得阿耨多羅三藐三菩提。明知。靈山一會。皆悉成佛。又經云。又如來滅度之後。若有人聞妙法華經乃至一偈一句。一念隨喜者。我亦與授阿耨菩提。當知。滅度後。我等之類。聞法華經。定得授

記況其靈山會。其勸持品中學發誓願衆。故經云。爾時衆中五百阿羅漢得授記者。又云。復有學無學八千人得授記者。既八千人外。得記五百。此二類衆。舉發誓數。不記別數。若言八千人數定得記數。彼五百人。寧不得記。若五百人。亦復得記。其八千數。不限得記。能食者。汝今當知。涅槃經文學一邊數。若言全分五百得記。當攝何類。汝萬二千內。四千定性。皆悉得記。汝所設根不熟難。都無所據也。庶現當有智者。照明其優劣。龜食者更或云。法華既同前教。權教攝。即知法華以前教。有權有實。如華嚴楞伽。勝鬘。如來藏經等。是實教。是頓教。攝以被頓悟菩薩故。彈曰。龜食即知之。言上下相違。所以者何。夫即知之。必可知。所以安上句之中。令知下句意。今龜食者即知之。曰。法華既同前教。權教攝。已上依汝此句。由何得知。法華以前教。有權有實。明知。龜食即知之。頭尾相違。得解無由也。又云。如華嚴楞伽。勝鬘。如來藏經等。是實教。是頓教。攝以被頓悟菩薩故。已上龜食說不爾。兼但對帶所說故。以被漸悟菩薩故。龜食者又云。華嚴中說。定性二乘。無性有情。不成佛者。此亦不爾。不說分明定性二乘。無性有情。不成佛故。大藥王樹不生之喻。獨覺入滅移國之文。未開之故。無相違失。佛日慧光。大千經卷。一心微塵。亦照亦開。豈謂永不成佛哉。法華之前。兼別說圓。是故。未許定性成佛。一分已立失。龜

食不意犯耳。龜食又云。勝鬘經云。離善知識。無聞非法衆生。以人天善根。而成就之。求聲聞者。授聲聞乘。求緣覺乘者。授緣覺乘。求大乘者。授以大乘。無聞非法衆生。即小草。中間二乘。即中藥草。菩薩是大藥草。此亦不爾。定不定性。其三草中。隨一攝故。問無聞小草。爲有畢竟無性有情。爲當亦有暫時無性有情。人天耶。若言唯有畢竟無性。不應道理。都令不得有性人天。暫時無性。一雨所潤。生長益故。若言攝有性人天。暫時無性者。不免不定失。爲如畢竟無性。同小草故。暫時無性。不得作佛。爲如暫時無性。同小草故。畢竟無性。可得作佛。又問。中間二乘。中藥草中。爲唯有定性二乘。爲當亦有不定二乘。若言唯有定性二乘。不應道理。復令不得有不定二乘。所潤益故。若言亦有不定二乘。復犯不定失。爲如定性二乘。中藥草故。不定二乘。不得作佛。爲如不定二乘。中藥草故。定性二乘。可得作佛。龜食又云。涅槃經云。譬如病人。有其三種。一若遇良醫。及以不遇。決定可差。即此大草。二若遇即差。不遇不差。即此中草。三遇不遇。定不可差。即此小草。準此等文。明知。法華前教。法華後教。皆共建立三乘五性。而說定性二乘。無性有情。皆不成佛。有執法華以前四十年教。是權教故。說定性二乘。無性有情。皆不成佛。法華後教。是實教故。不簡定不定性。不分有性無性。而說皆成佛者。甚大迷謬。諸有

智者莫謬依之。彈曰。此說不爾。違汝宗義故。今造反質。令覺違宗。問若遇即差。不遇不差。即此中草者。爲何色人耶。若言不定二乘者。即有二種難。免失。一者佛立不化失。龜食者曰。不定性二乘。不入無餘依。引正法華云。謂臨滅度。佛在前立勸發。無上正真道意。若爾云。何不遇不差。二者佛種永滅失。龜食者曰。不定性二乘。有法爾佛種若爾。云何不遇不差。不差之言。必死之義。言不向大乘。定可灰斷故。若言定性二乘者。可加佛種。若遇可差故。若言定性不差。不可攝屬。不定句故。若言不攝屬者。中草之外。攝何病人。又有不定失。爲如定性不遇故。不定種性可灰斷。爲如不定若遇故。定性二乘。可向大也。又問。遇不遇。定不可差。即此小草者。爲何人耶。若言無因無性者。乖經義故。第三病人。斷善聞提。時邊之中。普斷諸白法。何引斷善配無因。人其斷善人。許成佛故。若言斷善及無因。同攝第三病。不免不定失。爲如無因。彼斷善遇佛不差。爲如斷善此無因。續善可差也。當知。龜食前後五性。都無憑據。又其大迷謬者。龜食轉目耳。問龜食者。不成佛義。爲暫不成佛。爲永不成佛。若言暫不成佛。有立已失。我亦約權門立。暫不成故。若言永不成。有違至教失。法華經云。若有聞法者。無一不成佛故。今師子吼。建勝幢曰。必死聞提。堅林還生。得涅槃枝。當續善故。定性聲聞。楞伽受生。墮不思議變易

①[我]一? ②但二單 ③說分明二分明說 ④已立二立已 ⑤[當]一 ⑥情二性 ⑦[不得]一 ⑧性十(不得) ⑨[復]一 ⑩不得不定二乘二不定二乘不得 ⑪(性)一 ⑫失二夫

悟無生法忍 疾昇四德臺

阿彌陀佛

爲同法華壽 藥業及弘世

相助法華宗 一切善知識

全成諸靈等 早登白牛車

現在道俗等 不忘一乘心

阿彌陀佛

爲一切業道 司命及文案

一切冥官等 及六道冥祇

令聞妙法音 永滅諸惡業

成同法善友 俱作諸佛事

阿彌陀佛

爲十方施主 因長講良緣

家內無災患 永滅諸惡相

身心無煩惱 壽命得延年

俱植衆德本 同授無上記

阿彌陀佛

爲六道衆生 皆悉令發心

歸依無上道 修學法華經

經於未來際 恒轉一乘教

五種姓衆生 皆悉成佛道

阿彌陀佛

爲今我某甲 永斷於生死

一切妄顛倒 早得悟無生

周旋十方國 傳說法華經

一切諸群生 皆令入佛道

阿彌陀佛

爲道場處主 大比叡山王

及毘沙門天 帝釋及梵王

并現在檀主 俱圓萬行因

阿彌陀佛

勸請

歸命教主釋迦尊

大通智勝十六子

分身十方諸如來

雲雷音宿王華智

從地涌出上行等

藥王藥上及勇施

八十萬億那由他

妙音觀音普賢等

阿難羅云諸尼等

多聞持國十羅刹

唯願證誠此法會

我今頂戴法華經

開示悟入佛知見

自懺悔

至心懺悔無量罪

無明顛倒所迷惑

乃至謗法闍提罪

我等今對諸佛前

至心慚愧懺悔

已作之罪盡消除

他懺悔

至心懺悔我父母

若我父母諸靈等

畜生餓鬼修羅等

我等相代盡懺悔

令衆至道場 同證萬德果

二萬日月燈明佛

涌塔證誠多寶佛

日月淨明淨華德

彌勒文殊龍宮衆

六萬恒沙諸菩薩

及大樂說二萬等

發師子吼諸菩薩

舍利弗等三根輩

靈山大會諸聖人

還念本誓哀愍我

摩頂授記諸大衆

傳說法界諸有情

同乘寶車遊四方

我及法界諸群生

造作四重五逆等

自作教他見隨喜

發露衆多極重罪

仰願十方一切佛

未來之惡更不造

六親眷屬所作罪

罪業未盡繫地獄

晝夜不息受大苦

父母六親所作罪

十惡五逆謗法罪 不信因果闍提罪

受戒

我等至心受三歸

自歸依佛無上尊

自歸依僧衆中尊

歸三寶竟持十善

堅持禁戒無缺犯

法界衆生同一體

發願

我今歸依圓滿教

圓融十界諸衆生

圓融五住一切惑

圓融四門諸道品

圓融三德真佛道

自度度他無間斷

神分

以此講經 種種功德

四大天王 龍神八部

善神王等 威光增益

利益有情 般若心經

般若心經 次入經文

長講法華經先分略願文卷上

長講法華經後分略願文卷下

日本國比叡山止觀法華院

釋最澄撰

敬白冥顯衆 諦聽此願文
我今發弘誓 住持釋尊法
乃至盡未來 十方一切佛
一乘三乘法 受持不忘失
歸命盡十方 自他遍照佛
三千深法性 五卽菩薩僧
普禮金剛界 五智五如來
內外四十六 護我修道品
三十七尊等 五智五佛頂
普禮釋迦尊 難勝忿怒等
佛眼佛毫相 護我修道品
一切頂輪王 大日如來部
普禮悲胎藏 使者不動尊
月繫降三世 護我修道品
一切隨類身 十一面觀音
普禮蓮華部 半拏羅俱胝
千手如意輪 護我修道品
一切觀世音 金剛藏王等
普禮金剛部 軍荼利青面
忙莽鷄大頭 護我修道品
一切金剛等 南無阿闍佛
今日佛弟子 修學一乘者
假名位某甲 敬白三寶前

我斯日本國 桓武聖皇帝
發無緣慈悲 建立法華宗
繕寫法華經 玄疏止觀等
數百卷教迹 永納七大寺
恒運唯一車 同會五種姓
俱駕大白牛 皆悉到寶所
每年光明會 將鎮於國家
簡十二學生 調六律六呂
又於比叡峯 建立修學院
安置一切經 道具壇像等
大寶爲法衛 大夜爲法炬
於是最澄等 率一兩同法
大同四年春 二月十五日
建立此長講 妙法蓮華經
天長地久願 遠期未來際
一日不闕講 兩日一卷竟
恒護一乘法 敷揚於日域
周遍於十方 五性皆成佛
南無阿闍佛
普願盡虛空 十方遍法界
微塵刹土中 過未現十方
一體佛法僧 梵王帝釋王
二十八天衆 護國四天王
及諸眷屬等 及堅牢地神
大辨吉祥天 二十八藥叉
正了知大將 及各七千族
及十二神將 大自在天神
十羅刹女等 及普賢大將
金剛密迹首

訶梨底母神 五百諸眷屬
無熱池龍王 四大海龍王
天神及地祇 八部鬼神等
風師及雨師 雲師及雪師
雷電霹靂神 日本名山王
大河及小河 大川及小川
現前不現前 一切龍鬼神
一切含靈等 因我施功德
永離業道苦 各威光增益
同爲善知識 恒護日本國
南無阿闍佛
普願畿內道 山城八箇郡
松尾及賀茂 小野及高雄
大和十五郡 吉野及一言
攝津十二郡 住吉及垂水
河內十四郡 和泉三箇郡
一切龍鬼神 及以十餘國
現前不現前 一切龍鬼神
一切含靈等 因我施功德
永離業道苦 增益各威光
同爲善知識 恒護日本國
南無阿闍佛
普願東山道 近江十二郡
大比叡山王 小比叡山王
比良及御上 河內及長澤
石占及苗賀 石倉及飯道
氣吹及辰田 筑扶及諸島
及三只大神 近江及諸湊
山川及堆阜 一切龍鬼神

美濃十五郡	槽河及神祇
飛驒兩箇郡	國中大神等
信濃一十郡	諏訪大神等
上野十四郡	何保大神等
武藏三七郡	小河大神等
下野三三郡	二良及那須
陸奥十五郡	和賀大神等
慈波大神等	出羽九箇郡
一切神鬼靈	及二十五國
現前不現前	一切龍鬼神
一切含靈等	因我施功德
永離業道苦	各威光增益
同爲善知識	恒護日本國
南無阿闍佛	
普願東海道	伊賀四箇郡
一切神鬼靈	伊勢十三郡
齋宮及多度	志摩兩箇郡
一切神鬼靈	尾張八箇郡
熱田大神等	參河七箇郡
一切神鬼靈	遠江十二郡
白磐及猪鼻	駿河七箇郡
普慈及新山	伊豆三箇郡
一切神鬼靈	甲斐四箇郡
一切神鬼靈	相模八箇郡
一切神鬼靈	安房四箇郡
一切神鬼靈	上總十一郡
埴生及島奈	一切神鬼靈
下總十一郡	香取及阿世
常陸十一郡	鹿島及筑波

及二十一國	現前不現前
一切龍鬼神	一切含靈等
因我施功德	永離業道苦
各威光增益	同爲善知識
恒護日本國	
南無阿闍佛	
普願南海道	紀伊七箇郡
名草上下神	淡路兩箇郡
一切神鬼靈	阿波七箇郡
一切神鬼靈	讚岐一十郡
一切神鬼靈	伊豫十三郡
石土及叩岐	一切神鬼靈
土佐六箇郡	立山及賀茂
一切神鬼靈	及以十九國
現前不現前	一切龍鬼神
一切含靈等	因我施功德
永離業道苦	各威光增益
同爲善知識	恒護日本國
南無阿闍佛	
普願西海道	筑前十五郡
宗像及竈門	筑後十一郡
加和良大神	肥前十一郡
一切神鬼靈	肥後十三郡
阿蘇神靈池	一切神鬼靈
豐前八箇郡	八幡及賀春
一切神鬼靈	豐後八箇郡
鶴見及坂神	一切神鬼靈
日向五箇郡	一切神鬼靈
薩摩十三郡	新島八幡神

一切神鬼靈	大隅六箇郡
一切神鬼靈	多櫛四箇郡
壹岐一箇郡	對馬兩箇郡
三島一切神	乃至鬼靈等
諸島及遠賀	及二十九國
現前不現前	一切龍鬼神
一切含靈等	因我施功德
永離業道苦	各威光增益
同爲善知識	恒護日本國
南無阿闍佛	
普願山陽道	播磨十二郡
一切神鬼靈	美作六箇郡
中山大神等	一切神鬼靈
備前七箇郡	一切靈鬼神
備中九箇郡	一切靈鬼神
安藝八箇郡	一切靈鬼神
周防六箇郡	一切靈鬼神
長門五箇郡	及以二十國
現前不現前	一切龍鬼神
一切含靈等	因我施功德
永離業道苦	各威光增益
同爲善知識	恒護日本國
南無阿闍佛	
普願山陰道	丹波六箇郡
小幡及夜寐	一切靈鬼神
丹後五箇郡	一切靈鬼神
但馬八箇郡	氣比大神等
一切靈鬼神	因幡七箇郡
大宮及若宮	一切靈鬼神

伯耆六箇郡 大神及白石
一切靈鬼神 出雲九箇郡
一切靈鬼神 石見五箇郡
一切靈鬼神 隱岐四箇郡
及二十一國 現前不現前
一切龍鬼神 一切含靈等
因我施功德 永離業道苦
各威光增益 同爲善知識
恒護日本國

南無阿闍佛

普願北陸道 若狹兩箇郡
雄入及毘咩 一切靈鬼神
越前七箇郡 氣比大神等
劍金大神等 一切靈鬼神
加賀四箇郡 白山大神等
一切神鬼靈 能登四箇郡
氣多大神等 一切靈鬼神
越中四箇郡 一切靈鬼神
越後六箇郡 一切靈鬼神
佐渡三箇郡 大幡大神等
一切靈鬼神 及一十九國
現前不現前 一切龍鬼神
一切含靈等 因我施功德
永離業道苦 各威光增益
同爲善知識 恒護日本國

南無阿闍佛

總願天神衆 別願五畿內
七道四海中 凡六十有四
大國及三島 粟散大小島

五百三十八 大小諸群家
一切大小龍 一切大小神
一切大小鬼 一切大小靈
唐新羅渤海 東夷及南蠻
西戎及北狄 一切神鬼靈
自他百界生 增足大威光
熾然亦赫奕 心通於五智
果鑒於三身 各各起慈悲
護持此國界 恒護此九方
一乘法華院 願而今而後
一切求法者 修學無妨難
開悟佛知見 通達一心源
開解深法性 六作六事緣
常觀境即中 了了見佛性
一心三諦境 一心三觀智
一行一切行 恒修四三昧
長講法華經 恒說一切經
灌頂金剛界 胎藏及五頂
觀音等瑜伽 虛空及甘露
無垢及准提 三部念誦法
以無所得心 爲第一義故
春秋常修行 冬夏恒修習
誓願盡未來 令此修不絕
念念剋六即 心心流性海
十方無量佛 來入此九院
如帝珠道場 恒轉妙法輪
九方修學功 天災日月星
薄蝕現重輪 失度現三五
流星及慧星 金火水宮星

霹靂風雨難 運運皆雲消
九方修學功 地天震動崩
及肥膩沈下 百穀不熟難
苑林枯悴難 飢渴疾疫難
自他反逆難 念念皆霧卷
徵祥現四海 上天降七珍
倉庫滿八萬 下地開寶藏
南無阿闍佛

南無阿闍佛

從開闢以來

世世之天王 世世之皇后
世世皇太子 上宮王太子
親王諸王等 太妃及小妃
公主及駙馬 皇子諸眷屬
國老諸群生 蘇我氏島臣
俱登唯一車 遊戲於四方
同到於寶所 安住於四德
南無阿闍佛

南無阿闍佛

敷揚法華宗

顯桓武皇帝 修造鎮國院
出家調律師 傳燈諸功德
長講法華經 無量無邊罪
滅除十惡業 早登一寶車
永離三惡宅 直至四德城
常遊八正道
南無阿闍佛

南無阿闍佛

吉野淡路等

顯崇道天王 親王及夫人
橫天皇子靈 一切中天靈
伯仲成子等 及曹諸將軍
東夷諸將軍 及以兇奴等
一切橫死靈

結怨橫死者	西戎諸將軍
及曹諸將軍	一切橫死靈
及以隼人等	結怨橫死者
松浦小貳靈	九國橫死者
八島惡鬼神	一切鬼龍等
及魘魅魍魎	永離業道患
歸依法華經	衛護日本國
益國利民	恒修薩埵行
速成無上道	
南無阿闍佛	
願現在太子	前作求法緣
書寫無量義	妙法蓮華經
及觀普賢經	以此等功德
永離三界宅	速成無上果
現在無災患	當來得成佛
南無阿闍佛	
願弘仁皇帝	沙竿無盡福
天衣排石壽	兢奉我陛下
山島海弗災	驚烽飛塵患
不聞此國界	不見千萬代
兵戈永無用	雅頌鎮繁興
人無一日憂	國有萬年慶
南無阿闍佛	
願春宮殿下	孝則極天經
仁則深地義	六藝以成器
三善以生知	願保前皇尊
定繼天人業	德隆於望苑
譽重於春宮	寶壽與天長
玉質與地久	住地等上宮

南無阿闍佛	顯朝野郡僚	天下文武官	南伊勢神司	志厲於泉石	鬱鬱廊廟弋	此九重天子	彼萬里名臣	忠貞奉於國	南無阿闍佛	願生生師僧	大唐傳譯師	華嚴宗師僧	三論宗師僧	法華宗師僧	天台顯大師	辯雲威大師	左溪明大師	琅瑯遷大師	鑑真大和尚	慧雲大律師	日本傳法師	律僧及華嚴	諸宗諸師僧	代代三綱等	寺寺學生等	釋尊法興顯	過去者成佛	冥顯共住持
百司及五等	東陸奥鎮家	西太宰府官	氣逸於風雲	恢恢邦國境	納賢良得人	佐鹽梅寵美	孝悌於居家	天竺付法師	及諸宗師僧	大乘律師僧	法相宗師僧	南岳思大師	章安頂大師	東陽威大師	剡溪然大師	姑蘇滿大師	法進大僧都	如寶唐僧都	三論及法相	涅槃及法華	代代僧綱等	寺寺大德等	從我日本國	修學四衆等	現存者安穩	如來之正法		

流布於世間	一人不遺漏	同歸三德藏	南無阿闍佛	願十方父母	周遍於法界	所有諸國土	乃至盡未來	我生生父母	一切父母等	畜生生父母	修羅生父母	六天生父母	戒願及乳母	六道四生中	一切女人母	回施彼父母	早登四德果	南無阿闍佛	願業道冥官	周遍於法界	所有諸國土	乃至盡未來	梵釋四天衆	龍王水天衆	自在風天衆	天曹及以典	北斗七星君	及以神君等
利益諸有情	俱鑒一心鏡			窮盡大虛空	微塵刹土中	過去及現在	九世十世際	歷劫過現未	地獄生父母	餓鬼生父母	四州生父母	福智及沙彌	養育一切者	一切男子父	今我修功德	永斷三界苦		盡窮大虛空	微塵刹土中	過去及現在	九世十世際	閻羅火天衆	俱廢夜叉衆	八部地天衆	南曹及北曹	南斗四七星	司命及以典	

地府及以典	大山及以典	春宮坊殿下	皇妃及婦人	乃至欲施等	皆悉爲結緣
諸司及命業	錄籍算先亡	親王及王族	公主及駙馬	生生無量生	必成善知識
諸司案主等	山川地主等	內侍及采女	諸王及王族	俱植諸德本	同成眞佛道
水府及水神	四瀆及五湖	大臣及宰相	內人野繼繼	先成佛道者	來集此道場
百川神靈等	金石草木神	足入道世峯	守取守門人	願必相度脫	護持日本國
及至虛空神	住水陸虛空	主成綱世吉	田熟野綿綿	變成安樂城	
一切冥道官	乃至使者等	帝苑諸施主	七道諸施主	南無阿闍佛	
天神及地神	魑魅魍魎等	一切經知識	十大寺小寺	願諸地獄道	
永離業道苦	恒持菩提心	信謗衆僧等	及諸童子衆	周遍於法界	
變爲隨類身	來集比叡山	及至淨人等	東土上野國	所有諸國土	
恒護日本國	拔濟苦衆生	般若淨土院	道忠大禪師	八大熱地獄	
自利利他業	速成眞佛道	信心弟子等	教興及道應	衆合并號叫	
南無阿闍佛		助寫一切經	同法弟子等	利劍廣河圖	
願十方施主	窮盡大虛空	道俗諸施主	信濃國檀主	燒燬屍囊圖	
周遍於法界	微塵刹土中	助寫一切經	道俗諸人等	及彼苦園等	
所有諸國土	過去及現在	越前越後國	甲斐美濃國	八大寒地獄	
乃至盡未來	九世十世際	助寫一切經	筑前及肥後	醜陋與虎虎	
我生施主	四州四輪王	豐前及豐後	日向及薩摩	及以大紅蓮	
千子諸眷屬	及以大小國	道俗諸人等	近江諸施主	獨一及近邊	
國王及太子	皇后及皇妃	長講諸檀越	造伽藍知識	有依無依類	
親王及公主	夫人及命婦	造作九方院	同法四衆等	一刹那不息	
內侍及采女	大臣及宰相	敬田及悲田	十方無盡藏	及長講妙法	
文武諸百官	弘世及全成	助修一切人	過去者成佛	普回施苦生	
成村貞足吉	不現前施主	現在及未來	一切知識衆	先與清涼樂	
永斷除三界	必得成眞佛	見聞隨喜者	惡口罵詈者	次與法清涼	
先成佛菩薩	誓願來我國	四事供施主	三二一事供	俱到清涼池	
引導及守護	日本及九院	乃至一搏食	一錢一針施	先與清溫樂	
南無阿闍佛		一木一草施	財施及法施	次與般若火	
願今諸施主	弘仁聖皇帝	乃至無畏施	已施及現施		

微塵刹土中	窮盡大虛空	微塵刹土中	窮盡大虛空	微塵刹土中	窮盡大虛空
一切地獄衆	等活及黑繩	大號叫燒熱	如是八熱獄	極燒熱無間	四種極苦聞
如是八熱獄	極燒熱無間	四種極苦聞	施施裂裂嘶	青蓮與紅蓮	如是八寒獄
一分獨一處	一切地獄人	受無量大苦	我所修功德	傳法護法力	熱地獄苦人
熱地獄苦人	休息極熱苦	皆脫九居熱	寒地獄苦人	休息極寒苦	皆脫三有寒

同到三德藏 先得佛道者
誓願相度脫 恒護日本國

南無阿闍佛

願諸餓鬼道 窮盡大虛空

周遍於法界 微塵刹土中

所有諸國土 過去及現在

乃至盡未來 九世十世際

半天婆羅門 一切餓鬼等

三三合九鬼 無財炬口鬼

針口及臭口 小財針毛鬼

臭毛及大癩 多財得棄鬼

得失及有勢 先亡久遠靈

慍惕及精媚 魔羅及魔族

乃至廣野鬼 一切鬼神等

我今悲愍故 普施聖法財

禪悅法喜食 身心皆具足

寶勝妙色身 甘露廣博身

離怖畏正覺 如是五如來

以佛威光故 能令諸餓鬼

無量重罪滅 無量妙福生

得妙色廣博 得無所怖畏

所得諸飲食 甘露真言力

變成無量乳 天甘露醍醐

上妙百味食 早得令飽滿

離苦得解脫 近生天受樂

遠十方淨土 隨意遊往生

發真正圓心 修圓菩提道

當來作真佛 永莫退轉心

先得佛道者 誓願相度脫

又願諸鬼等 晝夜恒擁護
滿我所修願 還護九方院

此護法功德

一切諸有情 平等共有故

盡回向真如 法界無上道

一切知智位 願速成佛道

勿招餘果報 定得成佛道

悲入如夢境 恒護日本國

南無阿闍佛

願諸畜生道 窮盡大虛空

周遍於法界 微塵刹土中

所有諸國土 過去及現在

乃至盡未來 九世十世際

諸如來所知 大不可說轉

世界微塵數 各各須彌山

各各七金山 各各七水海

各各四大海 各各八方洲

各各轉圍山 大山及大林

溪澗及溝壑 江河及湖池

草中及木中 華中及菓中

根中及莖中 枝中及節中

條中及葉中 土中及糞中

一切喫物中 一切衣裳中

水陸空遊宿 所有畜生類

猛獁獅子象 兕虎豹豺狼

一切裸蟲類 如是等無量

無邊畜生類 我與諸群生

生生世世中 相殺亦相噉

能噉及所噉 能殺及所殺

自殺及教他 隨喜讚善等
乃至一切時 行住坐臥中

故殺無記殺 佃田及耕園

一切作物中 所殺所傷類

菓菌及菜中 粟子及桃子

柿子及梨子 彼諸菓子等

一切喫物中 刀殺喫殺類

衣裳臥具中 蠶蝶及蝨蟻

我今施無畏 一切畜生道

如堅誓師子 如林持戒龍

如草下殺蛤 如堂裏土蚤

如衣中燒虱 如竹林中虎

如池中三魚 如兩群鹿王

如大食象王 如彼施肉鬼

永離畜生身 近得人天果

遠證無上道 若先得佛者

誓願必相度 又願諸畜生

同成善知識 俱修一乘道

令佛法久住 利益諸有情

還護日本國 恒護比叡山

并八方之院 令不斷長講

恒說不退行 常修四三昧

南無阿闍佛

願諸修羅道 盡窮大虛空

周遍於法界 微塵刹土中

所有諸國土 過去今現在

乃至盡未來 九世十世際

一切修羅道 婆羅阿修羅

佉羅騫駄王 毘摩質多羅

羅喉阿修羅	各百千眷屬
大海底及邊	地中及巖窟
所居阿修羅	天接及鬼接
一切阿修羅	永離業道患
摧伏憍慢心	瞋心我慢心
與天鬪諍心	貪著天樂心
令發調伏心	慈悲忍辱心
恭敬持呪心	入宮所住者
永脫飢渴苦	入藕絲中苦
早涉似分位	疾證究竟即
先證妙覺者	誓願必相度
又願諸修羅	同成普知識
俱修圓妙行	令佛法久住
利樂諸有情	還護日本國
恒護九方院	令不斷長講
亦不斷佛種	開悟諸群生
南無阿闍佛	
願弟子某甲	被盡空法界
微塵刹土中	所有諸國土
過去今現在	乃至盡未來
九世十世際	一切諸如來
一切一乘法	一切諸菩薩
一切辟支佛	一切大聲聞
一切梵天王	一切帝釋王
一切四天王	一切八部衆
無緣大慈悲	拔苦與樂護
發大妙圓心	修大妙圓行
感大妙圓果	裂大五住網
歸大三德藏	如是等一乘

因果自他等	自行及化他
窮盡未來際	恒作大佛事
五緣悉如意	乘戒俱急持
衣食悉具足	閑居寂靜處
息諸事緣務	得圓善知識
五欲得厭離	色聲香味觸
小欲亦知足	五蓋永棄捨
貪蓋心不覆	瞋蓋心不惱
睡蓋心不眠	掉蓋心不散
疑蓋心不惑	三科爲所觀
見思煩惱境	身心病患境
業相迫惱境	魔事惱亂境
禪定味著境	諸見僻執境
未得謂得境	兩教二乘境
三教菩薩境	如是等三障
重昏巨散魔	十種所觀境
能用十乘心	寂照止觀心
無緣慈悲心	巧用止觀心
破遍諸著心	善識通塞心
道品調停心	助道對治心
識位無慢心	安忍八風心
法愛不起心	念念中體達
心中稍融	常居實相床
六即剋三生	永赴慈悲門
三道成三德	住持九方院
比此楞伽城	等被補陀山
南無阿闍佛	
願造此伽藍	某甲諸檀主
道場處主人	臨時諸施主

合家諸眷屬	并諸善知識
見開道場人	禮拜道場人
修造道場人	掃治道場人
住穢道場人	讚歎道場人
毀謗道場人	有行道場人
無行道場人	此道場地上
行住坐臥人	久住并暫住
遙聞此道場	比丘比丘尼
信男及信女	六道一切生
乃至蟻子等	見聞觸住者
短命得長壽	多病得除愈
醜形得端正	貧窮得多珍
求位得高位	求官得高官
求男得智男	求女獲德女
求富得富貴	求勢得威勢
欲脫水火難	風難羅刹難
王難及兵難	飢饉渴水難
魔媚及蠱道	盜賊反逆難
天災地難	惡星變怪難
一切不如意	諸不吉祥事
皆悉令除滅	世間出世間
出出世間樂	如意令滿足
永斷除三障	歸入三德藏
不住涅槃故	周遍法界身
令正法久住	利樂諸有情
人民多國裏	積善皆成佛
南無阿闍佛	

長講法華經略願文卷下
弘仁三年歲次壬辰四月五日求法釋最澄記

具本

供養淨陀羅尼一切誦誦敬禮常住三寶一切三寶

我今歸依 釋迦大師 醫王山王

普賢文殊 一切三寶 讀誦妙典

今日所獻 香華燈明 哀感納受

願於生生 以一切種 上妙供具

供養無量 無邊三寶 自他同證

無上菩提

永祿九年丙寅卯月三日

山門西塔東谷於等覺院書之

沙門某

No. 2864

長講金光明經會式

參堂三禮頌

能禮所禮性空寂 威應道交難思議

我此道場如帝珠 十方諸佛影現中

我身影現諸佛前 頭面攝足歸命禮

一切恭敬

自歸依佛當願衆生體解大道發無上意

自歸依法當願衆生深入經藏智慧如海

自歸依僧當願衆生統理大眾一切無礙

次梵音頌

十方所有勝妙華 普散十方諸國土

是以供養釋迦尊 是以供養諸如來

出生無量寶蓮華 其華色相皆殊妙

是以供養大乘經 是以供養諸菩薩

次如來頌

如來妙色身 世間無與等

無比不思議 是故今敬禮

如來色無盡 智慧亦復然

一切法常住 是故我歸依

次散華頌

金光明鼓出妙聲 遍至三千大千界

能滅三途極重罪 乃以人中諸苦厄

香華供養佛

南無遊法性土金光教主釋迦牟尼如來

南無像法化主除業障藥師瑠璃光如來

南無東方來入護國界阿闍如來

南無南方來入護國界寶相如來

南無西方來入護國界無量壽如來

南無北方來入護國界天鼓音如來

南無一切諸佛甚深行處金光明經

南無二十八天威光增益金光明經

南無大辨吉祥威光增益金光明經

南無地神堅牢威光增益金光明經

南無散脂大將恒守護金光明經

南無迦利庭母恒守護金光明經

南無大黑天神恒守護金光明經

南無護國善神威光自在金光明經

南無對揚化主慈悲護念信相菩薩

勸諸頌

歸命東方阿闍佛 盡窮東方一切佛

及金光明并菩薩 聲聞緣覺諸聖人

持呪仙人呪博士 二十八天八部衆

來入法性此道場 哀愍加護修造品

歸命南方寶相尊 盡窮南方一切佛

及金光明并菩薩 聲聞緣覺諸聖人

持呪仙人呪博士 二十八天八部衆

來入法性此道場 哀愍加護修造品

歸命西方無量壽 盡窮西方一切佛

及金光明并菩薩 聲聞緣覺諸聖人

持呪仙人呪博士 二十八天八部衆

來入法性此道場 哀愍加護修造品

歸命北方天鼓音 盡窮北方一切佛

及金光明并菩薩 聲聞緣覺諸聖人

持呪仙人呪博士 二十八天八部衆

來入法性此道場 哀愍加護修造品

歸命四維及上下 盡窮六方一切佛

及金光明并菩薩 聲聞緣覺諸聖人

持呪仙人呪博士 二十八天八部衆

來入法性此道場 哀愍加護修造品

歸命瑠璃金仙佛 過去寶髻七如來

現在藥師七佛尊 八大菩薩諸使者

持呪仙人呪博士 二十八天八部衆

來入法性此道場 哀愍加護修造品

歸命稽首釋迦尊 靈山法性清淨土

開演甚深佛行處 金光明經深妙法

乃至夢見懺悔法 及以尊幢王法輪

對揚化主信相等 銀相銀光樹神等

百億梵王帝釋衆 百億四天王沙門

百億二十八天衆 大自在天金剛衆

普賢大將訶利母

五百眷屬諸護法

百億天龍八部衆

來集普會日本國

叡山道場長講院

證知識誠恒法會

我今頂戴金光明

恒說十方令不斷

一切衆生悉開悟

世出世樂皆圓滿

自懺悔頌

至心懺悔無量罪

我及法界諸群生

無明顛倒所迷惑

造作四重五逆罪

乃至謗法闍提罪

自作教他見隨喜

我等今對諸佛前

發露衆多極重罪

至心慚愧盡懺悔

仰願十方一切佛

已作之罪盡消除

未來之惡更不造

利懺懺悔

我等至心代國王

五根本罪盡懺悔

自在力故取塔物

乃至四方僧祇物

或教人取見隨喜

皆悉懺悔初根本

自在力故毀正法

捨三乘法及一乘

又制他人不令修

皆悉懺悔第二罪

自在力故制出家

若復有人歸佛故

剃除鬚髮被法服

持戒毀戒有無戒

脫其袈裟還俗

或加杖捶復繫縛

或截手足及斷命

自作使他造此惡

皆悉懺悔第三罪

已作消滅更不造

有自在力作五逆

殺父殺母殺羅漢

破和合僧出佛血

皆悉懺悔第四罪

有自在力不畏報

撥無因果造惡業

利利所有一切罪

自作教他見隨喜

我今親對諸佛像

諸菩薩像諸天衆

今世過世不覆藏

皆悉懺悔第五罪

大臣懺悔

我等至心代大臣

五根本罪盡懺悔

依倚王力取塔物

乃至四方僧祇物

或教人取見隨喜

皆悉懺悔初根本

統理國土依王力

破壞村邑城國主

或教人破見隨喜

皆悉懺悔第二罪

統理國土依王力

毀謗正法捨三乘

亦制他人不令覺

皆悉懺悔第三罪

統理國土依王力

若見有人如來故

剃除鬚髮被法服

持戒毀戒有無戒

脫其袈裟還俗

或加杖捶復繫縛

或截手足及斷命

自作教他造此惡

今世過世不覆藏

皆悉懺悔第四罪

統理國土依王力

作五逆罪無慚愧

殺父殺母殺羅漢

破和合僧出佛血

如是五逆無量罪

自作教他見隨喜

我今親對百佛像

百菩薩像百羅漢

今世過世不覆藏

皆悉懺悔第五罪

他懺悔

至心懺悔我父母

六親眷屬所作罪

若我父母諸靈等

罪業未盡繫地獄

畜生餓鬼修羅等

晝夜不息受大苦

我等相代盡懺悔

父母六親所作罪

十惡五逆謗法罪

不信因果闍提罪

仰願十方一切佛

拔濟我等父母苦

受戒

我等至心受三歸

奉請諸佛爲戒師

自歸依佛無上尊

自歸依法離欲尊

自歸依僧衆中尊

如來至真等正覺

歸三寶竟持十善

乃至菩薩大乘戒

堅持禁戒無缺犯

無量生中不捨戒

法界衆生同一體

戒香薰體五分身

發願

我今歸依圓滿教

於無作境發弘誓

圓融十界諸衆生

我今誓願必濟度

圓融五住一切惑

我今誓願必斷除

圓融四門諸道品

我今誓願必修習

圓融三德眞佛道

我今誓願必得成

自度度他無間斷

盡未來際作佛事

神分

以此講經

種種功德 回施梵釋

四大天王

龍神八部 伽藍護法

善神王等

住持佛法 利益有情

般若心經

一切誦誦般若心經

次入經文

次結願

我等至心發弘誓

十方十世三界天

資益二十八天衆

梵王帝釋及四天

大辨吉祥正了知

堅牢地神藥叉衆

天龍八部諸鬼神

風雲雷雨各神

雷電霹靂大惡龍

天神地祇靈鬼等

大小比叡山王等

比良三枳安山王

長澤河內諸天神

飯道笠扶淡海神

賀茂大神上下族

住吉大神諸眷屬

氣比大神及五子

氣多大神諸眷屬

伊部山王足羽神

多慶大神諸眷屬

名草上下溝口神

八幡大神諸眷屬

宗像大神諸眷屬

賀春大神諸眷屬

賀羅大神諸眷屬

師比御靈諸眷屬

山林樹下護國神

水陸原澤一切精

永離業道一切患

乃至煩惱及所知

多聞薰習念念增

威光增益恒守護

叡山道場正法藏

大日本國及九院

興隆佛法盡後際

恒說一乘利群生

南無阿闍佛

資益一切皇靈等

開闢已還諸尊靈

上宮太子御靈等

法師天皇御靈等

阿倍天皇御靈等

桓武天皇御靈等

吉野太后御靈等

崇道天皇御靈等

伊豫親王御靈等

藤原夫人御靈等

藤原仲成神靈等

藤原內侍神靈等

東夷毛人神靈等

宏勝延命僧靈等

結恨橫死古今靈

乃至一切神靈等

永離八難生天上

隨意往生諸佛刹

聽聞妙法悟無生

得道還來日本國

晝夜守護恒不離

叡山道場正法藏

大日本國及九院

興隆佛法盡後際

南無阿闍佛

我等至心發弘誓

十方十世諸國土

資益現在聖皇帝

寶壽天長體地久

十善之化每日新

紹隆爲務利群生

奉資春宮聖儲君

長壽安穩固穉城

資益皇后及皇妃

九嬪夫人及公主

親王諸王及駙馬

延壽無疾得安穩

左右大臣及宰相

八省群僚大學等

四衛將督將曹府

文武百官諸吏等

諸國使君縣令等

普天率土縹素類

安身長命有道心

堅信因果無五罪

緣位增高足股肱

各各百年終化後

永離四趣生人天

俱修一乘真妙行

願我等類無量生

不離一念大覺尊

多聞薰習念念增

解一法中無量義

一念遊行十方刹

傳說法界諸有情

開示悟入佛知見

同證一味真如海

還入大悲如夢界

隨機說法利群生

來集比叡法性山

晝夜恒護正法藏

大日本國及九院

興隆佛法盡後際

南無阿闍佛

我等至心發弘誓

十方十世我父母

六道衆生父母等

師僧同法善知識

見聞嫉妬及毀謗

多不如法違眷屬

見聞隨喜及讚者

同共違法順眷屬

藥毒藥榮藥信等

弘世令成慧仁等

光忠慧德慧讚等

廣圓純德蘭行等

過現未來諸同法

違順親疎同一味

皆悉永離八難苦

早得大覺安穩樂

自利利他無窮盡

盡未來際作佛事

來集法性比叡山

晝夜恒護正法藏

大日本國及九院

興隆佛法盡後際

南無阿闍佛

我等至心發弘誓

十方十世冥道官

閻魔法王五道神

牛頭馬頭及獄卒

司命曹府都尉等

婆羅門仙冥祇衆

永離業道一切患

威光增益有慈悲

晝夜加護比叡山

法性道場正法藏

大日本國及九院

興隆佛法盡後際

南無阿闍佛

我等至心發弘誓

十方十世大檀主

三千七寶無厭施

一針一草施貧乏

造塔造堂造諸院

造像造經奉華香

燃燈供具田宅園

如是種種諸功德

發心修行三乘衆

及以方便七覺人

始出通應諸功德

我等隨喜及勸請

回向發願及懺悔

開講轉經頌讚頌

論議決擇諸功德

供養衆僧施貧病

如是功德資檀主

大伴國道及眷屬

四大調適萬病消

百年安穩百福集

緣位增高子孫榮

臨終正念安穩故

如入禪定無亂想

隨意往生諸佛刹

見佛聞法悟無生

來集法性比叡山

晝夜恒護正法藏

大日本國及九院

興隆佛法盡後際

南無阿闍佛

我等至心發弘誓

十方十世四惡趣

資益地獄寒熱苦

刀山劍林苦園中

長夜受苦諸衆生

永離地獄罪苦宅

近生人天常受樂

遠證無上大菩提

資益餓鬼飢渴苦

早得飽滿甘露食

近生人天常受樂

遠證無上大菩提

資益畜生相噉苦

鷹夫人弓殺害苦

無量怖畏無安苦

永離畜生愚癡宅

近生人天常受樂

遠證無上大菩提

資益修羅閻誨苦

乃至飢渴逃隱苦

永離修羅惡心宅

近生人天常受樂

遠證無上大菩提

如是四趣一切生

生天以後來集會

大日本國及叡山

晝夜恒護正法藏

俱修圓行無妨難

流入一乘大圓海

晝夜恒說真妙法

修學諸力施日本

南無阿闍佛

我等至心發弘誓

此寺東西南北院

慈獨沙彌近事衆

伽藍護法神鬼等

多聞熏習念念增

如說修行不退轉

百佛世界成佛道

剎那剎那證分眞

南無阿闍佛

長講金光明經會式終

弘仁四年六月 日

願主最澄記

乃至同法善知識

早得六根清淨位

取實施主大安樂

開悟世後生類

興隆佛法盡後際

佛子某甲及同法

所宿所住及往來

乃至童子及群生

蚊虻蠱蟻蚤蟻等

開悟一乘真妙法

一生修得銅輪位

百菩薩像恒圍繞

究竟同證妙覺位

一切恭敬

自歸依佛當願衆生體解大道發無上意

自歸依法當願衆生深入經藏智慧如海

自歸依僧當願衆生統理大衆一切無礙

次梵音頌

十方所有勝妙華

是以供養釋迦尊

出生無量寶蓮華

是以供養大乘經

次如來頌

如來妙色身

無比不思議

如來色無盡

一切法常住

次散華供養頌

世尊導師金剛體

八辯洪音爲衆說

吞華供養佛

南無鷲峯山中五忍教主釋迦牟尼如來

南無入大寂定放光明釋迦牟尼如來

南無十方淨土同說五忍無量化佛

南無東方來入護國界普光菩薩摩訶薩

南無南方來入護國界蓮華手菩薩摩訶薩

南無西方來入護國界光明菩薩摩訶薩

南無北方來入護國界行慧菩薩摩訶薩

南無乾方來入護國界寶勝菩薩摩訶薩

南無北方來入護國界勝受菩薩摩訶薩

南無良方來入護國界離塵菩薩摩訶薩

南無上方來入護國界喜受菩薩摩訶薩

南無下方來入護國界蓮華勝菩薩摩訶薩

南無五方來入護國界五大菩薩摩訶薩

南無護佛果行恒轉國界無相法門

南無護十地行恒轉國界無相法門

南無五忍菩薩來入護國界無相法門

南無對揚化主四地菩薩波斯匿王

次勸請頌

至心勸請金剛力

所修行願報得身

現護國身金剛手

所起正智猶金剛

與四俱胝大菩薩

三災七難皆消滅

依教令輪現威怒

摧伏一切摩醯首

能害正法惱生者

悉能除遣魔等衆

及將無量乾闥婆

來入法性此道場

至心勸請炎魔方

所修行願報得身

現護國身金剛寶

體淨堅固猶金剛

與四俱胝大菩薩

五穀七寶用無盡

依教令輪現威怒

示現八臂甚可畏

炎魔鬼神行疫者

普賢菩薩法輪現

普賢行願悉圓滿

持金剛杵放青光

能斷我法微細障

來入日本令護國

風雨應節國安寧

三頭八臂降三世

大自在天魔軍衆

令調伏故放青光

與彼東方持國天

毘舍闍衆爲眷屬

哀愍加護修道具

大虛空藏法輪現

修檀等行三輪淨

持摩尼寶放白光

隨諸有情求心得

來入日本令護國

衣食豐饒與妙法

甘露軍荼利金剛

摧伏一切阿修羅

令調伏故放白光

長講仁王般若經會式

參堂三禮頌

能禮所禮性空寂

我此道場如帝珠

我身影現諸佛前

感應道交難思議

十方諸佛影現中

頭面攝足歸命禮

No. 2365

悉能除遣修羅等 與彼南方增長天
及將無量恭畔茶 薜荔多衆爲眷屬
來入法性此道場 哀愍加護修造品
至心勸請那伽方 文殊師利法輪現
所修行願報得身 正智圓滿得自在
現護國身金剛杵 持金剛劍放金光
無相一乘般若劍 能斷自他俱生障
與四俱胝大菩薩 來入日本令護國
三災七難盡消滅 陰陽應節國安寧
依教令輪現威怒 摧伏一切惡毒龍
坐水牛上甚可畏 令調伏放放金光
興惡風雨損生者 富單那衆爲眷屬
悉能除遣惡龍等 哀愍加護修造品
來入法性此道場 摧一切怨法輪現
至心勸請羯磨方 事智圓滿得自在
所修行願報得身 持金剛鈴放瑠璃光
現護國身金剛叉 以勝般若警群迷
鈴音震擊覺有情 來入日本令護國
與四俱胝大菩薩 無病長壽國安穩
誓精氣者令退散 淨身金剛四臂身
依教令輪現威怒 晝夜伺來奪人氣
摧伏一切惡藥叉 令調伏放放瑠璃光
惱害一切有情者 與彼北方多聞天
悉能除遣夜叉等 羅刹婆等爲眷屬
及將無量夜叉等 哀愍加護修造品
來入法性此道場 轉法輪者法輪現
至心勸請法界方 行願圓滿住等覺
所修行願報得身 持金剛輪放五光
現護國身羅蜜多

毘盧舍那成正覺 請轉法輪化有情
與四俱胝大菩薩 來入日本令護國
二種七難皆除滅 紹隆佛法利有情
依教令輪現威德 不動金剛坐石上
摧伏一切鬼魅等 惑亂有情諸障者
令調伏放放五光 悉具衆德破諸闇
與彼中天天帝釋 無量諸天爲眷屬
來入法性此道場 哀愍加護修造品
百億天龍八部衆 來集普會日本國
叡山道場長講院 證知證誠恒法會
我等頂戴仁王經 五忍法門無相美
甚深般若二護經 恒說十方令不斷
一切衆生悉開悟 百部鬼神恒聞經
護國靈驗示群生 三災七難盡消滅
紹隆佛種護法藏 利益有情窮後際
自懺悔頌
至心懺悔無量罪 我及法界諸群生
無明顛倒所迷惑 造作四重五逆罪
乃至謗法闍提罪 自作教他見隨喜
我等今對諸佛前 發露衆多極重罪
至心慚愧盡懺悔 仰願十方一切佛
已作之罪盡消除 未來之惡更不造
他懺悔頌
至心懺悔我父母 六親眷屬所作罪
若我父母諸靈等 罪業未盡繫地獄
畜生餓鬼修羅等 晝夜不息受大苦
我等相代盡懺悔 父母六親所作罪
十惡五逆謗法罪 不信因果闍提罪
仰願十方一切佛 拔濟我等父母苦

刹利懺悔頌
我等至心代國王 五根本罪盡懺悔
自在力故取塔物 乃至四方僧祇物
或教人取見隨喜 皆悉懺悔初根本
自在力故毀正法 捨三乘法及一乘
又制他人不令修 皆悉懺悔第二罪
自在力故制出家 持戒毀戒有無戒
剃除鬚髮被法服 或加杖捶復繫縛
脫其袈裟逼還俗 自作使他造此惡
或截手足及斷命 已作消滅更不造
皆悉懺悔第三罪 殺父殺母殺羅漢
有自在力作五逆 皆悉懺悔第四罪
破和合僧出佛血 撥無因果造惡業
有自在力不畏報 自作教他見隨喜
刹利所有一切罪 諸菩薩像諸天衆
我今親對諸佛像 皆悉懺悔第五罪
今世過世不覆藏 五根本罪盡懺悔
大臣懺悔頌
我等至心代大臣 乃至四方僧祇物
依倚王力取塔物 皆悉懺悔初根本
或教人取見隨喜 破壞村邑城國主
統理國土依王力 皆悉懺悔第二罪
或教人破見隨喜 毀謗正法捨三乘
統理國土依王力 皆悉懺悔第三罪
亦制他人不令覺 若見有人如來故
統理國土依王力 持戒毀戒有無戒
剃除鬚髮被法服 或加杖捶復繫縛
脫其袈裟逼還俗 自作教他造此惡
或截手足及斷命

今世過世不覆藏

統理國土依王力

殺父殺母殺羅漢

如是五逆無量罪

我今親對百佛像

今世過世不覆藏

受戒願

我等至心受三歸

自歸依佛無上尊

自歸依僧衆中尊

歸三寶竟持十善

堅持禁戒無缺犯

法界衆生同一體

發願願

我今歸依圓滿教

圓融十界諸衆生

圓融五住一切惑

圓融四門諸道品

圓融三德真佛道

自度度他無間斷

神分願

以此開講

奉資三界

百部鬼神

弘仁皇帝

春宮諸王

寶壽長遠

諸國使君

普天率土

皆悉懺悔第四罪

作五逆罪無慚愧

破和合僧出佛血

自作教他見隨喜

百菩薩像百羅漢

皆悉懺悔第五罪

奉請諸佛爲戒師

自歸依法離欲尊

如來至真等正覺

乃至菩薩大乘戒

無量生中不捨戒

戒香薰馥五分身

於無作境發弘誓

我今誓願必濟度

我今誓願必斷除

我今誓願必修習

我今誓願必得成

盡未來際作佛事

所生功德

龍神八部

護持國界

天長地久

三寶覆護

文武百官

身心安穩

仁王般若

萬姓安穩

仁王般若

波羅蜜經 一切誦誦

次入經文

大結願願

我等至心發弘誓

資益二十八天衆

天龍八部百部鬼

雷電霹靂大惡龍

大小比叡山王等

長澤河內諸天神

賀茂大神上下族

氣比大神及五子

伊部山王足羽神

名草上下溝口神

宗像大神諸眷屬

賀羅大神諸眷屬

山林樹下護國神

永離業道一切患

多聞熏習念念增

叡山道場正法藏

興隆佛法盡後際

南無阿闍佛

資益一切皇靈等

上宮太子御靈等

阿倍天皇御靈等

吉野太后御靈等

伊豫親王御靈等

藤原仲成神靈等

東夷毛人神靈等

結恨橫死古今靈

十方十世三界天

梵天帝釋及四天

風雲雷雨各各神

天神地祇靈鬼等

比良三枳安山王

飯道笠扶淡海神

住吉大神諸眷屬

氣多大神諸眷屬

多度大神諸眷屬

八幡大神諸眷屬

賀春大神諸眷屬

師比御靈諸眷屬

水陸原澤一切精

乃至煩惱及所知

威光增益恒守護

大日本國及九院

恒說一乘利群生

開闢已還諸尊靈

法師天皇御靈等

桓武天皇御靈等

崇道天皇御靈等

藤原夫人御靈等

藤原內侍神靈等

宏勝延命僧靈等

乃至一切神靈等

永離八難生天上

聽聞妙法悟無生

晝夜守護恒不離

大日本國及九院

南無阿闍佛

我等至心發弘誓

資益現在聖皇帝

十善之化每日新

奉資春宮聖儲君

資益皇后及皇妃

親王諸王及駙馬

左右大臣及宰相

四衛將督將曹府

諸國使君縣令等

安身長命有道心

祿位增高足股肱

永離四趣生人天

願我等類無量生

多聞熏習念念增

一念遊行十方刹

開示悟入佛知見

還入大惡如夢界

來集比叡法性山

大日本國及九院

南無阿闍佛

我等至心發弘誓

六道衆生父母等

見聞嫉妬及毀謗

見聞隨喜及讚者

隨意往生諸佛刹

得道還來日本國

叡山道場正法藏

興隆佛法盡後際

十方十世諸國土

寶壽天長體地久

紹隆爲務利群生

長壽安體固稚城

九嬪夫人及公主

延壽無疾得安穩

八省群僚大學等

文武百官諸吏等

普天率土縉素類

堅信因果無五罪

各各百年終化後

俱修一乘真妙法

不離一念大覺尊

解一法中無量義

傳說法界諸有情

同證一味真如海

隨機說法利群生

晝夜恒護正法藏

興隆佛法盡後際

十方十世我父母

師僧同法善知識

多不如法違眷屬

同共如法順眷屬

藥喜藥榮樂信等

光忠慧德慧讚等

過現未來諸同法

皆悉永離八難苦

自利利他無窮盡

來集法性比叡山

大日本國及九院

南無阿闍佛

我等至心發弘誓

開魔法王五道神

司命曹府都尉等

永離業道一切患

晝夜加護比叡山

大日本國及九院

南無阿闍佛

我等至心發弘誓

三千七寶無厭施

造塔造堂造諸院

然燈供具田宅園

發心修行三乘衆

始出遍應諸功德

回向發願及懺悔

論議決擇諸功德

如是功德資檀主

四大調適萬病消

祿位增高子孫榮

如入禪定無亂想

見佛聞法悟無生

晝夜恒護正法藏

弘世全成慧仁等

廣圓純德蘭行等

違順親疎同一味

早得大覺安穩樂

盡未來際作佛事

晝夜恒護正法藏

興隆佛法盡後際

南無阿闍佛

十方十世冥道官

牛頭馬頭及獄卒

婆羅門仙冥祇衆

威光增益有慈悲

法性道場正法藏

興隆佛法盡後際

南無阿闍佛

十方十世大檀主

一針一草施貧乏

造像造經奉華香

如是種種諸功德

及以方便七覺人

我等隨喜及勸請

開講轉經頌讚頌

供養衆僧施貧病

大伴國道及眷屬

百年安穩百福集

臨終正念安穩故

隨意往生諸佛刹

來集法性比叡山

大日本國及九院

興隆佛法盡後際

南無阿闍佛

我等至心發弘誓

資益地獄寒熱苦

長夜受苦諸衆生

近生人天常受樂

資益餓鬼飢渴苦

近生人天常受樂

資益畜生相噉苦

無量怖畏無安苦

近生人天常受樂

資益修羅聞譯苦

永離修羅惡心宅

遠證無上大菩提

生天以後來集會

晝夜恒護正法藏

俱修圓行無妨難

流入一乘大圓海

晝夜恒說真妙法

修學福力施日本

南無阿闍佛

我等至心發弘誓

此寺東西南北院

慈弼沙彌近事衆

伽藍護法神鬼等

多聞熏習念念增

如說修行不退轉

百佛世界成佛道

剎那剎那證分眞

十方十世四惡趣

刀山劍林苦園中

永離地獄罪苦宅

遠證無上大菩提

早得飽滿甘露食

遠證無上大菩提

魔夫人弓殺害苦

永離畜生愚癡宅

遠證無上大菩提

乃至飢渴逃隱苦

近生人天常受樂

如是四趣一切生

大日本國及叡山

乃至同法善知識

早得六根清淨位

取寶施主大安樂

開悟世世後生類

興隆佛法盡後際

南無阿闍佛

佛子某甲及同法

所宿所住及往來

乃至童子及群生

蚊虻蟲蠅蚤蟻等

開悟一乘真妙法

一生修得銅輪位

百菩薩像恒圍繞

究竟同證妙覺位

南無阿闍佛

長講仁王般若經會式

弘仁四年六月七日

願主最澄記

天台法華宗義集一卷並序

比叡山延曆寺付法前入唐受法沙門
傳登大法師位義真著

竊以實際無相非分別之所知。理性絕言豈思量之所及。然而大雄應物託形像以傳真。至聖通神借微言而津道。始自鹿苑以四諦爲言初。乃至鶴林以三點爲圓極。其間流文猥積象駁負而弗窮。故說森羅龍宮溢而未盡。將使乘蹄以得免得。寃則忘蹄。藉指而知月。知月則廢指。而存形者謂法身定於丈六。帶教者謂至道極於篇章。庸夫之偏情非達者之宏論。且夫大陽耀景望舒繼其光。能仁稅駕開士弘其道。故有馬鳴龍樹振綱綱於前。摩騰法蘭啓秘鍵於後。自爾以降粹哲間出英靈。越武不可勝計。陳隋之代有南嶽慧思天台智顗兩師。曩在靈山親聽妙法。降誕震旦圓弘一乘。入寂定以澄思發淨慧。而鑑機義門重開。觀法周備。萬乘崇敬承甘露之情。波四衆歸依。饒醴之淳味。自後四重更轉三學彌恢。巨唐天寶年中。湛然法師以集聖之重規。膺千載而孤挺中興茲道。實賴伊人。法師義例云。一家教門所用義旨。以法華爲宗骨。以智論爲指南。以大經爲扶疏。以大品爲觀法。引諸經以增倍。引諸論以助成。觀心爲經諸法爲緯。織成部

帙不與他同。斯固慧水之輕舟妙車之堤路。今之所選先立教觀二門。次須舉衆義節目條列其下。但法門浩博。寓淺斯迷。玄理淵深。傍遇莫測。譬猶片蠶。掘海寸管。窺天故粗。撮大綱。敢以搜綴。或文約而義隱。或往短而復長。欲盡精微。事是稠疊。偏標宗要。專似龜疎。斟酌失中。首尾難處。所以四教五味。居首先者。此則一代之教網一門之義府。餘法雖多。從此而出。勒成一卷。名曰天台法華義集。聖朝體包得。一化兼吹萬。懸玉鏡而轉金輪。散雲雲而開佛日。九流通覽已究其端涯。八教洞察亦採其蘭菊。義真辨非。炎輟智謝。鴻瓶空懷。隨喜之誠。終乏讚揚之美。諸序

教門

四教義 五味義 一乘義 十如是義

十二因緣義 二諦義

觀門

四種三昧義 三惑義

教門

四教義

夫衆生機感隨樂欲不同。聖人教法逗化緣以各異。經云。自從得道夜乃至泥洹夜。所說之法。智實不虛。仰尋斯旨。深有歸。故略選四教。用判權實。今釋此義。略明四門。第一釋名。第二引證。第三解釋。第四結成。第一釋名者。問。四教其名如何。答。一三藏教。二通教。三別教。四圓教也。問。何故此四通言教耶。答。教以詮理化物爲義。

故言教也。問。教能詮理者。可然。化物意何。答。化物者。化轉物心也。問。約化轉有幾義。答。有三義。問。三義如何。答。一轉惡爲善。二轉迷成解。三轉凡成聖。故云化物。問。何故非三非五。定有四耶。答。大聖於四不可說法。用四悉檀。赴緣而有四說。故立四教。四悉檀義在下。第二引證者。問。此四教有證據耶。答。廣引諸經。其文繁多。今先依一經建立四教。問。何經文耶。答。涅槃經云。下智觀故不見佛性。得聲聞菩提。中智觀故不見佛性。得緣覺菩提。上智觀故見佛性。不了了得菩薩菩提。上上智觀故見佛性。了了得菩提。問。此是四乘觀智之證。非四教證。何可爲證。答。說智之教是即四教。問。四教可然。藏通別圓一證文如何。答。法華經云。貪著小乘三藏學者。智度論云。迦旃延子。自以總明利根。於婆伽中明三藏義。成實論云。我今正欲論三藏中實義。即是三藏教證也。大品經云。三乘同以無言說道。斷煩惱。大集經云。三人同坐。一解脫床。智論云。三人同斷正使。同入有餘無餘涅槃。即是通教證也。智論明不共般若。即是不共二乘人說也。如不思議經。即是別教證也。法華經云。合掌以敬心欲聞具足道華嚴經云。圓滿修多羅。即是圓教證也。第三解釋者。約此有四。即四教也。初明三藏教。問。言三藏者何等。答。一修多羅藏。二毘尼藏。三阿毘曇藏也。問。是

修多羅等名爲梵語耶。爲漢語耶。答。梵語也。問。漢語云何。答。修多羅者或言有翻。或亦言無翻。初有翻亦有多家不同。然多用法本之翻。毘尼者此翻爲滅。阿毘曇者此翻無比法。問。何故云法本等耶。答。出世善法言教之本故云法本。佛說作無作戒能滅身口之惡。是故言滅。聖人智慧分別法義世無所比。故云無比法。問。此法本指何等經論耶。答。法本卽是四阿含經也。滅則是八十誦律也。無比法者阿毘曇論也。問。此阿毘曇者若但佛自說歟。若弟子說耶。答。若佛自分別法義。若佛弟子分別法義。皆名阿毘曇。問。是二中指誰說。答。正指佛說。問。佛說經菩薩說名論佛世未有論。何有阿毘曇耶。答。佛世無論藏者約大乘也。若約小乘可有阿毘曇論。問。假使雖有小乘毘曇是舍利弗說。可非佛說。答。此是佛說已後舍利弗重說耳。問。何以得知佛自說。毘曇藏答。相續解脫經亦名阿毘曇藏故。問。何故此三法通名藏耶。答。以含藏爲義。問。含藏何法。答。或言文能含理。又言理能含文。故名爲藏。今言三法之名各含一切文理。故名爲藏也。問。以此三藏對當戒定慧耶。答。可對當也。問。對當如何。答。修多羅則是定藏。毘尼卽是戒藏。阿毘曇是慧藏。問。何故爾耶。答。四阿含多明修行法也。毘尼正因事制戒防心身口意惡法也。阿毘曇分別無漏慧法也。問。如此對當

義理可然。何故名非次第。答。修行之時戒藏爲首。說教之時定藏爲先。今依說教故非次第。問。此教明何等理。答。明因緣生滅四聖諦理。問。爲何人說。答。正教小乘。傍化菩薩。問。佛於三藏初開三乘。大乘最勝何不以大乘爲正小乘爲傍。鹿苑初說四誦法輪。俱隣等五人見諦成道。八萬諸天得法眼淨。但有小乘得道。未有大乘得益。故小乘爲正。大乘爲傍。問。小乘者何等。大乘者誰耶。答。小乘卽聲聞辟支佛也。大乘卽是菩薩。問。何故名爲聲聞。答。聞佛聲教故名聲聞。問。於佛聲教卽既有多種。今正聞何聲教。答。聞說生滅四聖諦理之教。問。聞此聲教斷何惑耶。答。斷見思惑。問。見思之惑其義如何。答。至斷惡義當廣通之。問。斷惡證果經幾位耶。答。經歷四位卽外凡。內凡。分聖。極聖位也。問。於初外凡具幾位耶。答。具三位。卽五停心位。別想念處位。總想念處位也。問。五停心者何等。答。一慈停心。二數息停心。三因緣停心。四不淨停心。五念佛停心也。問。此五停心治幾障耶。答。對治五障。慈停心對治嫉妬。數息停心治覺觀。因緣治癡。不淨治貪。念佛治障道。問。別想念處行相云何。答。五障既除觀慧轉勝。當更作四念處觀。破四顛倒。問。四念處及四顛倒者何等。答。四念處者身受心法也。四顛倒者常樂我淨也。問。四念處觀其意云何。答。觀身不淨。受無

樂。心無常。法無我。問。何故常樂我淨名爲顛倒。答。凡夫之人約不淨等執常樂我淨故。問。四念處之與五陰同耶異耶。答。名異義同。問。義同云何。答。身卽色陰。受卽受陰。心卽識陰。法卽想行二陰也。問。修四念處有根性別。答。慧解脫根性但修性四念處。破性執四倒。俱解脫人修共四念處。破事理四倒。無礙解脫人修性共緣三四念處。破一切事理文字等四倒。問。總相念處行相如何。答。前已別相念處破四顛倒。今深細觀慧總破四倒。問。此總相念處有幾種耶。答。有三種別。一境總觀總。二境別觀總。三境總觀別也。問。外凡可爾。內凡如何。答。於內凡具四位。謂暖位。頂位。忍位。世第一法位也。問。暖位等者其義如何。答。暖位者以別總念處能發似解。十六諦觀得佛法氣分。譬如鑽火烟起。頂法者似解轉增得四分如意定。十六諦觀轉更分明。在暖之上。如登山頂觀瞻四方悉皆明了。忍法者四諦中堪忍樂欲也。世第一法者上忍一剎那。凡夫所得最勝善根也。問。內凡位者可爾。分聖具幾位耶。答。具四向三果也。問。別名如何。答。須陀洹向。須陀洹果。斯陀含向。斯陀含果。阿那含向。阿那含果。阿羅漢向也。問。須陀洹等者梵語歟。漢語歟。答。梵語也。問。漢語云何。答。須陀洹者此翻云入流。亦名預流。入卽預義也。初入聖流故。斯陀含者此云一往來。從此命終而生天上。一往來人

問得阿那含故。阿那含者此云不還。又不還欲界故。問。分聖可爾。極聖如何。答。極聖位者即阿羅漢果也。問。於阿羅漢亦有翻耶。答。於名無翻。約義具三。問。三義如何。答。殺賊義。不生義。應供義也。問。此之四位幾賢幾聖。答。外內二位即賢。分極兩位是聖也。問。言賢聖者釋名如何。答。賢者隣聖曰賢。能以似解伏見思惑。因似發真。故云隣聖也。聖者正也。苦忍真明發。捨凡入聖。真智見理故名聖人。次言辟支佛者。梵語歟。漢語歟。答。梵語也。問。漢語云何。答。此翻緣覺。生於佛世間。說十二因緣頓悟支佛故。問。約此支佛有幾種耶。答。且有二種。生於佛世。如前所說。若出無佛世。只觀華飛葉落頓悟支佛。問。外凡內凡。分聖極聖。義理如何。答。凡聖階位之別。斷惑證果之義。悉同聲聞。更無異途。但以侵習氣煩惱為異耳。問。次言菩薩者。梵語歟。漢語歟。答。梵語也。若具存者應云菩提薩埵。今者從略故云菩薩。問。漢語如何。答。菩提者此云道心。薩埵者此云衆生。問。此之菩薩發何誓願。答。從初發心時發四弘誓願。問。四弘誓者何等。答。一未度者令度。即衆生無邊誓願度。二未解者令悟。即煩惱無邊誓願斷。三未安者令安。即法門無盡誓願知。四未得涅槃者令得涅槃。即佛道無上誓願成也。問。此四弘誓緣何等境而發心耶。答。未度令度緣苦諦境而發心也。未

解令解緣集諦境而發心也。未安令安緣道諦境而發心也。未涅槃者令得涅槃緣滅諦境而發心也。問。發心已後修何等行。答。修六波羅蜜行。問。六波羅蜜者何等。答。一檀波羅蜜。二尸羅波羅蜜。三羼提波羅蜜。四毘梨耶波羅蜜。五禪波羅蜜。六般若波羅蜜也。問。檀波羅蜜等者梵語歟。漢語歟。答。梵語也。問。漢語如何。答。檀者此云布施。波羅蜜此云到彼岸。離生死此岸到涅槃彼岸故。尸羅者此云戒也。羼提者此云忍辱。毘梨耶者此云精進。禪者此云息惡。般若者此云智慧。問。檀波羅蜜對治何弊。乃至般若對治何弊。答。檀波羅蜜對治慳貪。尸羅對治破戒。羼提對治嗔恚。毘梨耶對治懈怠。禪對治散亂。般若對治愚癡。問。修此六波羅蜜經幾時耶。答。經三阿僧祇劫。問。指何時名一阿僧祇耶。答。釋迦菩薩從初值釋迦文佛至闍那尸棄佛名第一僧祇。從尸棄至燃燈佛名第二僧祇。從燃燈佛至毘婆尸佛為第三僧祇。問。此菩薩三阿僧祇中供養幾佛耶。答。俱舍論云。於三無數劫各供養七萬。又如次供養五六七千佛。問。論意何耶。答。論即釋曰。初僧祇供養七萬五千佛。二僧祇七萬六千佛。三僧祇七萬七千佛。問。言值釋迦乃至毘婆尸佛者。若僧祇初數若僧祇滿數。答。俱舍頌曰。三無數劫滿。逆次逢勝觀燃燈寶髻佛。初釋迦牟尼。問。願意如何。答。論釋曰。第一僧

祇初值釋迦。第一僧祇滿值寶髻佛。第二僧祇滿值燃燈佛。第三僧祇滿值勝觀佛。問。此菩薩幾時積三十二相因。答。極遲百劫。極疾九十一劫。問。何以得知極疾九十一劫耶。答。弗沙佛觀見釋迦弟子根熟宜在前度。於寶窟中放光。遠照菩薩尋光。至弗沙佛所。七日七夜一心觀佛。目不暫瞬。苦行讚歎超彌勒。前九劫成佛。問。以何等法成三十二相因耶。答。成二因。具以百福。問。幾為一福。答。福義多途難可定判。或云。輪王於四天下自在為一福。或云。帝釋於三十三天自在為一福。或云。大千人官治差為一福。或云。一切人破戒為能說法。令捨毀禁為一福。或云。不可譬喻。唯佛能知。問。何州何身何時緣何等物種相因耶。答。於南州得男身。佛出世時緣佛身而種相因。問。修行六度各有滿時耶。答。有滿時。凡有所施而無遮礙。如尸毘王代鵠是名檀滿。如須陀摩王捨國獲犀護不妄語是名尸滿。如犀提仙人為哥利王割截無恨身體平復。是忍辱滿。如太施太子為諸衆生入海求寶充足。窮乏得珠入手。海神見睡即藏其珠。太子覺已誓將此身捐海令盡。天帝感見諸天助之減半。乃至七日翹足揭讚。底沙佛即精進滿。如向闍梨仙人入定鳥巢。髻中待子能飛。方乃出定。是名禪滿。如劬續大臣分閭浮提地而為七分。息國仇讐。是般若滿。問。此菩薩在何僧祇自知作佛耶。答。從初僧

祇常離女身而不自知當得作佛第二僧祇自知作佛口亦未說第三僧祇亦知亦說問若爾於何位成佛耶答過下中上忍乃至世第一法最後剎那乃成佛也問指何時名為下忍乃至最後剎那耶答三僧祇後百劫乃至六度滿即下忍位也次入補處生兜率天託於母胎出家降魔魔軍散已安坐修禪即中忍位也次一剎那入上忍位次一剎那入世第一法次一剎那是成佛時也問成佛之時行法如何答發真無漏三十四心斷結成小乘佛雪山童子施輶草如來受已成正覺木樹草座成道即劣應身也問所說菩薩若有誠證答智論明迦梅延子立三藏教六度菩薩是其誠證也問何故二乘即生斷結疾得道果菩薩從初發心乃至降魔仍未斷結不速得果耶答二乘觀四諦十二因緣厭患生死自求涅槃自調自度故先斷結即生得果菩薩慈悲先物後己三僧祇劫修事六度故不速得果問所觀之境大小不同能觀之智亦別異耶答約修因時雖有聲聞三生六十劫緣覺四生百劫菩薩三僧祇之別俱用拙度折空之智折實五陰同歸偏真廣說如疏

大明通教問言通者何義答通者同義也問何故云同耶答三乘同稟故名爲通問三乘同稟爲大乘耶爲小乘耶答正爲菩薩傍通二乘是摩訶衍初門也問約此通義有幾種耶答義乃多途略出八義教理智斷行位因果皆通三乘問何故云教通乃至果通耶答教通者三乘同稟因緣即空之教故理通者同見偏真之理故智通者同得巧度之一切智故斷通者界內惑斷同也行通者無漏行同也位通者從乾慧地乃至佛地位皆同也因通者九無礙同也果通者九解脫二種涅槃之果同也問通義有八何獨名通教耶答若不因通教即不知道理乃至不成通果問三乘共稟此教何故不名共教答其名但得二乘近邊不得遠邊若立通名近遠俱便也問言俱便者其意如何答通別通同也問此教地位何耶答三乘共行十地問其十地名如何答一乾慧地二性地三八人地四見地五薄地六離欲地七已辨地八支佛地九菩薩地十佛地問何故名爲乾慧地等答乾慧地者雖未得暖法相似理水總想智深利故稱乾慧性地者得暖法理水沾心增進頂忍世第一法見無漏性八人見地此兩地不出入觀共斷見惑發真無漏見於諸理薄地者體破欲界六品思惑故名爲薄離欲地者斷欲界九品不來欲界已辨地者三乘進斷色無色界八九七十二品思惑盡得羅漢果支佛地者雖同斷見思福厚根利能除習氣菩薩者從初發心緣無生四諦發菩提心至六七地從空入假成就衆生也佛地者三乘機熟即坐道場得一切種智名爲佛地問何故名共行十地答三人

同斷見思惑故問同斷見思惑與藏教觀法有何異耶答巧拙有殊折體不同問巧拙折體其意云何答通教體陰即真名巧三藏折陰方真名拙問於菩薩地從空入假者意何答假謂化道空即空觀誓扶習氣還生三界用道種智遊戲神通淨佛國土成就衆生問第十佛地斷惑證果如何答用最後一念相應慧斷除殘習故名爲佛是勝應身七寶樹下天衣座成道問三乘人歷乾慧等十地如何答聲聞從初至七緣覺從初至八菩薩從初至九問此十地有證文耶答出大品經問若此十地對當三藏教位如何答乾慧地對五停心別想總想念處位性地對暖頂忍世第一位八人見地對須陀洹位薄地對斯陀含位離欲地對阿那含位已辨地對阿羅漢位問若被別圓接爲何位耶答若證中道成別教初地圓教初住也

第行位。問。其位名何。答。十信十住十行

十迴向十地等覺妙覺也。問。此等位依何

經立耶。答。依華嚴。璣瑤。仁王。金光明。勝

天王。涅槃等經。問。此等經位皆同耶。答。

各有出沒。華嚴明四十一位。謂十住十行

十迴向十地妙覺。璣瑤明五十二位。即加十

信等覺。仁王不論等覺。但明五十一位。金

光明經但出十地佛果。勝天王但明十地。涅槃

明五行十功德。問。何故諸經行位不

同。答。隨機利益。豈得定說。問。今依何

經耶。答。約璣瑤經總明七位。如前所列

問。別名云何。答。十信者。一信。二念。三精

進。四慧。五定。六不退。七迴向。八護法。九

戒。十願。十住者。一發心。二持地。三修行。

四生貴。五方便具足。六正心。七不退。八童

真。九法王子。十灌頂。十行者。一歡喜。二饒

益。三無嗔恨。四無盡。五離癡亂。六善現。七

無著。八尊重。九善法。十真實。十迴向者。一

救護衆生。二不壞。三等一切諸佛。四遍至一

切處。五無盡功德藏。六隨順一切堅固平等

善根。七等覺一切衆生。八如相。九無縛無

著解脫。十法界。十地者。一歡喜。二離垢。三

明地。四焰慧。五難勝。六現前。七遠行。八不

動。九善慧。十法雲也。問。此等位行相如

何。答。外凡位在十信用。折空觀。內凡位

在十住十行十迴向。於十住中。用體空觀。

此。折體二法。是空觀成就。破見思惑。十行

假觀成就。破塵沙惑。十迴向修中道觀。伏

無明也。分。證位者。從初地至等覺。分破

無明分證中道。問。極聖位何。答。極聖

位。獨在妙覺。破無明惑。斷變易生死。是他

受用報身七寶座成道。問。煩惱障及智障

攝一切障。何故更立塵沙惑耶。答。依地

持論。建立二障。依大品經。大智論。開爲三

惑。問。開爲三惑。事理如何。答。見思惑

即煩惱障也。今約智障。開於事理障。事智

者是塵沙惑。障理智者。是無明惑也。

次明圓教。問。何故名爲圓耶。答。圓以

不偏爲義。妙理頓說。異前二教。圓融無礙

異於歷別。又教理智斷。行位因果。圓故名

圓教也。問。妙理頓說。圓融無礙者。其意云

何。答。初觀實相。造境即中。一色一香無

非中道。頓知實相。三諦圓融。始終佛法無

不真實。問。此教明何理耶。答。明不

思議中道理。問。爲何人說。答。爲最上

利根人說。問。爲此人明何位耶。答。明

六即位。問。言六即者。何耶。答。一理即。

二名字即。三觀行即。四相似即。五分真即。

六究竟即也。問。何故云六即耶。答。六故

初後不濫。即故初後俱是。理同故即。事異

故六。始終理同。初後無濫。問。六即次第

其意云何。答。衆生本性具三德理。名爲理

即。依教而知。是名字即。由知而修。是觀行

即。逾觀逾止。似於真用。是相似即。三德分顯

得佛法分。是分真即。智斷俱圓。三德全顯。是

究竟即。問。此六即位。對五品位及五十二

位如何。答。初二即無所對位。觀行即是五

品位。相似即是十信位。分真即是十住十行

十迴向十地等覺位。究竟即是妙覺位也。

問。約此等位。分凡聖如何。答。假名五品

是外凡位。六根清淨。是內凡位。從十住至

等覺位。分聖位也。妙覺一位。極聖位也。問。

五品六根淨者。何耶。答。十心具足。初隨喜

品。讀誦經典。第二品。更加說法。第三品。兼

行六度。第四品。正行六度。第五品也。六根

淨者。一眼根淨。二耳根淨。三鼻根淨。四

舌根淨。五身根淨。六意根淨。問。五品

位。依何經立耶。答。出法華經。分別功德

品。問。何故十信之外。別立五品位耶。

答。但是離合異耳。合則攝在十信。初心離則

分五品。今爲配外凡離之。問。相似斷

何惑。分真位。破何惑耶。答。相似位。見思之

惑。任運先除。如治鐵作。器龜垢先盡。分真

位。並破界外四十一品微細無明。問。何以

得知相似位。斷見思惑。分真位。斷無明耶。

答。仁王經云。十善菩薩發大心。長別三界

苦輪海。故云相似。十信斷見思惑。華嚴經

云。初發心時。便成正覺。了達諸法真實之

性。所有慧身。不由他悟。法華經云。開佛知

見。明知初發心住。始斷無明。問。發心。住

斷無明。如何。答。入初住位。二斷一切斷

得如來一身無量身。即能分身百佛世界。

爲十界像。普現色身。隨機施化。問。初發

心住。便成正覺。何須更用餘位耶。答。正

覺分成名。成正覺。非即發心。成究竟正覺。

問。何以知之。答。依燈炷譬。得知斯義。

問。其譬如何。答。譬如闍室燃一炷燈。其

①無縛二障 ②折體二體折 ③證二聖 ④智十(度) ⑤[事理]一 ⑥[淨]一 ⑦似十(位) ⑧[了達諸法]一 ⑨住十(位) ⑩

室遍明。加二三乃至四十二柱其明轉增。若了此譬者。一成一成之義。其意可知。不失初後明昧宛然。問。約何等義。立一成一。一切成一斷一切斷耶。答。約智論成。約惑論破。智斷不二成俱俱時。燈生暗滅。譬之可解。此燈柱之譬。如智度論。問。此教菩薩歷幾時成佛耶。答。一生入初發心住。問。何以得知耶。答。無量義經云。卽於是身得無生忍。生死煩惱一時斷壞。涅槃經云。雪山有草名爲忍辱。牛若食者卽得醍醐。其意可知。問。一生成佛者爲分證果。爲究竟果耶。答。分證果也。非究竟果。問。若爾可稱菩薩。不可稱佛。答。望上名菩薩。望下名爲佛。問。四教究竟佛何耶。答。毘盧遮那如來自受用報身也。問。何以得知。答。摩訶止觀云。若觀十二因緣中道之理。究竟圓教。毘盧遮那佛坐於道場虛空爲座。法華論云。二者示現報佛菩薩十地行滿足得常涅槃證。故如經善男子。我實成佛已來。無量無邊百千萬億那由他劫。故普賢觀經云。釋迦牟尼佛名。毘盧遮那遍一切處。其佛住處名常寂光。常波羅蜜所攝成處。我波羅蜜所安立處。淨波羅蜜滅有相處。樂波羅蜜不住身心相處。故第四結成者。問。此四教分。別界內界外。如何。答。藏通二教同共界內。別圓兩教同共界外。問。又分。別事理如何。答。藏教界內之事。通教界內之理。別教界外之事。圓教界外之理。問。又分。別大小如何。答。藏教的

屬小乘。通教通於大小。別圓全是大乘。問。又分。別權實如何。答。前三是權。後一是實。問。實體既是一。何故有四教。答。雖本是一機見不同。四教之興由是生也。法華經云。於一佛乘分別說三。卽此意矣。五味義。夫至理絕言。必假言而會理。道非詮汲。寄詮汲而分階。是以忍土蒼生。借八辯而開。譬。寂光本覺。寄五時而明幽微。故列五味之濃淡。或明說教之次第。將釋此義。先立三門。第一標章。第二引證。第三解釋。第一標章者。問。五味其名如何。答。一乳味。二酪味。三生薑味。四熟薑味。五醍醐味也。第二引證者。問。此五味證文在。如何經耶。答。出涅槃經。問。其文如何。答。彼經云。譬如從牛出乳。從乳出酪。從酪出生酥。從生酥出熟酥。從熟酥出醍醐。從佛出十二部經。從十二部經出修多羅。從修多羅出方等典。從方等出般若。從般若出涅槃。第三解釋者。問。以五味譬何等法。答。譬說教之次第。問。譬於次第如何。答。乳味譬華嚴。酪味譬阿含。生酥譬方等。熟酥譬般若。醍醐譬法華涅槃。問。何故乳譬華嚴。乃至醍醐譬法華涅槃。答。佛坐寂場。始成正覺。爲諸菩薩純說大乘。如日出先照高山。乳爲衆味之初。譬頓在衆教之首。又乳味亦有二義。一大行之始。

二小機未轉。故以華嚴爲乳。次不動寂場而遊化鹿苑。轉生滅四諦法輪。譬如從乳出酪。次說方等大集淨名思益等經。褒圓彈偏。歎大折小。譬如從酪出生酥。次說諸部般若轉教。付財融通淘汰。譬如從生酥出熟酥。次開前四味歸會佛乘。譬如從熟酥出醍醐。問。華嚴是頓教大乘。何故譬乳。答。不取濃淡。但以初譬初耳。問。涅槃經云。從般若出大涅槃。若不云法華。何故法華譬醍醐耶。答。涅槃經爲醍醐。法華名大王饒。問。雖引大王饒。此是義證。而非文證。答。法華論云。此五味中醍醐第一。故知二經俱是醍醐。又燈明佛說法華經。卽於中夜唱入涅槃。彼佛同亦初說華嚴後說法華。迦葉佛時亦復如是。悉不明涅槃。皆以法華爲後教。後味。今佛熱前番人以法華爲醍醐。更熱後段人重將般若。淘汰方入涅槃。復以涅槃爲後教。後味。又涅槃經云。於法華中得受記。見如來性。成大菓實。如秋收冬藏。更無所作。問。五味之與五時有何別耶。答。五味卽是五時也。但有法譬之別耳。問。於法華經有五時證耶。答。法華信解品云。卽遣傍人急追將還迷悶驢地。卽第一時也。又云。密遣二人方便附近。卽第二時也。又云。過是已後心相體信。入出無難。然其所止猶在本處。卽第三時也。又云。長者自知將死不久。卽第四時也。又云。臨欲終時而命其子。卽第五時也。問。一代教門咸

●初二知 ●信二行 ●待 ●或明二明式用 ●[如]一 ●酥二蘇 ●(此)十五 ●[若]一 ●[後]一 ●入出二出入

攝四教。何故更立五味？答。四教約機理淺深。五味明說教次第。凡約四教五味釋諸義理者。意為顯法華起二代之教故也。

一乘義

夫諸佛出世皆為一大事。雖分別三乘遂歸一乘。是以釋迦垂迹託生王宮出家成道赴機。異說或先頓後漸。或先漸後頓。悉為法華而作筌蹄。經云。開方便門。示真實相。即其義也。將釋此義。略分四門。第一釋名。第二辨體。第三引證。第四解釋。第一釋名者。問。一乘兩字其義如何？答。一者不二義。乘者運載義。問。不二之義運載之義意何？答。非二三等乘。絕二三等待。故云不二。又運荷行人到薩婆若。故云運載。

第二辨體者。問。何以為一乘體耶？答。於中有二。所謂總體別體。問。總體別體意何？答。總即實相。別即四一。問。總體可爾。別體四一。其名如何？答。理一教一行一人。問。理一者其意云何？答。開三乘之理顯一乘之理。名之為理。一。開三乘之教顯一乘之教。名之為教。二。會三乘之行歸一乘之行。名之為行。一。會三乘之人歸一乘之人。名之為人。一。問。何故謂三乘理歸一乘理等？答。三乘非佛本意。一乘是佛本懷故。

第三引證者。問。依何經文立一乘義？答。法華經云。諸佛世尊唯以一大事因緣故

出現於世。問。一大事因緣者其義云何？答。一者則一實相。非三五七九乘。故謂一也。其性廣博故名大。諸佛出世之儀式故名為事。衆生有機感。佛故名為因。佛承機而應故名為緣。問。雖引此文猶未分明。又有明文耶？答。誠文甚多。經云。諸佛如來言無虛妄。無有餘乘。唯一佛乘。又云。十方佛土中。唯有一乘法。無二亦無三。又云。諸佛出於世。唯此一事實。又云。一切諸世尊皆說一乘道。又云。諸佛語無異。唯一無二乘。又云。普告諸大衆。但以一乘道。教化諸菩薩。聲聞弟子。又方便品有五佛章。初總諸佛章云。諸佛隨宜說法。是開方便。即三權也。經云。是法非思量分別之所能解。等是顯真實。即一實也。次過去佛章云。諸佛以無量無數方便。種種因緣譬喻言辭。而為衆生演說諸法。是明開權也。經云。是法皆為一佛乘。故是諸衆生從佛聞法。究竟皆得一切種智。是明顯實也。次現在佛章云。舍利弗。現在十方無量百千萬億佛土中。諸佛世尊多所饒益。安樂衆生。是諸佛亦以無量無數方便。種種因緣譬喻言辭。而為衆生演說諸法。是明開權也。經云。是法皆為一佛乘。故是諸衆生從佛聞法。究竟皆得一切種智。是明顯實也。次釋迦佛章云。舍利弗。我今亦復

如是知。諸衆生有種種欲。深心所著。隨其本性。以種種因緣譬喻言辭。方便力故。而為說法。是明開權也。經云。舍利弗。如此皆為得。一佛乘。一切種智。故是明顯實也。問。先云。以四一為一乘。何故只有一乘之言。都無四一之證？答。五佛章中皆具四一。問。何等文耶？答。總諸佛章云。開示悟入佛之知見。是理一也。但教化菩薩是人一也。諸有所作。常為一事。是行一也。但以一佛乘。故為衆生說法。是教一也。過去佛章云。是法皆為一佛乘。即是教一也。從諸佛開法是人一也。究竟皆得一切種智。於此種智有能。知所知。所知即是理一。能知是行一也。未來佛章現在佛章。釋迦佛章。准之可知。

第四解釋者。問。開示悟入者。四一之中孰一？答。理一也。問。釋此有幾種耶？答。於中為二。初引論出三番釋。次依疏用四種釋。問。論三番釋其文云何？答。法華論云。一無上義。除一切智更無餘事。如經開佛知見。為令衆生得清淨。故出。現於世。二同義。聲聞辟支佛。佛法身平等。故如經欲示衆生佛知見。故出。現於世。三不知義。謂二乘人不知究竟。唯一佛乘。故如經欲悟佛知見。故出。現於世。四為令證不退佛地。現與無量智業。故如經欲令衆生入佛知見。故第二第三兩番具在論文。故不繁述。次依疏作四種釋者。問。四種之。釋其名

云何 答。一約位釋。二四智釋。三四門釋。四觀心釋

問。初位釋者意趣云何 答。以開示悟入

四字相配四十位。故云約位 問。相配云

何 答。開是十住。示是十行。悟是十向。入

是十地 問。何故以開一字對十住。乃

至以入一字配十地耶 答。於十住。初

住。彼無明惑閉。如來藏見實相理。故以開

字相對十住。又於十行位。惑障既除。法界

來德顯示分明。故以十行。次於十向。次

向。障除體顯。法界行明。仍以悟配十向。次

於十地位。事理既融。自在流入薩婆若海。是

故以入相對十地 問。如上所說。既可次

第。圓教之意義云何 答。後後功德具在

因位。前前善根亦備果地。譬如除闇之光

雖有。朔望而月輪之體本無盈虧

二約四智釋者 問。四智名何 答。一道慧

二道種慧。三一切智。四一切種智 問。此四

種智何教四智 答。圓教四智 問。相配開

示悟入云何 答。如次配之

三約四門釋者 問。四門名何 答。一有

門。二空門。三亦空亦有門。四非空非有門

問。彼四教中何教四門 答。圓教四門 問。

配開等何 答。相配同上 問。能通之門

有四所通之理亦四耶 答。能通雖四所通

是一。譬如王城外門雖多。內裏無二

四觀心釋者 問。就於觀心分別開等云

何 答。觀於心性三諦之理。此觀明淨乃名

爲開。雖心性難思。而空假中備宛然無礙

故名爲示。空假中心即三而一。即一而三。

名爲悟也。空假中心非空假中而齊照空

假中。名爲入也

問。此四種釋生起云何 答。見理由位。位

立由智。智發由門。門通由觀。觀故門通。門

通故智成。智成故位立。位立故見理。見理

故名理一 問。爲開示悟入等一句具

四種釋。將各相對耶 答。一句作四釋。

又以四釋對四句

問。以四種釋對四句云何 答。以四智

釋對開。以觀心釋對示。四門對悟。四位

對入 問。此四種釋有證據耶 答。法華論

云。證不退轉地。故作四位釋。論云。如來

能證。真故作四智釋。論云。同義故作觀心

釋。論云。不知究竟處。故作四門釋 問。

釋云。開示悟入或說甚多。何局一說 答。

或說甚多。未見法華奇異而已 法華奇

異者。一乘難思。非凡所測 准聖歎釋。師

資可知。今依義附文。略有十變。以辨異相

與二乘近記。開如來遠本。隨喜歡。第五十

人聞益至。一生補處。釋迦指五通調達爲

本師。文殊以八歲龍女爲所化。凡聞一

句。咸與授記。守護經名。功不可量。聞品

受持永辭女質。若聞讀誦。不老不死。五種

法師現獲相似。四安樂行。夢入銅輪。若惱

亂者。頭破七分。有供養者。福過十號。況已

今當一代所絕。歎其教法。十喻稱揚。從地踊

出。阿逸多不識一人。東方蓮華龍尊王未

百微塵。本述事希諸教不說。如斯等文。准

經仍有。且依向指。非奇何謂。又若作餘

釋者。爲令之說徒施。佛之知見何在

問。如是妙法。佛當速說。何故成道以後。三

十餘年不務說耶 答。人未堪故。時未至

故。成道已後。三十餘年。於一佛乘。分別說

三。問。有何因緣。今始說實 答。今人堪

故。時已至故。說獨妙一乘

問。此經一乘與華嚴勝鬘等一乘。同異云何

答。名同義異 問。義異云何 答。華嚴勝

鬘等經。一乘帶方便故。法華一乘。捨方便故。

義異可觀 問。帶方便與捨方便。意何

答。一外存三是故云帶。一外無三故名爲

捨 問。釋捨。一方便一乘用幾因耶 答。

依法華論。以四因釋一乘 問。四因者何

答。即如上說。開示悟入 問。法華論四因

與攝論十因爲同爲異 答。彼此皆同

問。同意云何 答。二論同使定性二乘入一

乘故 問。同入一乘。其文云何 答。法華

論云。決定聲聞根未熟。故佛不與記。攝論

云。法無我等故。密意說一乘 問。未熟之

文。密意之言。既似不憶。何言同入 答。既

云。根未熟。定知當熟。又攝論意者。可成之

時未至。記前之意。預施故云。密意。非謂不

成。又彼論云。已定根性。聲聞更練根爲菩

薩。故明知定性二乘成佛。凡稟形含識。皆有

覺性。何男何女。獨不成佛。若信皆成佛者

毘盧之果。可與。若譯成不成者。阿鼻之因

①(云)一②* ③初二約④ ⑤初住一位⑥ ⑦(約)一⑧ ⑨(說)十就⑩ ⑪[立]一⑫ ⑬各十(各)⑭ ⑮真二實⑯ ⑰或二慈⑱ (夫)十
法② ⑩准二唯②* ⑪(歎)一⑫ ⑬根二相⑭ ⑮向二問⑯ ⑰三二四⑱* ⑲[一]一⑳ ㉑與二歡㉒

佛慧

十如是義

夫十如帝網籠十界而分區。三諦顯梨互三千以流。彩。是則如來實智之所證境。法華寶車之所到處也。始從發心終至補處。必由於此。無復異途。妙境之興其意如是。將釋此義略明三門。

第一標。章者。問。十如是者何等。答。法華經方便品云。如是相。如是性。如是體。如是力。如是作。如是因。如是緣。如是果。如是報。如是本末究竟等也。

第二言解釋者。問。何故名爲如是相乃至如是本末究竟。答。於此有通解別解也。言通解者。相以據外覽而可別。名爲相。性以據內自分不改。名爲性。主質爲體。功。能爲力。構造爲作。習因爲因。助因爲緣。習果爲果。報果爲報。初相爲本後報爲末。所歸趣處爲究竟等。問。而此十如是有幾意耶。答。有總別二意。問。其意云何。答。總在一念。別分色心。問。言一念者指何念耶。答。指凡夫之一念也。問。分別色心如何。答。相報唯在色。性因果唯心。體力作緣義兼色心。本末究竟等准之可知。問。此十如是者以何爲體。答。以十法界因果爲體。問。言十法界者何等。答。一地獄法界。二畜生。三餓鬼。四阿修羅。五人。六天。七聲聞。八緣覺。九菩薩。十佛法界也。問。此十法界具十如是如何。答。於一一界具十如是。問。若爾幾因幾果。

答。初。七爲因。次。二是果。後一通於因果。問。言別解者其意如何。答。取氣類相似合爲四番。問。言四番者何等。答。一。四趣。二。人天。三。二乘。四。菩薩佛也。問。而初四趣番十法如何。答。解釋甚廣。不可窮盡。今。者繁文粗述大綱。四趣以表苦爲相。定惡聚爲性。摧折色心爲體。登刀入

鑊爲力。起。十不善爲作。起有漏惡業爲因。愛取等爲緣。惡習果爲果。三惡趣爲報。本末皆癡爲等。問。人天十法如何。答。人天表樂爲相。定善聚爲性。昇出色心爲體。樂受爲力。起五戒十善爲作。白業爲因。善愛聚爲緣。善習果爲果。人天有爲報。應就假名初後相在爲等也。

問。二乘十法如何。答。此界十法約真無漏。相表涅槃。性。是非白非黑法。體是五分法身。力能動出堪任。作是精進勤策。因是無漏正智。緣是行行助道。果是四果。二乘無報。問。何故發真果。而不論報耶。答。無漏法起。酬於習因得是習果。無漏損生非牽生法。故無後報。問。若爾何故三果有報耶。答。殘思未斷。惑七生也。或一往來。或色界生。非無漏報。問。言無報者約大乘。歟。約小乘。歟。答。小乘意也。問。約大乘者如何。答。若依大乘此無漏猶名有漏。問。何故名爲有漏。答。約小乘雖名無漏。若約大乘無漏爲因。無明爲緣。生變易土。是故有報。

問。菩薩佛界十法如何。答。於此細開有三種菩薩。問。言三種者何等。答。一。三藏菩薩。二。通教菩薩。三。別教菩薩也。問。此三菩薩十法如何。答。藏教菩薩約福德論。相性體力等。以事六度爲相。以人天善爲性。以三十二相爲體。生滅四弘爲力。事六度行爲作。善業爲因。煩惱爲緣。三十四心斷結爲果。佛則無報。菩薩即具十也。未斷正使報在三界。通教菩薩約無漏論。相性等。以有餘無餘涅槃爲相。無漏慧爲性。勝應色心爲體。無生四弘爲力。無生六度爲作。無漏習因爲因。生滅助道爲緣。斷餘殘習爲果。六地之前殘思受報。六地思盡不受後身。誓助習生非實業報。別教菩薩約修中道。行次第觀。而論十法。從假入空。同前二教。若從空出。假以恒沙佛法爲相。定入生死爲性。變易色心爲體。無量四弘爲力。無量六度爲作。真無漏慧爲因。助假觀爲緣。假觀成爲果。變易爲報。若入中道。即以緣因爲相。了因爲性。正因爲體。無作四弘爲力。無作六度爲作。智慧莊嚴爲因。福德莊嚴爲緣。無上菩提爲果。大涅槃爲報。

問。三種菩薩可爾。佛法界十法如何。答。緣因爲相。了因爲性。正因爲體。無作四弘爲力。無作六度爲作。智慧莊嚴爲因。福德莊嚴爲緣。大覺朗然無上菩提爲果。大般涅槃爲報。本末究竟等者即是相性三諦。與究竟三諦不異。故言等也。問。相性三諦與究

●彩二形● ●章十(第二解釋第三結成第一言標章)● ●[是]一● ●竟十(等耶)● ●[而]一● ●云二如● ●七十(七)● ●者二省● ●[起]一● ●是十(是)● ●盡二或● ●扶二狀● ●性二作●

竟三諦不異如何 答。衆生如。佛如。皆等故言空等。衆生與佛等佛與衆生等故言假等。凡聖皆實相故言中等。問。衆生與佛等佛與衆生等者其意如何 答。佛記衆生當作佛此是。衆生與佛等佛說本生事此是佛。與衆生等。問。一一。亦如是具三諦耶 答。皆具三諦。問。其具如何 答。皆稱如者即空義也。相性名字施設不同即假義也。皆稱是者即中義也。問。若爾依義讀文如何 答。凡有三轉。一云。是相如是性如。乃至是報如。二云。如是相。如是性。乃至如是報。三云。相如是。性如是。乃至報如是。問。何故作三分別耶 答。令易解故。如此分別得意爲言。空即假中。假即中空。中即空假。問。空即假中等者意何 答。約如明空一空一切空。點如明相一假一切假。就是論中一中一切中。問。此空假中爲一念具爲異念具耶 答。一念具也。問。一念具意如何 答。一念之心實無有相謂之空。無法不備謂之假。不一不異謂之中。故知一一亦如是。皆具三諦。三諦之法咸在一念。問。一念之心只具三諦十如耶 答。亦具百界千如三千世間。問。百界千如三千世間者何等 答。一法界具十如是。十法界具百如是。又一法界具九法界。則有百法界千如是。又一法界具三種世間。百法界即具三千世間。問。何故立百界千如三千世間耶 答。若不約百界收事不遍。不語千如因果不備。無三千世

間依正不盡。問。此十如是若爲法耶。爲當譬耶 答。是法非譬。問。若有譬耶 答。即譬喻品大白牛車文是。問。若爾法與譬合如何 答。法說文名爲如是相譬說文云衆寶莊校。法說名如是性譬說云有大白牛。法說名如是體譬說云其車高廣。法說名如是力譬說云又於其上張設軒蓋。法說名如是作譬說云其疾如風。法說名如是因譬說云乘是寶乘遊於四方。法說名如是緣譬說云又多僕從而侍衛之。法說名如是果如是報譬說云直至道場。問。何用法與譬合。此十法。答。於法說文是佛果家之諸法實相。於彼譬說即直至道場之莊嚴大車。於彼宿世即極果佛之開權顯實諸法。於彼本門即久成佛之所契妙法。豈言只法譬相合而已。通於因緣乃至本門皆有新義。

第三言結成者。問。此十如是何人所知 答。唯佛與佛究竟此法。圓教凡夫分亦得知。是則法華之理本。諸教之端首。釋義之關鍵。衆生之依正。發心之凭仗。權謀之用體。迷悟之根源。果德之理本。一化之用窮。五時之終卒也。問。何爲明此十義 答。得此十義以釋諸異。但然無誤。問。此十如是若爲能照若爲所照耶 答。所照之妙境也。問。何以得知 答。法華經先歎能照之智即諸佛之權實二智也。次明所照之境即十如是也。問。其文如何 答。方便品云。諸佛智慧甚深無量。其智慧門難解難入。乃云。唯佛與佛究竟盡實相。所謂諸法如是相等。問。何故煩立此義 答。玄義及止觀以此爲主。一家用義大包富者也。問。縱令不解此意可何失 答。若迷此意諸教之溪徑任運失趣。一化之條流於茲枯竭。問。此十如是只因果法歟。若攝餘法耶 答。若因若果。若依若正。咸在此中。不可思議。舒之則充滿法界。不知從何而去。問。何故然耶 答。十如是即諸法。諸法即三德。三德即實相。實相即一心也。若得此意廣演於八年不出乎一念。經五十小劫誰動於剎那。例如一代逗機居于心性。十方佛事宛然顯目。法界根性覽而易通。隨宜所說咸指藏理。廣說如疏。

十二因緣義

夫理法凝然本無去來之相。事性隨熏則有差別之用。是故十二因緣展轉造業。三道因果輪迴不休。若迷此理則生死熾燃。若解茲義則苦縛永斷。出世要術尤在此章。今明此義略分四門。第一列名。第二引證。第三正釋。第四判處妙。

第一列名者。問。十二因緣別名如何 答。一無明。二行。三識。四名色。五六入。六觸。七受。八愛。九取。十有。十一生。十二老死。問。約此十二因緣有幾種耶 答。有四種。十二因緣也。問。四種如何 答。一思議生滅。十二因緣。二思議不生不滅。十二因緣。三不思議生滅。十二因緣。四不思議不生不滅。十二因緣。問。何故辨四種因緣耶 答。

①〔衆〕一② ③〔與衆〕一④ ⑤〔亦〕一⑥ ⑦〔法〕一⑧ ⑨〔權〕一⑩ ⑪此十法答二耶答此十法者 ⑫〔直〕一⑬ ⑭顯實諸法二實諸 ⑮〔百〕一⑯ ⑰正止止 ⑱伏二伏 ⑲用二周 ⑳〔二智〕十所 ㉑乃十〔至〕 ㉒〔有〕十何 ㉓溪徑二溪 ㉔緣 十〔依〕 ㉕〔若〕十枯 ㉖而十 來收之則莫知所在不知從何而 ㉗題目二在顯

爲界內利鈍兩根辯思議兩種因緣。爲界外利鈍兩根辯不思義兩種因緣。

第二引證者。問。此四因緣有證文耶。答。

正法念經云。畫人分布五綵圖。一切形。端正醜陋不可稱計。厚其根本從畫。子手出。瓔珞經云。無明緣行既生。十二乃至生緣。老死亦生。十二是思議生滅十二因緣證也。金光明經云。無明體相本自不有。妄想因緣和合而有。是故我說名曰無明。行識名色六入觸受愛取有生老死。愁惱衆苦。行業不可思議。生死無際。輪轉不息。本無有生。亦無和合不善思惟心行所造。是思議不生。不滅十二因緣證也。華嚴經云。心如工畫師作種種五陰。一切世間中莫不從心造。實性論云。住無漏界有。四種障。謂緣相生壞也。緣者謂無明住地與行作緣也。相者。無明共行爲因也。生者謂無明住地共無漏業因生三種意生身也。壞謂三種意生身緣不思議變易。生死是不思議生滅十二因緣證也。涅槃經云。十二因緣名爲佛性。是不思議不生不滅十二因緣證也。

第三正釋者。問。上所引正法念經文云。分布五綵其意如何。答。無明與上品惡行合即起地獄因緣。如畫出黑色。無明與中品惡業合起畜生因緣。如畫出赤色。無明與下品惡行合起餓鬼因緣。如畫青色。無明與下品善行合起修羅因緣。如畫黃色。無明與中品善行合起人因緣。如畫白色。無明與上品善行合起天因緣。如畫上上白色。五綵之喻其意如是。六道之與因茲可知。問。凡此十二因緣幾因幾果。答。過去二因現在五果。現在三因未來兩果。問。過去二因等者其名如何。答。過去二因者。一無明。二行也。現在五果者。一識。二名色。三入。四觸。五受也。現在三因者。一愛。二取。三有也。未來兩果者。一生。二老死也。問。三世因果已開其名。緣生緣起其義如何。答。分別此義即有四句。問。即何等耶。答。一緣起非緣生。二緣生非緣起。三亦緣起亦緣生。四非緣起非緣生。問。其意如何。答。緣起非緣生者未來兩果是也。緣生非緣起者過去二因及現在羅漢最後死陰是也。亦緣起亦緣生者除過去現在羅漢死五陰諸餘過現法是也。非緣起非緣生者一切無爲法是也。問。立十二時因緣如何。答。無明者過去諸結時。行者過去諸行時。識者相續心及眷屬時。名色者雖已受生而四根六入未具之時。六入者四根已生六入亦成之時。觸者無別苦樂不避危害投火沒水觸毒。犯刃之時。受者知苦識樂避危離害。雖無淫欲於物生染之時。愛者三受圓足六根染著之時。取者以貪境故四方追求之時。有者以追求故起身口意之時。生者如現在識在於未來之時。老死者如現在名色等在於未來之時也。問。約名色位有幾種耶。答。有五種位。託胎已後七日一變。初七名。歌羅邏。二七名。阿浮陀。三七名。閉手。如短小藥杵。四七名。伽耶。如溫

石。五七名。波羅奢呵。五。胞開張。三十八之七日間處於母胎中。是時爲名色位。問。思議不生不滅與不思議生滅兩種十二因緣且措不論。今正可說不思議不生不滅十二因緣。答。此之因緣爲利根人。即事顯理。問。其意如何。答。十二因緣是事也。悟三佛性是理也。問。分別三佛性云何。答。無明愛取即煩惱道。是了因佛性也。行有即業道。是緣因佛性也。識名色六入觸受生老死即苦道。是正因佛性也。問。何故指三道即名三佛性。答。煩惱道即是菩提。業道即解脫。苦道即法身故。問。煩惱菩提迷悟各別。相對之意其義疎哉。答。隨緣故迷悟差別。不變故染淨一體。故言煩惱即菩提。生死即涅槃。問。何以得知十二因緣即三佛性。答。涅槃經云。十二因緣名爲佛性。問。何故殷勤明十二因緣耶。答。大品經云。若能深觀十二因緣。即坐道場。止觀云。若觀十二因緣。中道理究竟。是圓教毘盧遮那佛坐於道場。虛空爲座。問。涅槃與大品有何差別。答。涅槃明因。大品止觀舉果。准可知。

第四判龜妙者。問。四種因緣幾龜幾妙。答。前三是權故爲龜。後一實故爲妙。問。以此龜妙歷五味教如何。答。乳教具二種因緣。一龜一妙。酪教一龜。生酥三龜一妙。熟酥二龜一妙。法華醍醐但說一妙。略述大旨。廣如本文。

二諦義

①[子]—② ③[不]—④ ⑤[諸]—⑥ ⑦[生]—⑧ ⑨[三]—⑩ ⑪[犯]—⑫ ⑬[有]—⑭ ⑮[施]—⑯ ⑰[義]—⑱ ⑲[即]—⑳ (是)

夫真俗難曉。因行之大覺猶譯空有易迷。果位之小聖自昧。所以梁世成實執著不同。陳代中論破立非一。替夫捫象盲童。疑鶴則有。衡嶽之師合峯之聖。圓教已起。樂說無滯。括。經七重攝盡五種。西天諸論從此折。東地衆德終所不及。今明二諦分爲四門。第一略述諸意。第二正明二諦。第三判龜妙。第四開龜顯妙。

第一略述諸意。二諦名出衆經。其理難解。世間紛紜由來頗詳。經云。佛昔與文殊共譯二諦俱墮地獄。至迦葉佛時共質所疑。二聖因地尚不能了。況即人情強生去取。問。釋迦值迦葉即是二生菩薩。云何始解二諦。爾前復不應墮惡道。答。爾前語寬。何必齊二生之前始惡道出。又二生菩薩將隣補處。補處位多。別圓永無此理。通教見地已免惡道亦無墮落。應是三藏菩薩。至二生時猶未斷惑始解二諦。此義無答。爾前墮惡道之亦有其義。問。三藏菩薩有墮落。餘三教無者。金光明經那云。十地猶有虎狼獅子等怖耶。答。爲惡友殺則墮地獄。爲惡象殺不墮地獄。然圓教肉身於一生中有超登十地之義。此則煩惱已破無地獄業。猶有肉身未免惡獸。餘教肉身一生之中不登十地。唯作行解以煩惱爲虎狼。云云。然執者不同。莊嚴曼珠佛果出二諦外。爲中論師所疑如此。佛智照何理破何惑。梁世成論執世諸不同。陳世中論破立亦不同。或破古來二十三家二諦

義自立二諦義。古今異執各別證據。自保一文不信餘說。今謂不爾。夫經論異說悉是如來善權方便。知根知欲種種不同。略有三異。謂隨情。隨智。隨智等。隨情說者情性不同隨情異。如。婆娑明世第一法有無量種。真際尙爾。況復餘耶。如。順旨情種種示乳。旨開異說而譯白色。豈即乳耶。衆師不達此意各執一文。自起見譯互相是非。信一不信一。浩浩亂哉。莫知孰是。若有文證皆是隨情二諦意也。無文證者悉是邪謂也。隨情智。情謂二諦二皆是俗。若悟諦理乃可爲真。真則唯一。經云。世人心所見名爲世諦。出世人心所見名第一義諦也。隨智者。聖人悟理非但見真亦能了俗。故經言。凡人行世間不知世間相。如來行世間明了世間相也。若解此三意將尋經論雖說種種於二諦皆備三意也。

第二正明二諦者。問。二諦其名何耶。答。一俗諦。二真諦也。問。真俗二諦其義何耶。答。取意存略。但點法性爲真諦。無明十二因緣爲俗諦。若廣則論七種二諦。一二二諦更開三種。合二十二二諦也。若用初番二諦破一切邪謂執著。盡如劫火燒不留遺芥。況鋪後諸諦通出文外。非復世情圖度。問。何故法性無明爲真俗二諦耶。答。唯一法性以對無明。無明是迷真之始。未發心前無真不爲俗。故云俗諦。法性則全指無明。無始時來奚嘗非真。故云真諦。問。

若爾約一法立二諦。爲當約二法立二諦耶。答。只點一法二諦宛然。俗即百界千如。真即同居一念。

問。法性無明一種二諦於義即足。何用建立七種二諦。答。人心龜淺不覺其深妙。更用開拓示其博遠。問。其七種者何耶。答。一者實有爲俗。實有滅爲真。二者幻有爲俗。幻有滅爲真。三者幻有爲俗。幻有即空不空共爲真。四者幻有爲俗。幻有即空不空一切法趣空不空爲真。五者幻有即空皆名爲俗。不有不空爲真。六者幻有幻有即空皆名爲俗。不有不空一切法趣不有不空爲真。七者幻有幻有即空皆名爲俗。一切法趣有趣空趣不有不空爲真。問。列此七種二諦有幾異名耶。答。略有三種不同也。問。其文何耶。答。玄義列名如前所說。釋籤云。涅槃經云。五陰和合稱名某甲。是名世諦。解陰無陰亦無名字。離陰無二。是名第一義諦。疏云。名無名二諦也。經云。或有法有名有實。有是名第一義諦。或有法有名無實。是名世諦。疏云。實不實二諦也。經云。如我人衆生壽命知見乃至如龜毛兔角等陰界入是名世諦。苦集滅道是名真諦。疏云。定不定二諦也。經云。世法有五種。謂名世。句世。轉世。法世。執著世。是名世諦。經云。於此五法。心無顛倒名第一義諦。疏云。法不法二諦也。經云。燒割死壞是名世諦。無燒割死等是名第一義諦。疏云。燒不燒二諦也。經云。

●號二擬●●符二綜●●所二收●●意十(者)●●之十一●●(隨)一●●(思)十婆●●(皆)十盡●●(真俗)前無●二十六
字一●●四(有)一●●四(名)一●●無二亦無●●廣十(解)●●四(諸)一●●

有八種苦是名世諦。無八種苦是名第一義。疏云。苦不苦二諦也。經云。譬如一人有多名字。依父母生。是名世諦。依十二緣和合生者。名第一義諦。疏云。和合二諦問。何故有此七種二諦耶。答。佛於七機曲開七重。問。其七重何耶。答。玄釋籤云。一藏。二通。三別接通。四圓接通。五別六圓接別。七圓。問。既是四教。何故成七。答。使佛本懷暢使物宿種遂。問。別接通。圓接通。圓接別意如何耶。答。若止觀中。成理觀。但以界外理。接界內理。問。何故如是。答。藏通兩教明界內理。別圓二教明界外理。通別兩教即是兩理之交際。是故但明別接通耳。問。准此義。但一接。何故玄義立三接耶。答。前六二諦仍存教道。於法華前迴彼權機。故有圓接通別二義。問。何不接三藏。答。三藏是界內不相即。小乘取證。故不論接。餘六是摩訶衍。若欲前進。亦可得去。是故被接問。若不接亦不會。答。接義非會義。故未會之前。不論被攝。

問。七重二諦後五種者。義已含三。何故名二諦耶。答。雖義含三。猶二諦攝也。問。義含三者何等。答。幻有即俗。空即是真。本空是中。問。是中與空攝何諦耶。答。若合在俗諦。即如別教名含真入俗二諦。若合入真諦。如別圓入通名含中入真二諦。圓教即名不思議真俗。細得此意。尋名釋義。不失毫微。

問。三藏教實有二諦。其意何耶。答。陰入界等皆是實法。實法所成森羅萬品。名為俗諦。滅此俗已。乃得會真。故名真諦。問。森羅者指何等耶。答。指三界依正相也。問。此二諦證文何耶。答。大品經云。空。色。空。空。此經文意何耶。答。以滅俗故。謂為空。色。不滅色。故謂為色。空。問。爾何故籤云。謂色實有名。為不滅。雖不可滅。以無常。故名。為色。空。答。俗只是色。折滅色。故名。為空。色。言雖不可滅。以無常故者。雖云無常。故。而若不滅。色名為色。空。問。此二諦具隨情智等三義耶。答。具矣。其餘二諦亦皆如之。問。隨情智等。其意何耶。答。約教異說。即是隨情。約入理說。即是隨智。二義相對。即隨情智。皆以當教定之。使無雜亂。

問。幻有幻空二諦者。其意何耶。答。幻有是俗。幻有不可得。即是真。問。此二諦同。前意耶。答。斥前意也。何者。實有時無真滅。有時無俗。二諦義不成。幻有幻空二諦相即。問。何以得。知二諦相即耶。答。大品經云。即色是空。即空是色。故空。色相即。二諦義成。問。幻有空。空。二諦者。其意何耶。答。俗不異前。真則三種不同。一俗隨三真。即成三種二諦。問。其相云何。答。大品經明。非。有漏。非無漏。初人謂。非漏。是非俗。非無漏。遺著。是一番二諦也。次人聞。非。有漏。非無漏。謂。非二邊。別顯中理。中理為真。又是一番二諦也。次人聞。非有漏。非無漏。即知。雙非正顯中道。中道法界。力用廣大。一切法趣。非有漏。非無漏。又是一番二諦也。問。何故同。聽異聞。取解。不。等耶。答。漏。無漏。本是通法。為成。宿種。故立。雙非。空。不。空。本是別法。一切法趣。本是圓法。於。二法。各有。三人。取。解。不。同。問。何故。三人。取。解。不。同。答。良由。機。發。故。所。聞。不。同。問。何故。有。二。種。二。諦。耶。答。通。教。菩。薩。由。根。利。鈍。發。習。不。同。問。利。鈍。不。同。其。意。如。何。答。鈍。同。二。乘。來。至。法。華。方。乃。被。會。利。者。爾。前。接。入。中。道。故。使。同。觀。幻。有。之。俗。而。契。真。各。異。所以。別。圓。機。發。對。鈍。住。空。致。成。三。別。問。成。三。別。者。其。意。如。何。答。智。證。偏。真。即。成。通。二。諦。智。證。不。空。真。即。成。別。入。通。二。諦。智。證。一。切。趣。不。空。真。即。成。圓。入。通。二。諦。問。三。人。入。智。不。同。復。局。照。俗。亦。異。耶。答。三。人。照。俗。相。局。不。同。若。成。偏。真。局。照。幻。俗。成。不。空。真。局。照。恒。沙。佛。法。之。俗。成。實。相。真。局。照。界。外。不。思。議。俗。問。三。人。入。智。不。同。有。誠。證。耶。答。大。品。經。云。有。菩。薩。初。發。心。與。薩。婆。若。相。應。有。菩。薩。初。發。心。遊。戲。神。通。淨。佛。國。土。有。菩。薩。初。發。心。即。坐。道。場。為。如。佛。

①〔種〕一② ③〔以〕十接④ ⑤按十〔也〕⑥ ⑦攝二接⑧ ⑨重二種⑩ ⑪本二不⑫ ⑬證二誠⑭ ⑮〔空〕一⑯ ⑰〔是〕十道⑱ ⑲二二一
一⑳ ㉑二二三 ㉒如二云

繫經云。我與彌勒共論世諦五百聲聞謂說真諦乃至何況出世第一義諦

問。圓入別二諦者其意如何。答。俗與別同。真諦則異。問。何故真諦異耶。答。別人謂

不空但理而已。欲顯此理須緣修方便故言一切法趣不空。圓人聞不空理即知具一切佛法無有缺減。故言一切法趣不空。

問。圓教二諦者其意何耶。答。以一切法趣中爲真。與百界千如及千如本空爲俗。是即不思議二諦。問。何故此二諦名不思議

二諦耶。答。真即是俗。俗即是真。如如意珠。問。何故圓教二諦譬如如意珠。答。珠

以譬真用以譬俗。即珠是用即用是珠。不二而二分真俗耳。問。此教相即濫於通

教有何異耶。答。彼界內相即。此界外相即。問。以何等法而相即耶。答。今教之即

者。相即於別教次第三諦也。次第即已方成。今即故知自別教二諦乃至藏通本妙本

即。情謂自殊。問。彼別三諦若未相即有何失耶。答。猶同小空。及隨情智等云何

答。法華經云。佛以種種緣譬喻巧言說。其心安如海。我聞疑網斷。問。此文意如何

答。種種緣即隨情也。即指法華已前意。心安斷疑即是法華中意。即隨智也。若情智相

對即第三意也。問。真俗相對應如三藏俗有真無。或如通教幻有幻空。云何別接已

去真俗不同。答。此應四句。一俗異真同。二真異俗同。三真俗異相對。四真俗同相對

問。此四句對七二諦如何。答。三藏與通真同而俗異。二。人入通真異而俗同。別真俗皆異而相對。圓入別俗同真異。圓真俗不異而相對

問。玄義判前兩教俱屬隨情。止觀判三假文但以三藏而約隨情。餘並隨理。一家法門兩義相違耶。答。此有三別。一者止觀小

行相對。是故三藏獨屬隨情。玄義權實二理相對。是故前二俱屬隨情。二者止觀爲通

申觀行門。且斥三藏以爲隨事。玄義爲深申法華意須以中道而爲隨理。三者止觀

明三假。三假是俗。藏通二俗即不即異。故止觀判事理不同。玄義判二諦。二諦俱權

不中理。俱屬隨情。第三判真妙者。問。此七重二諦幾幾幾妙

答。實有二諦半字法門引鈍根人。獨除戲論之義。二諦義不成。此法爲真。如幻二諦

滿字法門爲教利根諸法實相三人共得。比前爲妙。同見但空方後則真。以別入通

能見不空是則爲妙。談理不融是故爲真。以圓入通爲妙。妙不異後帶通方便

是故爲真。別二諦不帶通方便是故爲妙。教談理不融是故爲真。圓入別理融爲妙

帶別方便爲真。唯圓二諦正直無上道是故爲妙。云。問。以七種二諦歷五味教何耶

答。乳教有別圓圓入別三種二諦二真一妙。酪教但實有二諦純真。生酥具七種二諦六真一妙。熟酥六種五真一妙。法華但

妙。意在於此。爲相待判真妙也。第四開真顯妙者。問。三世如來本令衆生

開佛。知見出現於世。何故說諸二諦或單或複或不思議種種不同。答。是法華

開。但如來常寂而化周法界。實不分別。先謀後動施此汲引。慈善根力令諸衆生從

此得入。問。有人言。始自鹿野法華。今意云何。答。今意不爾。且近說寂滅

道場爲法華。譬喻。如是譬喻猶根其近。從大通智勝已來悉爲衆生作法華。又

此猶近從本成佛已來悉爲衆生作法華。又復猶近從本行菩薩道時悉爲衆

生作法華方便。法華經云。我本立誓願。普令一切衆生亦同得此道。當知譬喻豈止

今而已。問。本來所化已入實竟。何故明久遠施權。答。本來所化已入實竟。自是一

邊其未入者如上方便不息。故知法華實教總括衆經出世之來意。諸教之指歸。人

不見此理謂是因緣事相。輕慢不止。舌欄口中。若得其旨深見七種二十一種。無

量教門意氣博遠。更相間入繡談精微。橫周堅窮悉歸法華。

觀門 四種三昧義 夫四種調直證圓寂於一生。五科方便。試

散逸於三業。體煩惱而悟菩提。觀生死以覺涅槃。迷津行筏通備此門。暗室懸炬更求何處。將釋此義。撮立三門。第一標準。第二引證。第三釋成。

①(相)一② ③及十(隨事假令若即了三俱開結問約四十二諦分別) ④(人)一⑤ (而相對)十⑥ ⑦理十(事理) ⑧(教)十⑨ ⑩(是)十⑪ ⑫知二智 ⑬(皆)十⑭ ⑮根二假 ⑯(生)一⑰ ⑱來二本 ⑲試二誠

第一標章者 問。此章有幾種耶 答。且有二門。初列名。次釋名。問。列名。何 答。一常坐三昧。二常行三昧。三半行半坐三昧。四非行非坐三昧。問。釋名如何 答。三昧者調直定也。問。調何等故名爲調直 答。調直身口意故。問。以何得知三昧即調直 答。智論云。善心一處住不動。是名三昧。問。彼論意何 答。法界是一處。止觀能住不動四行爲緣。觀心藉緣調直故通稱三昧。問。三昧與調直何處語耶 答。三昧梵語。調直漢語也。問。調直同等何謂常坐等耶 答。調直是通。常坐是別。

第二引證者 問。常坐三昧出何經耶 答。出文殊說文殊問兩般若名爲一行三昧。問。但言一行不云常坐。何故引之爲證 答。一行從法號。常坐約身儀。問。何故彼經名一行耶 答。唯觀法界故即法華三昧之異名也。

第三釋成者 問。修此三昧有幾門耶 答。有二門。初明方法。次明勸修。

問。方法者何 答。一身開遮。二口說默。三意止觀也。問。身開遮者其意云何 答。身開常坐遮行住。臥。問。此之三昧爲處衆修爲當獨修 答。或可處衆。獨則彌善。問。處衆者何。衆。獨修者意何 答。處衆者是禪堂衆。非喧鬧衆。獨修者居一淨室。或空閑地。問。當坐何座 答。安一繩床。傍無餘座。問。幾爲一期 答。九十日。

爲一期。問。何必九十日爲一期 答。一夏修道著。千聖說故。問。一期精進有間斷耶 答。時剋相續無以暫廢。唯除經行食等。問。二口說默者意何 答。順行故默。除障故說。問。除障者何 答。內外之障集正念心。乃稱一佛名。慚愧懺悔也。問。何故爲爾 答。如人引重自力不前。假傍救助則豪輕舉。行人亦爾。心弱不能排障。稱名請護惡緣不壞。問。若爾應稱佛名及誦經呪。何。故云誦經誦呪尙喧於靜。答。是舉況也。意者誦經誦呪尙宜於靜。況乎世俗言語。問。如此況意唯局常坐耶 答。遮誦局此。遮誦通四。問。初心行者未了法門。何由獲得此四三昧 答。當親近解脫般若者。如開修學能入一行三昧及隨自意。問。三業之中何業爲機入三昧耶 答。身口助意成機感佛。問。然則何故玄文稱意機義 答。彼非今意。問。三意止觀者其義如何 答。端坐正念。獨除惡覺。繫緣法界。一念法界。問。繫緣一念其意云何 答。繫緣是止。一念是觀。問。繫緣一念即是止觀。法界者何 答。止觀能觀法界所觀。雖繫緣念不出法界。雖止雖觀寂照同時。

大明勸修者 問。云何勸修 答。稱實功德以獎行者。問。實功德何 答。法界之法是佛真法。問。何人所修 答。圓頓行人間此不驚。覺此法故住不退地。問。行法衆多。何故勸之 答。一行三昧具一切法。

勸行不懈則皆能見佛。故云比丘比丘尼聞此法不驚即隨佛出家。信士信女聞此法信解即是真歸依。問。此之稱譽有證文耶 答。出彼文殊問文殊說兩經。四種三昧行儀各別皆以法界爲所安焉。具如止觀輔行記等。

第二常行三昧者。行法雖別所期是同。又本文繁多故不更撰。

第三半行半坐三昧者。別有行儀一卷。是天台大師所著。盛傳於世。仍不重出。

第四非行非坐三昧者。分爲三門。第一釋名。第二引證。第三正釋。

第一釋名者 問。何故名爲非行非坐 答。上一向用行坐。此既異上。爲成四句故名非行非坐。實通行坐及一切事。

第二引證者 問。此三昧證據云何 答。大品經稱覺意三昧。意之趣向皆覺識明了。南岳大師呼爲隨自意。意起即修三昧。故雖立三名實是一法。

第三正釋者 問。於此三昧有幾行法 答。就此爲四。一約諸經。二約諸善。三約諸惡。四約諸無記。凡諸經行法上三不攝者即屬隨自意也。

問。初約諸經者意何 答。且約請觀音經示其行相。問。其相云何 答。於靜處。四莊嚴道場。幡蓋香燈請彌陀像觀音勢至二菩薩像。安於西方設楊枝淨水。若便利左右以灰塗身。澡浴清淨著新淨衣。齋日建首當止向西方五體投地禮三寶七佛。

①(如)十何②以何二何③(坐)十臥④(衆)一⑤淨二解⑥千二守⑦爲二力⑧故十(文)⑨宜二喧⑩般二波⑪問十(何故不驚答曾從文殊聞此法故問)⑫(皆)一⑬(隨)十自⑭(莊)一⑮染二淫⑯止二正

釋尊彌陀三陀羅尼二菩薩聖衆。禮已胡跪。

燒香散華。至心運想。如常法供養已。端身

正心。結跏趺坐。繫念數息。十息爲一念。十

念成就已起燒香。爲衆生故三遍請上三

寶。請竟三稱三寶名。加稱觀世音。合十指

掌誦四行偈竟。又誦三篇呪或一遍或七

遍。看時早晚。誦竟。披陳懺悔。自覺所犯

發露洗洗已禮上所請。已一人登高。若唱

若誦此經文。餘人諦聽。午前初夜其方法

如此。餘時如常

問。二歷諸善者何 答。即分爲二。先分別

四運。次歷衆善 問。初四運者其意云何

答。心識無形不可得見。約四種相分

別。謂未念。欲念。正念。念已。未念名心未

起。欲念名心欲起。正念名正緣境住。念已

名緣境謝。若能了達此四即入一相無相

間。未念未起已念已謝。此二皆無。二。無

二則無相云何可觀 答。未念雖未起

非畢竟無。如人未作。後便作。不可以

未作。故便言無人。若定無人後誰作

作。以有未作。則將有作。心亦如

是。因未念故得有欲念。若無未念何得

有欲念。是故未念雖未有不得畢竟無念

也。念已雖滅亦可觀察。如人作竟不得

言無。若定無人前誰作。念已心滅亦復

如是。不得言永滅。若永滅者則是斷見。無

因無果。是故念已雖滅亦可得觀 問。次

歷善事者何 答。善事衆多。且約六度。若

有諸塵須捨六受。若無財物須運六作。

捨運共論有十二事 問。六受六作。何

答。色聲香味觸法是名六受。行住坐臥

言語作作名爲六作。准前可知。不復煩

記

問。三以隨自意歷諸惡事者其意如何

答。就惡明觀者。前雖觀善其弊不息。煩

惱浩然無時不起。若觀於他惡亦無量。或

多慳貪。或多犯戒。多瞋多忌。多嗜酒

味。根性易奪必有過患。其誰無失。出家

離世行猶不備。白衣受欲非行道。人當

於惡中而修觀慧。如佛世時在家之人帶

妻挾子官方俗務皆能得道。舊掘摩羅殺

彌慈。祇陀未利唯酒唯戒。和須密多姪而

梵行。提婆達多邪見即正。若諸惡中不得

修。道者如此。諸人永作凡夫。以惡中有

道故雖行衆弊而得成聖。故知惡不妨

道。又道不妨惡。須陀洹人煙欲轉盛。畢

陵尚慢。身子生瞋。於其無漏有何損益

問。多貪欲人穢濁熾盛。雖對治折伏彌

更增劇。云何對治 答。但悉趣向。何以知

之。弊若不起不得修觀。譬如綸釣

魚強繩弱不可爭牽。但令鈎餌入口隨其

遠近任縱沈浮。不久收獲。於蔽修觀亦復

如是。蔽即惡魚。觀即鈎餌。若無魚者鈎餌

無用。但使有魚多大唯佳。皆以鈎餌隨之

不捨。此蔽不久堪任乘御 問。弊與法

性相妨礙耶 答。若弊礙法性。法性應破

壞。若法性礙弊。弊應不起。當知弊

即法性。蔽起即法性起。弊息即法性息

問。此言有證文耶 答。無行經云。貪欲即

是道。恚癡亦如是。如以此三法中具一切

佛法。若人離貪欲而更求菩提。譬如天

與地貪欲即菩提。淨名經云。行於非道通

達佛道。一切衆生即菩提。相不可復得。即淫

樂相不可復滅。爲增上慢。說離淫癡名

爲解脫。無增上慢者說離淫癡性即是解

脫。一切塵勞是如來種。山海色味無二無

別。即觀諸惡不可思議理也

問。四觀非善非惡者意何 答。即是無記勝

潛之法。具如止觀 問。何故除中間兩三

昧而更明此三昧耶 答。餘兩三昧或有

所限。或得通修。但隨自意三昧者道俗常應

觀念。雖王事靡盬不可取退。是故略舉大

意而已

三惑義

夫心識昏沈迷正路而不前。意性喧騰

實乘而無取。是則煩惱稠疊。智慧日於陰

雲。生死浩然沒定舟於苦海。三智爲之自

隱。三德因茲不顯。修列之由蓋爲此歟。今

明此義先分三門。第一標章。第二引證。第

三解釋

初標章者 問。三惑名何 答。一者見惑

二者塵沙惑。三無明惑也

第二引證者 問。地持等論皆云煩惱障及

以智障。何故今云三惑 答。今家依大品

經及大智論開爲三惑 問。於二障中開

何爲三 答。智障兼於事理是故開之

問。塵沙無明何事何理 答。障事智邊是塵

①十(兜)②(禮)十已③(明)十四④正念念二欲念⑤(正)一⑥一二二⑦二二心⑧念已二已念⑨何十(耶)
⑩(行)一⑪弊二蔽⑫離二難⑬當二常⑭未二來⑮(截)一⑯鈎二鈎⑰爭二事⑱此二是

沙惑障理智邊是無明惑

第三解釋者。分爲四門。初解三惑。次釋斷惑三就三惑顯妙法。四斷惑成佛。初解三惑者。先明見思。次明塵沙。後釋無明。

先明見思者。問。見與思歟。見即思歟。

答。見與思也。問。見惑其義如何。答。見者見理之見。見即非惑。見理之時方乃斷惑。

從解得名故云見惑。又非但隨解得名。亦乃當體受稱。何者推理不當。妄計決定。偏見分明。名之爲見。問。就此見惑有幾種耶。

答。總略有四。一單四見。二複四見。三具足四見。四無言四見。問。單四見者其意如何。

答。執有執無。執亦有亦無。執非有非無。問。於何等法起此執耶。

答。起執多端。且約我論。問。於初有見有幾煩惱耶。

答。有八十八使煩惱也。問。八十八煩惱者何等。

答。欲界有三十二使。色界二十八使。無色界亦如是。問。欲界有三十二等別名如何。

答。欲界苦諦下有十。謂一貪欲使。二瞋恚使。三癡使。四慢使。五疑使。六身見使。七邊見使。八邪見使。九見取使。十戒取使。集諦下有七。除身見邊見戒取見。滅諦下有七。即同集諦。道諦下有八。除身見邊見。故云三十二。又色界有二十八者。苦諦下有九使。除瞋集諦下有六使。除瞋及身見邊見戒取見。滅諦下有六使。亦同集諦。道諦下有七使。除瞋及身見邊見。是爲色界二十八使。無色界

亦爾。問。云何名貪欲使乃至稱戒取見。

答。引取無厭名爲貪。有貪欲忿怒之心名爲瞋。迷惑不了名爲癡。自恃輕他稱爲慢。猶豫不决名爲疑。使。陰入界中妄計爲身。隨彼妄計得身見名。執邊之心名爲邊見。邪心取理名爲邪見。非真見真名爲見取。非戒計戒故云戒取。見。問。通名煩惱其意如何。

答。煩以喧煩爲義。惱以逼亂爲義。問。何故名使。

答。使以驅役爲義。此等煩惱常能驅役行者心神。流轉三界。故受使名。問。此八十八使皆利使歟。皆鈍使歟。

答。五十二使鈍。三十六使利也。問。見惑之數皆可利使。鈍使之惑何。在此中。

答。於鈍使惑既具迷理迷事之義。今在此中是迷理邊耳。問。何時斷見思耶。

答。見道時者斷迷理惑。修道時者斷迷事惑。見修不同理事亦異。問。此八十八使與六十二見同異如何。

答。歷六十二見各具八十八使。或云六十二見同是邊見攝也。問。六十二見別名如何。

答。釋此多種。且存一義。歷三世五陰。即有六十二見。問。取數如何。

答。約過去中陰有四句。約現在未來各有四句。問。過去四句乃至現未四句如何。

答。過去四句。一者如去。二者不如去。三者亦如去亦不如去。四者不如去非不如去。即約五陰有二十五陰。現在四句。一者常。二者無常。三者亦常亦無常。四者非常非無常。是亦有二十五陰。未來四句。一者有邊。二者無邊。三者亦邊

亦無邊。四者非邊非無邊。是亦有二十五陰。三世都合即具足六十。加斷常二故云六十二。又有本劫本見未劫未見。單有見略如是。無見亦有亦無見非有非無見各亦如是。又有複四見具足四見絕言四見等。具在廣疏。故不繁述。

次明思惑者。先明思義。後釋潤生。問。何故稱思惑耶。

答。思惟慮虛乃得斷惑。故稱思惑。問。指何等惑名思惟耶。

答。貪使。瞋使。癡使。慢使。如此四使名爲思惟。問。於此煩惱有幾種耶。

答。略則有十。廣則有八十一品。問。其名如何。

答。言十者。欲界有四。色界有三。除瞋。無色亦爾。言八十一品者。三界九地。九地有九品。合八十一品。問。三界九地者何。

答。欲界一地。色界四地。無色四地。合成九地。問。於此九地。地地九品如何。

答。於二一地而有三品。所謂上中下。於此三品亦三。各品所謂上上上中上中。中上中中下。下下中下下。是故九地九八十一品。列名如是。委釋在疏。

次釋潤生者。問。欲界九品惑潤幾生耶。

答。潤七生。問。能潤之惑既是九品。所潤之生若唯七生。

答。上一品能潤二生。上中上下中上三品各潤一生。中中中下共潤一生。下之三品共潤一生也。上二界義具見廣疏。

二明塵沙惑者。問。塵沙意何。

答。無知數多故云塵沙。問。釋此塵沙如何。

答。明

①[略]一②④一③⑧十(使)⑨(有)十二⑩(有)一⑪*⑫(見)一⑬在二存⑭使十(之)⑮(歷)一⑯中二五
⑰亦二有⑱(具)一⑲(更)十加⑳[四]一㉑思二惑㉒(一使)十無㉓地二九㉔三各品二各三品
㉕九二品合㉖生十(也)㉗若二何

此多門且舉一門。亦分爲五。謂一見思病。二見思根本。三起見思因緣。四起見思久近。五見思重數也。問。且除前四見思重數其意云何。答。從一有見。派出三假。又從三假。派出四句及自行化他。其數無量。有見如是。況乎無見乃至非有非無等見。不能數知強名塵沙。委明本疏。恐繁不盡。

三明明惑者。問。指何等物正爲無明。答。正指智障名爲無明。問。其意云何。答。二智望中智方名爲智障。問。何故名智障。答。解此智障有三種釋。一者智能障故云智障。二者智被障故爲障。三者能所合論故言智障。問。以何智爲能障等耶。答。觀空假智猶亦破惑故名爲智障。而今望中道彼智還成惑。此是中智家障故言智障。此即從能障得名也。又此智障中智故名智障。是從被障得名。又能障是惑所障是中智故言智障。此即能所合論初重釋者智障兩字全屬能障。第二重釋者智障兩字全屬所障。第三重釋者智字屬所障字屬能。問。煩惱者是惑心之義。一可稱障。智慧者是明解之法。何名智障。答。於智有二。所謂證智識智也。識智分別體達相順。相順故說之爲智。體達相順故說之爲智。體達分別與證智爲礙。故說之爲障。問。雖聞所說猶未分明委旨如何。答。證智是佛菩薩智也。識智是二乘智也。二乘之智雖得智名未順實相義。

當於識能破煩惱義當於智言體達等者釋識智也。此智達體故曰體達。此智順相故曰相順。順二乘智達於佛智。既障佛智故云智障。問。於無明惑者有世間出世間二種不同。取何無明名爲智障。答。入大乘論云。出世間無明是智障。世間無明實聖已遠離也。迷事迷理二種。相應獨頭二種子時。及以果時無明委悉在論故不具出。

第二明斷惑者。分爲四門。謂四教斷惑也。問。小乘三藏教斷此三惑何。答。三藏教者以折法智但斷見思。餘二惑者非其所斷。問。斷見思惑如何。答。外凡內。凡之位同伏見思。四向四果之位乃斷此惑。問。斷惑意何。答。須陀洹向須陀洹果斷八十八見惑。又於斯陀含向及以果斷欲界九品中之前六。又於阿那含向及以果斷後三品。又於阿羅漢向及以果斷上二界七十二品之思惑。緣覺者斷三界見思盡。更侵除習氣也。菩薩者三阿僧祇劫行六度。百劫種三十二相。於菩提樹下斷正使及習。

問。凡於欲界。九品惑斷幾品惑損幾生耶。答。俱舍論云。斷欲三四品。三二生家斷至五二向斷六一來果。問。論意云何。答。釋曰。斷上三品則損四生。餘三生在爲六品潤。名三生家家。進斷中上亦損一生並前損五。餘二生在名二生家家。更斷中中未損一生但名二向。更斷中下並前中中總損六生。餘下三品但潤一生。

名爲一來。問。何以無斷一品及斷五品名家家耶。答。必無斷二不至第三而命終者亦無斷五不至斷六而命終者。問。何故爾耶。答。由聖者起大加行必無不斷大品惑盡而命終者又無一品能障果。是故斷五必至於六。凡斷惑修證廣說疏中。省繁存略。實非不說。問。大乘通教斷三惑何。答。此教行人體法觀智斷見思惑及以小分塵沙。未斷無明。問。斷見思惑及以塵沙如何。答。十地之中地地斷除。問。其十地何等。答。一乾慧地。二性地。三八入地。四見地。五薄地。六離欲地。七已辨地。八辟支佛地。九菩薩地。十佛地。問。於此十地斷惑如何。答。初乾慧地伏見惑。是外凡也。性地亦伏見惑。即內凡。八入地見地二地共斷八十八使。薄地斷欲界六品思惑離欲地斷欲界九品思惑已辨地斷色無色七十二品思惑。辟支佛地斷三界正使侵除習氣。菩薩地斷三界正使及習氣復斷色心無知。即起慈悲弘誓利益衆生不同二乘。佛地正習俱盡坐菩提樹下八相作佛。問。大乘別教斷三惑何。答。此教以次第觀伏斷三惑。問。何地伏三惑。何地斷三惑。答。於十信位伏三界見思初住斷見。從第二住至第七住斷滅思惑。從八住至十住即斷習氣。次十行位除界外塵沙之惑。十迴向位進修中觀伏無明惑。次於十地始證中道。百界作佛方在此地。次等覺位更進斷除一品無明證一分。

①(爲)十智 ②(智)十障 ③以何二何以 ④達二遠 ⑤(體達相順故說之爲智)一 ⑥(者)一 ⑦凡十(夫) ⑧(有)十九 ⑨色十(界) ⑩(氣)一 ⑪[下]一 ⑫位十(諸) ⑬(始斷無明)十始 ⑭(流)二 ⑮(爲)十智 ⑯(智)十障 ⑰以何二何以 ⑱達二遠 ⑲(體達相順故說之爲智)一 ⑳(者)一 ㉑凡十(夫) ㉒(有)十九 ㉓色十(界) ㉔(氣)一 ㉕[下]一 ㉖位十(諸) ㉗(始斷無明)十始 ㉘(流)二

中道。後妙覺位更進斷除一品無明。乃名爲究竟妙覺。問。一乘圓教斷除三惑。其意云何。答。此教以不次第觀智斷惑。即有五品及五十二位也。五品是外凡。故不論斷惑。十信之中初信斷見。從第二信至第七信。即斷思惑。從八信至十信。斷界內外塵沙之惑。次於十住位。即斷十品無明。方證十分中道。八相作佛始在此位。次。十行位。斷除十品無明。證得十分中道。次於十迴向。滅盡十品無明。證得十分中道。次於十地位。破滅十品無明。證得十分中道。更滅一品無明。入等覺位。亦斷一品無明。登妙覺果。

第三就三惑顯妙法者。問。不破惑性而顯妙如何。答。三惑體卽法性。以癡迷故。變作三惑。又四德本是無明。以覺悟故。顯示四德。譬如寒來則水結作冰。熱又來則冰融變水。離澄水而無污水。除堅冰以希勺水。如眠來變心有種種夢。世上之事如是。心夢之法亦爾。是以求菩提於煩惱之心。剋涅槃於生死之形。故諸法無行經云。經欲卽是道。悲癡亦復然。淨名經云。煩惱卽菩提。生死卽涅槃。大經云。無明轉卽覺爲明。如此誠證佛說不少。豈非就惑顯妙之文。問。法性其意何。答。自性清淨心是也。夫彼岸之泊船筏自捨。覺悟之庭言談非要。大意已答。來問何重。第四明斷惑成佛者。問。四教行人斷惑證果其事如何。答。藏教二乘元事。自度在

於佛果。所不希求迴心之後乃得。剋獲。但菩薩者三僧祇百劫後。上忍位中用三十四心一時斷結。成小乘佛。雪山童子施軟草如來受已成正覺。木樹草座得成佛道。卽是劣應佛也。次通教二乘亦同藏教。但有菩薩以最後一念相應慧斷見思塵沙及餘殘習。七寶樹下天衣爲座。證得佛果。卽是勝應佛也。次別教行人次第觀智歷劫修行。七寶樹下成妙覺佛。是爲他受用身佛也。次圓教行人法異前。三何者。一心三觀初後圓融。一色一香無非佛性。不經三祇頓滿薩埵之行。不越一念直近遮那之果。虛空爲座。成等正覺。三身圓滿更無過上。一家所期實在。是果。贊曰。

鶴林之後 像法之中 台衡二聖
澄湛兩公 道基萬葉 理冠諸宗
天長在曆 佛教再隆 稟哀風辰
探懿龍宮 義苑之內 聊折梗概
天台法華宗義集一卷

凡宗義集者。觀峯真和尚之述作也。曰教曰觀。八萬十二之梗概。一家諸科之宗途。大率括于數紙矣。可謂學者之重器也。抑亦達於天聰之書也。已是入朝官貢豈可委而不傳乎。嗚呼。流於世年已舊矣。雖然烏焉之訛匪些。故今糾明添除而兼加條點。命工鈐梓焉。希先德之遺文不墜於千載云爾。
時慶安第五曆仲冬之吉辰
楚釋一閑人誌

No. 2367

授決集敘

斯集元起者。比丘良勇自從童稚隨余添餅。于今不歇。仍無所成。年及不惑。而余已鬻殘生無幾。若不貽訓恐損他功。所以扶老抽出在唐之記。兼鳩附見之文。且獲五十四件以爲一本。分於上下名之曰授決集。淮南山論衡并祖大師戒論等。先列條目。後隨次釋。余以愚訥漏失師授。又缺涉獵。爲羞博才不敢呈他。只祕與勇爲種智因。能尋唐草及已他文須整頓之。爾迫百夕必埋壁底。勉勉旃旃。莫違寄金之特。日本元慶八年甲辰。二月二十三日甲寅。前入唐尋教沙門圓珍故叙授決集卷上。事須類別。而今隨便故似不連耳。且一十八件。

天台大綱決第一
四教名義指掌決第二
五味決第三
法華不攝八教中圓教決第四
車數決第五
圓人斷惑不顯決第六
便決隱顯義第七
須彌納芥子決第八
六七八九識等決第九
便明七識計我所決第十

①〔道〕一〇 ②〔從〕一〇 ③〔信〕一〇 ④〔於〕十 ⑤熱又二火 ⑥污水二片水 ⑦〔又〕十如 ⑧夢二中 ⑨〔如〕十何 ⑩〔明〕一〇 ⑪〔一〕一〇 ⑫〔凡宗〕百三十三字二〔寬和二年三月十八日〕九字 ⑬慶安五年刊大正大學藏本 ⑭長久三年寫經院藏本 ⑮良勇二葉甲 ⑯他二化 ⑰〔頓〕一〇 ⑱〔事須〕耳十三字一〇 ⑲斷十〔惑〕

四種涅槃決第十一

華嚴圓教兼歷別決第十二

便決寶塔證經義第十三

便決次品成佛第十四

又便示次品八千文決第十五

便決次品遠二乘義第十六

便示次品父子老義第十七

經首如是決第十八

授決集卷下

載三十六件

阿難在萬二千人內決第十九

無色界色決第二十

却後三月決第二十一

無有餘乘若二若三決第二十二

佛不斷性惡決第二十三

叙附榜五時決第二十四

十七地論決第二十五

天親七種佛性決第二十六

五十心位決第二十七

便決六住退義第二十八

教證二道決第二十九

總想念處四句決第三十

四善根位決第三十一

滅緣滅行之決第三十二

三周互具二周決第三十三

八相法身二記傍正決第三十四

悟有淺深決第三十五

支佛不說法決第三十六

恒沙塵沙惑決第三十七

論未者不也決第三十八

別接通決第三十九

五道六道決第四十

七階成佛決第四十一

索車決第四十二

常精進位決第四十三

便決六千功德義決第四十四

十如是決第四十五

天台引證不同常流決第四十六

四悉檀決第四十七

唯識唯心決第四十八

三身佛決第四十九

無情成佛決第五十

過去七佛決第五十一

徵他學決第五十二

教誡中觀唯識學及諸輿論者決第五十三

六即位佛決第五十四

授決集卷上

且一十八件

智證大師述

天台大綱決一

世謂天台立四教為大宗綱要也。且約小

說一端似爾。今意異先。法華云。唯此一事

實。餘二則非真已上一事實者。非頓非漸之

唯一妙法也。餘二者。二頓。二漸。此二從一

出。即無相一實也。故八萬法藏舒卷于

此中。言四教者。從漸中出。本非大綱。此

綱目也。須知。天台以三教為大綱。一非

頓非漸。二頓。三漸。初亦名圓矣。淨名廣

疏云。圓頓漸三教也。頓之與漸。未是圓也。

開會後成圓畢。此大唐座主決議也。文在

玄義義文句止觀等。且如第四條所載。今

為示大節。最初指示之。似重而已。若迷斯

旨。千經萬論皆之無用。大論文如

大論四云。問曰。何以故大乘經初。菩薩

聲聞眾列說。聲聞經初。獨說比丘眾。不

說菩薩眾。答曰。欲辯二乘義故。佛乘

及聲聞乘。聲聞乘狹小。佛乘廣大。聲聞

乘自利自為。佛乘益一切。復次聲聞乘中

多說眾生空。佛乘中多說眾生空法空。如

是等種種分別。二乘是二道分別說故。摩

訶衍經中。聲聞菩薩眾合說。今案二

乘之言。言同義別。隨處合會。今釋餘

二文。必須用大小二道為二乘義。今釋餘

意。又佛乘是頓。聲聞乘是漸。通

指之為二云云。即下偈云。不可思議智無

量悲心轉。不入二法中等觀。一切法。陀

羅家驢馬乘。唯同不相比。菩薩及聲聞大

小亦如是。今以大小為餘二。文義多

憑。法華之餘二。他經之餘二。能可分別

之。如康藏似今論。准華嚴耳

四教名證指掌決二。仁秀師量。并唐惠苑疏。可

四念處云。生生不可說。生生不可說。不

生生不可說。不生不生不可說。乃至亦名三

佛十(決)一(意同十二)一(更加修)七字一(減)一(決)一(者)一(智證大師述)一(第)十一(一)一(事須類別而今隨便故似不達耳)綱註一(則二即)一(一)十即一(實)法一(子)一(此二)一(義)一(所載)一(甲本係註曰開會後成圓之義)一(經)一(家驢馬二驢馬象)一(唯二)一(廣二)一(耳十(實相本無此等文)綱註一(乃至甲本作本文

藏通別圓淨四念處已上記一云言三乘者

即攝三教。以菩薩乘攝別教故已上今決

曰。藏通別圓是四乘之異名。而世人不知

故大師指授之聲聞乘且名三藏教下根緣

覺乘且名通教中根菩薩乘且名別教上根佛

乘且名圓教最上教教皆有二乘及以佛乘

雖然總歸於本故。名聲聞乃至佛乘。據

此驗之。四教名義。涉大小乘咸皆有之。華

嚴十善。大經四智。諸如此文悉皆其證

也。若覓藏通別圓之別。則大乖。本師之妙

說沙劫擔藏經唐云一切經徒損己工。夫永

無得理也。當宗三世學人須會斯義

四修多羅亦非正名。不可因微之。遺宗失此也。疏云。阿含等可傳之。可傳之。

大論四云阿含經汝言初阿僧祇劫

中。不知當作佛不作佛。二阿僧祇劫中

當知作佛不自稱說。三阿僧祇劫中。知

得作佛能為人說。佛何處說是語何經

中有是語。若聲聞法三藏中說。若摩訶

衍中說。今天台呼聲聞乘。為三藏教明

文在此。而宛與澄等未讀論文。左右閑

言。可傷可傷

大論十云。又佛初得道時。心自思惟。是

法甚深。衆生愚闇薄福。我亦五濁世生。今

當云何念已。我當於一法中作三分。分

爲三乘。以度五濁衆生。作是思惟時。十

方諸佛皆現光明。讚言。善哉善哉。我等

亦在五濁世中。分一法作三分。以度衆

生。是時佛開十方佛語聲。即大歡喜稱言

南謨佛

五味決三

女出大經。無人會之。光在旨前於他無

用。佛分明說五味之喻。五時教云云自

有譯來。講者益路。未曾解談五味之義

任己胸臆。輒爾臆語。何異觸象衆盲者耶

天台出世佛意快暢。豈非萬教再演世間

乎。南北諸匠釋經論者。各立教時。百無一

是。只緣迷於教部前後頓漸權實大小龜妙

寬狹進否也。所言教者四乘教也。部即

五味也。隨物機宜立部說教。斯如來極

智巧妙之至矣。例如小乘大乘十二分耳。張

大教網互法界海。混入天魚置涅槃岸

如斯尚恐有其遺漏。況諸師輩。羅之一目

何時得鳥。若雖諸萬藏。不會此理趣者

終年計他費自無半錢分。虛益評論長水

添水。凡五時者猶如經方。四教如藥味。五

時如經四教如緯。五時如器皿。四教如盛

物。五時如大虛。四教似萬有。五時如天地

四教如陰陽。五時如卦四教如爻。五時如

匡郭四教如內城。五時如岸四教如水。五

時如色蘊四教如四蘊。五時如外四教如

內。五時如蓋四教如油。五時如油四教

如炷。五時如炷四教如火。五時如屋舍四

教如人物。五時如大綱四教如綱目。五時

如眼。運四教如珠子。五時如身四教如

命。如此等指喻不可窮盡之。任智取捨

莫固寒熱。五味不出偏圓。偏圓不出四

教也。唐土天下總曰。至細修行不如天

台。以七時禮佛四時坐禪故。細妙判教亦

不如天台。五味四教宛如經緯。無法不

盡無機不收故云云。而不肯之何異不學

詩而言。不學禮而立耶。窮子喻五節與

五味允同。明鏡鑒前。何不鑒之。諸諸有識

拋於本執。拆我慢之幢。稟承我斯大節。各

自咸益。學不師安。豈非此類乎。又於上

列教時之況。末學莫迷。只爲令會宗意。且

出之。勿執一端失萬途耳。又此一條非唯

爲一坊小師等通含一宗及天下學者。若見

聞者幸留眼智。不被正見。幸甚幸甚

余謂。深密三時。此以教名時。初時二

時通三時。初小可知。第二以隱密相者

通教義。第三普爲發趣。一乘者。此別教

義。以行學四教法門故。言一切乘。又

初時或入方等。或出置鹿苑

法華不攝八教中圓教決四

方便品云。唯此一事實。餘二則非真。雲雨

品云。其所說法皆悉到於一切智地。疏釋云

上文云。唯此一事實。指此地也。餘二則非

真。指七方便也。此約漸頓二教述其開權

顯實也。序品疏釋。二土瑞竟云。當知此土

從一出無量。非頓而頓。非漸而漸。其事已

竟。必當收無量法還入一法。開權顯實。息

化歸真。與彼土同也。言從一出無量者

始從華嚴至般若來。皆從一法開出。至般

若時頓漸已竟。而人不知法華出頓漸外

請觀竟字。法華但是收無量以歸一。窮子

品云。長者臨欲終時。而命其子。并會親

族國王大臣。疏云。國王者。一切漸頓諸經

〔文〕一。〔於〕一。〔皆〕一。〔別〕一。〔夫〕一。〔學〕一。〔義〕一。〔之〕一。〔云云〕一。〔延〕一。〔阿〕一。
〔甲〕本傍註曰教教皆有之義。〔云云〕一。〔甲〕本傍註曰延藏本。〔也〕一。〔隨〕一。〔從〕一。〔渡〕一。〔濟〕一。〔五時〕有。
二十字。一。〔還〕一。〔任〕一。〔智〕一。〔智〕一。〔味〕一。〔時〕一。〔而〕一。〔以〕一。〔一〕一。〔切〕一。〔二〕一。〔三〕一。

緣度不同故也。支佛東十二緣爲四念處。菩薩行雖六度觀念伏惑。還用二乘所觀念處。今從入別。故成三種。故玄文云。三因大異。故得爲三。通教三乘同一念處。同觀無生。故玄文云。三因大同。故得爲一。別教地前名爲方便。入空位中體折二種。入假位中但用無量。初地入中名爲眞實。圓教始終唯用一種。故知。三乘義兼通及別方便。經文出宅正指三藏。故云。即是。三乘義通於通教。故云。亦是。別教方便無三乘名。觀行不殊。藏通兩教。故云。又是。故知。即亦又三不無親疎。故對三教。亦不同相。別教入地即是眞實。圓教始終與前永乖。故亦云。又。而不言是。若將別教入地證道。及以圓教始終名。圓大車故。下文從但釋迦去。約化儀釋一代教門。只是先與三車後賜一大耳。言略說爲念處者。念處即是道諦三十七品七科之一。故云。略也。全說七科即是道諦。故名爲中。既有能治。必有所治。能所俱舉即是四諦。故云。廣也。又妙樂別記云。故三車之言有總有別。別在三藏總攝七種除。前入地及以圓教是所。會故名。大車故。別教入地雖帶教道。謂證同。故乃至一代教門只是先與三車後與一大云云。次更序化儀。從漸至頓。雖七種不同。各有其意。應施正用。藏。方等傍用。藏。復以三斥藏。般若傍用。通。正用於別。圓。法華會七種同歸一眞實。亦是非頓非漸之意也。即法華疏五云。世人執車數不同。說車體不

同。或言。初說三車後會二歸一。或言。初說有三後會三歸一。有言。初說。四後會三歸一。所以出經。勿信人語。此文引昔佛爲聲聞說應四諦。爲緣覺人說應十二因緣法。爲菩薩人說應六波羅蜜法。今佛說三教亦如此。華嚴經六十云。下劣厭沒者。爲示聲聞道。根鈍樂因緣。爲說緣覺道。根利有慈悲。爲說菩薩道。無上樂大事。說無量佛法。三十八及第九地。大瓔珞第十二云。十方佛說三乘。一乘中又開三合九乘。九乘悉會入平等大慧。聖說如此。不能通融互相是非。非法毀人。過莫大焉。今約教分別之。若說三乘法門異而眞諦同者。三藏教也。若說三乘法門同眞諦皆同者。通教也。若說三乘三三九乘。若說四乘淺深階級各各不同。而同入平等大慧者。別教也。若說三乘九乘。一皆與平等大慧相應。無二無異者。圓教也。又歷五味分別。乳味但明菩薩乘佛乘。酪味但明異三乘。生酥味備明三乘四乘九乘。各各分齊不相滯。熟蘇味唯除異三乘。餘如生酥也。醍醐中純說佛乘。無復餘乘也。若識此意。異說無妨。若不知者。只增譁論耳。記釋云。謂云。以疏記四云。三藏三乘加入天五也。加通教二乘七也。加通別菩薩九也。若義分行向乃成十一。此等皆是彼會之異。合彼異故。故名爲一。一體收異。故名爲大。大即今經圓妙一乘位。與華嚴圓位同也已上諸文如上。今示唐決曰。權車七種。實車二

種。合九車也。約相。若據九乘三教各三。權亦成九。藏通三人各有本乘。別教無三。以法望人亦成三人。所以爲九。是以約權或七或九。言二實者。別教入地及以圓住。是名爲二。故初言九。即前後總計之亦十一也。學者莫謂天台立四車。大違宗旨。不了自宗也。三教各三其理元定。後二證道是彼所會故。以此義云。初以三車誘引諸子。然後各與珍寶大車。言總意別。事須留心。三教三子各乘三車。互不相載。各自濟力不及他云云。又以歷別何名平等。若望已分合名小車。經中可。究至法華九乘同載高廣大車。依斯實事須會眞理。此約我國已他於此太暗。仍寄與金乞園守待。又三車者。法喻不齊。受行念處已出三界。故車在宅內。亦我已乘之。而父不言車在宅內。即是異途。若依實義乘車出宅。如止觀說。若依言教。車在宅外。所以互相推排。競共馳走。爭出火宅。又似世人於宅內不棄物耳。又三車之言有總有別。可留心於此句。法喻不齊。如下別條。大論二十七云。復次諸佛心中名爲大。餘人心中爲小。問曰。若爾者何以言菩薩行大慈大悲。答曰。菩薩大慈者。於佛爲小。於二乘爲大。此是假名爲大。佛大慈大悲眞實最大。復次凡夫人聲聞辟支佛菩薩慈悲名爲小。諸佛慈悲乃名爲大。法華火宅喻云。是大長者乃至而作是念。

●亦二示● ●乘二凡● ●將二得● ●同二同● ●前二別● ●(有)十四● ●乘十(四乘)● ●(上)十生● ●餘須故二須也● ●權十(種)● ●元二無● ●後二待● ●[中]一● ●金二余● ●甲本傍註曰兩教故云又是放知等之義● ●[者]一● ●[實]一● ●[人]一● ●[名]一●

我財物無極。不應以下劣小車與諸子等。今此幼童皆是吾子。愛無偏黨。我有如是七寶大車。其數無量。應當等心各各與之。不宜差別。乃至三車喻後云。舍利弗。如彼長者見諸子等安穩得出火宅。到無畏處。自惟財富無量。等以大車而賜諸子。如來亦復如是。乃至是諸衆生皆是我子。等與大車。不令有人獨得滅度。皆以如來滅度而滅度之。

今以經對論。菩薩對二乘爲大。對佛爲小。所以當知。牛車對羊鹿爲大。對於如來大車却爲小。以假名大終是小也。故文句云。待二唯一。一外有一。以菩薩對二乘爲大。對佛是小也。文句云。昔得羊鹿小車。或本本作。期出分段今得白牛。出變易。豈非本所望乎。世人不曾四教。所以大迷菩薩與佛乘懸隔。今依宗定車數有二十四。以二十三爲權。以一爲實。以時攝教。初乳二教。生蘇四教。熟蘇三教。上來計之。並二十三也。醍醐一教。會前二十三歸於唯一。故前二十三後唯一。今約二十三分別之。白牛六牛五鹿七羊五。總會此二十三成於唯一。故前後權實總計二十四也。例如會八教歸法華圓。

行記云。方等傍用藏。復以三斤藏乃至諸文多云。般若淘汰。

大論二十三云。復次思惟此食。變殖耘除。收穫踐治。春磨淘汰。炊煮乃成。用功甚

重。論二十六音義云。通俗文。浙米謂之淘汰。

●今案此。與唐同日本國俗乖之。若依沙汰有相似也。其淘汰無交接浙字。此也。玉家云。浙者釋米也。玉云。釋者浙米也。說文。漬米也。云云。

別記者指止觀搜要記。

●今定云。約相待門爲九。約待門爲一。絕一種。又約此門。又爲八。即所絕七者。權七實一。

圓人斷惑不。斷決六。

淨名觀衆生品云。天曰。佛爲增上慢人說。離婬怒癡爲解脫耳。若無增上慢者。佛說離婬怒癡性即是解脫。法華云。觀一切法空如實相等。又云。世間相常住。又云。深達罪福相。遍照於十方云云。普賢觀云。云何復當不斷煩惱。不離五欲得淨諸根。滅除諸罪。父母所生清淨常眼。不斷五欲而能得見諸障外事。仁大師云。又云。菩薩所行不斷結使。不住使海。觀心無心。從顛倒相起。如是相心從妄想起。如空中風無依止夢。如是法相不生不沒。何者是罪。何者是福。我心自空。罪福無主。一切法如是無住無壞。如是煩惱觀心無心。心法不。住法。諸法解脫滅諸寂靜。思法真寂義無諸分別想。一切業障海皆從妄想生。若欲懺悔者。端坐思實相。衆罪如霜露。慧日能消除。安樂行文可披之。更不載。圓教四念處云。三斷不斷者。別但明斷不斷。不斷。圓

具二義。若教道明斷證道不斷。例如小乘方便論斷。證真不論斷不斷。今亦如是。若不思議觀內不見有煩惱可斷。煩惱性不障菩提。菩提不障煩惱。煩惱即菩提。菩提即煩惱故。淨名云。佛爲云云。無行云。婬怒即是道。又淨名云。六十二見爲如來種。止觀序云。圓頓者。初緣實相。造境即中無不真實。一色一香無非中道。陰入皆如無苦可捨。癡惑即菩提。無集可斷。邊邪皆中正。無道可修。生死即涅槃。無滅可證。生死即法身。煩惱即般若。結業即解脫。如共般若等中。

正宗文云。如爲不識。水人指水是冰。指冰是水。但有名字。事復有二物相即耶。冰即無明。即苦與集。水即法性菩提涅槃。心起三毒即名衆生。此心起時即空即假即中。欲得如來實相眼智。非止觀不成。故修第三觀。是中道。阿若疏云。圓教觀者。但緣諸法實相法性佛法。若色若香無非實相。陰入界苦即是法身。非顯現故名爲法身。障即法身。貪恚癡即般若。非能明故名爲般若。無所可照。性自明了。業行繫縛皆名解脫。非斷縛得脫。亦無體可繫。亦無能繫。故稱解脫。解脫即業不生。般若即煩惱不生。法身即苦不生云云。此即圓無生觀智。不斷性。今入此後。爲治。決曰。上來略引諸文。且示其證。一宗所說圓之觀智。所憑經論。一。無非圓融三諦。三觀所實。學人存心能尋思之。更不假口。即遇明師便得。圓頓實相眼智。我輩去初停

●乘二車● ●也一● ●乎一● ●此一● ●甲本傍註曰故名大車故別教入地等之裏 ●今案也二十字一● ●文十云 ●今定二四十七字一● ●斷十惑一● ●天曰二文云 ●煩惱一● ●住二生 ●寂二實 ●思二念 ●道十明 ●行十經 ●三觀一●

心猶萬萬里。只緣不學實相妙觀。若常如此恒斯生死中人。何得爲佛法中人乎。以我懈怠。莫謂教失。龍女速疾具三十二相。即是一念間經究竟三菩提也。舉一例諸有誠白會。

普賢觀經隨難解中。載煩惱境文。以彼文釋成也。

便決隱顯義。七。諸顯上。後。今爲別件。亦有小意。云。性德四德。爲如來藏。一。修。得四德。爲法身。用。支文。

世云。法身隱爲如來藏。顯名爲法身。常爲口實而未會理。仍顯示之。彼隱顯義是別教意。今師破之。所以釋云。陰入界苦即是法身。非顯現故名爲法身。但理性位未能了知我是法身。義似隱藏。約實言之。如來藏理本是法身。終無隱覆。性自顯現。性自明了。性自解脫。正是圓義。我曹猶唱隱顯之言。可謂不了自家耳。或宗教中有隱顯言。能須得意。又可見。二。修。初即無力是空如來藏。五即有力是不空藏。有取與故。初是性得。五是修得。又。五是性德。一是修得。任可解之。

玄七釋蓮華云。譬如泥蓮四微處空。蓮四微初後不異。此名蓮子。本末等。一切衆生亦如是。本有四德隱名如來藏。修成四德顯名爲法身。性德修德常樂我淨一而無二。是名佛界十如本末究竟等。經言衆生如佛如一如無二如。即其義也。須彌內芥子決八。淨名問疾品云。又問。諸佛解脫當於何求。

答曰。當於一切衆生心中求。智者大開云。衆生解脫當於心中求。不思議品云。維摩詰言。唯舍利弗。諸佛菩薩有解脫名。不可思議。若菩薩住是解脫者。以須彌之高廣內芥子中無所增減。須彌山王本相如故。而餘不知。唯應度者。乃見須彌入芥子中。是名不可思議解脫法門。三觀義上卷云。問曰。一念十二因緣具十法界。何得以此爲一心三觀之境。答曰。以一念十二因緣即空即假即中三諦之理。不縱不橫。不一不異。十法界法雖復無量。不礙一念無明之心。一念無明之心含十法界。無有迫妨。問曰。一人具十法界次第經無量劫。云何止在一念無明心內。不相妨礙耶。答曰。此經明不思議。須彌入芥子不相妨礙。無情之物尚得如此。況心神微妙。一念具足一切三世諸心。何足致疑。問曰。諸大乘經皆明不思議。其意難見。云何了別。答曰。佛法不思議道理唯可仰信。豈可情求。若苟抱深迷當以近譬。法華經安樂行品明持經之人。若於夢中但見妙事。所謂夢見。從初值佛發菩提心。乃至成道轉法輪。經千萬億劫度無量衆生。是則少時眠心有無量夢事。無量夢事而不礙一念眠心。一念眠心能含無量劫事。無明一念具一切法。不相妨礙亦復如是。而眠時謂無量別。覺已反觀知。止是一念眠心具無量心。今時人雖不夢裏見無量劫事。而亦倏忽見三數日事。見是無量夢事只是一念眠心之內而不相妨。世間現見如此。無明一

念具一切法。不相妨礙。何所致疑。眠法覆心。即覺無明覆中道佛性之真心。無量夢事即覺恒沙無知覆一切佛法妙事。夢事不實。而取著憂喜。見思覆真空也。若不細尋夢覺。此不思議理疑難難決。故諸大乘經多說十喻。但諸師解譬或時偏淺。唯見譬夢不實空邊。不見譬無明一念無量邊也。止觀第五。觀不思議境文等廣故不載。往而可尋。決曰。天台釋初文云。當於一切衆生心中求諸佛解脫。阿若疏云。業行繫縛皆名解脫。非斷縛得脫。亦無體可繫。亦無能繫故稱解脫。此解脫種本來具在一切衆生心行之中。理即不知。名字僅聞。觀行思之。相似略見。分真分見。究竟全見。見者證也。是解脫性。本來廣博猶如虛空。以山對空。大小易會。一心具十法界。十法界是一心。心爲芥子。十界如山。隨緣不變故不增減。不變隨緣故現大小。我輩若會如此妙理。自從名字能證解脫。以山納芥。況後後位無可難乎。又恒在理。永不出沒。有魚即好莫憂難釣。釣我心性何更出性云云。已過心量之外。故名不可思議。我法妙難思。實在此也。唐人說話。什公機譯淨名經。當時國主姚興天子。主上怪曰。須彌納芥。此無道理。什公以鏡示主。問曰。聖人見鏡中面像不。主答。我能見之。什師問曰。面之與鏡何者大乎。與曰。鏡小面大。什曰。若鏡小面大何以現像乎。主上驚悟更無言語。此義合知。

念具一切法。不相妨礙。何所致疑。眠法覆心。即覺無明覆中道佛性之真心。無量夢事即覺恒沙無知覆一切佛法妙事。夢事不實。而取著憂喜。見思覆真空也。若不細尋夢覺。此不思議理疑難難決。故諸大乘經多說十喻。但諸師解譬或時偏淺。唯見譬夢不實空邊。不見譬無明一念無量邊也。止觀第五。觀不思議境文等廣故不載。往而可尋。決曰。天台釋初文云。當於一切衆生心中求諸佛解脫。阿若疏云。業行繫縛皆名解脫。非斷縛得脫。亦無體可繫。亦無能繫故稱解脫。此解脫種本來具在一切衆生心行之中。理即不知。名字僅聞。觀行思之。相似略見。分真分見。究竟全見。見者證也。是解脫性。本來廣博猶如虛空。以山對空。大小易會。一心具十法界。十法界是一心。心爲芥子。十界如山。隨緣不變故不增減。不變隨緣故現大小。我輩若會如此妙理。自從名字能證解脫。以山納芥。況後後位無可難乎。又恒在理。永不出沒。有魚即好莫憂難釣。釣我心性何更出性云云。已過心量之外。故名不可思議。我法妙難思。實在此也。唐人說話。什公機譯淨名經。當時國主姚興天子。主上怪曰。須彌納芥。此無道理。什公以鏡示主。問曰。聖人見鏡中面像不。主答。我能見之。什師問曰。面之與鏡何者大乎。與曰。鏡小面大。什曰。若鏡小面大何以現像乎。主上驚悟更無言語。此義合知。

①連二即②③相④善賢也⑤十九字⑥有十得⑦德⑧初即乃至解之四十二字甲本作細註⑨空十如來⑩五十四⑪後十一⑫甲本傍註曰不了乃至能須得意之真⑬本十有⑭又十不⑮三二⑯四⑰見⑱十之⑲一十念⑳芥十子㉑永二亦⑳子㉒答十日㉓之⑴

○淨名不思議品疏云。諸家云云。今謂。華嚴明一微塵有大千經卷。觀衆生一念無明心。即如來心。若見此心。則能以須臾入芥。無和妨也。

六七八九識等決九

小乘六識大乘八識是常途說。今分別之。藏通二教通明六識。別教明八識。圓教說九識。仍略示文。諸小乘經論及共般若中。皆說眼等六識。就是前二教意也。楞伽唯識等說八識。是別教義耳。金剛三昧經云。八識海澄。九識流淨。又云。妙覺三身於九識中。皎然明淨。梁攝論及真諦師等說九識義。更有九識家。明九識義。據家南北及新舊家。或執八及九。是別教。今圓教意。且依第九明。若別教教道與圓不同。故不說九。或爲異名得失相並。得意爲得。失之爲失。約證道與圓同。或可相許之。云云。自性清淨心。皎然明淨。此菴摩羅識也。如大莊嚴論云。說心真如名之爲心。即說此心爲自性清淨。此心即是阿摩羅識。故天台大師說曰。又緣中道發菩提心。緣正因緣生滅法。發心。緣實理。發心。緣俗諦。發心。緣中道法界。發心。者。此心亦名中實理心。第一義空菴摩羅識。佛性如如實際。實相無住無生等。種種異名。皆離縛脫。世出世有漏無漏。有爲無爲等。種種二邊。故非生死非涅槃。有爲無爲等。遮此二邊。名爲中。即虛妄寂絕。無所依倚。待邊明中。中不可得。純名爲中。能如是者。通取無上正真之理。目之爲道。故普賢觀云。大乘因者。諸法實相。大乘果者。亦諸

法實相。此正觀之心。不可破壞。不動不退。名爲實相。又云。造境即中。無不真實。繫緣法界。一念法界。凡夫聖人。生死涅槃。一切色香皆是中道。是名推無作四諦發菩提心。已上真如理心名。阿摩羅。即八識所依也。不可謂同第八淨位。名無垢識。努力努力。心爲八識。性爲第九。即自性淨心也。可止。今我凡位所發圓心。於九識中。且名第九佛性心。即於凡位。能見聖體。是大乘因。六位究竟。是大乘果。六六三十六。始中終平等具足之。如是了知。名中實理心。無垢淨心。如如心。佛性心。實相心。無住心。無生心等。具如止觀說。三識一體。猶如三佛。若就別教六識緣因。七識了因。八識正因。若於圓教三識八九等皆同一體。自性清淨本來實相。故性清淨依性起修。即身即生通至佛果。故名如是相。乃至本末究竟等。見安樂行。我曹未知。初發圓心。名菴摩羅識。故且示授。餘如教文。見顯公決。而略可知之。但八外圓與八中圓。體有廣狹。所發淨心。爭無差殊。一切准思。須會教理。若以理智者。亦爲十識得耳。

便明七識計。我我所決十密嚴經云。如蛇有二頭。各別爲其業。染意亦如是。執取阿賴耶。以爲我。我所。喻伽說。六識對境。必內依末那。而唯識失。此義枝乘。根本。喻伽爲本。有十支故。此義具如木於大師。什中述。又四在餘承和三年集錄中。空品云。意根分別一切諸法。顯空性

云。意根了法。不知厭。真諦師名執我識。此第七也。准下文。我有三種。第七爲內。六識爲外。可知。內我必執。外我言分別一切諸法。豈只計我不計我所。一切之言。殊須留心。同尋宗文。楞伽分別何不仰信。相違自教。攝論智論文義明了。故我性宗計我之時。無不備所。所以七識名執我識。不同唯識偏計於我。關我所之義。一宗學侶。留心尋之。心爲賴耶。意爲第七。識爲六識。如常分別。又意根意識其體各別。第七爲意根。第六爲識。若不。會此一端。於諸節。不明了。仍書之耳。根對起。二。遍淨名記云。此內執識者。以第七識執第八識見分。以爲內我。執第六等爲外我。故云內執識。

法界次第上釋。十六知見。文云。一我於名色陰入界等法中。無明不了。若即若離。妄計有我。我之所實。故名爲我。七卷楞伽經。偈頌品云。意緣阿賴耶起。我我所執。及識二執。取了知皆遠離。智論第十二云。無爲法中。亦無我。苦樂不受。故是中若強有我法。應當有第七識神。而今不爾。以是故知無神。疏四云。縱中言若強有神。應當有第七識神者。此明無七識。唯六識識塵。有識識塵。則不無我。無識神。故知無我。依楞伽經及攝論。皆有七識。何故言無。解言。彼中七識者。乃是意根想識。不欲對塵。若欲緣境。則總受六塵。更無別境。今引佛說。唯有六塵。用六識識。而六

○甲本傍註曰須臾納芥此無道理之義 ○以是別故 ○云云 ○阿二卷 ○安二空 ○大衆 ○上十文 ○位二識 ○者 ○耳 ○根 ○在二於 ○同二細 ○甲本傍註曰遍淨名記云此內等之義 ○名 ○經 ○意十識 ○噴二喜

論二十三云。五識次第生。意識分別取相。籌量好醜。然後生。我我所心等諸煩惱及諸罪業。觀食如是。本末因緣種種不淨。知內四大與外四大無異。但以我見故。強爲我有。

今案論文。我我所執本末無異。內外四大體無異故。但以我見強爲我有。故若有我無無所時云云。

二十三又云。他心智者。知他衆生心心數法。問曰。若知他心心數法。何以故但名知他心。答曰。心是主故。但名知他心。若說心常。知已說「心數法」。

今准此文說我已知我所故呼第七名
執我識更不可言執我所境世智名為
假智聖人於實法中知凡夫人但假名中
知以是故名假智如棟梁椽壁名為屋
但知是事不知實義是名世智

種涅槃決十一可尋眞諦譯佛性無相論等同譯攝論有之

天台大師曰。若子縛斷名有餘涅槃。亦名分得。若捨果縛名爲無餘涅槃。即是小乘具足。如此之法豈非禪定之力方得圓備耶。若大乘分具者。二乘分具皆名有餘涅槃。何以故。深惑未斷故。若自性禪中住法樂禪。

提定器具足名無餘涅槃。從此任運入薩婆若海名無住涅槃。雖復無住未是究竟。至清淨時方是究竟。前三涅槃皆是有上。後一是無上。第四證淨了也。譬喻品疏云。皆爲化菩薩者。若權若實俱入佛道無住涅槃。潮州云。無住涅槃者。卽大涅槃。

也。對小涅槃故云無住。妙記定記對不解也。石鼓記云。言無住涅槃者。空云。令其勿住小乘之涅槃也。今謂此恐不爾。或云。涅槃有四。謂性淨有餘。無餘。無住。前三則通。無住則別。唯大涅槃故。皆令住佛道入此無住大涅槃也。今謂雖

有此理而無此例。^⑤此是近代新章所解。一宗教門都無此名。^⑥忽此言之。恐無詮次。今謂。二句是顯佛意。皆令^⑦住佛道。

不令住小涅槃，卽上文我雖說涅槃是亦非真滅，下文云不令有人獨得滅度，但離虛妄等也。故不應作別釋三句文意。

繫名學果寂滅相。法華玄云。八類通三涅槃者。三涅槃即是三軌。諸法從本來常自寂滅相。是性淨涅槃。理性皆以如來滅度而度之。即圓淨涅槃。修因所成。數數唱生處。處現滅。於此夜滅度如薪盡火滅。豈非方便淨滅。

涅槃薪盡火滅成唯識十云。涅槃義別略有四種。

本來自性清淨涅槃。二有餘依涅槃。三無
依涅槃。四無住涅槃。一切有情皆有初
二。乘無學容有前三。唯我世尊可言具
四。此無住涅槃者。唯藏云。謂即真如所
證般若常所輔翼。由斯不住生死涅槃。大
乘名之。來際用。決曰。上來出處呈諸學
侶。

釋。後人能存意。但可求古譯論中各可有據也
華嚴圓教兼歷別決十二。新疏說二非五爲。其狹劣非器及權
爲二對引爲二。變。正實不共二。
二乘人說兼別之義。不可尋釋之。
止觀五云。華嚴亦有二意。宜說菩薩歷劫修
行爲純根也。初發心時更成正覺。所有慧

身不由他悟，彼是利根。曰：上。又法華玄四文。如三背後，龍樹明判在二

智度論三十三卷。十地論云。如是我聞。一時婆

伽婆。破道未久。第二七日。在地化自生天中。

自在天王宮摩尼寶藏殿與大菩薩衆俱
論曰時處等揀量顯示勝故此法勝故在於
初時及勝處說此處宮殿等勝是名處勝
何故不色界說此處感果故何故不初七

日說。思惟行因解行故。本爲利他成道。何
設七日思惟不說。顯示自樂大法樂故。綱
目云。皆於第二七日海印定中演出如是
無盡法門。下文云。法如是故。此則如大王
路法爾常規。又第八會亦非後時。何得於

二部經前已說半中。說餘經後方更續。豈

佛無陀羅尼力不能一念說一切法。祇
圓驚子竝是九世相入。下文云。過去一切劫
安置未來。現今一切劫過置過去世。又云。於
一念中建立三世一切佛事。乃至廣說。如
是等文處處皆有。尊驚子祇而非比。頁是

①[先]—①②石鼓乃至不爾二十八字甲本作網註 ③[此]—①④怒二勿⑤住十(於)⑥默二點⑦[但可…也]十二字—①⑧其二意⑨⑩引十(二)⑪[已上]—①⑫[藏]—①⑬今十(未來)⑭

知。此經定是第二七日所說。又有人說，第八會是後時說。以彼文中有驚子等五百聲聞，故後時度。故。此等所判恐不順文。本教機定故唯二七日上。無量義經云。善男子。我先道場菩提樹下座六年。得成阿耨多羅三藐三菩提。以佛眼觀一切諸法。不可宣說。所以者何。知諸衆生性欲不同。性欲不同。種種說法。以方便力四十餘年。未顯其實。是故衆生得道差別。不得疾成。無上菩提。善男子。初說四諦。爲求聲聞人。而八億諸天來下聽法。發菩提心。中於處處演說甚深十二因緣。爲求辟支佛人。而無量衆生發菩提心。或住聲聞。次說方等十二部經。摩訶般若華嚴海空。宣說菩薩歷劫修行。而百千比丘萬億人。天無量衆生。得往須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢。住辟支佛因緣法中。已上信解品云。并會親族國王大臣。*云云疏云。此經會通諸經。豈非聚集國王。故無量義中先已收集。彼云。初說四諦十二因緣。次說方等十二部經。次說摩訶般若華嚴海空。此則普集諸經。融通漸頓。會入此經。故名會國王也。下文云。決了聲王。與今疏。能合也。莫執。不可。以國王爲經王。文句四云。問。佛大慈悲。何不神力。使其住而不聞。如華嚴中。變壓。何不增狀毒鼓。如喜根勝意。答。各有所以。華嚴末席始開。於漸未破小執。故在座而隔。今諸佛法久後要當說真實。正欲滅化破毒。宜須簡遺。若去住俱謗。宜如喜根強說。妙記云。答中意云。華嚴末席者。此

且一往寄結集說。舊經三十七云。時舍利弗祇園林出。不見如來。自在莊嚴變化及師子吼妙功德等。不見諸大菩薩眷屬。亦無智眼能見覺知及生意念。亦不樂說。不能讚嘆。以聲聞人出三界故。此即如變如幻之文。於彼末會。即當漸初。然亦寄於娑婆一期。設化漸教。以說用通今意。應知華嚴盡未來際。即是此經常在靈山。何殊十方更互主伴。至第三十八入佛境界品。文殊從善住閣出。與諸天龍等。至如來所。頭面禮足。設供養。已辭遊南方。時舍利弗承如來力。見文殊師利從祇洹出。而作是念。今與俱行。時舍利弗有六千弟子。從自房出。禮佛足。已至文殊所。此六千等皆新出家。已曾親近過去諸佛。皆是文殊之所化度。舍利弗爲諸比丘廣讚文殊。文殊語諸比丘。汝等善能成就十種大心。則得佛地。況菩薩地。自古共云。華嚴時長。若爾乃是結集後教。至般若來。方可得云。令諸比丘成十大心。此乃義當轉教時也。結此等意入華嚴中。故云時長。當知以法界論之。無非華嚴。以佛慧言之。無非法華。道理雖爾。若約次第部類不便。則鹿苑諸教皆應結取。但是大小不同。機見不等。故令教主說亦不一。驗舍利弗已有六千弟子。故似方等般若。教時。何但鹿苑耶。今文復云。未破小執。即似鹿苑之始。准下釋信解品中長者之文。但是機見著脫前後。今亦且寄漸教大末小初爲釋。疏一引十二遊經云。佛

成道第一年度五人。第二年度三迦葉。第五年度身子目連。籤十云。准不思議境界經云。舍利子等五百聲聞。皆是他方極位菩薩。故今在此遊多林會。述示聲聞。據華嚴經。文殊師利逝多林出時。舍利弗語言。汝等且觀文殊師利相好威儀等。觀彼經中含利弗語詞。似如已聞諸大乘。竟如在方等般若會時。未能悟故。狀當變壓。以後分之言。初分後分。時仍長遠。已上私謂。入大乘論。出支文。萬二千聲聞。本皆是大菩薩。豈與彼經異乎。玄文難同歸教云。華嚴明佛智慧。猶帶菩薩智慧。菩薩智慧如爪上土。如來智慧如十方土。法華純說佛之智慧。如十方土。面非常者。華嚴爪上土。云何明常住。又華嚴始坐道場。初成正覺。成佛太近云云。又無量義經云。說華嚴海空歷劫修行。未曾宣說如是甚深無量義經云云。又難一言教中云。華嚴五天往反。亦爲鈍根菩薩開別方便。況餘經耶。又云。下方涌出菩薩問訊佛。答云。如是如是。衆生易度。始見我身。聞我所說。即皆信受。入如來慧。除先修習學小乘者。如是之人。我今亦令得聞。是經入於佛慧。即是釋迦初頓後漸。如此等初頓未必純教法身菩薩。又雖稟此頓。未能悟入。始初立行。故其行如乳。若望小根性人行。又如乳。何者大教擬小。如變如壓。非已智分。行在凡地。全生如乳。次開漸者。佛本以大乘擬度衆生。其不堪者。華嚴教時也。尋思方便。趣波羅奈。於一乘道分別說三。即是開三

藏教也。又釋上引無量義文云。佛眼觀一切法。即是頓法在前。四諦十二。因緣即是次漸。若依此文說三藏竟。次說方等十二部經云云。案無量義得知方等是三藏之後為第三時也。案無量義經云。次說摩訶般若華嚴海空歷劫修行者。此是方等之後而明大品。大品或說無常無我。或說於空。或說不生不滅。皆歷色心至一切種智。句句迴轉明修行法。即是歷劫修行之意也。又云。比丘人天得四果住支佛者。驗是其般若也。而言華嚴海空者。若作寂滅道場之華嚴此非次第。今依法界性論云。鈍根菩薩三處入法界。初則般若。次則法華。後則涅槃。因般若入法界則是華嚴海空。又華嚴時節長。昔小機未入如響如。今聞般若即能得入。即是其義也。又解般若之後明華嚴海空者。即是圓頓法華教也。何者初成道時純說圓頓。為不解者大機未濃。以三藏方等般若淘汰淳熟。根利障除堪聞圓頓。即說法華開佛知見得入法界。與華嚴齊。法性論中入者是也。故下文云。始見我身入如來慧。今聞是經入於佛慧。初後佛慧圓頓義齊。故次般若之後說華嚴海空。齊法華也。乃至云。案無量義云。摩訶般若次華嚴海空。即前番法華中次第明。不合中云。若華嚴正隔小明大。於彼初分永無聲聞。後分則有。雖復在座如響如。既非其境界。爾時尚未有。何所論合乃至故無量義經云。三法四果二道不一。不一即

不合也。料簡初云。若華嚴頓乳別但在初通則至後。故無量義云。次說般若歷劫修行華嚴海空。法華會入佛慧。即是通至二經。又像法決疑經云。今日座中無央數眾所見不同。或見如來入涅槃。或見住世一劫若無量劫。或見丈六之身。或見小身。或見大身。或見報身。蓮華藏世界海。為千百億釋迦牟尼佛說心地法門。或見法身同於虛空。無有分別。無相無礙。遍周法界。此經結。若出。若垂。後發。照大山。通。初。後。故。華嚴通至涅槃之後也。明益不益中云。初說華嚴。於初心未深益。於漸機亦未轉。於二緣如乳乃至華嚴亦如是。於小如乳。於大如醍醐。增數中云。初約一法。明開合者。十方佛土中唯一乘法。於此法不解全生如乳。若欲開者。開圓出別教一乘也。引信解品云。文云。其父先來求子不得。中止一城。乃至即遣傍人急追將還。窮子驚愕稱怨。乃至父語使言。不須此人勿強將來。此領初成佛寂場眷屬圍遠說圓頓教。于時以大擬子。機生悶絕。當知佛日初出頓教先開。譬如從牛必先出乳。爾時長者密遣二人無威德者。徐語窮子。雇汝除糞。即脫璣瑯著垢膩衣。得近其子。此領次頓之後隱舍那威德相好。作老比丘像說三藏教。如從乳出酪也。私案。脫垢衣之文。自非以三藏。最初者至難解也。位妙中最實事章中云。若佛起緣與廢破立者。如無量義經云。無量法者從一法生。所謂二道三法四果。二道者即頓漸也。三法者。即三乘也。四果者四位

也。此無量法從一法生。何者二道既是頓漸。頓即大道。日照高山且置未論。乃至無量義云。二道三法四果不合。至法華皆合。故不論廢成道已來四十餘年未顯真實。法華始顯真實。法華品云。決了聲聞法。是諸四諦十二緣法。為三藏教。此以法為王。即以前諸經之王。如前。感應。妙云。諸大乘經華嚴等明。龜妙相隔二乘不聞不解。如應如響。又云。頓極教說一切眾生有佛性不。若其有者。一乘何不授記作佛。那忽如響如。應云云。華嚴所不治是方便之說。法華能治是真實之說。能治難治此處則妙。上待說所因切須會意。何不為一代起教元初經耶。雙隱即是兼別不融。帶龜之據也。不會之拙耳。西明無量義經疏下云。經曰。次說方等因緣法中者。此釋第三六度等時亦說教得四果等。謂第三時正說方等十二部六度等。當時亦說大品般若。亦說華嚴及海空等。或可華嚴即海空也。菩薩行。當時亦說四諦緣起。是故有得四沙門果及得辟支佛果。常說三教故。新華嚴觀抄主云。以彼判諸經云。華嚴兼。謂兼別教。是則迷其行布謂為別教。但取圓融以為圓教。離成二教各失一邊。合而融通方成了義。順華嚴宗由行布圓融互相攝故。如前行位中辯若與之者。則名異義同。故無大過。若奪之者。則失華嚴本意。故今不取云云。又疏云。凡三乘教地前行布地上圓融。今一乘教地前圓融地上行布云云。今總決曰。略列龜鏡已如上文。智人

●(此)十即●●●(知)十●●●(有)十(半)●●●(一)十(者)●●●(二)十●●●(即)一●●●(十)十(經)●●●(妙)云二●●●(如)應如響二如

自鑒更不可用。於會釋也。抑據無量義及信解品文者。兼別之義更不可疑。非是。貶教。只依道理正判之也。若不兼別者。珍衣長者即遺傍人。便合喚得於獅子。何以不然。何隔雙盲不令見聞耶。我據此文正爲兼別。最後付家業。即是融別爲純圓也。若不信之。須被佛經再三諦聽。華嚴只收大根之利鈍。不收小根之利鈍。所以座隔之無分。何更拒執。爾絕不會。以別助圓之理。實是龜淺之智耳。世人不。會四教。暗於兩教二乘三教菩薩。只混淆爲三乘。乘斯弊迷。權實。設唱迂直。不辨先三階及以後一義。大底職之甚闊黑白。謬云。龍蛇二麟暗者難辨。所以出經幸莫執閉。天台大師依獅子喻。融通漸頓會入法華矣。本席末席前分後分釋出歷然。有。何偏執貶于聖教乎。聲聞之有無。隔小之虛實。祇圓之末會。五年之小乘。誰限二七不致。般若熟蘇時乎。海印所現。局在中七者。可謂佛智獨鑒而絕無外聞耶。若機應相對據。文可取決。彼後分者。即第九會入法界品。正說菩薩歷劫修行。此無量義經所指海空也。非唯天台獨施此釋。他疏亦明釋之。今宗疏解的會兩經。妙性論之法界。此別時義也。未顯其實之唱。何以不離寂場始說耶。般若之後說華嚴經。齊於法華。又其時節長非唯我傳之。嘉祥數家相傳在今。而不。會雙隱文。非兼別之義。迷中之迷世莫類乎。無文之記早合傳之。今依文

釋義。不可評論。凡爲小機說初藏教爲小乘。說通大乘。爲通人說別大乘。爲別乘。說圓教。教被之次其軌如是。故華嚴教被通別機。接通以別。導別以圓。十方三世三佛十佛化儀常範。不可不知。非唯行之難。知之亦至難。莫執知易行難也。大師靈山親聽大蘇妙悟。故南岳嘆。非汝弗證。非吾不識。所證定者。法華三昧。所發總持者。初旋陀羅尼矣。設令文字師千群萬衆。尋爾妙辯。不能及之。於說法人中。最爲第一焉。南岳位居鐵輪六根清淨。天台位居第五品中。死生自在。卷舒無礙。驗其行事。殆隣法雲。相似五品皆是卑謙對問而答也。元於佛與經本無有怨敵。何以偏執褒法華貶華嚴。誠依實判至細至妙也。無總持者。或謂謬釋。恐爲妄毀。罪愆難免。努力努力。再三復思。猶尚懷慮。乞披經文。更閱玄疏。妙樂之判。以別接通。他人絕無此接義。故不免邪推。若過不及。上起佛說天親貽之。請切覆之。莫迷深經權實之理。收集之日。已言宣說歷劫修行。彼經所說法門。即是無量四諦門。恒沙之法。正是別教菩薩所學道也。若不。會之經甚難也。證反非證。千萬誨示。却爲我國。可傷可傷。誰有眼者不見聞耶。又莫執何得於一部經。前已說半中說餘經後。方更續。豈令佛無陀羅尼力。不出一念語。一切經等。云云。若偏執之。令佛却失陀羅尼力。能知機會自在。延促亦喪。經經前分後分多分小分之義。努力

努力。余却恐失理再三懷思。當日威夢所記有道。此密語勿外示。明據在大論。若後藏大論文。法華玄四云。別教增數行者。如善財入法界中說。於一善知識所各聞一法。爲行。或如幻三昧。或投巖赴火。算砂相壓。發菩提心等。種種一行皆云佛法如海。我唯知此一法門。餘非所知。乃至一百一十善知識。一一法門皆如是。是一一行皆破。無明入深境界。若一法三法百千萬億等法亦應如是云云。
淨名後記云。華嚴海空者。即華嚴經也。今以此爲正義。與法華文句合也。無有餘乘者。華嚴。若二者般若。若三者方等。此據教之深淺也。別卷序以深淺列之。大日經釋中以華嚴般若攝極無自性心。推之與今序相似也。
餘二非真者。無量義經。頓漸二道。又云二法也。可謂序中二法則非真。序即無量義經也。
大論三十三末云。復次佛爲諸大菩薩說不可思議解脫經。舍利弗目連在佛左右而不得聞。以不種是聞大乘行法因緣故。譬如坐禪人入一切處定中。能使一切皆水皆火。而餘人不見。如不可思議解脫經中廣說。
侃疏云。不可思議解脫經者。華嚴經也。集此兼義。午後睡夢云。有道理有道理也。六月上旬也。
此文已下午後記之。令後有夢似喜所記。故記大師行事也。今月十日夕記。

①[於]一②合二令③無二經④諸十(百)⑤範二軌⑥[方]一⑦甲本傍註曰止觀五云乃至彼是利根之義⑧一二二⑨甲本傍註曰此則普集諸經之義⑩甲本傍註曰無量義經曰無量法者之義⑪甲本傍註曰若過不及之義⑫[集此...顯說]九行一

鷄鵲四章五句

今見異昔則父太老。非迹無以知本。所以始成之迹。此久成之本。非本莫以開迹。所以久成之本此垂迹源。斯文諸經未曾顯說。

便決寶塔證經義十三

疏云。北地師云。佛為身子說經時。寶塔已現為作證明。若說經竟來證何等。經家作次第置三周後耳。此乃人情則不可信。今依薩婆芬陀利經云。大寶佛歎釋尊言。我故來供養。願坐我金床。更為我說薩婆芬陀利。依此經證即是說三周後更請誦量乃至此塔正為證前請後。從地涌出。品經云。爾時寶塔中出大音聲歎言。善哉善哉。釋迦牟尼世尊。能以平等大慧教菩薩法。佛所護念妙法華經為大衆說。如是如是。釋迦牟尼世尊如所說者。皆是真實。疏下文云。釋論明。多寶佛不得說法而取滅度。師解不爾。彼佛告諸比丘。比丘即是受化之人。何謂不說。當是多寶亦得開三不得顯實。故釋論云。不得說法耳。以是義故。雖復滅度存在處處有說法華經。便隨喜作證也。正法華經七寶塔品云。世尊則告大辯菩薩。東方去此不可計會諸佛世界有佛。號名多寶如來。國名寶淨。本行道時而自發願。吾當以此正法華經當自修成。使諸菩薩皆得聽聞。然後乃坐於佛樹下。還成無上正真之道。其佛所念果如所言。為諸十方講說此經。開化一切皆令得

道。佛臨滅度。普告諸天。吾七寶塔涌現諸佛所說經處。今決曰。今疏不許北師所議。其有大理。必不可依。而經言如是。如是。釋迦牟尼如所說者。皆是真實。私案。爾前所說三周一乘。皆應聽之。若不爾者。爭得證前。不妨佛神通力不現。寶塔及以全身能聽前經。其事凡夫不可思議。故言如所說者皆是真實。若准感應義合當冥應。請後義者。如文可會。正是顯應。而絕不同。古師以并會國王文為多寶如來也。恐北師與光宅等共意同乎。今疏不爾。依經為允。亦得開三不得顯實者。且為成釋論文意。亦非正解。經無文故須依正本。特有本願。修經證理。為諸菩薩開化講說。然後成覺及臨將滅。還囑現證有何妨難。斯義如此。設以序品疏文言。多寶現證者於文不當也。彼疏通釋。往古諸佛法身菩薩隱其圓極。匡輔法王為影嚮衆。既言隱極。何以本身顯現序中耶。但不妨十方諸佛及多寶世尊冥作四衆不同發起當機結緣而在會座也。隱而證成。此亦感應妙意也。形同常流。而實是諸佛菩薩之化。世人不識其本也。如是三義一切不妨。所以有云。在座默然。是影嚮衆耳。便示次品成佛決十四。止觀云。法華一剎那。石鼓法華要義云。有人云。此女本是等覺菩薩。故適聞經即得成佛。故經云。而生五道以現其身。即其義也。今謂。若如此者諸經共有。何須繁強稱嘆於此。故本業云。無

垢大士聞經便成妙覺。十方作佛。若如所釋何闕。此經之意。何者前歎經微妙。若有須臾聞之。即得究竟三菩提。雖有此言未見其人。故文殊海出明有其人。特為證成此義故。問云。頗有衆生修行速得不答言。固有。略舉其一例以顯諸正顯經體圓妙。力用速疾。令凡劣能致上勝聖。而棄此真要遠取常途。謬妄之得甚大矣。斯人且有斯痛。況餘者哉。此女權實定言如何。今謂。如向所明。更何此惑。依經意義但取其真。不須論其權也。必言權不可信。無利益者。此固違棄佛語。何須信順。此即乘急戒緩之人。具如上文所釋。足無惑矣。但固滯日久。今當更以聖言實之。何者如龍王經云。時海龍王與諸眷屬來至佛所聞法。皆證大乘之道。時龍王白佛言。我宮殿中近日已來眷屬甚多。今又得聞大法復皆得道。不知以何因緣生我宮中。復何因緣皆得聞法悟大乘道。佛言。昔迦葉佛末法時。多有犯戒之衆。雖復破戒而動讀誦大乘經典。以破戒故生汝宮中。以勤讀誦大乘經故。今得值我聞大乘法悉證無生法忍。此即戒緩乘急之文分明。可信。龍女因果之義。固未曾有。中野干亦其流矣。云云。幸善思之。自下又有三分條上來出據已竟。更不可加言。事須切仰信用之。此女海中從聞經已即得佛身。從海際變身。南方以前但以龍女之身教化。謂適得妙體起妙用也。用即普身定也。指此為權

利十(經) 會二今 自一 佛一 師二地 證理二成佛 成覺二取證 三二之 正十覺 行十(此經) 勝二證 十(英) 且二亦 取二教 從一 得二證

巧。非謂從來本是權人之巧用也。若言權人智積之問妙德之答。或成閑設。終日數寶終無。巨益。招抑經失。墮無擇也。火宅喻末所說罪報。豈不信乎。嘉祥引伽耶山頂經云。四種發心中。一生補處發心。慈恩亦被他欺。故當今家上來之妙破。後哲留意存弘經之謀。幸甚幸甚。閑人近嚙。仍更示經耳。正法華經七寶塔品末云。於斯龍女變成男子。尋即成佛。相三十二衆好具足。國土名號。衆會皆見。怪未曾有。已上審知。彼佛名號。衆會皆見。無有疑怪。今時人不遇。彼會疑佛經微名號。甚於月面覓眼鼻口。早早止止之。此女利那成。覺是天台大師之決也。努力賢人莫謗三寶。

又便示次品八千文決十五。在台山決中。今引之與事之畢。其味極醒。四事者。緣。戒。多。收。藏。云云。

正法華歡喜品云。八千比丘復白佛言。大聖自安。勿以為慮。亦當宣布他方。妙本云。學無學八千得受記者。亦願他方流通此經。涅槃如來性品如法華八千聲聞得授記別。如秋收冬藏更無所作。而或經本云。八千比丘。仍解釋不同。今天台疏據此妙經決為八千。冥同。正本。澤疏圓指亦同。我疏。今以引示。非無其意。天台以法華為醍醐味。尤憑那經指於此經秋收冬藏更無所作之事。意謂醍醐融妙者。蘇之究竟所極。仍例年終收藏為極。前番醍醐極於法華。其義當於大獲已後春。月招拾。所以後番收取遺穗。五千退座人天被移。皆收涅槃者。斯

理的定也。或類不見。大經拾彼二類。與彼決曰。迦葉汝已知五百自在者。其不在此會。汝當為宣說。正本云。卿指迦葉也念持五百佛名諸聲聞衆及餘一切。是故弟子由得自在。已上萬二千當機八千聲聞三周得記悉了。除此外不在會。只二類也。而已許為不在說。非五千人天更復指阿誰云云。加以正本云。及餘一切。更簡却阿誰。此決可詳云。又設言學無學二千與記正妙竝同。何處更有八千聲聞。今與決之。此經略本前後互出。若可以意會得者。多不舉之。若疑八千合資千二百得記。萬八千不得。若不責彼更勿怪此。八十萬億那由他菩薩得陀羅尼。住不退轉。皆於佛前發師子吼。他方弘經。此八十萬億那由他菩薩。是出家菩薩也。何不責多垂於八萬。諸如此事。以智須推。不可閑疑。

更便決萬二千二百。

正本云。與。大比丘衆俱千二百一切無著云云。

妙本云。與。大比丘衆萬二千人俱。句云。若見千二百比丘八萬聲聞者。今決曰。正本據大數。所謂十亦見其本也。

無相違也。便決次品遠二乘義十六。

經云。莫親近求聲聞四衆。亦不問訊。正本云。不與聲聞比丘比丘尼士女四衆也從事。亦不親近行禮問訊。不與止頓。不與同志。除至講會而共從事。縱有所說。亦無所著。是名禮節。又云。或時來者。乃至無所怖

望。疏云。五明遠離二乘衆。妙記云。近二乘人。令人遠善提。故西方不難。故云。或來。既未受大無妨。小志。故云。隨宜。說妙法決定業障經云。夫人當知初修行菩薩不應與聲聞比丘同居房舍。不同座床。不同行路。稱讚大乘功德經云。新學菩薩不應與彼樂二乘人同住一寺。同止一房。同處經行。同路遊適。今引經意。只為釋不行同路之義。西國三藏云。西天大小二乘之僧。不得行於同路。謂於一大路分為三街。以中央為王路。即大乘僧行之。左右狹路為百姓路。即小乘僧行之。所以分者。二部異寺。分河不飲。相見亦稀。故安樂行云。或時來者。妙記不難。與經大合。況面聞三藏等說乎。越州天台座主良和上云。若受梵網戒。不與聲聞共住。獨立寺住。得若住小乘寺。不受其戒。恐衆不和平。珍曰。師本。式許假受小戒。而國家不聽。兩度受之。先後或云。我雖受聲聞戒。心求無上道。不同西方及一向執小之輩。此垂初意。以為佛道不求戒故。若無樂小之心。於聲聞戒不得也。不合修學律儀。具如祖大師顯戒論中破斥之。又可披慈覺大師顯揚大戒論及餘大乘戒集等。抑漸次止觀人與一向小永異也。故尚責得之。

便示次品父少子老義十七。天台大師十五還。特教功力。別製。禮文。日行。之。開教。之義。更無。問。然。今。辨。事。異。不。爭。同。融。父。二十。五。子。百。歲。釋。此。十。義。一。始。見。今。見。異。乃。至。十。根。利。初。熟。根。鈍。後。熟。初。成。道。時。名。

始見法華座席久後真實名今見上云佛坐道場所得妙法。又云我始坐道場華嚴云坐菩提道場始成正覺。涌出云始見我身入如來慧乃至成道已過四十餘年諸如此例皆名始見一切皆謂出釋氏宮去城不遠坐道場得三菩提是名始見我實成佛已來劫數不可思議即今見也。大而言之未顯本前乃至初成皆是始見顯本已後方名今見。凡法華迹門已前華嚴初成已來。竝是父少始過四十餘年故。壽量顯本則父太老久成道故。今見異昔不言可知。則父太老即迹而本。壽量方談。即本之迹。具在今說非迹無以知本。所以始成之迹此久成之本。以即迹而本故。非本莫以開迹。所以久成之本。此垂迹之源。以即本之迹在今說故。四味諸經未曾顯說法華迹門猶未說之。待地涌出爾乃顯之。斯事前經絕無說文。若前已有合出其文。又補處合識。何以不相識一人乎。若約觀心諸經非無。若約事相。執有無道。經經事殊。不可混濫。愛混同者。何異二子殺師耶。若以義備。諸經何無。若以文言。更不可論強塞佛智。偏抑聖德罪愆却甚。今不空執。只談實事。世人眼眩而言山轉山實不動。以彼初成同今本佛。據今得爾。據昔無證。有義無文。獨強拒執二經合無。若據現事彼此俱存也。位妙文云。究竟大乘無過華嚴大集大法華涅槃。雖明法界平等無說無示。而菩薩行位終自

炳然^{已上}任意不抑揚。據理不偏黨。任抑揚之任。偏朋之經無大小。理無偏圓。一切依入。佛說無用若不然者。據文可傳。莫執已父勝于國主。又莫謂劣他。然家家尊勝國高貴。大小尊卑各有分齊。以土為金。家家有之。以金為金。有無異處。久成之本。開權之妙。法華獨妙獨勝。強抑喪之。哽塞佛說。合答如來。莫非傳者彌勒計于世界。莫知其數。他有文耶。地涌滿虛空。亦不相識之。更出何典乎。不讀華嚴。莫知佛富。不學法華。莫知佛壽。經經有旨。教教異證。若不許之一切合無。一異已然。九義且止。毀人抑經尤在彼執。謬釋更謬。更寄何人。只可信佛。莫謗人法。或華嚴師不以華嚴為一代初教者。大迷法華華嚴大經之文不足可言也。涌出品云。所以者何。是諸衆生世世已來常受我化。亦於過去諸佛供養尊重。種諸善根。此諸衆生始見我身。聞我所說。即皆信受。入如來慧。^{此指華嚴時。又依此文。明變。彼時所化即今佛所化。}我常遊諸國。未曾見此衆。我於此衆中。乃不識一人。乃至今此之大會。無量百千億。皆欲知此事。是諸菩薩衆本末之因緣。爾時釋迦牟尼佛分身諸佛侍者。各白其佛言。此無量無邊阿僧祇菩薩衆。從何所來。佛告彌勒言。是諸大菩薩汝等昔所未見者。我於此娑婆世界得阿耨^{乃至}菩提已。教化示導是諸菩薩。調伏其心。令發道心。^{已上}長行。我於伽耶城菩提

樹下坐得成最正覺。轉無上法輪。爾乃教化之。令初發道心。^{已上}爾時彌勒菩薩及無數諸菩薩等。心生疑惑。乃至白佛言。世尊如來為太子時。出於釋宮。去伽耶城不遠。坐於道場。得成阿耨^{乃至}菩提。從是已來。始過四十餘年。世尊云何於此少時大作佛事。^{華嚴云。坐菩提場。始成正覺。}今日世尊方云得佛道時。初令發心。教化示導。令向阿耨多羅三藐三菩提。世尊得佛未久。乃能作此大功德事。^{已上}佛昔從釋種出家。近伽耶。坐於菩提樹。爾來尚未久。此諸佛子等。其數不可量。乃至佛得道甚近。所成就甚多。願為除衆疑。如實分別說。譬如少壯人年始二十五。示人百歲子髮白而面皺。是等我所生子。亦說是父。父少而子老。舉世所不信。世尊亦如是。得道來甚近。是諸菩薩等。從無量劫來而行菩薩道。乃至我等從佛聞於此事無疑。願佛為未來演說。令開解。若有於此經生疑不信者。即當墮惡道。願今為解說。是無量菩薩云何於少時教化令發心而住不退地。^{已上}壽量品云。諸善男子。如來見諸衆生樂於小法。德薄垢重者。為是人說。我少出家得阿耨多羅三藐三菩提。然我實成佛久遠若斯。^{上應點劫。如文可知。坐菩提場始成正覺。此我少出家得三菩提文也。}偏初云。自我得佛來。所經諸劫數。無量百千萬億載。阿僧祇。常說法教化無數衆生。令入於佛道。爾來無量劫為度衆生故。

方便現涅槃。而實不滅度。常住此說法。分別功德品偈云。其有諸菩薩無量劫行道。聞我說壽命。是能信受。如是諸人等頂受此經典。准知唐及日下。不一。信受者其機應隔。經首如是決十八

法華序品云。如是衆所知識。如是等菩薩摩訶薩八萬人俱云云。如是總攝云云。諸如此文。載車有餘。今案。指上頭有物言。如是者。即上所列常途所定也。如今經首除妙法蓮華經序品第一之外更無有事。而言如是我聞其義如何。決曰。千經皆爾。所陳有理。仍示一端。凡序有二。謂通別也。其通序者在後置之。別序者在經前也。又通名阿難序。別名如來序。釋家至多。今不煩載。只弟子序在滅度後。師主序在現前。二序俱叙師主正說。故天台釋。如是者所聞法體也。即佛在世阿難所聞。此經述本二門開權顯實名為法體。弟子今在佛後結集師說。所以意義指師所說為如是也。如是事者如我所聞。如寶勝佛指三周說云。如是如是如所說者。皆是真實意在。前事故且如此。須知首文依義也。佛地論義如祖大師注經述亦在決疑中。或云。梵夾初首不置經題。末後有之。若指首題為如是者。義終不成。且似可爾。究而言之。汝終不成。若如所言。漢地經論一切合無初題。違梵本置初故若許初首。我義至牢。

授決集卷上

更集如是義。

氣疏云音龍金剛經疏也。後帶我聞以釋。如是復有五種。一光宅法師云。如是者。將傳所聞前題舉一部也。如是一部。我親從佛聞。即為我聞作呼轍耳。二慧朗云。如是者。直指之詞。謂如是之經。我從佛聞。非自造也。三功德施論金剛經疏也云。如是我聞者。顯示此經是世尊現覺而說。非自所作。四佛地論云。如是總言依四義轉云云。五菩提流支依金剛仙論。一發心如是。二教化如是。三譬喻如是。四決定如是。發心如是者。自念。我當如是發菩提心。修諸善行。教化如是者。教示人言。汝當如是發菩提心。修諸善行。譬喻如是者。是人如是威德熾盛。如日光明智慧深廣。猶如大海。決定如是者。我如是見我如是聞等。今言如是。但取第四決定如是。演曰。此之四種。如次即當佛地所說。許可教誨譬喻問答。思准可知。今准初二三兼推文句。經經所指只即當經也。今於此經即妙法蓮華經也。此題在首指為如是。便以所聞法體可為妙法蓮華經故。如是言合指妙法蓮華經耳。然梵本題在末後。故今以義指經題。或云。梵經初首無題。真緣二修文。淨名廣疏入文十七云。蓋經品之二。但通教別教以緣修為自。圓教以真修為自。其提義之者慎勿濫也。問曰。何意通教別教以緣修為自。圓教以真修為自也。答曰。通教別教用智成佛。如但是境。教約緣修以明自

也。圓教正用真如為佛。略本以爲作成佛。緣修但是福慧莊嚴。故用真如爲自緣修爲他。文已上今謂真修約正因緣修。依緣因。緣因者。是六度萬行。即是能緣。即是智也。故言用智成佛。次第三觀者。以空假爲能依。中觀爲所依。故云如但是境。轉識爲智。即是佛也。諸相家所期佛果。此緣修因之所感得也。有教無人。故云慎勿濫。圓真修不用緣修萬行。只一心三觀。是已問故心中要也。云淨名廣疏記下上云。妙樂問。何意通別緣修爲自。圓教則以真爲自耶。此乃準前釋文爲問。法華玄文明車體中。藏別二教以緣爲自。通圓二教以真爲自。與此不同。其義何耶。答。亦不相違。但意各別。法華玄文且在權理界內。界外權實各別。故使內外各有即離。即者初心。即得真理。乘理至故。故用真理爲自爲體。非實理。故不得爲自。故藏通理並皆爲他。由此因緣依之問起。會不同。可釋批下云。言緣修觀有出入之問者。此真緣修。出梁齊諸法師所用甚妙也。故天台用之。言緣修者。智境異故。境即真諦。智即般若。智緣諦斷。惑成聖。此智外有境也。言真修者。境智一故。真諦常淨即照。未嘗不淨。未嘗不照。如如意珠珠體圓淨。淨光恒照。真而且照。塵垢恒祛。故曰真修。故方便菩薩境外有智。作意方照故。有時而照有。不照。不作意間魔所入也。圓頓真修即境即智。理照不二。理體恒照。觀無出入也。止觀一云。常境無相常

智無緣。以無緣智緣無相境。無相之境相無緣智。智境冥一。而言境智。是名無作。是名不思議。此意取之至妙至妙

當宗幼學未多會得二修之義。仍略出之。廣如彌勒章及大師諸教文中。

珍記。

可見大論二十九隨喜品少施勝二乘行文。

又此卷釋大小相三十二相事等。能可披見。

又三十卷說六道五道事可披。且依法華經以六道爲正。後可細出下文。

又說六度功能。諸搭山文在忍度文三十一云。眼空無我。無我所無眼法。餘文本闕

疏家釋論上文。

又云。衆生即是我。我不可得故亦無我所。以不可得故一切煩惱皆爲衰薄。爲見佛性也。

又云。有爲法生相者。則是集諦。滅相者則是滅諦。若不集則不作。若不作則無滅。是名無爲法如實相。用有爲無爲爲文。有爲緣無爲緣。此因緣不空所生法空。答曰。因緣亦空。因緣不空故。譬如父子。父生故爲子。生子故爲父。

上文云。若取聲聞證者。畢竟不得作佛。上句云。又如作五逆罪。畢竟閉三善道。

大論三十八云。佛法不著有不著無。有無亦不著。非有非無。又加非非有非非無亦

不著。不著亦不著。如是人則不容難。譬如以刀斫空終無所傷。爲衆生故隨緣說法。自無所著。以是故中論中說一切諸法實。一切法虛妄。諸法實亦虛。非實亦非虛。涅槃際爲真。世間際亦真。涅槃世無別小。異不可得。是爲畢竟空相。

授決集卷下

載三十六件

阿難在萬二千人內。決十九。大論三云。問曰。諸比丘。或八千人。或六萬人。或十萬人。俱云云。如是等諸諸。共住王舍城者。阿難山中。

疏一云。佛常與千二百五十人俱。觀經疏云。今經與阿難諸大衆聞故言與也。無垢稱贊新仁王疏。諸一切文皆與今意同。或記中。與今不同。失之甚也。小學或謂阿難與萬二千衆聞之。上云。我聞故。我者阿難也。云云。爾則阿難不入萬二千內。云云。仍決示曰。若爾不可言阿難離衆離離。太太拙拙。佛住之言亦大不用。學不師安義不中難。豈非此例乎。

妙記所釋者可與觀疏會。無色界色決二十。別有二卷。

此有別集。披而可委。大小乘說。大底約名。應無色蘊。若依大經。可云有色。四蘊何

無。色是所依。心是能依。所以合有。極理決之。能所相有必然而已。

十地三云。無餘一切佛者。有三種佛。一應身佛。二報身佛。三法身佛。化一切衆生有。二種差別。一龜細差別。自體差別。何者龜細差別。龜者有色。細者無色。色中龜者有想。細者無想。無色中龜者非無想。細者非想非非想。是名龜細差別。

大論五云。從行生。垢心初身因。如種子識母。自相識故名爲識。是識共生。無色四陰及四陰住處色。是名色色。

今准此文。無色界名必合有之。四陰豈無住處乎。又八云。無色界中以無身故不可爲說法。

却後三月決二十一。開四分宗記云。問。何以唯留三月。不增減耶。答。越此之外無所化事。將此利生不究竟故云云。城都經云。却後三月者。謂從正月一日至二月十五日。兩白一黑。故云三月。又解。從七月十六日後二黑一白。故云三月。西域記云。佛以迦刺底伽月後半八日入於涅槃。當此間九月八日。若取順涅槃經及周書異記前義爲正。記引婆沙云。捨第五分壽爲伏蘊魔。若從蘊魔應壽百歲。爲欲伏故捨第五分。留三月者爲伏死魔。若從死魔八十應死。爲伏此故復留後三月。天惑二魔。道樹降訖。破邪論引周書異記云。周穆王五十二年壬申歲。二月十五日平旦。暴風忽起。發損人舍。傷折樹

●名十(爲)●●此次下甲本與舊曰長久三年二月二十七日石藏竹林房書之僧芳壽本。同年四月一日始自巳時至于申時比較之了。來點者大師御點也。保延三年十二月八日以龍湯房所持本。少少裏書等了。九日下卷亦了。元永元年七月二十六日以實相房第二傳本。交了。●(三十二相)●●六道五道二五道六道●●(山)●●以二我所●●又加二不著●●異二失●●(大論)●得之)五十八字一●●千二萬●●(十地)●說法)十二行一●●將二滅●●紀二記●●(問)●一●

木山川大地皆悉震動。午後天陰。陰雲黑。西方有白虹十二道。南北通過連夜不滅。穆王問大史。史多曰。是何徵也。屢多對曰。西方有聖人。滅度衰相現耳。穆王大悅曰。朕常懼於彼。今將滅度。朕何憂也。當此之時。佛入涅槃也。出文如上。今所以出。爲成普賢觀經。却後三月。我當般涅槃之句。我輩未披釋文。浪說三月之言。仍今據上文。取兩白一黑。爲三箇月。雖此小義。不委釋文。千里長阻。故今集之。後人知耳。又西域記迦栗提迦月後半八日入寂者。若從機見不同。未敢妨礙之。若據一理。何用二途。以建二月爲正。以將九月似當。今推西天非無斯義。若取將名本月。不與建有乖違。若以建爲將。猶有反一途。慧者得意。以春爲正耳。涅槃疏十。出正月不同。而與今文一似。略耳。

也。其理合如是。今正說文以餘爲一。若二爲二。若三爲三。從深至淺之次第也。又與信解品并會國王大臣文合。若判教相中。以華嚴海空爲法界性論三處入法界中初入者。斯傍義也。信解爲正。又以淨名疏意爲正。若不然者。違彼品及廣開三等文。又華嚴時節長與般若末相對並。此與別序無量義經合。又大日經釋中以華嚴般若收極無自性心句。亦與今允。聖意互通。大道無壅。佛不斷性惡決二十三。今宗已判。不斷相惡。況於性乎。又律性惡惡惡與別也。

其所製文多名私志。法華私志十四卷。至譬喻品國邑聚落段。故以停筆更不述之。即有諸品要義一卷。釋其切要。又有科目貫疏及記。所以停。記後分也。以辨事了。自停止之。非有他緣。又有涅槃疏私志一百七卷。以其廣故世稀本也。法華私志十云。記云。多是嘉祥所立。今觀彼文。多不相應。又彼全不許五時之義。那肯附傍。已上緣此謂座主商量云。斯兩家記解釋不同。今且依石鼓也。今決曰。且依妙樂此合好也。凡嘉祥製疏。隨時不定。隨見淺深。時製之。今時流行。且末後本也。疏中雖不載。已出玄論四末。所以丹丘載之。妙樂勘定之。私見且如是。所以正依妙樂焉。石鼓所解非不二解。而今不依也。

之四別錄中有譯無本錄第二之一云。合大小乘經律論及賢聖集傳闕本者。總一千一百四十八部一千九百八十卷。十七地論五卷之字。梁天竺三藏真諦譯本。右與瑜伽論同本異譯。既闕其本。十七地中未。知與何地相應。大空論三卷。陳天竺三藏真諦譯本。上來引文已竟。今決曰。以七字爲剩者。恐慮之詞。不是定說也。緣論本闕不行於世。故且略言之。既是開智。於此小節。何爲不。了。而言未者。豈非失禮。今所勘錄文。爲備於未聞。不是非于賢爾。石家非無如此失誤。已如上出。又卷數未決。五卷及五十卷。以無論本故。五凡夫論者。戒經義記并周疏等出之。未詳事如石記。又大空論或此土人云。昔弘仁年中。筑後有妻博士。以件論本三爲心要。呈覽比叡大師。大師贊歎好論。而不抄取。今思爲懈。凡如此闕有無不定。或有或無。隨緣不同。惜哉。彼大空論今詢不獲之。

陳世復多譯攝論十卷中。所云云。如十七地論。其文具如彼論抄可見之。

天親七種佛性決二十六此條非切要。或除却也。疏云。佛性有七。第一常二我三樂四淨五真六實七善。此迦葉品中五種性界中第一七種。

圓教四念處云。法華中八千聲聞得見佛性。大經云。爲諸聲聞開發慧眼。天親以七種佛性釋法華經。當知二經佛性理同。同圓同妙。同大更不異也。而法華以一乘爲宗。約智明法相。涅槃以常住爲宗。約定明法相。智定左右之異耳。一卷法華論初那

云。十二名堅固舍利者。所謂如來真如法身。於此修多羅不壞故。一二者同義。以聲聞辟支佛佛法身平等故。如經欲示衆生佛知見。故出。現於世。故。法身平等者。佛性法身更無差別。故。二。是無煩惱人。染慢見。彼此身所作差別。以不知。彼此佛性法身平等。故。三。菩薩。記者。如不輕菩薩。示現禮拜讚嘆言。我不輕汝。汝等皆當作佛者。示現衆生皆有佛性。故。四。亦無在世及滅度者。謂如來藏。真如之體。不即衆生界。不離衆生界。故。不。如。三。界。見。三。界。者。如來能見。能證真如法身。凡夫不見。是故經言。如來明見。無有錯謬。故。五。言。阿耨多羅三藐三菩提者。以離三界中分段生死。隨分能見。真如佛性。名。得菩提。非謂究竟滿足。足如來方便涅槃。故。六。其心決定。知。水。必。近。者。受持此經。得佛性水。各。成。阿。耨。多。羅。三。藐。三。菩。提。故。七。決。曰。七。種。佛。性。者。六。七。種。佛。性。出。大涅槃經。如。經。六。七。似。異。佛。性。一。體。天。親。以此佛性義釋法華經要義。故言。天親以七種佛性釋法華經。余恒私思。天親以七種圓滿釋法華序品。豈不密表七種同入平等大慧乎。言圓滿者。即成就也。七成就。豈非。叙。法。華。以。前。七。種。方。便。將。入。唯。一。佛。乘。耶。若。言。不。爾。義。有。千。途。此。言。無。實。若不爾者。所推何妨。但恐似他人釋童子是童真地。砂是無著。塔是衆行積集含藏正覺心之義。不敢呈他。唯自慙耳。慙愧慙愧。五十心位決二十七

圓教四念處云。改瓔珞云。十信爲諸道本。勝者受。名。名。住。行。向。地。耳。佛。性。論。四。云。二。者。引。出。佛。性。從。初。發。意。至。金。剛。心。此。中。佛。性。名。爲。引。出。言。引。出。者。凡。有。五。位。一。能。出。關。提。位。二。能。出。外。道。位。三。出。聲。聞。位。四。出。獨。覺。位。五。出。菩。薩。無。明。住。地。位。十信已上。十地已下。依次可配。之。余。年。來。思。凡。菩。薩。位。信。位。最。要。也。仁。王。云。若。得。信。心。必。不。退。云。爲。破。闍。提。不。信。等。說。此。十。信。歟。設。備。斯。十。餘。位。何。難。而。遇。上。文。且。似。詰。合。可。謂。信。位。次。第。展。轉。濃。厚。名。住。行。向。地。勝。者。受。名。切。好。切。好。信。爲。道。源。入。佛。法。海。入。後。轉。深。故。名。漸。次。大。乘。生。出住若。離。闍。提。更。有。何。礙。不。入。法。海。故。具。十。心。長。別。苦。海。漸。入。佛。海。轉。轉。增。進。乃。至。究。竟。妙。覺。之。位。抑。何。爲。後。四。位。耶。經。云。遊。於。四。方。直。至。道。場。即。開。示。悟。入。是。住。行。向。地。四。種。位。也。開。者。即。是。十。住。具。十。心。已。初。破。無。明。闍。如。來。藏。見。實。相。理。初。心。圓。信。圓。受。圓。伏。未。斷。無。明。內。觀。外。加。彼。此。具。足。斷。通。別。惑。顯。真。修。性。如。日。出。暗。滅。眼。目。有。用。故。名。爲。開。似。遊。東。方。十住位也示。者。惑。障。既。除。知。見。體。顯。萬。德。圓。備。衆。行。顯。明。故。名。爲。示。如。遊。南。方。十行位也悟。者。障。除。體。顯。法。界。行。明。事。理。融。通。更。無。二。趣。故。名。爲。悟。如。遊。西。方。十向位也入。者。事。理。既。融。融。自。在。無。礙。任。運。流。入。薩。婆。若。海。持。德。遮。惑。故。名。爲。地。如。遊。北。方。十地也圓。道。妙。位。一。具。一。切。四十只。開。即。具。示。悟。入。等。更。非。異。心。開者已下。疏四文也圓。信。爲。源。轉。得。四。倍。不。是。別。物。後。三。義。煩。故

止之。不共教人信位已上經三僧祇。若不遇善緣成佛至難也。今何以似早得佛道。彼就教道行。所以經多劫。今圓教人只從證道速疾行證。初發心住便成正覺。具足慧。身不由他悟。白心本有。今開悟。發心畢竟。之故云。不他。二不別。如是二心前心難。自未得度先度他。是故我禮初發心。即發心住位也。上來所示皆依人語。有何佛說。既據佛語釋成已了。若服此者須依他佛能入佛智進趣法海迴入法海。如荷負衆生。普入佛地。皆有證明。不可疑惑。引出不信位乃至無明住地位。自思其義。道理易會。便決六住退義二十八。可以背後大論。文。合得此條。

本業瓔珞經云。舍利子等經六十劫修菩薩行。值婆羅門乞眼便施將入七住。退墮凡地。云云。大約若四百八十五。此義多人疑之未了。或說六信退。或說示現退。爲恐怖他故實不退也。如是諸說或非無文。而驚子等實墮凡地無惡不造。何言權退。今決曰。凡教門中說退位及不退位。大小皆定其階位也。若如教文能進不退。即是內有佛菩薩護。外無惡緣者多得行成也。內無護持外值惡緣。雖是不退位不免退墮。云何只十進九退乎。此謂和上決。甚有道理也。道亦可。願說三乘。豈緣權乎。似智論疏。已前善惡隨何義得。如地持。種性不退。善惡有。退位。經說。言猶如經毛隨風東西等。今舍利弗退。故知善惡位也。云云。十信爲善惡。又大論二十九。有敗壞成就二種善惡。今推身子且此敗壞也。不可更疑。

仁王經疏中卷云。此天台問。本業瓔珞第一卷云。信根心中行者。是退。心善根。諸善

男子若一劫二劫乃至十劫修行十信得入十住。是人爾時從初一住至第六若修第六般若波羅蜜止觀現前。後值諸佛菩薩知識所護故。於第七常住不退轉。自此七住已前名爲退分。佛子若不退者入第六般若修行於空無我主者。必竟無生必入定位。若不值善知識者。若一劫二劫乃至十劫退善薩心。如我初會有八萬人退。如淨目天子法王子舍利弗等。欲入第七住。其中值惡因緣故退入凡夫不善惡業中。不名習種性人。退入外道。若一劫十劫乃至千劫作大邪見及五逆無惡不造。是爲退相。今此經中不言退者何也。答。人心如而各各不同。大聖隨機故亦差別。有說。十行菩薩性種人猶退墮地獄入。又說。初僧祇劫猶退墮者。即入迴向入。亦有退墮阿鼻地獄義。瓔珞第一說十信第六名信不退。第六已前即有退義。

約教而斷。初阿僧祇退者。此三藏意。十行退者通意。十迴向退者別意。十信退者圓意。今云信心不退進入初住之地。即圓義也已上。

又上問上行云。必不退者。圓教十信。必不退。凡夫二乘及於三界。其大有問。今此年五月十日三日。仁王疏文。寬平元一宗諸須。依此。

大論三十七云。復次佛念不欲令墮聲聞辟支佛故。所以者何。入空無相無作以佛念故而不墮落。譬如魚子母念得

生不令墮則壞。或云。仁王七住已前。爲退位。故身子退。如此文例多在大般若。如別抄出。若披彼文。此義如鏡。

教證二道決二十九

十地論一云。嘆說者有二種。一者爲說阿含義。二者爲證入義。又云。此善淨深心有二種。一阿含淨。二證淨。阿含淨有五種。證淨者有四種。如文。一切菩薩以偈。欲請。余剛藏菩薩言。上妙無垢智現。無量義辯。演說微妙音。真實義相應。念堅清淨慧爲。十力淨心。無礙分別義。說此十地法。論曰。初偈嘆證力辯才成就。第二偈上句嘆阿含力辯才成就。以證力阿含故。能有所說定戒深正意乃至。唯願聞善說。此偈中唯願者是總。唯願有二種。一求阿含。二求正證。又有文云云。法華論云。又序分成就者。此法門示現二種義成就。何等爲二。一者一切諸法門中最勝故。二者示現自在功德成就故。如王舍城勝餘一切城舍故。若闍維山勝餘諸山故。顯此勝故。如經佛住王舍城者。闍維山故。諸佛智慧甚深無量者。爲諸大衆生尊重心。畢竟欲聞如來說故。甚深者。顯示二種甚深義。應知何等爲二。一者證甚深。謂諸佛智慧甚深無量故。二者阿含甚深。謂智慧門故。證有五。阿含八。如文。俱舍論二十九云。佛正法有二。一謂教證爲體。有持說行者。此便住世間。諸論等多有。此說也。上來略出文竟。妙樂云。教證二道。權用地論。仍略出之。義一師等云。序分中二種成就。表顯方便品

●身二力●●不十(由)●●(如)一●●善二善●●住二地●●(示)一●●位二品●●云二之●●心二分●●(若)十
二●●三二二●●則二敗●●(仁王)一●●欲諸二嘆●

知文句集要三釋阿若疏中云四教義云

藏教有賢聖階位。卽七賢七聖等。就中名
二。內外凡爲賢。分極爲聖。賢位中前三外
凡。後四內凡。通教亦爾。乾慧外凡。性地內
凡。三四五六分聖。已辨已上極聖也。別中
四十心爲。外內凡。十地等妙爲。分滿聖。四
十心中十信爲外凡。住行向爲內凡。地等
分聖。後一極聖。此等位大小。乘各隔異。教
分設。大底不異也。彼此相共呼。內凡位
爲四善根。此瓔珞等諸大乘經所說也。近
首楞嚴大佛頂也。經及唯識論於十迴向後立四
加行位。名同初教也。三十頌第二十七行
云。現前立少物。謂是唯識性。以有所得故。
非實住唯識。記家以三十心爲遠資糧。以
四加行爲近資糧。此在向後初地之前。故
名地前。非指二十心。爲地前也。又名三十心爲順解
脫分位。名四加行。藏教內凡位名也。爲順決擇分位
也。諸師多云。開第十迴向出四加行位。此
經論隨宜開合不定。合爲三十心。開爲四
加行。何謂非佛意。四悉檀說。本如是耳。
今宗就合以三十心爲四加行。釋出如玄
文。分別三身品分四句中。化而非應爲地
前身。意在向後四善根位。此依開義。學人
得意依教商量。莫撮大虛入於窓中。又得
天台云。方等時演小令大。此通一切。佛智
無礙。初促大令小。卽藏教也。後演小
令大。後教義也。大有三階。謂通別圓。於一
分三。開三爲一。如來適機卷舒自在。得
意亡言。在慧者耳。

①案①一① ②[蜀地…疏]④十字① ③[可]①一① ④[無]①一① ⑤表二者① ⑥定二處① ⑦疏十(也)① ⑧無我無常①無常無我①
⑨外內三內外① ⑩滿二極① ⑪采谷二名① ⑫[此]①一① ⑬說二改① ⑭攝二擁① ⑮擁二墮① ⑯開二合① ⑰[義]①一①

權顯實具如化城品末列已上

疏四及記四云。二乘四節得益。今見此文上根似不至四節。四節者三周及壽量。

八相法身二記傍正決三十四

疏四云。南方作佛者。此起權用作佛。去也云云。八相之記。菩薩為傍。但欣妙覺法身之記。此記為正。八相記者。正在二乘故不用彼。答中既得應記者。知必有本者。舉末攝本。應化為末法身為本。雖得一分法身。以八相為正者。使物知開供養尊敬結其來緣。成佛之時同生其國。如疏文可見之。又聞壽量同得法身。

悟有淺深決三十五
疏一往同入初住者。指三根得益。一往雖同。再往不爾。故細尋已下明其明晦。上根初聞法說便入初住。更聞警說進入十行。又聞因緣進入十向。進到本門聞廣顯本轉入十地。中根法說時不悟聞警說方悟。聞因緣再悟入。至本門三聽。下根喻說中不悟。聞宿世緣得悟。再聞本門。總兩度聽故中根進入十行十向。下根但得入十住十行。說如上文

支佛不說法決三十六

支佛有二。一種謂獨覺并緣覺。出大論。孤出無佛世。自獨覺悟者名之為獨覺。願生佛世。名為緣覺。補處菩薩將下刻浮三年放光。淨居天來告諸衆生。佛欲下來。支佛聞之便捨身沒。此捨意何。不是護獨覺。是護衆

生也。何以故。支佛說法無有文字。如來說法有其教文。若一人無文一人有文者。

衆生懷疑不能生信。所以捨身入於涅槃也。若緣覺人值佛世者。不捨身亦不移。願見佛故。若初二三果佛在世之時依本願。故必得值佛。若世無佛不遇無失。此成獨覺。部行者領徒行化。故言部行。此有二種。或值亦不值。義如上來意。又麟角喻。要百大劫修善提資。然後方成麟角。喻獨覺。謂現身中雖寡聖教。但樂思惟能自證道。乃至又能憶念過去所聞諸佛所宣聖教。理故非無慈悲。非無受法機。由彼宿習少欣樂勝解。無說法希望。乃至避攝衆故不為他說正法。怖誼難故。乃至獨覺觀因緣法者。此但偏據加行位說。若當入聖必作諦觀。若不具觀四諦。如何能得道果。故仁王云。四諦十二因緣悉皆成就。已上經。一切行事皆同聲聞。但必獨居不樂調他。及以說法攝衆等也。上文先引。法華喻文。又法華之次引俱舍十二云。獨覺出現通劫增減。然諸獨覺有二種殊。一者部行。二者麟角。餘如上文。變化緣覺者。隨機現身教化衆生。今三周中亦有緣覺。從本願故來會聞法。故總有之。權引實行義同聲聞。他云。今此會上若有部行絕無麟角。設有因人亦無果人。此執不可。已如上述。又華嚴掌光滅移文中辟支佛者。私謂此部行也。以彼經言若有無漏諸辟支佛。既有諸字。知此部行。部行者是本聲聞隨衆行道。故今領徒。其滅移

意上已釋之。餘義亦了。凡上來須有文句義節。時私記五帖中之義。故不載者。可尋彼記中。雖是至拙。或有餘師說。同學悉之。又疏五半已上記之。自餘不注知。究竟而言。不護支佛。雖在世而無妨。唯為護機。令移滅之。此義決定。勿疑勿疑。如詳支佛集。

恒沙塵沙惑決三十七。私思。恒沙似局。塵沙似能障名之。勝鬘云。恒沙惑。今文云。塵沙惑。此一物異名也。凡障差別智之惑名之為塵沙。知十法界衆生一切病相。知一切藥對。隨病與藥令彼服行。是名入假智。亦名道種智。菩薩能得此智能教化衆生。說其所宜聞法得益。若不得此智時。無由化衆生。故言塵沙惑障於化道。此教化衆生之道法也。如病塵沙藥復塵沙。對衆多病設其宜藥無量。無量故言別教菩薩學。恒沙法門。文云。無知塵數故名塵沙惑也。今約宗意。別圓兩教皆有此惑。別約歷別。圓約一心。具如止觀玄文等說。論末者不也決三十八

疏云。今開三顯一正意。為決定退大聲聞令成。大乘聲聞已上。此與論異。論指退大應化為根熟者。五性宗云。言未熟者。應云不熟。終無可熟。此破論也。與彼論大乖。未讀論文。故決定退大二種聲聞正為三周所化之機。此等或作滅想。擬入無餘。或退大心中間取小。今日開發藏識之中三德涅槃種子。發生實相芽葉根莖。故經

①量十(也) ②去二者 ③此記一 ④種一 ⑤之 ⑥已二也 ⑦行二生 ⑧餘一 ⑨護二證 ⑩兩一 ⑪今二今 ⑫勿疑二之 ⑬如詳之八字 ⑭對一 ⑮益一 ⑯熟十(者) ⑰

云得未曾有非本所望已上座今謂況講法華須以此義爲正若不爾者破經破論罪過五逆除基公外無人傳彼不熟之義本師三藏意已略去無性之語防公涉公一切諸師混無自他近代著述絕無

○那義兩京十道一切兒女總皆唱曰和上人有南北佛性無南北也若言無性被兒女嘲故唐僧家絕不言定性無性之義我國今多不著應是大乘機漸漸熱耳設爲權戲雖口假言努力努力中心莫執莫執若強執之公私十方信施難消難消若不消者何免三途供養爾者墮三惡道謗法罪報法華般若諸大乘經一切明說智者可披上來隨要抄出餘又聞讚州慈勝和上東大勝行大德人也同說約法華經意定性二乘決定成佛余恒存心隨喜彼兩和上實是圓機傳圓教者耳曾聞氏中言話那和上等外戚此因支首氏今改和氣公也重增隨喜願當來對面同說妙義弘傳妙法也又余請來成唯識家疏隨分不少隨覽多說成不成義自非如來莫執諍之措淨名疏從方法師百法幽抄青龍金剛經疏等總濟無定性二乘永入無餘不迴入於大乘之理掌記抄中數數亦爾可信受之莫招無擇努力努力若戲論言恐不及大唐路上養牛馬兒女也

大師教小師云今搜求聖教之次或聖教中云論梵本甚浩博也而將來唐土擬委悉譯之問遭世衰亂不遑染筆仍

抄出其大略一兩之要今見此事甚有道理世人云經者八卷也釋其義論何故只一卷此事理也今案此文彼疑風然解耳

別接通決三十九

玄文有三謂別圓接通圓接別也止觀云問別圓云何以接通答初空假二觀破真俗上惑盡方聞中道仍須修觀破無明能八相作佛此佛是果仍前二觀爲因故言以別接通耳不以此佛果接三阿僧祇百劫種相之因故不接三藏不將此果接十地之因故不接別不將此果接十住斷無明故不接圓唯得以別接通其義如此上云別接通又云諸教皆接亦應有之此義不用者二教明界內理二教明界外理兩處交際須安一接故但以別接通若齊通爲言不論破無明八地名支佛地從此被接知有中道九地伏無明十地被無明即名爲佛但一品破那得是極故知接入別也若望別教是入初地位行也若就諸論接者通教真諦空中合論從初以來但觀真中之空破見思惑盡到第八地方爲說真內之中故云智者見空及與不空被接方聞聞已見理即是入別位也三藏菩薩明位不爾故不論接別圓發心已知中道更將何接故知接但在通也已上在又云六文通教二乘偏用體法入真菩薩慈悲入假乃至亦得有中道之義者佛滿字門通通通別鈍根以能通通不能通別

故此教得有別接之義利者被接更用中道不被接者不須第三觀別接義如顯體中說云又云修此雙流凡有三處若別接通七地論修八地論證十迴向論修登地論證三十七品止觀禪門章云通教二乘不異菩薩則真諦有含中接別之意此真義含於中而作真名記釋次文云言九地伏十地破者仍本立名名九地入別圓教應云初地及以初住又記六云初明通教以別接者方乃得云七地論修八地論證問第三卷明別接通中何故乃云八地聞中道九地伏無明十地被無明方得名爲佛以何義故與此不同答始從四地終至九地咸受接名三根不同故位不等四地爲上六七爲中八九爲下文從中說故云七地前爲消經故從下說故大品云十地菩薩爲如佛經從下者其位定故故諸經論多從下說今決曰初文言此佛果又再言此果者此通教十地之八相作佛指此爲此佛果及此果也文云空假二觀破真俗上惑盡方聞中道仍須修觀破無明能八相作佛此佛是果故言指通破無明能八相作佛此佛是果故言指通十地果爲此果問爾違宗失以三教果頭無人故答彼無人者約當教分非於被接問何以云爾答通教真諦空中合論故從初觀空破煩惱障至第八地方說真內之中所以空上更復見聞不空九地伏無明十地破之即名爲佛故言約被接者問爾此接入別何故可此果爲本教佛果答亦

①須二便②公十(上)③自二同④那二斯⑤(信)一⑥中心二心中⑦若二悉⑧耳二也⑨(成)一⑩教十(中)⑪卷十(也)⑫別云何以云何以別⑬流二緣⑭(須)一

可云爾。但今與果名者。且約八地間。中道邊。更無他意。問。八地間。中。即時成。別。教及圓教人。何煩更與。本教果名。答。此微可爾。但此觀一意約此一人。借指後教地住為果之事。故。望八地間中之邊。且與果名。問。爾終不言後教人耶。答。被接方間。問。已見理。即是人別位也。依此意言。別人亦無妨。問。爾約初意言。別接通。無失。若就後意。其言有妨。豈不成以別接別耶。答。此義元從初通後別之人而起。故名別接通。本無。以別接別文。若言然者。不免大失。云云

五道六道決四十

法華序品云。又見彼土六趣衆生。方便品云。我以佛眼觀見六道衆生。貧窮無福。慧譬喻品云。有五百人止住其中。信解品云。周流諸國五十餘年。授記品云。無四惡道。地獄乃至阿修羅道。第六卷初隨喜功德品云。若四百萬億阿僧祇世界六趣衆生。諸經多用之。住心品釋云。毘婆沙說有五道。摩訶衍人多說六道。乃至此世界中已有三十六俱胝衆生趣。何況十方一切世界耶。理趣經釋云。上下十峯十真如十法界。與華嚴開宗記云。今以折出脩羅故云。六道。諸餘經論或從鬼攝但言五道。大體佛教本說五道。以脩羅入鬼道。後緣脩羅發願擬害於佛。更開說六道。今案譬喻信解兩品。五道為正。以脩羅為餘。實非善道故。當知五道本說。六道後開。合存此意。正文道。混可識。

繫疏十三云。又六有者。唯是六道。佛為帝釋。別開脩羅。脩羅唯是鬼道。則但五而不六。

脩羅惡心惡損。如來。故開為六。入三善道。依實論之。此鬼道也。故法華正說多為五道。云云

七階成佛決四十一

藏教菩薩七階成佛。一從本釋迦發四弘誓。依生滅。二三祇修有相六度三百劫種相好。四修滿六度。五為補處菩薩身。六為斗卒天王身。七從天下來託胎出生出家降魔成道。云云。此為七階成道。或為四階。誓記云。婆沙云。第一階三祇修。四波羅蜜除禪及智。第二階百劫修相好。第三階從兜率下最後身出家用六行斷惑。第四階菩提樹下三十四心斷結。前六階中曾不斷惑。至第七階降魔已後。以三十四心斷見修惑。故為一斷。東塔四分疏一云。然欲釋此覺位不同。總有其六。第一三僧祇耶所逢事佛。第二波羅蜜多圓滿時分。第三於次百劫修妙相因。第四生處入中成佛之意。第五最後身出家已修有漏行斷惑。第六菩提樹下作無漏觀斷惑成佛。一一委釋如彼開四分宗記。私見之。開合不同。須勘。諸論與此文。符。索車決四十二

疏云。索有三意者。經中求字即索之異名也。一機中論索者。昔來聞大領納在心。此種冥伏藏識之中。不論發之與不發。皆有感大果之義。故約彼論之。二情中密求者。情識中密推。佛在鹿苑說三乘果以為真實。我隨佛語證得此果。而今折挫以為狹劣。未審我前為得之否。若不得之。佛何說實若已得者。何挫狹劣。踰兩機心中求實。三發言索即在今日懇懇三請。密求在二齋時。若歷時言。前一通涉於三昧。第二如上。後熟。第三在今。一箇志求之言具此三箇索義。次問意者。大師假設釋成前義。兼防他問。昔出宅者指阿含時。索三者。在方等禪呵之時。以通折藏。般若洮汰以別嫌藏。引文云。如前所許。云云。若爾求三乘也。何為求一耶。答。阿含時設羊鹿牛車。即運出火宅。時長者說。汝等早出。玩好之具。羊鹿牛車今在門外。諸子乍聞互相推排競共馳走。爭出火宅得免火難免難已後身在門外。諸子是時憶父先言求覓三車。我已出門何處有車。種種推求都不見有。諸子商量。父寧欺我不與。所許乎。而今不見。雖然父意必不徒然。合有。意圖。不如面索。所以詣父求前所許。以於子情望於父懷。此求異有之意。所以異者即是實果。商量推覓時。在方等及以般若。對父正乞時在法華。大機已發不同於先。何以意中乞求小乘。父意在大。子索亦爾。若非此釋。經意難會。宅中乘底底者。出於門外。客止觀云。三車自運乃得出耳。小乘念處等為其所乘也。若對大乘不足為乘。猶如步行。未度變易。故言互相推排競共馳走。爭出火宅。乃以教行為其所

①借二情②望一至③以④一⑤涅槃乃至不六三十四字甲本作細註⑥損十於⑦敵⑧一⑨斗卒二⑩兜率⑪斷二階⑫符二對⑬推二推⑭前二先⑮火二災⑯圖二途⑰有⑱一

乘若不乘者不可出宅。若已在內乘於車者，出宅已後不可更求，所以今師消釋斯疑。此義略出車數中。決曰：上來此越州林和上解釋也。其與經合，須留心思。又經文法喻不齊，以實乘車出門外，與走出異。能可留心耳。此亦口決也。又華嚴與法華十異如涌出品疏：大涅槃與法華十六異如法華義疏如文可披。此土三論師所奏大乘三論大乘義抄中三車四車諸論甚不穩便。顯言倒語更不足言。又言：四教無憑，甚好笑也。

常精進位決四十三。此六云信念進定慧。

疏云：今對常精進者，即十信之第三心也。妙記改爲第二心也。今決曰：疏及記各據一義，並無違失。凡除初心外，念進定慧四心之次第不可一定。隨用時或前後。但大師正義以進心爲第三，其證文者，覺意三昧中釋十心進爲第三，道理炳然。又首楞嚴十卷經中恒爲第三，玄中至多。數故依疏斷爲正義也。若爲第二亦有其據。出天所以須知。除信已外四法隨時用之前後不定，得意任宜，不可爲謬矣。

大般若三百二十七爲第二文云：信根精進，根念根定根慧根。

便決六千功德義四十四。可觀法華文一。

惟疎師法華師大佛頂經疏二引天台釋六千功德之隱說，先抄出之，與彼經對勘在於他紙。今未載此也。大底天台約境千二百，即十二因緣也。約智八百，即八正道

也。智如境故能盈爲千二百，境如智故能縮爲八百。耳用五根，乃至意根用五根，故有盈縮三根用三根，即是互用也。明在本經不可更迷佛意大同，經經異趣。具如玄疏，智人尋之，莫愛閑語。

十如是決四十五

玄文疏云：相以據外覽而可別，即福德莊嚴。因性以據內，即智慧莊嚴。因備定慧者是體。正四云云凡讀教者皆以爲外事，不謂我一身上下內外之法，所以感傷極略決示。從今向去乃至菩提莫貴此例言，福德者即在色蘊，智慧者在四心，具斯色心即名爲體。體即法身性即般若相即解脫。三法圓融同在一處。若以相置草木上者，性在出羽，相在對馬，體居渤海，若如是者，爭言一心具十法界，法界具如，如具三世間乎。陰生土三總在色心二法之上，故宗教文句句云：不出色心也。色心者，我一身上下內外心也。除此之外更無一物，依正圓融元在一處，莫覓於外。若爾顛倒分別絕非法華之旨，亦違諸教，力等七法亦從此三法之上起。十妙十二十不本從此來。於一切時中本末究竟等，十方佛土中唯有一乘法，唯此一事實，天然元在一切智地中，而常寂滅空也，設不據之，孫曹慈氏三家相義可返台山，若爾六十卷亦大無用矣。

天台引證不同常流決四十六
一宗法文所引經論，乍見本典忽爾難得，所以宗徒多謂無文。我輩本來大底同之。

今覺自讀不依師授之弊也。故今趣爾示其一端，圓頓之說，一以貫之。彌可仰信。凡學大師教文者，爲披閱故臨本文時，勤須用心尋會文理表裏所極。爾乃得之在斯須間，不爾千年積功一無所獲。其大綱者，大師所用極在義趣，趣之所極諸同符契，已他內外其理一般。若得義了取文任意，且如諸文恒引普賢觀云：大乘因者諸法實相。大乘果者亦諸法實相。學人披文只得大乘因者諸法實相之句，于今未得大乘果者亦諸法實相之句，仍曰無文。斯乃不依師傳，斷新討文之失也。從今以後的須會之。大師引證極取其義，不多在文。既指因爲實相，寔有其文，決知果亦實相符同印文。諸如此例觸類甚多。尋者多遺檢實無文。此實自讀之失也。一切准上必討尋之，然則不出庭戶，即合知天下，若不留心困極困極，一件一決者，殊是禪林良謂座主之面授也。恒云：智者依義不依語。語者，文也。努力努力留心此句，千金莫傳。若如此歟。大師引文多依義理，不同傍人愛浮虛者，斯唐口談也。

四悉檀決四十七。釋名如略悉檀章。釋名玄疏云：悉檀者是天然之語也。今此爲正。唐朝日域多講。天台委釋悉檀，此言諸實也。不得意者多唱其名不會用意，所以隨聞示其文處。謂和上在北座恒說之曰：四悉檀者，元是如來說法之時常行要用也。所謂世界爲人對治第一義。委釋在玄文第一及諸宗文。世界者，佛不與世評，故用隨情說聞者歡

①乘二阿②了二耳③止二決④教一⑤斷二判⑥大般若一⑦二十四字一⑧推法師疎法師一⑨今未載此也一⑩即十二因緣也六字甲本作細註⑪即八正道也五字甲本作細註⑫根一⑬語一語⑭云一⑮合二合⑯智者依義不依語⑰十件⑱釋二釋

喜。所以歡喜爲世界也。記云。初因緣中世界即是歡喜。故云「不靜」。云云。喜後善生。故名「生善言」。爲人善生。即惡破。故呼「破惡爲對治」。破惡悟道。故指「悟道」名「第一義」。即所證入矣。前三方便後一真實。故都總言「歡喜生善破惡悟道爲四悉檀也」。涉大小乘必具此四。故大論云。四悉檀攝八萬四千法藏十二部經焉。此總略。文出「玄第九」云云。若尋得之方覺針刺耳。

唯識唯心決四十八。廣百論中有三心。今以「第」往言。識存境心不存。
○預防。識存境心不存。

輔行中引「占察經唯識與實」。相觀以決於事理也。祖大師延曆末。奉使入唐至天台。遇「禪林寺傳天台教大德僧道遵行滿」。問宗諸義。次問唯識唯心。遵和上答曰。唯識狹淺存於境故。唯心廣深不存境故。今承和入唐天台請益大德決問先答意。台山兩答大體相同。頗非無異。言異意同耳。今准記疏大意。義意已盡。不可必問。大意云。不離隨緣故名爲心。隨緣不變故名爲性。此釋成占察義。若隨差別境而一一能察。謂之唯識。若即無差。名之實觀。此義若約別及與圓家。並皆得通。行人尋常隨境動寂。彼此有之。故言皆通。昆鉢含那是唯識。奢摩他是實觀。用之與體遍一切處。不一不異。若以此義約教道時。以教權故。心外有境。造境不即中故存境也。約證道時。以證實故。造境不即中故不真實。故不存境。設約權論家。唯心與唯識皆俱。

淺狹也。以不即中故。是世俗故。若於自家彼此俱深俱廣俱妙。以即中故。心識之外更無他境。境即是心。心即是境。如知如智。是名法身故。心境俱心各攝一切。一切不出三千故。若非三千。攝則不遍。若非圓心。攝三千故。三千總別咸空假中。以境妙智妙行妙乃至利益俱皆妙故。十方佛土中唯有一妙法。無二亦無三。正直捨方便。但說無上道故。以此望他。他必存境。我必不存。若得意後隨。宜存沒有何失也。當知台山貞元開成二答。皆共無妨耳。云云。占察經通於別圓。存之總之。可約宗旨。私志中亦有之。相會用之。○後悟。平等法界。無有入草之別。

廣百六云。寧毀犯尸羅。不損壞正見。毀戒但障生天。壞正見者障涅槃樂。十云。諸契經言。唯識有者。爲令歡識捨彼外塵。既捨外塵。安心隨息。安心息故。證會中道。故契經言。未達境唯心起二種分別。達境唯心已。分別亦不生。知諸法唯心。便捨外塵相。由此息分別。悟平等真空。愚夫異生貪著境界。受諸欲樂。無捨離生死輪迴。沒三有海。受諸劇苦。解說無因。如來慈悲方便。爲說諸法唯識。令捨外塵。外塵之妄識隨滅。妄識滅故。便證涅槃。故契經言。如世有良醫。妙藥損衆病。諸佛亦如是。爲物儲唯心。後長行中云。應捨執著。空有兩邊。領悟大乘不二中道。勝義諦者。謂聖所知。分別名言皆所不及。內自所證不由他悟。無相

絕言名勝義諦。乃至是故聖說。心境有三。一者有言有相心境。二者無言有相心境。三者無言無相心境。初二緣世俗後一緣勝義。又云。外境是妄法。心緣彼境生。了境是唯心。分別則不起。

伽七云。若言無外境而唯有心者。無境則無心。云何成唯識。真如及唯識是衆聖所行。

三身佛決四十九

禪門章云。大乘明此五蓋束成三毒。三毒迷法界而起。法界無邊畔。迷亦無量。當知毒蓋通至極果。極果豁悟。法界法身無量。故所得智慧亦無量。得報亦大應亦無限。故大品經云。色無邊故般若無邊。乃至識亦如是。大經云。因滅是色。獲得常色。色若有邊。豈得爲常。當知法身大果應用圓滿。極在妙覺。不縱不橫。具足成就。豈容舍那坐一華端。而判爲報。應滿法界。何止一釋迦耶。明三身優劣。如此者。皆不得意。得意爲言。只釋迦即遮那舍那。故普賢觀云。釋迦牟尼名毘盧遮那。妙勝定云。或見釋迦。或見遮那。當知法身遍一切處。豈異釋迦。別求遮那。遮那既止三界釋迦。何容乖此。遮那既遍法界。五蓋云何不遍三界耶。止觀六云。就境爲法身。就智爲報身。起用爲應身。以得法身故常恒不變。法身清淨廣大如法界。究竟如虛空。盡未來際也。寶性論云。常即不生。恒即不老。清淨即不病。不變即不死。法身是淨德。廣大如法界是我

○〔云云〕一○ ○三二二○ ○預二顯○ ○〔相〕一○ ○問一同一○ ○道二實○ ○〔權〕一○ ○答二卷○ ○〔後〕一○ ○廣百所行〕二十四行一○

德。究竟如虛空是樂德。盡未來際是常德。故知初住法身即具如是常樂我淨無生老死。云云

決曰。非唯三點三德不縱不橫而已。三身

三涅槃亦不縱。橫不並別。今大師所說三

身之義。名似諸家。其體大異。如前文言。明

三身優劣者。皆不得意。得意為言。釋迦

即遮那舍那。總約一心說法報應。一境一

切境報應無不境。一法身一切法身故。一

智一切智。法應無不智。一報身一切報

身故。一用一切用。報法無不用。一應化

身一切應化身故。以一空一切空。假中無不

空。一假一切假。空中無不假。一中一切

中。假空無不中故。修一心三觀證一體三

身。所以法華三身平等一體。皆妙皆圓。一相

一味本末齊等。故所說經名平等大慧妙法

蓮華。能說如來名釋迦即遮那遍一切處。如

感遍法界。理亦遍法界。如理遍法界。智亦

俱寂俱照。照寂不二。觀經牟尼名毘盧遍一切處。其土名常寂光。尋常懸眼何不言之。若不如此者。同於質礙老病死人耶。略決如是。慧者詳之。法報應名且依十地論及法華論也。義即大師已心中所證悟之法門矣。意如上引文。涅槃華嚴大集維摩般若諸大乘經所明極理。只是上文所說之理也。莫嫌聖說。須恨自暗。唯見大日法身即釋迦牟尼。釋迦牟尼即大日法身。遍一切處本來常住無始無終。云云。若不然而者。皆小乘義也。絕非法華實相妙極之旨矣。止觀云。前三此小中大。尋之思耳。又玄文法身境名毘盧遮那等。或云。無憑何以故略於毘字。只一佛名不合為二者。守株誦文師之言。非天台之要。今只約理。立三名字。八萬之藏失斯道乎。若究言無。莫言三身。若有三佛必合名之。行政妙中。權立三名。須得妙意。莫愛淺說也。不空羅索神變真言經第二十八云。一切如來三身一體。皆等毘盧遮那法身相好。已上。既云三身一體皆等。遮那相好。何可用三身各別之言。無情成佛決五十

佛。應當如是觀。心造諸如來。杜順和上法界觀云。情與非情共一體。云云。法華世相常諸法皆實相本末究竟等。決曰。入真如理觀。一切法。無非真如實相妙理。內外色心及以中間。其體一相所謂無相。若得實相眼智。不見心外有纖毫法。十方佛土中唯有一乘法。除諸法實相。餘皆是魔事。唯觀一切法如實相。一色一香無非中道。造境即中本來真實。即是心造諸如來。情非情一體一安樂性。即是如實相也。名之為入理悟平等法界。若三乘教行人及凡夫等未離文字性。見情無情其體各別。若一乘教行人。本來無此見。先知同一體性矣。大日經云。阿字第一命遍於情非情。及諸大乘誠證非一。若遮斯理。即是夢客。生死無曉。何時得悟。可傷可傷。台山決中大底無失。但不出大師本文耳。又莫謂煩修萬行。證無上佛果。我一心三觀推檢四運。併無生融通萬品皆為一心。心與性合更無分別。即是真如。故妙樂云。隨緣不變故名為性。證此不變即是法身。便具三德利根之士隨語事成。此天台正義也。若不能證。修事萬行扶助理觀。水澄石現。相知不久耳。過去七佛決五十一世人云。七佛則與世俗七廟同。若彌勒時除毘婆尸。可以戶棄為第一佛。經陽記等同亦如此。即解開四分宗記之記也。開四分宗紀。又呼毘婆尸。云若同七廟及世九族。於理

●(不)十橫● ①一法乃至身故八字甲本作網註 ②一報乃至身故八字甲本作網註 ③一應乃至身故八字甲本作網註 ④(故)十言●
⑤(續)一切續● ⑥一● ⑦絕二終● ⑧(直)十立● ⑨[之]一● ⑩無十(差)● ⑪致二故● ⑫(權立)一● ⑬(須得)一●
⑭說二論● ⑮了二求● ⑯法華乃至等十五字甲本傍書之 ⑰客二容● ⑱(方)十修● ⑲紀二記●

不然。故須於今別述正義。即是本師三大劫滿修妙相業。爾逢毘婆尸佛。正曰。毘鉢尸。此云勝觀。即是過去九十一劫最初逢第一佛也。從此以前入三劫數。佛既多故不舉也。縱至彌勒亦不除前。以彼入修劫先故。決曰。此雖小義不可不溫。故今出之。同門諸人請會此理。莫除勝觀而同俗七廟。若依彼除釋迦。以除依次故此說不宜。須急廢之。但須准據我本朝當代宗廟以天智天皇爲元祖也。以一例之。○來照何故

大論慧影師疏云。毘婆尸佛乃是過去第九十一劫中一佛。次尸棄毘輪婆附二佛。是過去第三十二劫中二佛。今賢劫中始有四佛。拘留秦佛是賢劫初。劫佛以前劫中三佛足爲七佛。今釋迦第四。若彌勒出時七佛則以尸棄爲頭。若師子佛出則以迦葉佛爲頭云云。長元六年九月日○依要又彌勒發心四十劫而釋迦發心者。未入僧祇之先發心歟。今云同時發心者。指初僧祇發心歟。故不相違。然同時發心者。大論有其證云云。彌勒超劫者。有經有證可見云云。

徵他學決五十二凡八萬法藏統其行相不出四教。如頭邊示藏通別圓即聲聞緣覺菩薩佛乘也。真言禪門華嚴三論唯識律。業成俱二論等能所教理爭過此四。若言過者。豈非外邪。若言不出。便問得他所期。○即四乘然後隨答

推徵極理。以我四教行相並檢決定於彼所期之果。若與我違。隨即詰之。且如華嚴五教各各有修因向果。初中後行不一。一教一果合。是所期若非藏通別圓之因與果者。不是佛教耳。三種法輪三時教等。就中可定。汝以何者爲所期乘。若言佛乘未見成佛之觀行。若言菩薩。此亦即離中道之異也。汝正取何設取離邊無果可成。如要即是例佛難之。謬誦真言不會三觀一心妙趣。恐同別人。不證妙理。所以逐他所期之極。准理我宗之可徵。因明道理與外道對。多在小乘及以別教。若望法華華嚴涅槃等經是接引門。權對機設。終以引進令邪小之徒會至真理也。所以論時存乎四依。擊目之志。莫執著之。又須將他義對檢自義。隨決是非。莫執怨之。○大底多圖旨至

教誡中觀唯識學及諸輿論者決五十三凡中論者。龍樹大士造唯識者。天親菩薩造。故止觀云。天親龍樹內鑒冷然。外適時宜。各權所據。而人師偏解學者。苟執遠與矢石。各保一邊。大乖聖道。若得今意俱不可說俱可說云云。中智一論就云。因緣生法即空假中。佛性論中三因佛性。性修二德等盛說之。廣百論護法釋曰。爲破有執假說爲無。爲破無執假說爲有。有無二執皆世俗言。勝義理中有無俱遣。聖智所證非有非無。而有而無。後當廣說云云。案四依出世大小雙弘。究竟令證中道聖果。故天親始從小乘終至

法華涅槃令小入大。龍樹提婆護法清辯。豈與佛有異途乎。今據上說。是至極言。歸於中道。雙非雙照。我師三觀妙意天然。奄合諸聖人意。所以止觀明說。內鑒冷然。外適時宜。若不然者。彼諸菩薩却墮非聖。人師偏解。未徒苟執遠與。矢石。各保一邊。大乖悉檀遍施之道。妨法遮理。何免罪報。藥變爲毒。令爾辛刺。努力努力。固信諸聖師自濟濟他。莫依初猿入井損命。教部前後權實之趣。法華涉年調熟之旨。留心可學。般若離執。若執燒手。一切佛法達教主意。總皆分然。又莫惡論議。故雜集論云。若諸菩薩勤修善品。欲行實法。攝益一切有情。欲得速證阿耨菩提者。當正觀察十二處法。不應與他共興爭論。何等十二。一者宣說證無上義。微妙法時。其信解者甚爲難得。乃至五者凡興論時。不懷猜毒。甚爲難得。六者凡興論時。善護定心。甚爲難得。七者凡興論時。善護定心。甚爲難得。八者凡興論時。欲令己劣他得勝。心甚爲難得。九者已劣他勝。心不煩惱。甚爲難得。論引大乘阿出之。又云。又此經中諸句義意謂興論時。大乘法性無上甚深。若無淨心。解尚爲難。況爲爭競。凡興論論雖起。請問無心求解。但求過失。又傍證者。心不質直。不善宗門。樂著辭執。凡所言論多具六失。所以者何。興論時或有移心執著邪宗。或矯方便。求他誤失。或不待言竟。便興欲語。三或敵論者言稱。正理反相排撥。或作龍

①(值)十佛 ②須准唯 ③一例之二之一 ④來照乃至故八字甲本作文 ⑤以二爲 ⑥(劫)一 ⑦[長元一日]七字一 ⑧業二宗 ⑨邪十(乎) ⑩極十(果) ⑪(義)一 ⑫大底乃至少耳十二字甲本作文 ⑬在二諸 ⑭人二本 ⑮聖二本 ⑯令二合

言惱敵論者及時來。心五或復於彼自懷
悲怒。多具如是六種過失。又與論時身心
寂靜其爲難得。不寂靜故二事難成。謂善
護他心善護自心。由此令他心得淨信。
於解脫處正勤方便令自心定云云。具如助
正什下。今書此文爲誠己他。若不由斯
莫輒與論。不消篤信。必墮無擇修羅難得
不如意。甚可愼忌之。

六卽位佛決五十四

南岳大師安樂行云。衆生與如來同共一法
身。清淨妙無比。稱妙法蓮華經。疎法師首
楞嚴經疏記云。六卽者。本因隋朝毛喜上
書謂隋主曰。臣見一切大乘深典。皆云衆
生本來是佛。無復待修。無有地位。請勸流
行。隋主遠請天台大師以對。毛喜師云。君
立衆生卽佛。於六卽中是何佛耶。毛喜云。
弟子實未曾聞。豈況能解。請師爲解釋。師
卽爲釋云。理卽佛者。約性德中衆生本來
是佛。如木中有火性。而未鑽鍊。二名字卽
佛者。謂凡夫受持大乘經典。名句聞得佛。
三觀行卽者。謂凡夫出定入禪。不異於佛。四
相似卽者。三賢菩薩有漏心中。八相作佛。與
佛相似。五分眞卽者。登地菩薩分證眞如。
六究竟卽者。等覺菩薩功用已畢。金剛道後
解脫位中一切已辯。毛喜理盡言窮云云。上
來略出。具如止觀并別章中委釋。抑安樂行
意與今對案。合有六種差別。謂六卽位衆
生一一與其位。如來同共一法身。位雖且
別。法身同體。只有性得修得之差。而法性

平等。本無有異。故稱妙法蓮華。妙卽圓
融彼此平等。如蓮體。本淨。不爲垢所染。
在泥出泥清淨一體。開示悟入諸法實相。元
來無有染淨之別。故稱妙法蓮華。百界千
如一切妙之無非清淨。實相蓮華總一別
七。八喻一相無有別味。

淨論安足處所。仍准宗旨。凡前三教者。凡
此未了義。有上有容。後二教是無上無容。是眞
了義。若細言之。別爲未了。圓爲了義。況前
二教爭爲了義。今我初時二教一了。一未。漸
初一教總未了義。方等四教三未一了。般若
三教二未一了。法華一教純一了。義。涅槃四
教權門故。三未了終歸常住實門爲了。所
以初門爲未了。皆後門爲了義也。今尋義
生領解。初二兩時所聞之法。並爲初漸卽是
三藏有空之門。復無良戶。小成。略人。然則
略卽共般若。義通初漸云云。共第三時的屬
方等。同爲了義。故義與論。方等二三亦爲
未了。四中隨勝圓爲了義。約修證者。若至
細論之。五時中。隨圓猶是未了義。未開能
故。今且約分分了與未了。須信前決共般
若等皆未了義。諦取斯義。更莫狐疑云云

于時元和四年戊午 八月上旬

於山門寶幢院摺刊旃

No. 2368

諸家教相同異集 一名甘露集

智證大師

教相者。蓋是出火宅之高門。開祕藏之妙
術也。教者。聖人被下言。相者。以分別爲義
也。理有朱紫。教能證之。物有縞素。教能
化。陰辨之功。莫過教相者矣。夫以判立教
相。與金口。若三照五味之文。兩字八教之

①心二生②(蓮)一③已二皆④(本)一⑤經十(論)⑥(近代部)十二字一⑦(以)一⑧財二則⑨三二二
⑩同二四⑪(于時)一(辨)二十一字二(長久三年三月二十日已時於石藏書之了。同年五月八日已時移點類校了。校本曰貞元二年三
月十六日以寫見房本交點了不及他見者出後學者可思此之旨)六十四字⑫大正大學藏天台小部集釋之內

說。是則判權實之格言。分淺深之明鏡也。良以聖意甚深。難尋難測。玄中又玄。妙中又妙。是以英賢間生弘敷大教。叙聖權出

攝華嚴本會。圓教攝華嚴末會并法華也。云云。具如彼法師華嚴疏并法藏法師五教章也。

闡揚妙法。遂使三聖三時各擅其美。五教七階普暢。其妙教門觀門。蕩滯於春風。淺分深分顯妙理於秋月。古德判教誠宜可然者也。不備千日奚得一冥。非尋諸家寧知冥味者哉。故今略舉數家以爲龜鏡。後代行者知甘露之門在茲云。爾今明教相略爲二門。先明諸家所立教相不同。次明研詳。第一明諸家教相者。然祕藏將立教相者總有二十五家。今且略舉十家以爲規矩。餘則准知之一。

第四法藏師入室惠苑法師自立四教。一迷真異執教。謂外道邪教。二者一分末教。謂諸部小乘教。三者一分滿教。謂諸部大乘教。四真滿教。謂華嚴經也云云。具如彼新華嚴疏也。

第一隋朝嘉祥寺吉藏法師立三法輪二藏。三法輪者。一根本法輪。華嚴是也。二枝末法輪。阿含等是也。三攝末歸本法輪。法華經是也。言二藏者。一聲聞藏。接諸小乘經。二菩薩藏。通諸大乘也云云。具如彼法華玄論等也。

第五大唐遍學三藏立三時教。一人空法有教。謂阿含等。二人法皆空教。謂般若經等。三非空非有教。謂解深密經。法華金光明等經也。具如彼慈恩法苑林章并沼法師最勝前第四一乘。謂法華經。第五佛性教。謂涅槃也。具如彼涅槃疏并一乘究竟論也。

第二唐朝新羅國元曉法師立四教。一三乘別教。如四諦教。二三乘通教。如般若深密等。三一乘分教。如璣珞梵網經等。四一乘滿教。謂華嚴經也云云。具如華嚴抄也。

第六波羅蜜。所謂授八大乘四也。衆教宜融群類須通。次觀無量義經既講得道差別後云。未顯真實。便易成實之機用開一極之由序五也。故法華攝。唱顯一除三。順彼求實之去。此施權之名六也。雖權開而實現。猶掩常住之正體。在雙而臨座乃暢我淨之玄旨七也。過此以往法門雖多撮其大歸。數等盡於此。亦由衆聲不出八音也。表百氏并在六家內也云云。

第三大周法藏法師立五教。一漸教。謂諸部小乘經并小乘論。二大乘始教。謂解深密等經。瑜伽唯識等論。三大乘終教。謂般若經起信論。寶性論等。四大乘頓教。謂諸大乘經中所用頓悟法門是也。五大乘圓教。就中有二。一別教。二圓教也。東大律師云。別教

第七廬山隱士劉虬立七階五時教。彼註無量義序云。根異教殊其階成七。先爲波利等說五戒。所謂人天善根一也。次爲狗隣等轉四諦。所謂聲聞乘二也。次爲中根演十二因緣。所謂緣覺乘三也。次爲上根舉六波羅蜜。所謂授八大乘四也。衆教宜融群類須通。次觀無量義經既講得道差別後云。未顯真實。便易成實之機用開一極之由序五也。故法華攝。唱顯一除三。順彼求實之去。此施權之名六也。雖權開而實現。猶掩常住之正體。在雙而臨座乃暢我淨之玄旨七也。過此以往法門雖多撮其大歸。數等盡於此。亦由衆聲不出八音也。表百氏并在六家內也云云。

第八大日本國上宮太子立五時教。與光宅所同。一小乘教。二般若教。三維摩教。四法華教。五涅槃教。具如彼波疏也。

第九隋朝天台智者大師立五時八教。言五時者。約此有二。一云法五時。二云喻五時。初法五時者。一華嚴。二阿含。三方等。四般若。五法華涅槃也。次喻五時者。就中亦二。一云。法華信解品明五時喻。一追喚不來時。二誘喻還來時。三出入無難時。四令知家業時。五付與家業時。此中初二時在追誘喻中。後三時在付與家業中。二云。涅槃聖行品明五時喻。一乳味。二酪味。三生蘇味。四熟蘇味。五醍醐味也。言八教者。一頓教。二漸教。三不定教。四祕密教。五小乘三藏教。六大乘通教。七大乘別教。八大乘圓教也。問。五時八教何同異。

五時約聖明諸之次第。藏等四教約橫判。機理之淺深。頓等四教并該橫豎也。五時就部得名。藏等四教就教得名。頓等四教并通部教也。又五時明化辰。頓等四教明化儀。藏等四教明化法也。問。橫豎意云何。答。言橫豎者云何。初出世最初說華嚴。次說阿含。次大方等。次般若。最後說法華涅槃。喻如從牛出乳。從乳出酪。從酪出生蘇。從生蘇出熟蘇。從熟蘇出醍醐。又如日初出先照高山。次照幽谷。次照平地。是爲聖義也。如云。華嚴雙說別圓。阿含但說三藏。方等具說四教。般若帶說通別圓。法華唯說圓教。涅槃說同見佛性之四教。是爲橫義也。問。部教意云何。答。

何。答。言橫豎者云何。初出世最初說華嚴。次說阿含。次大方等。次般若。最後說法華涅槃。喻如從牛出乳。從乳出酪。從酪出生蘇。從生蘇出熟蘇。從熟蘇出醍醐。又如日初出先照高山。次照幽谷。次照平地。是爲聖義也。如云。華嚴雙說別圓。阿含但說三藏。方等具說四教。般若帶說通別圓。法華唯說圓教。涅槃說同見佛性之四教。是爲橫義也。問。部教意云何。答。

何。答。言橫豎者云何。初出世最初說華嚴。次說阿含。次大方等。次般若。最後說法華涅槃。喻如從牛出乳。從乳出酪。從酪出生蘇。從生蘇出熟蘇。從熟蘇出醍醐。又如日初出先照高山。次照幽谷。次照平地。是爲聖義也。如云。華嚴雙說別圓。阿含但說三藏。方等具說四教。般若帶說通別圓。法華唯說圓教。涅槃說同見佛性之四教。是爲橫義也。問。部教意云何。答。

何。答。言橫豎者云何。初出世最初說華嚴。次說阿含。次大方等。次般若。最後說法華涅槃。喻如從牛出乳。從乳出酪。從酪出生蘇。從生蘇出熟蘇。從熟蘇出醍醐。又如日初出先照高山。次照幽谷。次照平地。是爲聖義也。如云。華嚴雙說別圓。阿含但說三藏。方等具說四教。般若帶說通別圓。法華唯說圓教。涅槃說同見佛性之四教。是爲橫義也。問。部教意云何。答。

何。答。言橫豎者云何。初出世最初說華嚴。次說阿含。次大方等。次般若。最後說法華涅槃。喻如從牛出乳。從乳出酪。從酪出生蘇。從生蘇出熟蘇。從熟蘇出醍醐。又如日初出先照高山。次照幽谷。次照平地。是爲聖義也。如云。華嚴雙說別圓。阿含但說三藏。方等具說四教。般若帶說通別圓。法華唯說圓教。涅槃說同見佛性之四教。是爲橫義也。問。部教意云何。答。

何。答。言橫豎者云何。初出世最初說華嚴。次說阿含。次大方等。次般若。最後說法華涅槃。喻如從牛出乳。從乳出酪。從酪出生蘇。從生蘇出熟蘇。從熟蘇出醍醐。又如日初出先照高山。次照幽谷。次照平地。是爲聖義也。如云。華嚴雙說別圓。阿含但說三藏。方等具說四教。般若帶說通別圓。法華唯說圓教。涅槃說同見佛性之四教。是爲橫義也。問。部教意云何。答。

言部教者。如云五味東爲三部。如乳味華嚴爲頓部。中間三昧爲漸部。醍醐味法華涅槃爲非頓非漸部。亦稱開權顯實部。是爲部類。一家云法華居四味之上。秀八教之表。意在斯也。又經唯此一事實。餘二則非真。即是前二部爲二。後二部爲一也。云云。如云三教爲漸教。後圓教爲頓教。亦云藏通爲漸教。引爲亦漸亦頓。是爲教法也。問。化辰者其意何。答。法王啓運之日。大衆嘉會之辰。是爲化辰也。化儀如藥方。化法似藥味。意可知也。問。指何部經而爲不定秘密兩教。答。此之兩教別無部秩階降。但散在前頓漸兩部中。寧於彼頓漸二教而建立之耳。具見教相章四教八教大意并五時次第圖等也。

第十近代叡山先入唐請益內供奉贈法印大和尚位慈覺大師。依龍猛釋論立二種教。一顯示教。總攝一切顯教法門。二秘密教。總攝一切秘密真言教法。又真言教別名一大圓教也。具見金剛頂大教王經疏也。上來略明諸家教相不同。竟。

第二明研詳者亦有兩門。一總判同異。二別明研詳。今初總判同異者。若嘉祥三法輪慈恩三時。上宮五時。劉虬七階五時。亦大異小同也。若慈覺大師二教全異諸家也。上來總判竟也。第二別明研詳者。具出廣記也。上來略以兩門明諸家所立教相不同。竟也。

問。何故必須教相。答。如人家以門爲先。

若得其門。逆順俱當。若失其戶。進退并迷。佛家亦爾。以教門自行化他。同入甘露城。同服甘露味。如經以佛教門出三界苦得涅槃樂。又云。開方便門。示真實相。然即一切衆生莫不由此教門而出。火宅。三世諸佛亦得以此教門而入。祕藏。是故必須明教相也。

問。常途所云我大日本國總有八宗。其八宗者何。答。南京有六宗。上都有二宗。是爲八宗也。南京六宗者。一華嚴宗。二律宗。三法相宗。四三論宗。五成實宗。六俱舍宗也。上都二宗者。一天台宗。二真言宗。

問。此之八宗并其高祖是爲誰耶。答。華嚴宗元曉法藏兩大德爲其高祖也。律宗有兩家。一衆家。二鈔家。今此間律宗悉以鈔家爲高祖耳。三論宗往家以羅什吉藏法師而爲高祖也。唯識法相宗以慈恩三藏漢道法師而爲高祖也。成實宗攝入於三論家。俱舍宗攝法相宗也。天台宗以南岳天台兩大師而爲高祖也。

問。諸家高祖稍有可尋矣。然此諸宗以何經論而爲所依。答。華嚴宗以華嚴經起信論等而爲所依。法相宗以解深密經瑜伽唯識論等而爲所依。三論宗以般若經中觀論十二門論百論等而爲所依。律宗悉以大小二乘戒本并諸律法門而爲所依耳。天台宗以法華涅槃大品經智度論等而爲所依也。

問。此八宗機是小乘耶。答。成實俱舍兩宗

並爲小乘。律宗恐大小通用之耳。其餘五宗皆是大乘也。

問。此之八宗何時何人而將來耶。答。可尋古記也。

問。相傳之佛弟子徒黨雖多。不出三類。謂禪師律師法師是也。今諸宗中以何教爲禪師耶。答。自以禪門宗天台宗真言宗等爲禪師也。自以律宗爲律師也。自爾諸宗皆爲法師也。云云。然此三類師見訪法師十輪經疏者也。

問。彼禪門宗爲何宗。答。自有宗非八宗抄也。

問。其宗教相何。答。未見立教相旨。唯以金剛般若維摩經而爲所依。以卽心是佛而爲宗。以心無所著而爲菩提。法雲而爲義。始自佛世衣鉢授決師資相承更無異途。具出傳記者也。

問。此宗誰將來耶。答。山上先云。入唐求法大師等親承此道而歸朝也。唯有國禪院大唐義宗和上。自宗人也。彼入室弟子源請禪師面受得之也。

問。彼上宮之義今誰依學之。答。今天台宗正依學之。所以爾者。彼聖德太子卽我南岳大師後身也。爲弘宣降生不世。爲利蒼生敷揚扶桑。自製三經疏八卷法華疏四卷維摩疏三卷勝鬘經疏一卷。其所立義全同天台。明知師資之隔生不改相承之義。殊地無易也。

問。尋常所云三論五性兩宗并立三車。天台

華嚴開立四車其同異云何 答彼兩宗三車是大同少異此二宗四車亦大同少異也

問凡彼三論五性兩家傾角所譯其有幾何 答有人云四種戒十四種也云云

問諸法實比丘義今誰依用之 答今論師急依用之

問彼真言宗立三車耶立四車耶 答立四車故大惠禪師大日經義釋中引彼華嚴經四乘之文判之又彼義釋中往往耳有三權一實文也

問古人皆傳云彼華嚴師盜此天台大白牛車而已有不審 答此事有實見彼金鐘寺唐院惠雲律師所制法華四車義中者也若欲知之請往而尋之耳

問有一云一行阿闍梨是天台彼此事云何 答相傳云章安大師弟子道素律師道素律師弟子弘並律師弘並律師弟子一行阿闍梨也而竊學真言者曰有同名一行阿闍梨此即我祖非彼天台一行禪師者也猶大慢語也

問古人亦傳云大唐鑒真和尚自持天台法文而來朝也事實歟 答實是也

問彼大和上是律師祖師而何以他家法文來 答此事不然何者彼大和上是即天台之後是故自持兩宗法文而來朝也若其欲驗知彼和上行儀者應被尋大和上東征傳并招提寺記文等也

問昔聞有人云初其三論師自新舊兩家各立三時教今其兩家爲是誰耶 答舊即

嘉祥是所立三時教已上明也新則中天竺大那蘭陀寺智光論師是也其所立三時教者一心境俱有教謂諸小乘教也二境空心有教謂法相大乘唯識道理也三心境俱空教謂緣生即空平等一味也此三教次第如智光論師般若燈論中具取蘇苦那摩訶經論諸此云大乘妙智此昔所未聞也見法藏法師記云疏第一卷也

問古人亦云嘉祥受法天台即爲師資身街妙化已護神今此事實爾歟 答實爾此事具出國清寺百錄并近僧都沙彌威儀經疏及妙樂法華記等

問常途所云天台真言三論等宗皆以龍樹等菩薩爲其高祖也法相宗以彌勒菩薩而爲高祖也而今何故文云天台宗以南岳天台兩大師而爲高祖等耶 答若遠取者實如所問今且近限取之不得以致疑執之

問何故近限知取之耶 答只是爲欲令臆障近判其宗故都無他意也

問常途所云彼南岳天台兩大師爲靈山聽衆今此事實爾歟實爾也此事具見依憑天台集也

諸家教相同異略集

No. 2369

定宗論一卷

天台門徒蓮剛對述

對述法華宗高祖第一

總述法華宗師兄并所學法第二

略述佛祖并付法大師第三

難三論宗立祖有十種未定第四

述立諸宗祖有四害十失第五

出天台道泛示教大概第六

出真言道略示大綱第七

列三論宗師祖甚小第八

述華嚴宗之爲道第九

述法相宗傳燈枝葉疎疎第十

依佛說次第定八宗之爲道第十一

依中道理諫群家論第十二

對述法華宗高祖第一

釋氏蓮剛就緣遊化於西海道稍遷春秋屢逢問者有人問云所宗何也蓮剛對曰天台法華宗問既稱天台何亦曰法華答天台是大師駐迹之仙宮法華即大師遊心之妙典住處妙業變而述焉問其大師者何人答大師諱曰智者位居圓教之五品定入法華之三昧實靈山之聽衆爲佛法之雄傑聞知見而瞻隋代之重昏演實道以朗嘉祥之玄夜諸宗之明鏡衆生之津梁蓋在此矣問傳聞智者禪師法華爲業名聞當代然世世傳弘生生相承者

阿誰乎答。智者大師。從釋迦下。第三十師。若論高祖。疑問致迷。既信法華宗。何佛非高祖。況三世佛陀。十五類聖。皆即師兄。述其大梗。隨來問耳。問其祖云。何答界塵非贊。最初久遠實成釋迦說法華佛。以爲久遠之宗源。其一。又過去無量不思議劫。二萬日月燈明如來。世世最後說法華者。以爲宗祖。又乃往過去塵墨難思。大通智勝。雲雷音王。宿王華智。二萬威音。自在燈明。雲自在王。說法華佛。皆爲宗祖。其二。又今十方塵數佛土。說法華經。恒沙海滴。一切諸佛。即皆是現在之宗祖。未來諸佛。生生當說法華經者。悉是當來之大師。其三。

總述法華宗師兄弟所學法第二

久遠以來。佛世滅後。付囑傳燈。及今靈山。一萬二千聲聞。聞法華而向大道。身子等比。百千萬億。一類中根四大同聲衆等。二類下根五百。千二百人三類。八萬大士。智具足道。四類。八十萬億那由他。師子乳衆五類。八千新發。諸菩薩等六類。他方八恒。菩薩主伴七類。下方涌出。八聖主伴八類。一十一位。增道大衆九類。八大千界。塵數衆生。發大心者十類。妙音四萬二千天子十一類。普門八萬四千衆生發無上心十二類。總持得忍六萬八千十三類。嚴王登地八萬四千十四類。初勸發三千大千塵數普賢大衆十五類。此乃去今來相承。發誓弘經之師兄也。多寶如來。十方分身。即我證明矣。釋尊立宗。法華爲極。顯在藥王品十喻文。當知。天台法華宗者。於諸宗

中。此乃深大之宗。最上之宗。照明之宗。最尊之宗。第一之宗。法王之宗也。我大牟尼尊。七十二所說。妙法蓮華經。序品大法。方便一乘。譬喻大車。信解大寶。藥草最實。授記佛記。化城寶所。五百衣珠。人記甘露。法師寶相。寶塔大慧。達多妙法。勸持總記。安樂明珠。涌出佛智。壽量長壽。分別法利。隨喜功德。法師寶相。不輕作佛。神力大法。屬累佛慧。藥王十法。妙音弘法。觀音外護。總持密護。嚴王結緣。勸發四法。是我所學法也。法華一部。爲宗則所生無量。頓漸諸經。無不照通也。非瞻半天塔婆。稟同座付囑。誰於多嫉妬世。以顯實之經爲宗。唯有佛前作師子乳大會。被金手摩者。於此後世以顯遠之法爲宗源焉。更述師資相承之次第。幸察圖教妙道之遠布。在左

略述佛祖并付法大師第三

西國佛祖相承傳法記云。昔有大師。名瞿曇。第一祖名。尼樓羅王。第二名。烏頭羅王。第三名。瞿頭羅王。第四名。尼休羅王。於第四王有四子。本行集經云。師子頰王有四子。第一淨飯王。第二白飯王。第三斛飯王。第四甘露飯王。於淨飯王有二子。一悉達多。二難陀。悉達太子。十九出家。三十成道。身長一丈六尺。有三夫人。各領二萬采女。第一夫人名。瞿夷。生優婆摩那比丘。第二夫人名。耶輸陀。生羅睺羅比丘。第三夫人名。鹿野。生善星比丘。出十二遊經。瑞應經。及智度論等。矣文。

第一祖常寂光土第一義諦靈山淨土久遠玄成多寶塔中大牟尼尊。周書云。佛是姬周第五帝昭王在位。癸丑歲七月十五日。降神母胎。甲寅之歲。四月八日。遊迦毘羅衛國林微園。在母右脇而生。壬申年二月八日夜。臨城出家。至周第六帝穆王在位時。癸未歲二月八日。三十成道。壬申歲二月十五日。拘尸那城。年七十九入涅槃。也書文其成道也。三藏教機見。三十四心斷結。雪山童子施軟草。如來受已。木樹草座成道。是劣應身。通教之機見。一念相應慧。斷餘殘習。於天衣座成道。是勝應。別教之機見。破無明惑。斷變易生死。於七寶座成道。是他受用報身。圓教之機見。虛空爲座。初發心時。便成正覺。是自受用報身也。其涅槃相各見不同。如決疑經云。普賢觀經云。空中聲言。釋迦牟尼亦名。毘盧遮那遍一切處。其佛住處。名常寂光。法華經云。所成壽命。今猶未盡。論云復倍上數。常住不滅。我淨土不毀等。論云。我淨土不毀。而衆見燒盡者。報佛如來。真實淨土。第一義諦之所攝故。經云。然我實成佛已來。久遠若斯。又云。於阿僧祇劫。常在靈鷲山。論云。同一塔坐者。示現化佛。非他化佛。法佛。報佛等。皆爲成大事。故。此乃法華宗之一代元祖也。佛乘涅槃。告迦葉言。以此深法。用囑累汝。汝當於後敬順我意。廣宣說布。無令斷絕。第二摩訶迦葉。身有三十相。闕白毫肉髻。身光照一由旬。臨佛涅槃。迦葉從畢鉢羅窟出。

赴闍維所。佛從金棺，爲現雙足，迦葉禮已。耶旬佛身舍利，先爲三分，謂人天海中，一分亦爲八，與拘尸波波遮羅摩伽陀，毘提迦維，毘舍摩竭之八國，各起塔供養。瓶塔第九，灰塔第十。存時髮，天上起塔，地餘灰，則畢鉢村人，起塔供養。迦葉分舍利，使阿難出，修多羅使，波離出，里奈耶迦葉自出，阿毘曇分三藏已。次禮八塔，次入龍宮，禮牙塔，次上天，上禮髮塔，著佛所與僧迦葉梨衣，語阿難曰：佛以法付我，我年老朽，將欲涅槃，世間勝眼，今欲相付，汝可護法持錫，掛山如入軟泥。第三阿難陀，第四商那和修，第五優婆塞多，第六提迦多，第七彌遮迦，第八佛陀難提，第九佛陀密多，第十脇比丘，第十一富那耆比丘，第十二馬鳴菩薩，第十三比羅比丘，第十四龍樹菩薩，第十五提婆菩薩，第十六僧伽難提，第十七僧伽耶者，第十八鳩摩羅跋，第十九闍夜那，第二十婆修槃跋，第二十一摩奴羅，第二十二鵠勒夜那，第二十三師子，第二十四末田地，上來金口所記，多是第四依位，亦通於二三，初依屬凡故也。第二十五須利耶蘇摩，第二十六鳩摩羅什，四教區別，以法華圓教爲天台正宗，第二十七雙林寺大士，位居等覺，以三觀四運爲心要，第二十八慧文大師，以不二法門授思大師，第二十九靈山聽衆南岳慧思大師，開止觀法門，法華爲宗，第三十靈山聽衆天台智者大師，其爲德行也，初生之

時，室內洞明，棟宇煥然，兼輝隣室。一凡諸，慶火滅湯治爲事不成二目有重瞳。父母藏掩，人自知之三習律藏已，詣大賢山持法華經，江東無師，詣大蘇山慧思禪師，思初見，喚曰：昔共靈山聽法華經，宿緣所追，今復來矣。四印示普賢道場，行法華三昧經，一七日行道誦經，至藥王品是真精進，眞法供養句，豁然入定，照了法華五將證，白師，師曰：非爾，弗證，非我，不識所發定者，法華三昧前方便也。所發持者，初旋陀羅尼，又曰：縱令文字法師，千群萬衆，之尋汝之辨，不能窮矣。於說法人中，最爲第一。七南岳造金字大品經竟，自開玄義，命令代講，於是智方日月，辯類懸河，卷舒稱會，有理存焉。唯三三昧，三觀智用以諸審，餘並自裁。思曰：可謂法付法臣，法王無事者也。八時慧曠律師，亦在會坐，思曰：律師嘗聽賢子講，曠曰：禪師所生，非曠子也。思曰：思亦無功，法華力耳。九思謂智者，吾久羨南衡，恨法無所付，汝可傳燈設化，汝於陳國有緣，宜往利益，既奉嚴訓，乃共法喜等二十七人，同至陳都，儀同沈君理，請住瓦官，開法華題，勅一日停朝事，公卿畢集，十停瓦官八年，講大智度論，說次第禪門，蒙語默之益，略難稱紀。十一爾後徒衆轉多，而群賢各隨所安，吾從吾志，吾聞天台地，記稱有仙宮，若息心茲嶺，展平生之志，陳主有勅云：京師三藏雖弘佛法，皆一異途顯衆之者寡，朕聞瓦官濟

濟，宜停訓物，豈遠獨善，直指東川，始入天台十二，宣帝勅曰：禪師佛法雄傑，時匠所宗，訓兼道俗，國之聖也，宜割始豐縣調，以宛衆費，錫兩戶民，用給薪水，爾後勅賜寺額云：智禪師創立天台，宴坐名岳，宜號修禪，十三晉王敦請，出至石城，謂徒衆曰：吾知命在此，故不前進，於石像前，口授遺書曰：蓮華香爐，犀節如意，留別大王，願芳香不窮，常保如意，索三衣命掃灑，令唱法華無量壽二部經題，時吳州侍官等二十五人，見石像倍大，光明滿山，十四又索香湯漱口，說十如，四不生，十法界，四教三觀，四諦六度，十二緣，一法門攝一切法，吾今最後策觀談玄，最後善寂，吾今當入，十五時智朗請云：伏願慈悲，賜釋餘疑，不審何位，沒此何生，誰可宗仰，報曰：汝懶種善根，問他功德，曠者訪路，告實何益，雖然當破汝疑，吾不傾衆，必淨六根，損己益他，位居五品十六生何處者，吾諸師友，並信觀音，皆來迎我，誰可宗仰者，汝不開耶，波羅提木叉，是汝之師，四種三昧，是汝明道十七曰人命將終，聞鐘磬聲，增其正念，唯久氣盡爲期，云何身冷方復響，哭泣著服，皆不應爲，言已踟躕，唱三寶名，入三昧，端坐入滅十八滅後瑞祥，具如別傳，然玄序初略列十德，一不曾聽講自解佛乘德，今典永異餘教，名曰佛乘，高僧傳十三卷，無不聽自解，二發悟入定得旋總持德，前德行中第四德，三

○(身)一○ ○(生)十存 ○(業)一○ ○冠註曰口唐高僧傳作相 ○冠註曰治唐高僧傳作冷 ○冠註曰不別傳作莫 ○(之)一○
○冠註曰於是別傳作是以 ○冠註曰並別傳作悉 ○冠註曰耶別傳作耳 ○冠註曰下別傳在之字 ○益十(者) ○冠註曰從
上別傳在欲字 ○冠註曰心別傳作樂 ○冠註曰生平二字別傳作平生 ○冠註曰途之下百錄一有偏字 ○冠註曰聖百錄作聖 ○冠
註曰宛百錄作充 ○冠註曰智下百錄有讀字 ○冠註曰禪下百錄有寺字 ○冠註曰不前進別傳作不須進前 ○冠註曰曰別傳作并手
書四十六字 ○冠註曰節別傳作角 ○冠註曰常別傳作永 ○冠註曰二十別傳作伴 ○冠註曰並信別傳作侍從 ○冠註曰道別傳
作導

具足定慧傳弘二法德。發悟屬慧。入定即定。能弘定慧二法。四盛席道。衆隱居山谷。隱居華頂。佛隔唐溪。即前第十二德。五守玄微。爲二國師德。拾利進道。陳迎隋住。六大極對。御講宜般若德。講金字仁王經。即前第八德。七正殿宣揚主上三禮德。陳少主勅。國家一年。舊有仁王兩集。以初開法筵。主上於衆中三禮。八百官稱歎。彈指喧殿德。萬乘屈膝。百高座百官。彈指令喧殿上。九道俗玄悟法華圖意德。百高座爲道。百座即俗。五義釋經爲玄。開廣諸典爲圖意。十無文樂辯晝夜流寫德。無文字。以樂說辯。日夜寫解。如懸河。具如靈應集云。第三十一國清寺灌頂大師。得大師門者千數。得深心者。三十有二。纂其言。施行於後世者。章安大德。諱灌頂。第三十二國清寺智威大師。佛隔記云。灌頂傳緒威威禪師。第三十三天宮寺慧威大師。記云。緒雲同號。時謂小威。第三十四左溪玄朗大師。記云。小威傳左溪。第三十五荆溪湛然大師。記云。左溪門人之上首。道高識達。第三十六瑯琊道遠和尚。開夢語而捨玄贊。第三十七姑蘇行滿和尚。依荆溪和尚。聽受止觀玄文等。此下唐國門徒臣多。今且列此國傳法。第三十八日本國比叡山最澄大師。陸公云。最澄開梨。形雖異域。性實同源。特稟生知。遠求天台妙旨。遇龍禹達公。總萬行於一心。圓宗法門。是時備矣。第三十九比叡延曆寺座主義真大師。

與澄大師。窮智者之法門。探灌頂之神秘。第四十比叡延曆寺圓澄座主。二教具足。第四十一同延曆寺座主圓仁大和上。天台年分二人之外。是時勅加眞言業一人。光定大德。上奏。特加止觀業。慧亮大師亦上表。加涅槃維摩業二人。自宗法門。大唐末滿者。是時滿山藏。第四十二延曆寺安慧座主。顯密双明。舉衆仰止。帝特擢之立座主。天長以來。學圓宗者。滿山遍國。況傳姑蘇道滿滿大唐弘眞言法。宛塞兩國開導。大唐三論法相絕而不弘。嘉祥運荒。慈恩歸落。我天下無執有之人。何讀空論文。作未學之師祖。亦無沈空之輩。誰瞻有文。永爲後生之煩本。幸有果分之大法。諸宗各各應欣樂。

述三論宗立祖有十未定第四
有一學士從神祕書語。述剛曰。此書廣定諸家淺深。幸被一見。云云。意欲破天台之高妙者也。期旬握之一週。經目題稱。群家評論。文章野而非。作言辭黨而不賢。雖述諸宗。還抑他道。雖立三論。以失已祖。未知誰述。敢以質難。初述佛法來。可依實錄云云。次述師資相承中。三論法相。天台華嚴。眞言。如次列之。不出律宗。成實。俱舍。略而不述。詞有偏黨。故怙而抑。述三論云。若於天竺。始肇玄殊淨名。終清辯智光也。佛在世時。文殊淨名。敷演無相真空之道已上。今日何故三論宗。不以佛爲始。經云。菩薩智慧。如爪上土。故何意不云傳。

佛慧乎。第一宗述曰。叡法師成實論序云。佛滅度後三百五十年。有一菩薩出世。名馬鳴。大乘本法經云。馬鳴菩薩。初請佛令說法。勝頂王經云。佛成道第十七日。告馬鳴。令守護佛法。摩尼清淨經云。佛滅度後一百年中出世。變化功德經云。三百年中出世。摩耶經云。六百年中出世。常德三昧經云。八百年出世。上來除摩耶經。自餘經文。是先師相傳。未見經誠文已上。今日既云。未見誠文。此乃疑師傳者也。若信師者。違摩耶經。若依經者。違彼五文。未知高祖之出時。何定宗源之遠近。第二祖述曰。馬鳴傳云。龍樹著作之時。先歸敬馬鳴。次云。佛滅度後五百三十年。有菩薩出世。名曰龍樹。摩耶經云。七百年出世。廬山慧遠師云。九百年出已上。今日此未。知何正。立宗之理。恐不如。此歟。第三祖述曰。出家而後。九旬之際。誦通三藏。隨于龍王。入於龍宮。發七寶函。遂以諸方等經典。無量妙法。授之龍樹。九旬日間。皆悉通達。後還南天。誦出華嚴等大乘經。作論十萬偈。釋摩訶衍。又作莊嚴佛道論五十偈。大慈方便論五十偈。大無畏論十萬偈。中論五百偈。十二門論等。大弘無相旨已上。今日。大士所爲。其實爾耳。但義燈云。中論出於無畏部。中有五百偈云云。不可別云。造中論五百偈。故付法傳云。龍樹造大無畏論有十萬偈。中論從彼略出。第四列述曰。若論其地位。有本有迹。若談本者。是往古佛。故思惟三昧經

●座二宮●●冠註曰闕下內證讀有之字●冠註曰爲假標之一之作衆●逐二途●●冠註曰九上龍樹傳有龍樹受讀四字●冠註曰作論等九字龍樹傳作廣明摩訶衍作優婆塞提舍十萬偈

云。龍樹菩薩。久已成佛。名曰。遍覆諸生如來。金剛正智菩薩經云。名妙雲相佛。未見正文。若論述者。僧叡師云。功格十地。道摸處。遠法師云。名實道位。德備三忍。亦十地高人。楞伽經云。龍樹住初。勸喜地。已上今日。論其本則無正文。談其迹則無定判。叙遠高稱。十地佛。經云住初地。況遍覆妙雲。非能寂乎。若言釋迦既示已他身。何佛非牟尼者。三論宗即稟述佛道。莫言論本則是古佛也。第五本述云。問。經既云。初地人何言十地。答。道安通釋云。龍樹為欲令衆生入初地故。示現住初地。實是十地利見。既已至第九百年。乃入涅槃。已上今日。若實位十地者。應令衆生於十地。何只令入初地乎。又自住第十地。引物令入初地。有何防難。何言令他人入初地故。是初地人。既是古佛。隨入何地。何輒定判。又龍樹出世。或云。滅後五百三十年。若九百年入涅槃者。壽即可三百七十。或云。七百年出世。若爾壽唯可二百。或云。九百年出世。而云九百年入滅。此乃即出即入。何間入龍宮。還至南天竺。誦出諸經。造制衆論。弘無相旨。第六師述云。龍樹依仙藥力。住世三百餘歲。已上今日。不服仙藥。可短命耶。古佛不服藥。不過三百乎。何甚可嘆。德未定。第七師述曰。第九百年中有龍樹。門人提婆菩薩。詣龍樹所求出家法。提婆鳴論鼓而推邪。萬人折。耶鉢以歸伏。後還閑林。集當時語。以著百論二卷二十品。又造四百論。廣百論。

百字論等。凡有百部。弘通正法。若論位地。未見明授。西域記云。彌勒曰提婆是賢劫之一佛也。已上今日。菩薩論師。良可尊歸。門徒豈可不見高祖地位明據乎。酌流尋源。是世俗之通典。何意學其道。不知何位乎。宛似嗽甘露。不誠何出。若玄奘不遊西域者。何由同賢劫之一佛。彼師龍樹古佛也。此資提婆他佛也。自稱釋氏。可妄語乎。第八師述云。至千一百年。清辨菩薩出世。弘龍猛學。傳有為無為。俗有真空。又護法菩薩。學無著宗。傳有為無為。真俗俱有。清辨請決。護法固辭。清辨入窺。待彌勒與論師著羣珍論二卷。立二空量。遍破大小內外之執。建立真空之道理。又造中觀論。般若燈論等。弘通正法。又清辨弟子智光。住那羅陀寺。弘無相教。上來述天竺三論師已上。今日。三論所。謂中論四卷。十二門論一卷。百論二卷也。龍樹有五部論。何意五中只取十二門論一卷耶。提婆有百部論。何意此中只用百論二卷耶。清辨有掌珍等論。皆弘無相之道理。何意不為所學乎。第九師述云。若論漢地三論師資者。羅什因苻堅請。譯大品小品兩般若。法華經等。三論成實論。智度論等。七十四部。三百八十四卷。門徒三千。入室菩提中。英傑八人。什法師以三論為心要也。宋代壽春僧道。即什門人。又宋大莊嚴寺曇濟道朗者。什法師門人竺道生之弟子也。齊河西道。郎。梁止觀寺僧詮。陳興皇寺法朗。隋嘉祥寺吉藏。

藏之弟子。現。還。三法師。繼傳宗。隨所學論曰三論宗。若隨所宗。應言無相宗。已上今日。若言從所學。名三論宗者。其宗人有學習衆經諸論者。非三論師耶。又所學與所宗。為同為異。若同者。何故為二名乎。若異者。三論可不釋般若。彼法相師。判無相教。為第二時不了義。若三時判教有道理者。三論是不了義宗。若三論立義。有大道者。三時乃虛妄之判。請彼兩家早有勝負。第十師述立諸宗祖有四害十失第五。次探衆家祖匠云。夫以釋教遠布。釋迦大師之恩。群宗求流。龍樹大士之德。已上今日。立高祖章。不指釋尊。何以言大師之恩。定宗元文。獨叨龍樹。何故可稱大士之德。第一探云。何者佛涅槃後。六百年中。龍樹入海。誦華嚴等。還至閻浮。誦出華嚴。作大不思議論。釋華嚴經。覺賢翻譯。法藏為宗。明知龍樹是華嚴宗之祖匠。已上今日。什云。五百三十年。經云七百年。遠云九百年。今云六百年中。若五百餘出世。至六百年。入龍宮者。達摩耶經。既出華嚴經。亦弘華嚴旨。明是華嚴祖。何事前云大弘無相旨。故此三論高祖乎。第二師探云。無著天親依華嚴所明唯心。立以唯識。又無著造順中論二卷。釋龍樹八不偈。云大師阿闍梨。又天親注釋聖天百論。又護法注釋聖天廣百論。若爾天親因龍樹所出華嚴。立唯識宗。以知龍樹亦是法相之祖也。已上今日。龍

樹是法界之大師。稟食佛教，誰不爲師。而云亦華嚴祖，亦法相祖。今偏云三論祖者，非輕傳乎？第二探云：天台智者，依中論文，立宗四教，及智度論以爲所依。當知龍樹亦是天台之本師已上。今日：龍樹即是付法中第十三師也。三論師以爲第二師，甚當稟未釋迦說無相教。何但爲吉藏等龍樹傳諸法門，豈只無相道乎？故論云：空假中論，偏稱我師，事不盡理，還分諸宗。第四探云：真言宗人傳曰：我真言教，是大毘盧遮那所說。次金剛薩埵傳。次龍猛菩薩傳。次龍智菩薩傳。乃至金剛智三藏。不空。一行闍梨。慧果闍梨。次第相傳。龍樹是第三師云云。若爾龍樹亦是真言祖師也。應言龍樹大士，是佛法之棟樑。八宗之祖匠，四河異流，同出達池。四宗異趣，等起三論。龍樹群家之祖匠。七宗三論之支流，實顯在茲焉已上。今日：龍樹若八宗之祖者，獨稱我師者，誤也。其一七宗若三論之支流者，華嚴判根本之妄矣。其二三論所宗，是即般若真空之教。自判枝末法輪，豈可以根本法輪爲枝末之支流乎？其三、四含小教在乳後而酪味，無相共乘隔生蘇而次居，何以成實。俱舍可三論之支流乎？其四佛坐覺樹初結菩薩別解脫戒，次隨有犯，制於難戒，律宗不出於般若。故非三論之支流，安得言七宗三論之支流乎？其五我天下有八宗，三論其一。何事可言？七是我支流。其六龍樹本極理智，述傳顯秘，既開四門而勸物，通三藏以弘

道，實斯有宗之先。空家之祖，亦空亦有之本祖。非空非有之元匠。既傳菩薩別覺茶羅藏，何以真言是三論之支流乎？其七天台傳法，是諸宗之明鏡，以法華爲宗骨，以智論爲指南，以大經爲扶疏，以大品爲觀法，引諸經以增信，引衆論以助成。觀心爲經，諸法爲緯，織成部帙，不與他同。唯作佛慧，不煩規矩，是故嘉祥吉藏，構穴橋於足下，撲陽智周，盡依憑於紙上。依涅槃五味，則三論居熱蘇，用法化四教，則般若帶二權。既許天台是法華宗，醍醐豈可熱蘇支流，當知三論法味，未及醍醐。其八四河不同，何非無熱池之恥乎？四宗各高，即是無明宗之妄貪。其九四宗弘釋教，若三論師學釋教者，可四宗之弟子耶？學我師道故，若不爾，雖弘龍樹道，而四宗非三論之支流。元吞七宗，爲己支流，何取從一出四河，譬於生蘇出無相乎？可言四水流殊同歸大海，五家道殊，終歸龍樹。其十

出天台道泛示教大概第六

次叙群家中云：隋煬帝代，天台山國清寺，有智者禪師，宗法華經，業法華三昧，智者師之弟子，灌頂法師，受師記，法華玄疏云：一切衆生皆成佛，一智法身佛自性常住，二一乘真實三乘方便，三此等義門，與三論家同，與法相宗全異。由是玄奘已後，諸法相師相諍。若爾大唐太宗文皇帝貞觀年中，此法相天台辯論始起已上。今日：分家之日，各隨所學，何故立義之違同，於天台皆成之大道。常住之明理，是即嘉祥之所承。故似小同，其一實之法印，非執三者之所及。法相宗既以開三之一當，爲三中之二，未見法華之異諸教，故有智天台師，不與彼諍也。又貞觀以前，有迷法華者，舌爛口中，謗論不止。玄及疏中非庸是也。何言太宗代兩宗諍始乎？經云：此經佛在世猶多怨嫉，況滅度後。叙云：此天台宗，但以出隋朝，於天竺國無有。此宗但法華經以爲宗源，亦無有天竺論師而造宗論者也。已上今日：然也。法華爲正業，諸經爲傍道。十方三世一代釋迦，同以法華爲究竟說。然則世天竺常有法華，何言天竺無此宗乎？當知十方佛土中，唯一乘宗，言無天竺法華宗者，甚足可嘆。愚筆尙可有小許據。云何恪甚著輕薄詞。天台所作，唯佛智慧，諸宗所學，並若薩智，故真空宗，淨名爲始，智光爲終。此乃滅後三百十年，馬鳴始出，五百三十年，龍樹方出。九百年中，提婆出世，千一百年清辨乃出。護法爲治有病，造於空論，爲破空病，乃造有論，破空破有所證，即是離邊之中道。何曰則提婆百論，爲破邪見，故云勝外道徒，集當時語，清辨掌珍，立二空量，破內外執，智光即弘破執之道，況壽春僧道，曇濟道明，僧詮法師，吉藏，頤，遵，法師等，繼踪傳弘破執之道，豈如乎。天台大師，靈山親聽，大蘇自達，略如上述。云云以大師四教，配望於諸宗，華嚴圓滿，尙兼別教，故法相智周師，造戒經疏云：依天台

大師結成別圓二教。云當知華嚴宗、弘天台之二教也。成實是見空得道宗。俱舍即見有得道之家。此之兩宗。只傳天台小乘三藏教也。深密被一切乘。瑜伽兼明小乘。且約三乘。有異有共。雖曰會二歸一。而令歸婆娑菩薩。雖曰弘一乘。猶執三乘之道。雖聞皆成。恒守永滅之株。然則存小教。即弘天台藏通二教。信歷劫。是弘天台之別教。用華嚴唯心。則傳圓教之一分。不信三外。則不得圓教之全分也。三論宗。若依法相判。則傳第二時之不了義。若依天台。則與而論之。弘天台四教。故中論偈云。因緣所生法。即三藏也。我說即是空。即通教也。亦名爲假名。即別教也。亦名中道義。即圓教也。奪而論之。弘天台之通別二教。亦弘圓教之一分。謂共般若。通於三乘。不共般若。獨菩薩法也。並是食乳酪而成著。服三蘇以爲極。飲醍醐者。還與酪味得大寶士。更返貧里。可謂學問無智慧矣。是故天台異三論師。莫言與三論家同。次述天台師資相承云。天台相承但在震旦。於天竺國。未聞其師。亦無有四依菩薩。而造彼宗論者無。彼宗人誣謂曰。天親菩薩所造法華論一卷。此吾宗論也。此必不然。彼菩薩是無著弟子。法相宗祖師也。天親論若其家論者。智者禪師。頂法師等。專用彼論。應釋法華。何不爾耶。已上今日。此之一段。全是妄語。彼說法華經之釋迦。非出中天竺。平其一釋教遠流。皆四依

力。何宗不從。又造法華論之天親。非四依菩薩乎。其二於法華經。無有天竺法華。震旦法華。何意可云。天竺無師。但以法華爲宗。其三天台宗全依論釋經。但一兩處。非論主意者。只譯者之咎也。未見他宗。擅散妄語。與道之士。豈可爾哉。其四又天台師。推檢道理。立以四教判。攝佛教。取意言之。俱含婆娑等。即小乘三藏之教。智度論。三論等。即大乘通教之論。瑜伽并十支。即被兩教二乘。三教菩薩之三乘論。法華論。即一乘圓教之妙論。今法華曰。會三教教理行果。令歸一乘之四法。可謂諸論師皆天台所攝也。述曰。若於震旦。隋煬帝代。天台山國清寺。有一法師。厥名智者。亦名智顗。亦名光道。亦名王道。事南岳思禪師。以學禪定。修法華三昧。弘通法華經。智者師之弟子灌頂。承稟禪師。著法華玄論。是也。十卷。法華文句十卷。摩訶止觀十卷。廣釋法華。頂法師之次智威。次慧威。次玄朗。次湛然。次智度也。湛然法師。稟學彼宗。集記釋經十卷。文句記十卷。止觀弘決十卷。弘而彼宗。及于唐朝。道遠等。並傳彼宗。天台相承。略如是。彼宗人口傳。多述漢地相承師資。但此漢地事而已。未見印度相承。不足爲龜鏡焉。已上今日。大師名德。不可思議。法座之下。請益如林。是故嘉祥大德。負大師之日。自伏而云。日出星收。見巧知拙。禪定之力。不可得歟。又嘉祥屈請大師書云。嘉祥寺古藏。稽

首和南。乃至云。南岳叡聖。天台明哲。昔三業住持。今二尊紹係。豈止灑甘露於震旦。亦當振法鼓於天竺。生知妙悟。魏晉以來。典籍風謠。實無連類。雖共禪衆一百餘僧奉請智者大師。演暢法華一部。伏願開佛知見。囑此重昏。示真實道。明茲玄夜。吉藏仰謝前達。俯愧詢求。競懼謹請。大隋開皇十七年八月二十一日。已上歸伏之後。造法華統略。述自常義。竟云。更有異聞。乃領釋天台本迹之十妙。何故不足爲龜鏡哉。不空三藏門人含光。光與三藏。親遊天竺。彼有僧曰。大唐有天台教述。最堪簡邪正。曉偏圓。可能釋之。將來此土耶。豈非中國失法。求之四維。而此方少有識者。如魯人耳。故。原德向道者。莫不仰之云云。是爲振法鼓於天竺。豈非爲龜鏡乎。華嚴宗元曉師云。此土四宗。猶以螺酌海。成實五時。如用管闢天。天台智者。禪慧俱通。凡聖難測。法藏大德云。如思禪師。智者禪師。靈山聽法。憶在於今。李通玄云。思智二德。位已昇堂。悟靈山於即夕。法眼逾明。登果位於今晨。豈只漢地事而已乎。南山道宣律師。歎大師云。入法華三昧。證陀羅尼。照了法華。若高懸之臨幽谷。說摩訶衍。似長風之遊大虛。文字之師。千群萬衆。尋彼妙辨。無能窮者。義同指月。不滯筌蹄。理會無生。宗歸一極者也。然則三論師。千群萬衆。誰敢測量天台之妙智。況評論筆主。標愚度於四海。結謗罪於三途。謗

人謗法良在於此劫盡更生。足以可悲。又佛說法華時。無相承者耶。佛摩無量菩薩頂。三反付屬。若無相承。何言如佛勸當具奉行。述曰。然彼天台宗。以龍樹所造中論。智度論。爲所依論。以立四教。可謂三論之支流。所言天台宗者。從祖師住所。以爲宗名。若隨所學教。應稱法華宗。已上今日。若言龍樹論爲所依故。天台是三論之支流者。習釋迦法華故。可三論即天台之支流。又嘉祥大師。接首座下。自稱肉橋裏道天台。仰號大師。況求借義記。尋開淺深。乃體解心醉。投足天台。食稟法華。至後可出。可謂三論甲祖。是天台乙弟。西方風俗。稱名爲尊。此方風俗。避名爲敬。故以所居而顯其人。故曰天台宗。不同於彼無相宗。依書七卷。名三論宗。若讀提婆百論者。可名百論宗哉。若學第二教故。依深密經。可名諸譯論安足所處宗。亦可名有上有容宗。又章安大師。親稟師講。記法華玄義。文句。止觀。各十軸。玄義則五重玄門攝義無盡。文句則本述二門釋經無比。止觀亦觀十境而照理。運十乘以成行。籤記弘決各有十卷。毘陵大師之所記。圓教法門之林澤。並盡法華之高妙。定妙部之起盡。擇出諸佛之極說。判行佛道之元終。甘露之門在此。大車所到可期。其文匠揚筆則逃云。空中無字義。將追則避云。二諦俱空。依權立不成。則謂定性永滅。依實立皆成。則難之以權文。此執不止。何近佛慧。述

云。天台宗云。報佛說法。一法華一部。初段經淺。後段經深。二華嚴經淺。法華經深。前三車方便後車真實。四四教八教攝。一代教五上五條義。三論不許已上今日。報佛說法。有何等妨。經云。我淨土不毀。論釋云。報佛如來真實之淨土。第一義諦之所攝。此經一部。會通四土。謂涌出菩薩。下方空中住。從地出已。亦詣虛空。彼此虛空。俱表寂光土。移天人置於他方土。諸諸寶樹師子座。唯有諸佛及諸菩薩。表方便有餘土。通爲一佛國土。諸佛滿中表實報無障礙土。未變之前是同居穢土。三變土田即同居淨土。故論云。化佛非化佛法佛報佛皆爲大事云云。三論不許佛經爲當不許華嚴經。毘陵大師曰。嘉祥釋經義不深奧。蓋在此矣。其一三論師不見本述二門。況知述經因正果傍。本門果正因傍。況知述一乘與華嚴。方等。般若。中一乘。一分是同。本門一乘。永異諸經。既暗輕重。何識不許其二大乘融通無過。華嚴是圓滿教。誰以爲淺。但別圓二門。何智不照。法華中指華嚴會云。始見我身。聞我所說。則皆信受。入如來慧。兼純雖別圓猶同。始今雖殊。佛慧不異。但華嚴說。一普賢境。重重無盡。此經則大千微塵菩薩皆具。普賢道。是故彼經不淺。此經彌深。其三三車爲方便。一大爲真實。則五佛之初後合三周之引與法說。周五佛章皆云種種因緣。即三乘也。爲佛乘故。即後一也。三乘畢昔一大明今。譬說即三車在昔。大車喻今。因

緣周。化城語昔。實所明今。論讀淺疏者。乍瞻明經文。執三權失。一實。甚。惑乎其四藏通別圓。是化法之四教。頓漸不定秘密。即化儀之四教。是爲八教。是判一代。不同。彼宗三種法輪。彼宗云。華嚴爲根本法輪。阿含以下爲枝末法輪。法華爲攝末歸本法輪。毘陵大師曰。三種法輪殊乖。承稟大師稱爲頓乳。其以根本爲名。大師以三味爲枝條。其亦以醍醐爲歸本。問凡言根本者。能生之謂。能生始成。後攝歸本。本却非始。二言相乖。枝本不立。攝亦無當。況根本兩分。攝歸方一。一爲根本。二則名枝。是則根本本來是枝。須會初而從於後。故開華嚴枝別。以入法華本圓。況華嚴別圓。俱成近迹。根義復壞。法華本成。又言三味是枝末者。鹿苑可爾。二蘇如何。若二蘇圓別是枝。華嚴豈可成。本若爾乃成會本歸本。或即會枝歸枝。若法華不開華嚴。則令二本永異。何得名爲會末歸本。況法華部內。無入華嚴之文。但有入佛知見。況涅槃終極。五味明文。本師所歸。舊章須改。若依舊立。師資不成。伏膺之說。靡施。頂戴之言。奚寄已上。不許之耶。悉在三論。其五述云。天台師云。三車無體。大白牛車但是真實。一乘真實。三乘方便。二無性有情。定性二乘皆成佛。三報佛常住不變。四華嚴淺法華深。五四教攝教。六是等義途。法相不許已上今日。羊鹿二車。以盡無生二智爲體。第三牛車。以歷別種智爲體。雖言無體。只筆主誤。可謂三

●冠註曰爲下法華論有成字 ●論二義 ●冠註曰問上文句記有今之一字 ●冠註曰香能等之五字文句記作即曰能生 ●冠註曰須上文句記有應字 ●冠註曰開文句記作開 ●冠註曰屬文句記作師

車有名無實。論云。彼三乘者。唯有名字言說章句。非有實義。故大白牛車。有名有實。實相妙理。爲大車。無漏慧爲白牛。其

三外之一。唯執者不許。故文云。是法非思量分別之所能解。我成佛時。隨在何地。引之

令住。於此法中。具如詳贊記。其三。二經淺深。略如前辨。若佛慧名法華經者。華嚴

所明如來慧。亦名法華。故經云。雲雷音王佛。於菩提樹下。說法華經。卽其義也。以是

義門。無有淺深。但華嚴未開。法華已開。彼述中本。此開迹顯本。彼法具人不具。此人

法具足。彼部頓。此教頓。法華云。如來一切所有之法。一切自在神力。一切祕要之藏。一

切甚深之事。皆於此經。宣示顯說。淺深在自。智人思之。其三。約權不成。依實成。此

不改之法式。具如秀句。云云。如來無常誠曰。云落。四教之包攝。非有宗之及。若強共論。恐

失其道。述云。天台師云。華嚴淺法華深。一先三後。一合立。四車。二。是等義途。華

嚴不許已上。今日。兩部淺深。略如前明。若不許先三後一者。此乃不許釋迦佛也。經

中歎三車之文在前。歎大白牛車居後。故未文云。初說三車。然後與大車。初後之

言。金口所結。誰凡愚輩。不許之乎。述云。華嚴俱時四車。一華嚴深法華淺。二。是等義天台

不許已上。今日。華嚴經明有四乘相之文。實是同時四乘。彼經中都無四車之文。人見法

華車喻。以彼四乘。名爲四車。故違負師建。立四車。多依法華。云云。但不同今經四

車故。故不許。二經十異。具如後出。云云。佛慧同故。或許之。本迹異故。今不許。不知之

出真言道路示大綱第七

述云。真言宗者。近代所傳。未詳宗祖。所宗是念誦法已上。今日。如來真如不妄之言。

故名真言。胎藏金剛二曼荼羅界。攝一切諸佛法。大日如來。一切如來。異口同音。轉

妙法輪。金剛界輪。教令輪。調伏法輪。義成就輪。如是四輪。從毘盧遮那心出。一一輪

皆有三十聖者。大悲願力。於難染佛刹。於淨妙世界。隱顯利樂。度諸衆生。師資

相付。其來久矣。以自不知。何言無祖。不可言近代所傳。可云近代所聽。上來諫

抑三論宗之漫語。既訖。

列三論宗師祖其小第八

三論宗高祖者。佛世之文殊淨名。滅後三百五十年之馬鳴。五百三十年之龍樹。九百年

之聖天。千一百年清辨。辨弟子智光。已上七姚秦羅什未定。什之弟子壽春僧道。道弟子

曇濟。濟之弟子道朗。朗之弟子僧詮。法朗。朗之弟子吉藏。藏之弟子頌。僧遵。三師。已上十一

何意不出日本祖乎。

述華嚴宗之爲道第九

述華嚴宗祖云。第一龍樹菩薩。起自于闐。何者僧曇法師。從天竺齋來龍樹傳云。

華嚴經凡有三本。大本。中本。下本。如常說云云。二本在龍宮。龍樹唯誦下本十萬偈

三十六品。還出南天。傳於闍浮。已上法相

師云。無著踊出謬也。無著造順中論。往往云。龍樹是我阿闍梨。明知。龍樹華嚴法相之祖師也。滅後六百年。馬鳴菩薩出世。造起

信論一卷。釋華嚴等。又七百年中。堅慧菩薩出世。作法界無差別論一卷。寶性論四

卷。釋華嚴等。上三卷。晉代沙門覺賢。義熙年中。譯華嚴前分三萬六千偈。又唐證聖

年中。三藏喜覺。益九千頌。總翻四萬五千。合成八十卷。覺賢譯已。漢地法匠。競各傳

通。所謂法業。智炬。慧光。僧範。曇衍。靈裕。慧藏。慧覺。法敏。道英。智嚴等。各著義疏。繼

標相傳。大周大后代。高僧法藏。撰五教三卷。旨歸一卷。綱目一卷。探玄記等。建立其

宗。從所學經。名華嚴宗。已上今案。傳記云。

彼經遮那身雲。在華藏界。於海印定。與普賢海會。爲大菩薩所說也。一言一義。一品

一會。皆遍十方。非翰墨記。文殊普賢。親承具教。天親龍樹。僅觀遺筌。其翻譯則覺

賢。日照。喜覺。此三三藏。合成一部。沙門支謙。詞支。法護。佛念。吉迦。羅什。覺明。玄

奘。法祖。聖賢。法賢。智德。曇無讖。雲般若。希法。清士支謙。道真。此十七人。別譯一品

隨時流行。其論釋則大不思議論十萬頌。十住毘婆沙論十卷。十住論十卷。已上龍樹

論十二卷。天親菩薩。又天親菩薩。造華嚴論。未得具本。又無著菩薩。往兜率。彌勒教以華

嚴經。金剛軍菩薩。造十地釋論。堅慧菩薩。亦造略釋。又瑜伽菩薩。地中廣寫十地品文。

以此經實聖位分最廣。既爲諸部之龜鏡。北

①〔故〕一〇〇〇冠註曰彼華嚴傳作此 冠註曰非論等四字華嚴傳作非是論墨之所能記 冠註曰地中等八字華嚴傳作地中住品內廣寫此經十地品文

法門未諫一圓之妙境。故望禪觀於小林。嘆行年於六十。陳栖影片石奏觀法實相。其遊方之靈應。則夢立須彌之頂。其。翁。胡馬之赤其二。遇軍生佈。空曰勿怖其三。失道誦經。妖鬼奔滅其四。渴乏臥砂。觀音致涼其五。神勸馬。聖到池取。水其六。是神掘藏得金與珠其七。入龍窟而見佛光影其八。念慈氏而免賊耶祭其九。攀菩提樹。臨跋提河詣無厭寺。拜正法藏其十。況達池四河佛齒深佛帶仙齒石像。鑰像佛髮頂骨。體骨眼精。佛牙三階皆見盡拜。可謂神異大聖人矣。悉竭衆論旨。多積梵本經。白馬負之洲地玉函振而滿國。奇哉何意。戒賢論師呵曰。彌離車人謂邊域無所知見也。復次唐國諸師。不受新譯。何者唐朝翻經。講論沙門靈潤。造破新論章一卷。辨新瑜伽等與舊經論違。略出十四義。第一衆生界內。立有一分無佛性衆生。第二二乘之人。入無餘涅槃。永不入大。乃至第十唯識有三分。或言有四分。具如章文云云。法寶師亦見三藏所譯經論。多乖道理。即造一乘佛性究竟論六卷。涅槃疏十五卷。以破玄奘之新義。又義榮師撰新舊譯二十卷。以破彼義。又基法孫智周。造攝釋以多破祖義。遂依天台以五重支門。六即圓位。別圓二教。釋梵網經。有疏五卷。蓋是彼口負報佛無常之文。其人傳一分不成之義。故大唐大安國寺沙門獻誠涅槃玄談第一云。羅什上資竺道生。雖未見涅槃大部。懸說衆生悉有佛

性。其時智勝。依六卷泥洹經。說闡提不作佛性。雖無文常勝。智雖有證被屈。諸德顯生奏之。擯出。五十名僧。從生入山。後得涅槃廣部。衆共披尋。乃見一切衆生悉有佛性。方歎生公之妙解。即以表陳。請生震遠。生叙義疏五十餘紙。解盤根難解之文。都邑五千餘人之集。具如玄談云云。天親佛性論。破小乘執品云。佛爲小乘人。說有一分不般涅槃法者。若依道理。一切衆生。皆悉本有清淨佛性。若永不得般涅槃者。無有是處。玄奘廣傳天親之教。豈遂立永無永滅乎。蓋是欺。若無破立。安弘其道。其入室基。生知玄悟。時無等倫。師愛帝尊物所仰止。贊贊揚正教。卷帙有數。但至玄贊猶付三乘不見部門二十四處開三顯一。而云方便品說三乘。譬喻品有三車。藥草品云三草二木生長不同。嚴王品未得小初果。蓋應無逼吉之警護故也。高僧行業記云。釋道遠。從師學道。二十四進具。秦地學戒。思學大乘。遂寫慈恩法華疏。夢見一僧。語言。何不聽於天台圓頓旨。明日陳衆。衆曰。既有其夢。豈無其徵。承常洲妙樂寺湛然闡梨。盛弘此教。乃捨所寫。振錫南行。到揚州法雲寺。欲往。旬日又夢。一僧曰。妙樂講經。欲至方便品。今可早往。因乃馳赴。果如其夢。集業五年。以燭繼晷。麟角業成。却入天台。居山九年。講法華等。記文此良由以永滅之權論。釋開會之實經。妙音普賢。不令其人聞彼疏者也。法相新

學。善思念之。上來領知。筆主所述。詳家祖綱。既訖於右。

依佛說次第定八宗之爲道第十一

揚已貶他。未弘道之謂。今依佛說。定諸宗源。若依佛說次第者。第一華嚴宗。依第二

故第二成實宗。第三俱舍小宗。依阿含小經見。故第四法相宗。依方等部經論。第五三論宗。依般若經。第六律宗。依大小乘經。第七真言宗。依密教。第八法華宗。依法華經。初定華嚴宗者。根本大宗。莫大此家。所依經在佛說之最

首。所學論即大士之圓談。疏釋即十五名德。開百軸之義門。靈應亦二十四清士。顯經力之難思。除法華外。誰得比肩。謹案無量義經云。次說方等十二部經。摩訶般若華嚴海空。宣說菩薩歷劫修行。經文大唐傳云。方等十二部經。法相宗所依經也。摩訶般若者。三論宗所依經也。華嚴海空者。即華嚴宗所依經也。且彼筆主。以佛滅後六百年中龍樹爲華嚴宗元祖。其立宗者。何意不

指十盧舍那爲宗元乎。當知十方主伴。同時具足。圓滿教主。定爲宗祖。然華嚴下本之經。同本異譯。其員臣多。但說住上地上。因分之法。未說如來內證果分。是故天親十地論云。因分可說。果分不可說。即其意也。龍樹造論。具如上出。但中論者。大無畏之一品也。夫中百十二門。七卷論者。龍樹提婆二菩薩所造。佛滅度後。爲破有見。採集空義。是故最勝子菩薩云。佛涅槃後。魔

①冠註曰爲已下六字支獎傳有更與一胡老翁乘一瘦老赤馬相逐而至云云 ②(生)十(說) ③(贊)一 ④冠註曰衆上行業記有於字 ⑤冠註曰戒下行業記有既達持犯之四字 ⑥冠註曰夢下行業記有見字 ⑦可十(說) ⑧

事紛起。部執競興。多著有見。龍猛菩薩。證極喜地。採集大乘無相空教。造中論等。究暢真要。除彼有見。聖提婆等。諸大論師。造百論等。弘闡大義。由是衆生。復著空見。論文明知。是諸論但說因分之空。歷劫之行。未說果分之空。大真之道。上下二本。隱而不出。當知因分尚未盡。況其果分乎。又大唐智人云。華嚴五教者。影響天台四教義。傳第五云。普禮法一十五拜。右天台山智顗禪師所撰。首皆稱普禮。末皆稱舍那。其間具列寂滅道場等。七處八會之名。今江表盛行。不復繁叙。頗仍判華嚴。爲圓滿頓教。又云。華嚴三昧觀一卷。右於上十門。亦各以十義。辨其所要。務令修成。普賢願行。結金剛種。作菩提因。當來得華嚴海會。用天台法華三昧。願行諸修行者。足爲心鏡。已上說行共以天台師爲鏡也。清淨法界。不可思議。理智體用。是大方廣。果稱大方廣。因名佛。華嚴法界圓融無礙大宗。蓋在此矣。彼宗人曰。昔解脫禪師。居於五臺西南之佛光山。常誦法華。又讀華嚴。再三逢文殊。重聞佛說偈。足不出寺五十年。學成禪業八百。人希風景。漸波瀾復過乎數倍矣。即傳云。余每尋傳記。多見古人。雖衡岳慧思。十信顯其高位。台山智者。五品標其盛烈。至於獎訓門人。使成其羽翼者。未有如斯之衆也。已上何以得言天台師獨爲諸家之明鏡乎。今言餘者。法藏自稱。末世凡位測人難乎。南岳則普賢摩頂肉髻

忽生。一見光道。驚案即境。故文云。南岳德現。不可思議。天台則遍吉授經。總持俄現。不臨講肆。佛乘自悟。早將入銅輪。領衆居五品。

次成實宗者。羅什造其論。何故筆主。不云羅什是小宗之祖乎。論云。我今欲說三藏中實義。與俱舍宗此二隨機之小教。法華云。始見我身。聞我所說。即皆信受。入如來慧。除先修習學小乘者。指四阿含會。又云。又不親近貪著小乘三藏學者。彼小乘人多執有法道傳淺近。心有邪見。故云。一乘行者。勿親近之。但隨機導物。莫大權說。故二萬燈明。初說諸緣度。後演法華經。一代釋迦。先施三乘教。今法華會。會衆善之小行。歸廣大之一乘。故汝等所行是菩薩道。實是漸誘之教。網非出世之本懷。

次定法相宗者。其法相之爲道也。唯識道理。則華嚴爲其明據。三乘差別。則深密明其開張。十七地論。傳無厭之口決。十大論師。弘大聖之真筌。法網深細。莫大此宗。津梁之高。只在此矣。筆主只以滅後九百年無著菩薩。而爲元祖。案付法藏。唯天親一當第二十師。佛言次說。方等十二部經。可謂以佛爲元祖。貶取第二十。是即筆主所失也。所依經則深密淨名。楞伽等。明三乘之經也。所依論亦俱舍。婆娑。瑜伽。并十支論也。何以得知。行記等云。玄奘三藏。未往天竺。初聞涅槃經於景法師。其時生年十三。未解經旨。次聞攝論。毘曇。迦旃延

論。後至天竺。逢小乘師。學婆娑。俱舍。正理。因明理門論等。逢戒賢論師。學瑜伽論。此之諸論。或一向明小乘。或通明三乘。彼瑜伽論兼明小教。是故朋友三藏云。遇戒賢論師。聽學瑜伽。戒賢師云。此論兼明小教。更可學小論。出開元錄。明知瑜伽是三乘通論。信瑜伽者。莫若無著。得無著者。莫若天親。戒賢論師。亦傳無著宗。無著元習小教。後彌勒。彌勒隨機說三乘論。有十七地中云。無著往都率天。彌勒教以華嚴。何故不傳圓頓之旨。遠流三乘之道。何者天親所造百法論陳名數。五蘊論只釋名義。無著所造顯揚論。只總顯三乘義。無著所造天親無性釋攝大乘論只廣三乘義。無著所造覺師子釋。安慧釋難集。只分別名數。天親所造辨中邊論只令離解見。天親所造二十唯識只摧破邪山。護法等造三十唯識通破三乘。天親所造大莊嚴論。只嚴體義。慈氏所造分別瑜伽攝散歸觀。已上其因明論非十支。具理門論只建正摧邪。並皆建立三乘之正道。權破二道之偏執。十方三世諸佛道同。初說三乘。後說一乘。誰有智者。誹三乘法。何無智者。不受一乘。學三乘者。勿執三權。學法華者。當教一實。次定三論宗者。其無相宗之爲法也。經依真空之佛母。論即古佛之慧談。名稱般若真俗兼照義。詭無相物我俱空。空學者洗心之情泉。豈有復過於茲哉。但佛於般若後。舉所生無量。標能生一法云。四十餘年未顯

論。後至天竺。逢小乘師。學婆娑。俱舍。正理。因明理門論等。逢戒賢論師。學瑜伽論。此之諸論。或一向明小乘。或通明三乘。彼瑜伽論兼明小教。是故朋友三藏云。遇戒賢論師。聽學瑜伽。戒賢師云。此論兼明小教。更可學小論。出開元錄。明知瑜伽是三乘通論。信瑜伽者。莫若無著。得無著者。莫若天親。戒賢論師。亦傳無著宗。無著元習小教。後彌勒。彌勒隨機說三乘論。有十七地中云。無著往都率天。彌勒教以華嚴。何故不傳圓頓之旨。遠流三乘之道。何者天親所造百法論陳名數。五蘊論只釋名義。無著所造顯揚論。只總顯三乘義。無著所造天親無性釋攝大乘論只廣三乘義。無著所造覺師子釋。安慧釋難集。只分別名數。天親所造辨中邊論只令離解見。天親所造二十唯識只摧破邪山。護法等造三十唯識通破三乘。天親所造大莊嚴論。只嚴體義。慈氏所造分別瑜伽攝散歸觀。已上其因明論非十支。具理門論只建正摧邪。並皆建立三乘之正道。權破二道之偏執。十方三世諸佛道同。初說三乘。後說一乘。誰有智者。誹三乘法。何無智者。不受一乘。學三乘者。勿執三權。學法華者。當教一實。次定三論宗者。其無相宗之爲法也。經依真空之佛母。論即古佛之慧談。名稱般若真俗兼照義。詭無相物我俱空。空學者洗心之情泉。豈有復過於茲哉。但佛於般若後。舉所生無量。標能生一法云。四十餘年未顯

冠註曰業八部教傳作者將除 冠註曰人華嚴傳作自外 冠註曰漸華嚴傳作淑 彌勒隨機說三菩薩無著義 親十(及)
解二辭 只十(莊) 權破二摧破

眞實。既云依般若明。以牟尼爲其高祖。何以唯指馬鳴菩薩爲元祖乎。釋迦之法。遙唯付囑滅後三百五十年之馬鳴耶。何意不指馬鳴以前祖乎。馬鳴付毘羅。羅付龍樹。何故唯馬鳴龍樹。不取龍樹之先師耶。明知是筆主迷己之高祖。拾法界師耳。龍樹內照中道理。外造破有論。故成諸宗之師。何則於華嚴宗。是出經造論之高祖。於三論宗爲立空破有之本師。法相宗爲唯心唯識之元祖。眞言宗作弘持祕法之尊祖。小乘宗成療病增慧之藥祖。天台宗爲即是中道之曾祖。其應尊重弘其高祖。豈可狂云三論支流乎。又漢地師中。羅什爲我師。此亦不可爾。三藏之意。元無偏黨。七十四部。豈唯空教。般若中一是因分一乘。三論可傳因分之宗。何堪傳果分法華乎。又玄奘譯大般若經。爾乃無相宗。可相弟子。又三論宗。正是天台弟子。故高僧傳第十九云。灌頂晚出。稱心精舍。開講法華。跨朗以龍基。超於雲。中方集奔隨負篋。此誦有吉藏法師與皇入室。嘉祥結肆。獨擅浙東。開稱心道勝。意之未許。求借義記。尋聞淺深。乃知體解心醉有所從矣。因廢講散衆。投足天台。演法華。發誓弘演。已上法將既爾。何後人爲。無量義經。佛言方等般若華嚴。宜說菩薩歷劫修行。是時五宗落於未開也。除華嚴實言天台又言四十餘年未顯眞實。爾時諸家落乎權宗。除眞言天台法華經云。三乘方便。乃法相宗。非顯實宗。以天台本述義。□

於八宗道。彼七宗則弘迹中淺深之法。法華一宗傳本述權實之道。究而言之。本述雖殊。不思議一也。昔惠眺法師。問哲公在龍泉講三論。心生不忍曰。三論明空。講者著空。言訖舌出三尺。鼻眼兩耳。並皆流血。七日不語。律師聞之曰。一言毀經。罪過五逆。可信大乘。方得免耳。乃令懺悔。舌還收入。常習大乘。講華嚴經。用陳懺謝。坐禪松林。見有三人形服都雅。受菩薩戒。受訖白曰。禪師大利根。若不改心信大乘者。千佛出世。猶在地獄云云。何事落三家於權宗耶。答彼眺公小出家。以小乘爲業。馳譽江漢。既執小毀大。故罪過五逆。今天台宗建立四教。大小但弘。心無偏黨。凡有小乘勿毀三論。三論非但明空義。亦廣明中道之理。天台大師。於瓦官寺。八年講智論。兼依中觀論。安立四教義。今翻經主之偏執。且引勝子之破詞耳。若毀佛母。何名佛子。然法相祖。指般若教。爲不了義。豈經既不了。論還了義乎。況返法華入實之菩薩。歸婆沙未開之大乎。爲福在執三之家。爲答在立實之宗。更不俟言。智人思之。次律儀宗。必可弘持。佛法之蓄良由戒律。但大小乘。隨可學耳。

皆成之梵響。唯識滅種。蒙再生之奇論。諸宗學者。明察權實。豈各執隨宜之異說。空失究竟之一實哉。但華嚴一圓。不異迹門。一彼廣此略。有識知之。華嚴部內。不出四十二位。依正自在。近善知識。今經明位。如四華開。示悟入。知識在觀音。藥王。嚴王。依正在分別功德。寶塔。神力。況十方之言。何所不攝。實相之理。何事不收。開會十方。重重無華嚴之普別二道。令歸究竟圓妙。至法華之無二一實。況方等深密。對三之一。諸部般若。帶二之一。皆改相待之名。同歸絕待之妙。經云。此法華經。深固幽遠。無人能到。所宗兼別而不及。故於華嚴人。是經深也。所習淺近。而不難。故於小宗人。此經固矣。法之行相。在自顯然。故於三乘宗。法華幽焉。沈空破有中道安在。故於無相宗。法華遠也。故佛判曰。深固幽遠。義疏講而不深。奧玄贊釋而多詭難。可謂無人能到。講釋法華。累代繼踵。無如天台之妙解哉。我有如是圓妙之乘。諸宗皆吾子。愛之無偏黨。以等心與之。不宜差別也。問。法華之與諸經。異相云何。答有二意。一別對諸經。而明異。二通約諸部。以明異。問。對諸經。明異如何。當部亦爾。答。除阿含外。皆大乘經。且與華嚴有十異。依化緣生熟令顯晦。暫別佛慧不殊。幸勿見瞋。一者始今異。謂彼始見佛身。少入佛慧。此於王城闍佛智見。皆入佛慧。二者開合異。謂彼經望小且名不開。猶兼別故名不合。此爲於彼

不入。更開於小三昧調之。今經方合。開不遍故。逗機未足。合不周故。猶在權迹。三者橫豎異。彼約入法界經。三十二位。是豎廣也。不用方便。即橫略也。此遍歷五味。處處得入。即豎廣。本迹二門無不入實。二豎廣。又放光橫叙。他土菩薩行答問。豎叙過去化儀。三周說領述記。復是橫廣豎廣。四者本迹異。彼一毫是迹中本。千葉即迹中迹。十方主伴不離。一一塵塵。只在此毫此葉。故本一迹多也。此迹門一與彼分同。久遠遠本與彼永異。彼雖明久遠行因。亦是今日一番之因。尚未云中間果。況明數數成佛。故法華遠本。異華嚴近迹。五者加不異。彼多加菩薩說。此除文殊釋疑。及菩薩發誓。本迹正經。皆是佛說。六者淨穢異。彼七處經。皆在淨地。此為施權居穢。為顯實變淨。顯實顯遠既竟。坐於虛空。純諸菩薩表寂光土。七者會處異。彼七處八會。□於此寂光故。此二處三會。勝於彼多處。八者與華異。彼云如響。即有與華。此無小故無與華也。九者直開異。彼雖有別教。以易開故云直顯。此小難開故云開顯。十者利鈍異。彼圓兼別。一鈍一利。此次第調熟。令鈍成利。三周入實。本門增進。凡有機緣。無不鈍利。今約化儀。暫辨十異。若融會者。於彼見始成覺。聞舍那說。於此見空上佛。聞一乘法。彼入此入不殊。能見所見猶同。不可事異。令境智別。彼開即是此開。此合何殊。彼合。一佛化事。同異宛然。彼無小

在初故。今開小歸頓。開合雖殊。二頓不殊。其二說時未至。顯密不同。凡有施設。廣略非一。並是如來巧物。宜稱適當會。此廣何殊。彼廣。彼之豎廣義。含此橫廣。廣略橫豎雖殊。其如來慧此一其三。遠本近迹。教門全殊。開則俱開。不思議一其四。加不加殊。皆成佛慧。化儀施設時更不同。印與不印。其理一也。其五。彼種種世界淨不妨穢。此寶樹遊樂穢不妨淨。況常寂光。端醜斯亡。淨。稱難思。體同名異。其六。七處八會。同一報土。故非多處。二處三會。橫對四土。處遠成多。以彼多處。對此寂光。多即是一。彼此體一。佛慧不殊。其七。彼隔小故如響。今會小故。開知見。隔會雖殊。佛慧是一。其八。直顯開顯雖異。所顯實一。其九。四味之教。利鈍雖殊。至於法華。機應同妙。其十一。一切理同。說在法華。故如是能詮諸教中無。當知天台法華宗。勝乎華嚴。若以華嚴形與法華人。皆身讚手矣。

次法華深密略有十異。一。二味異。彼生蘊。此醍醐。二。純對異。彼對三權。此純一乘。三。所被異。彼被五性。此被一性。四。藥病異。彼病為藥。此治彼病。五。所宗異。彼真妄俱存。宗此捨妄顯實宗。六。施妙異。彼帶三施。此純圓妙。七。未開異。彼存三權。此開三乘。八。本懷異。彼無一大事之因緣。此開示悟入本懷。悉畢。九。廣狹異。彼無設教之元意。窮子劣心未捨。此明教元。終付父大寶。十。本迹異。彼明迹中事理。此明久遠之本果。況大部寶積。不出三乘。楞伽等類。存五性乎。於般若時。密明一乘。二乘不知。都不欣樂。於佛即是付財。二乘自謂加說。顯在菩薩密被二乘。由機未轉。未說法華。又涅槃經。准於今經。亦有十六異。一味同部異。二部歸常住。三機稱指拾。四法存三權。五意帶律儀。六證兼小果。七益無廣記。八時長短殊。九常過未別。十譬陣餘黨。十一端表彰別。十二破執難易不同。十三領解近遠迹乖。十四迹成不等。十五用治不用。十六付囑有下。此若失此意。講授殊難。當知華嚴圓頓。深密圓成。般若三智。涅槃常住。法華迹圓。三世十方理體不殊。但法華入本。一代永無故。故說佛慧。彼此同論。遠壽一向異。法華異法相。略有十雙。一。二乘近記如來遠本。二。第五十轉之喜功一生補處之開益。三。釋迦本師五逆調達。文殊所化八歲龍女四闍一句之功得記。護經名之德難量。五。開品之辭。女身。讀經之不老死。六。五種法師相似益。四安樂行銅輪利。七。橋者之頭破七分。供者之福過十方。八。已今當永絕十喻教無比。九。下方人客彌勒不識。東方蓮華文殊未知。十。迹化畢三千之塵點。本成喻五百之微塵。凡本迹事希諸經不說。經之難思。非凡所測。若聞法華高。一代者。誰疑天台勝於七宗。

依中道理諫群家諍論第十二

後叙諍論。有總有別。所謂內道外道之諍。佛說魔說之諍。八識六識之諍。有佛無佛之

譯。大寺小寺之譯。如來滅度後。止座大衆
二部之別。百十六年後十一。九部之別。第五
百年二十五百之部執。千一百二十士空有
之譯論。定性無性之譯。報佛無常之譯。已上
又空有譯中。二諦空有譯。二諦總別譯。三
性三無性譯。又成不成中。無性有情成不
成譯。定性二乘成不成譯。五性法爾非法爾
譯。真如本性非本性譯。種子體無漏非無漏
譯。增壽變易非變易譯。一乘方便四乘真實
譯。又報佛譯中。常無常譯。理智一體譯。有
五蘊無五蘊譯。說法不說法譯。已上今日。夫

譯論以是己非他爲體。其有識之者。豈好
此業乎。謹案空有道。往世有人。誤飲有
毒。非空藥不瀉。故清辨菩薩。賜空藥
而令瀉。著有之病。瀉藥之理。藥病俱棄。實
有除病之功。未有補身之利。誰愚蠢者。以
空宗爲至極之道。又有迷人。聞空藥力。好
服空藥。將亡性命。於是護法。更與有
藥。令瀉沈空之病。藥力□病。病藥俱下。方
授中道之補藥。以存三乘之慧命。誰盲聾
人。以有宗爲究竟之學。佛言世間相常住。
一色一香無非中道。時空有之譯廢矣。又言
十方佛土中。唯有一乘法。不成之譯自屈。
聞常在娑婆。則無常之譯止也。況生公歸朝
年。立不成之徒皆落。潤公破新日。論無
常之舌已卷。當知五味法喻金口極判。三時
五教無有定斷竟也。滅後及於千年。尚有異
執。是非譯競。況滅後千八百年。外八風盛
扇。六惡滋興乎。佛言。不應於法有所譯

競。又云若有難問者。不應以小乘法答。
凡有執譯止止勿言。誓八宗久住。隨機
利生。終歸天台。開悟佛慧。
華嚴經恨法相師詞一首

佛出金剛座 圓融轉法輪
義生全無預 何入領解實
立教談宗者 降爲深密偏
若開三教日 居中作中人
初說成三列 分時五味續
幸依臨終□ 證觀誇佛法
深密經恨法相師詞一首

佛智難思測 平量可有人
入中證觀行 居後智者擴
五味明終海 三時誠領貧
五中三昧解 偏立三法輪
首尾收中意 不成執恰灼
判權權實實 胡我足爲珍
般若經恨法相師詞一首

般若如來母 真空薩埵師
釋尊擬熱味 何判第二時
我後圓經在 開三顯一寄
義生稱有上 同□一何違
不見天台聖 生蘇殆却之
人師然褒貶 無相本無爲
法華經恨華嚴三論法相師詞一首
華嚴以下吾所生 十七高名亦誰名
出世本心摩頂海 智三周說秀諸經
如來久後言最實 若入三時失三乎
莫遺攝歸根本□ 今無三日貴皆成

普賢衆德執權者詞一首

一大因緣故 如來出世間
世間無二法 唯在鷲峯山
領習三乘者 弘真也曼曼
二權無性執 聞才見其顏
定宗論一卷

No. 2370

一乘要決卷上盡第三門

沙門源信撰

諸乘權實古來譯也。俱據經論。互執是非。
余寬弘丙午歲冬十月。病中歎曰。雖遇佛
法。不了佛意。若終空手。後悔何追。爰經
論文義。賢哲章疏。或令人尋。或自思擇。全
捨自宗他宗之偏黨。專探權智實智之深奧。
遂得一乘真實之理。五乘方便之說者也。既
開今生蒙。何遺夕死之恨。略分八門。以記
其要。一依法華立一乘。二引餘教二乘作
佛文。三辨無餘界迴心。四引一切衆生有性
成佛文。五斥定性二乘永滅計。六遮無性有
情實有執。七辨佛性差別。八明諸教權實。
不爲深智。只叙爲淺識而已。
大文第一。依法華立一乘者。有二。初正
立。次料簡。初正立者。彼經諸品。廣說一乘。
今採十文。略詳其旨。一方便品云。諸佛
世尊。唯以一大事因緣故。出現於世。舍利
弗。諸佛世尊。欲令衆生開佛知見。故出現

於世。欲示衆生佛知見故。出現於世。欲令衆生悟佛知見故。出現於世。欲令衆生入佛知見道。故出現於世。舍利弗是爲諸佛。唯以一大事因緣故。出現於世。偈言。說佛智慧故。諸佛出於世。唯此一事實。餘二則非眞。已上若五乘種性。究竟有別者。定性二乘欣求涅槃。無性有情。厭患惡趣。豈不爲彼出現於世耶。如來大悲。不捨昆蟲。何言唯爲一事出世。是故當知。三乘五性。悉歸佛乘。其外無衆生。故言唯一事。若不爾者。便有大悲不遍之過。約佛意明二乘二同品云。舍利弗如來但以一佛乘故。爲衆生說法。無有餘乘。若二若三。舍利弗一切十方諸佛法亦如是。舍利弗過去諸佛。以無量無數方便。慈恩云。本論云。方便者。少乘中觀。除界入一界。苦難。若得解脫。大乘中。諸波羅蜜。四攝法。攝取自身。他身。利益對治法故。種種因緣譬喻言辭。而爲衆生演說諸法。是法。皆爲一佛乘故。是諸衆生。從諸佛聞法。究竟皆得一切種智。偈云。若以二乘化。乃至於一人。我即墮慳貪。此事爲不可已上。未來。現在。及釋迦文亦爾。若定性。無性。終不會一者。佛豈不爲彼說四諦。十二因緣。五戒十善。何言但以一佛乘故爲衆生說法。故知。佛乘之外不說一法。若說一法。皆爲佛乘。然則木牛木馬之語。半字滿字之教。初雖示諸乘。異。後終到一切智。若不爾者。便有說法捨緣之過。約佛語明二乘三同品云。諸有所作。常爲一事。唯以佛之智見。示諸衆生。偈曰。更以異方便。助顯第一義。已上爲定性。

無性。所現之化儀。若唯爲化人天二乘。何言諸有所作常爲一事。故知從王宮誕生之始。至雙林寂滅之終。所有三業。共爲一乘。非唯四華六動之靈瑞。非唯四辯八音之尊教。金鎗馬麥。皆是一乘之弄胤。愛語呵嘖。悉爲種智之因緣。乃至行住坐臥語默動作。皆爲以佛知見。示悟衆生。若不爾者。便有文理乖角之過。約佛三業明二乘四同品云。是諸衆生。從佛聞法。究竟皆得一切種智。偈曰。聲聞若菩薩。聞我所說法。乃至於一偈。皆成佛無疑。若有聞法者無一不成。佛已上。苦定性。無性。終不成佛者。此文何消。當知。或於有餘。或於無餘。雖生滅度。想非是實滅度。不令有一人。獨得滅度。皆以如來滅度。而滅度之。若不爾者。非唯一偈。非唯一人。縱聞八萬藏。何不疑成佛。縱有百千衆。猶難出化城。便有皆成難信之過。約所化明二乘五同品云。十方世界中。尚無二乘。何況有三。偈曰。十方佛土中。唯有一乘法。無二亦無三。除佛方便說。已上若究竟有三乘果別。此文難消。然則若望權教。有諸乘人法。若望實教。唯是一佛乘。盆器米麵。本爲長者之寶。低頭舉手。遂歸圓極之道。終不以小乘。濟度於衆生。雖示種種道。其實爲一乘。若執實有三乘。權說一乘。此是令正直捨方便之教。成帶權非實之語。便有權實倒亂之過。約權化所化明二乘六譬喻品云。如彼長者。初以三車。誘引諸子。然後。但與大車寶物莊嚴。安穩第二。

然彼長者。無虛妄之咎。如來亦復如是。初說三乘。引導衆生。然後。但以大乘。而度脫之。云云。若定性人。出三界已。唯證小果。終不成佛。應言隨意與大小車。何言但與大白牛車。若不與小車。亦不預大車。慈父約束。那忽相違。便有前約虛妄之過。約三乘說周明二乘七化城喻品云。我滅度後。復有弟子。不聞是經。不知不覺。菩薩所行。自於所得功德。生滅度想。當入涅槃。我於餘國。作佛更有異名。是人雖生滅度之想。入於涅槃。而於彼土。求佛智慧。得聞是經。唯以佛乘。而得滅度。更無餘乘。除諸如來方便說法。智度論九十三云。問曰。阿羅漢。先世因緣所受身。亦應當滅住在何處。而具足佛道。答曰。得阿羅漢時。三界諸漏因緣盡。更不復生。出三界有淨佛土。出於三界。乃無煩惱之名。於是國土。從佛所聞法華經。具足佛道。如法華經說。有阿羅漢。若不聞法華經。自謂得滅度。我於餘國。爲說是事。汝皆當作佛。已上入無餘界。尙既成佛。況有餘者。何執永滅。便有永滅還生之過。約因緣周明二乘八法師品云。是大衆中。無量天龍八部。及四部衆。求聲聞者。求辟支佛者。求佛道者。聞妙法華經。一偈一句。二念隨喜者。我皆與授記。當得阿耨菩提。如來滅後。亦復如是。取意他師。計有定性二乘。在此會中。聞法華經。見五寶。若不信受者。理應退座。既在開經。理應授記。況滅度後。在在處處。一念隨喜。何擇其人。

當知佛意。有性。無性。不定性。聞此經者。皆當作佛。若不爾者。便有不擇妄記之過。勸持品云。我先總說一切聲聞皆已授記云云。其意同一。約流通分。明一乘。他許有信解發心。豈無一二念隨喜之者。九寶塔品云。於寶塔中出。大音聲作。如是言。善哉善哉。釋迦牟尼如來。能以平等大慧。教菩薩法。佛所護念。妙法華經。為大衆說。如是如是。釋迦牟尼世尊。如所說者。皆是真實。已上如前所說。唯爲一事。出世。但以一乘。爲衆生說法。諸有所作。常爲一事。十方佛土中。唯有一乘法。乃至於一偈。皆成佛無疑。一切諸子。等賜大車。二乘入滅。餘國作佛。一念隨喜。皆悉授記。此中若有方便一言。多寶何證。皆是真實耶。非唯此會。他土亦爾。非唯今日。慶劫亦爾。何令十方三世真實證明。悉成隨宜。逗緣假設。詞乎。又若五乘實。一乘權者。多寶何故唯證此經。若言由有本誓願者。本願何因貴權賤實。乃至成佛臨滅度時。爲證此經。令起一塔。是故當知。一乘真實。勝出諸經。若不爾者。便有證明非實之過。上約教主化機。明一乘。此約多寶證明。明一乘。不輕品云。凡有所見。若比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷。皆悉禮拜讚歎。而作是言。我深敬汝等。不敢輕慢。所以者何。汝等皆行菩薩道。當得作佛。論云。我不輕汝等。皆當作佛者。示諸衆生皆有佛性。故文句記云。論許此菩薩。知一切衆生。悉有佛性。故凡見者。皆往禮之。此四衆中。豈無滅種。而妄

記之。若其有者。論文不說。則過在天親。若唯識說正。乃過在不輕。及在於佛。而不先責不輕之過。則却以爲弘經之人。豈有誤宣誤記之失。令現生後淨六根耶。已上當知行因無謬。得果清淨。是故經論俱讚。不輕。爲弘經人。若不爾者。便有因果不齊之過。又有妄讚不輕之過。上約果位。明一乘。此約因行。明一乘。寶公引多文。證一乘義。一唯有一乘法。二唯此一事實。三說最實事。四無有二乘而得滅度。五分別說三乘。六常不輕。七同論無二乘淫弊。八同論爲斷此疑。九方便令發心等文。此等義。見前後文。故不別載。大唐佛授記寺沙門法寶造六卷章名。一乘佛性究竟論。破三乘五性義。立一乘佛性義。第二料簡者。問法華論云。彼聲聞等。爲實成佛。故與授記。爲不成佛。與授記耶。若實成佛者。菩薩何故。於無量劫。修集無量種種功德。若不成佛者。云何虛妄與之授記。彼聲聞等。得授記者。得決定心。非謂聲聞。成就法性。故如來。依彼三種平等說。一乘法。以如來法身。與彼聲聞法身。平等無異。故與授記。非即是具足修行功德。故是故菩薩功德具足。諸聲聞人。功德未具足。已上此義云何。答。山家云。論主答文。得決定心者。謂成佛決定心。功德未具足者。謂必當具足。不久故。平等故。授記。法身流轉故。定當得成佛。佛無虛妄記。今能食者。未了此密意。佛雖記不成。同體故說。一總合說。一乘。故法華名密。是則怨嫉詞耳。云云。十法經云。五記諸聲聞。得無上正真道者。

以有性故。淨無垢妙淨寶月王光菩薩。白佛言。云何諸無漏聲聞。斷諸有習煩惱。設有性而成阿耨菩提。佛言。先除諸煩惱障。後成阿耨菩提。云何可說。不成正覺。云云。非時授記。名爲密教。雖記不成。非名密意。已上。觀山傳教大師製三卷章。名守護國界章。其十中廣破。一師三乘五性義。助成寶公一乘佛性義。法華秘密文。至下第五門。當知。問得一。亦云云。法華論云。何故如來說三乘。爲一乘。彼二乘法身。與如來法身平等無別。故說一乘。此即會經唯一佛乘。無二無三。文。故法華亦說。定性二乘。無性有情。不作佛。故法華一乘。是密意。有餘不了義。大唐蒲州大雲寺沙門慧沼造。四卷章。名龍樹中邊雜論。破寶公一乘佛性。立三乘五性。爲顯與沙門德操造。三卷章。名慧日初生。破寶公助三乘義。此義云何。答。法華亦說。定性無性。不作佛者。是義不然。如寶公云。法華論云。如來先說法。異今說法。異云。何如來不成。妄語。爲斷此疑。如經。舍利弗。汝等當一心信解。受持佛語。諸佛如來。言無虛妄。無有餘乘。唯一佛乘。唯依此文。不同前經。說不定性。二乘成佛。若前經若後經。俱說不定。何得言先說法異。故定性聲聞亦成佛。問。玄贊第四。釋無二無三云。三乘因果。觀行不同。可有差別。非此所遮。今所遮者。遮無二種法身之體。三乘真如。法身同故。又一師云。深密。法華。教時不殊。深密。云。不定二乘作佛者。即法華之唯一佛乘。無有餘乘云云。此義云何。答。唯一佛乘故。言無二無三。由此亦云。皆成佛無疑。言無一不成佛。此義可然。若唯法身一故。言無二無三。此

義不然。衆生法身。本來是佛。豈假聞法。始得成佛。故違乃至於一偈。皆成佛無疑。若有聞法者。無一不成佛等文。故約事成。合經文義。此若事成無二無三。亦應是事非。真如理。況復次句。云除佛方便說。此即指前方便教。說三乘行果。各別不同。未曾說言法身各別。指何教云方便說耶。亦不可言無二三者約法身。一方便說者。約事乘別。今此文意。於一法上。顯示有無異說不同。若事理法別。不足稱異說。如設有言無優曇華。而方便說有優曇樹。又彼宗意。三乘是實。何稱方便。即是自違。況復法華論文。云無二乘者。唯有如來證大菩提。一切智慧。具如引。既言菩提智慧。明非是法身一。或慈恩及一師。約不定性。釋無二無三。此亦不然。具如前引十文解釋。不可重成。又寶師云。唯此一事實。餘二則非真。法華論釋云。無二乘者。謂無二乘所得涅槃。唯佛如來。證大菩提。究竟滿足一切智慧。名大涅槃。非諸聲聞。辟支佛等。有涅槃法。唯一佛乘故論文。准依此文。唯遮二乘表佛。既遮中不留定性二乘。表中不取定性二乘。故知定性亦無真滅。若不爾者。何爲言唯已上。又山家云。唯一佛乘言。不遮定性二乘者。唯識之言。亦應不遮心外之境。彼既不然。此何可爾已上。問。一師云。深密云。定性二乘。不坐道場者。即法華云。三草二木生長不同是也。故法華論云。爲對治執離大乘。無別乘增上慢。說雲雨喻。

已上所引。此義云何。答。山家云。當知生長不同。非今不同。案無量義經云。知諸衆生性欲不同。種種說法。以方便力。四十餘年。未顯真實。是故衆生得道差別。已上解曰。性欲不同。乃至言得道差別。豈不。法華前生長不同哉已上。又三草二木。若永異者。中草應無不定種性迴心向大。上草小樹。不應增進後後階位。故知。五乘非永有別。山家意同。之。故經說言。其所說法。皆悉到於一切智地。今爲汝等。說最實事。諸聲聞衆。皆非滅度。汝等所行。是菩薩道。漸漸修學。悉當成佛。問玄贊第七。釋化城喻品。是人雖生滅度之想等云。菩薩處胎經說。從此滅度。於十方面各三十二嬖諸佛國土。而復成佛。教化衆生。下。醫師喻中。具顯此義。是人雖生滅度之想。求入無餘涅槃。於我有緣。我以神通。攝引於彼。遇我得聞。是經。或是凡夫。若是有學。求有餘無餘涅槃。將此涅槃。謂實滅度之想。求入證此二種涅槃。修二乘行。種姓所排。慈悲所引。生彼遇我。求佛智慧。或我從此餘國作佛。是人於我。生滅度想。謂我入無餘。我引至彼。令求佛智已上。此義云何。答。此釋違經并大論彼二文。同云得阿羅漢。何言或是凡夫。若是有學耶。又論云。更不復生三界。何言生十方國土。又有經云。自於所得功德。生滅度想。入於涅槃。何言於我生滅度想。謂我入無餘耶。經論二文。相望不違。不應於中更生異覺。五百問論。問。一師釋前化城

喻品文云。彼法華經。約不定性聲聞。住有餘涅槃。求入無餘。而說云云。此義云何。答。此義不然。大論意。許捨此身已生彼國。故問。一師又云。瑜伽七十九云。清淨世界無三惡趣。亦無三界。亦無苦受。純菩薩僧。於中止住。已入第三發光地。菩薩由願自在力故。於彼受生。無有異生。及非異生。聲聞獨覺并異生菩薩得生。於彼乃至。准。瑜伽文。應會法華及智論。據應化聲聞語。非實聲聞。又應云。法華及智論。約密意說。非實聲聞。往生淨土云云。此義云何。答。山家破云。所立都不應理。何者。會實經文。令順權義云云。今加破云。經意況說未來之事。非說別類應化所作。何因恣作應化之解。不爾何故論釋不云應化。問。設彼難云。汝言瑜伽釋方等故不言作佛云云。大論亦應順般若。故應非實者。或是密意。答。二論意別。瑜伽一向順所依經。不引諸餘法華等經。大論雖釋大品般若。引法華等。兼示實義。若不爾者。般若何文。說阿羅漢迴心作佛。故知大論。傍顯法華真實義也。已上破。次義亦不然。何者。法華處處云。顯示初義云云。何言密意。不爾何故論主不言方便密意。問。若爾。瑜伽文。何得消耶。答。瑜伽但約上品土說。中下淨土。應有凡小。不爾。賢劫諸佛淨土。豈無凡小。除佛皆出淨土。見。勿執一文。撥其餘矣。況復山家。既以權實遮彼難耶。問。若智論意。證果聲聞。實作佛者。云何彼論第二十八云。先已

說菩薩入法位住阿耨跋致地。末後肉身盡。得法性生身。雖斷諸煩惱。有煩惱習因緣。故受法性生身。非三界也。問曰。阿羅漢煩惱已盡。習亦未盡。何以不生。答曰。阿羅漢無大慈悲。無本誓願。度一切眾生。又以實際作證。已離生死故已。答彼論意。存成不成義。若據般若覆相教故。小聖畢竟無發趣理。若據法華真實教故。而於彼土得聞是經。故二十八依般若說。彼九十三依法華意。如彼論第一百云。問曰。更有何法甚深。勝般若者。而以般若屬累阿難。而餘經屬累菩薩。答曰。般若波羅蜜。非秘密法。而法華等諸經。說阿羅漢受決作佛。大菩薩能受持用。譬如大藥師能以毒為藥。已上明知論意。般若法華勝劣顯然也。或可依惛醉位。名為不生。非酒消後猶是不生。其惛醉。雖非全不生。事用息故。且為不生。問。論文既以二經相對而言。般若非秘密法。豈非法華是秘密耶。答。密言雖同。其義各別。汝指方便非理盡說。名為秘密。論指深妙非二乘境。名為秘密。故不相違。若不爾者。論指法華云。甚深勝般若。能以毒為藥等文。何消耶。問。一師云。大通智勝佛。日月燈明佛。皆說三乘。明知法華亦說三乘。云云。此義云何。答。二佛所說三乘教者。指法華前。非是當教。迷文起盡。甚為可嘆。問。嚴王品末。云。八萬四千衆生。遠離離垢。得法眼淨。玄贊意云。是則定性聲聞。得須陀洹果也。云云。此義云何。

答。法華眼淨。非必小乘益。如沼法師。最勝王經疏第一云。遠塵離垢等者。准大莊嚴論。得入初地。亦云。得法眼淨。不。准聲聞故。准瑜伽論得預流果。又云。淨地陀羅尼品。無量無邊苾芻。苾芻尼。得法眼淨。此得初果。若據大乘得法眼淨。是初地位。略抄天台記亦。問。法華論云。二種聲聞。如來與授記。謂應化聲聞。退已還發菩提心者。決定。增上慢二種聲聞。根未熟故。如來不與授記。菩薩與授記。菩薩與授記者。方便令發菩提心故。玄贊一云。正義應言。趣寂根未熟。佛不與記。菩薩與記。令發信解大乘。故增上慢者。根未熟故。佛不與記。菩薩與記。令發起大乘心。故沼法師云。發信大心。成不退法。云云。此義云何。答。未言多象當即顯當熟也。況復論文。決定上慢二人。合說發菩提心。何言一人信解大乘。一人發起大心。又一既當熟。一何不熟。種種劬勞。此文難消。然天台言。論據在座得記。今據通途被開。云云。又彼所言。令趣寂人。信解大乘者。其意未了。若實作佛令信可然。若實不作。妄信何益。不遇法名徵詰亦爾。問。玄贊第十云。我深敬汝等。不敢輕慢者。有佛本性住種性故。此敬報身如來藏也。皆行菩薩道。當得作佛者。有種性者。若起習性。發心修行。必得佛故。又依法身如來藏。故一切皆有我深敬汝。若行菩薩道。發起修習報身如來藏者。當得作佛已上。此義云何。答。此之二釋。文義不

安。既言凡有所見。何唯取有性者。此是別義。應非今意。又汝等皆行者。述禮拜意。何言上禮。一切下唯有性。若爾。應削所以者何。亦不可言汝等。若行道當得作佛。既言皆行。何恣言若。設展轉救。終不順經。朽木糞土。不可彫朽。風分風兮。何德之衰。問。無性攝論第十云。諸佛法身不與聲聞獨覺乘共。以何意趣。佛說一乘。此中有二頌。為引攝一類。及任持所餘。由不定種性諸佛說一乘。法。無我。解脫等故。性不同。得二意樂。化究竟說一乘。釋曰。依此密意。佛說一乘。二頌顯示。為引攝一類者。了知不定種性聲聞。趣彼解脫。方便引接。令依大乘而般涅槃。故說一乘。及任持所餘者。為欲任持其餘不定種性菩薩。恣於大乘精進退壞。故說一乘。任持令住。勿被菩薩依聲聞乘。而般涅槃。法。等故者。法謂真如。諸聲聞等乘。雖差別同趣真如。所趣真如。無有差別。故說一乘。無我等故。補特伽羅。無我同故。若實有異。補特伽羅。可有乘別。此是聲聞。此是菩薩。既無實異。補特伽羅。故說一乘。解脫等故者。謂彼三乘。於煩惱障解脫無異。如世尊言。解脫解脫。無有差別。由此意趣。故說一乘。性不同故者。謂諸聲聞。不定種性。有差別。故謂迴向。菩提聲聞。身中具。有聲聞種性。及佛種性。由此道理。故說一乘。得二意樂故者。謂得二種意樂。一者諸佛。於一切有情得同自體意樂。言彼即是我。我即是彼。由是因緣。此即

成佛。彼亦成佛。是故名得第一意樂。二者世尊。法華會上與諸聲聞舍利子等授佛記別。爲令接得如是意樂。我等與佛平等無二。又此會上有諸菩薩與彼名同。得授記別。故佛一言會二種益。謂諸聲聞。接得同佛自體意樂。及諸菩薩得授記別。由此道理。故說一乘。世親名。攝取平等意樂。法性平等意樂。言化故者。如世尊言。汝等慈獨。我憶往昔。無量百返。依聲聞乘而般涅槃。云何已成佛。復依聲聞而般涅槃。是故此中有別意趣。謂爲調伏聲聞種性。所化有情。自化其身。同彼乘類。現般涅槃。由此義故。若聲聞乘。若獨覺乘。即是大乘。故成一乘。究竟故者。依究竟理。故說一乘。非無歸別。由過此外無別勝乘。唯此一乘最爲勝。故佛說一乘。已上論文。大意亦同。此論既不許一切二乘。實當作佛耶。答。或可攝論依深密等。會法華經。一乘圓宗。何必依憑。天竺論師。亦不許彼爲理盡釋。故菩提資糧論第三。明法華聲聞記云。有論師說。爲令未入決定聲聞乘者。發菩提心。故。又已發菩提心初業菩薩等。畏流轉苦。欲於聲聞涅槃取滅度者。爲令牢固菩提心。故。又有異佛土菩薩於此聚集。授記時到。以相似名爲彼授記。故諸師如是分別語。授記於中實義。唯佛世尊乃能知之。已上。隨宜弘教義。一乘難解。義至第五門當分別。或論據在座得記。經據通途被問。或論有十因。應隨宜會諸經一乘。非要皆會法華一乘。問。菩提資糧論第四云。問。若燒煩惱。不生。

菩提心種子者。何故法華經中。與燒煩惱諸聲聞等授記。答。記彼諸衆生。此記有因緣。唯是佛善巧方便到彼岸。不知成就何等衆生。此中因緣。唯佛所知。以到調伏彼岸。不共餘衆生相似故。而彼不生菩提心種子者。以入無爲正定位故。如經說。乃至迦那維陀諸天世間。雖善修習。彼迦那維陀諸戒頭陀功德。三摩提等。終不能坐覺場。證無上正覺。已上。此論亦有與原不生蓮華。亦說二乘於正。此義云何。同論第三卷。答。山家釋云。方等維摩敗種之喻。其意可同。以入正位。喻敗種。故已上。問。沼公云。資糧論據決定性。云如無糠米種必不生云云。此義云何。答。慈恩。沼公。共許法華記不定性。而所引資糧論第三。第四。同不許法華記不定性。故唯應依山家例釋。維摩敗種是彈呵說。非永不成。彼論。無糠米。問。何知此論意非永不成佛。答。此中但言唯佛所知。無明了說。大論明說。阿羅漢人。於界外土。聞法華經。具足佛道。二論同是龍樹所造。故應將此不明了文。令歸大論明了說也。不爾一人所說梓楮。

來當歸大涅槃故。法身三世皆平等故。亦不可言大悲闡提。不得成佛。初地已得三身體故。許大智分當作佛故。二。同經第二十三云。一切衆生。無常無樂無我無淨。顛倒心故。言有常樂我淨。實無三乘。顛倒心故。言有三乘。一實之道。真實不虛。顛倒心故。言無一實。是三惡覺。常爲諸佛及諸菩薩之所呵責。三十本。第二十不可通云。一實理一故言無三。經云之道。道即有爲。非真理。故。又若約理。何言衆生無常樂等。如同經云。一切諸法中。悉有安樂性。云云。衆生法中。豈無安樂。故知。此文不是約理。三。第二十五曰。云何菩薩知於僧相。僧者。常樂我淨。是弟子相。可見之相。善真不實。何以故。一切聲聞得佛道故。何故名真。悟法性故。是名菩薩知於僧相。三十本。第二十三。問。沼法師云。若涅槃明有佛性五乘根性。皆趣佛果。故第五時者。何故須跋陀羅。聞一切衆生。皆有佛性。齊得作佛。何不發大心而取羅漢果。已上。此義云何。答。天台意云。涅槃四教。俱知常住云云。小機熟故。先取羅漢知常住故。終期佛果。例如身子退大心時。願成佛時說三乘教。四。第三十四。迦葉菩薩白。佛言。或說四果皆得佛道。或言不得。或言一闍提等。皆有佛性。或說言無。何故今日不決定說。佛答云。若有智者。我於是人終不作二。是亦謂我不作二說。於無智者。作不定說。而是無智亦復謂我作不定說。略抄三十本。第三十一。須會無智二說。歸智。

者一說。而言悉有佛性皆得佛道。莫會智者一說。歸無智二說。而言。或有或無或得不得。如法華云。無智人中。莫說此經。聞佛說一乘。迷惑不信受。則知。二經其意一致。乘前所引。皆歸大涅槃一實道。真實一切聲聞得佛道文勢。而此說來。故知一說者。即是一乘。以下所引文義皆同。五。第三十六。說恒河常沒者云。所言沒者。有人聞是大涅槃經。如來常住。無有變易。常樂我淨。終不畢竟入於涅槃。一切衆生。悉有佛性。一聞提人。謗方等經。作五逆罪。犯四重禁。必當得成菩提之道。須陀洹人。斯陀含人。阿那含人。阿羅漢人。辟支佛等。必當得成阿耨菩提。聞是語已。生不信心。三十二問。沼法師云。問若有定性二乘。不作佛者。違涅槃經三十六。說須陀洹人。斯陀含人。阿那含人。阿羅漢人。辟支佛人。悉當成佛。聞是說已。不生信心。乃至云。是名常沒。法華經云。聲聞若菩薩。聞我所說法。乃至於一偈。皆成佛無疑等。答。此說不定聲聞四果。及辟支佛。悉當成佛。聞而不信心。名爲常沒等。非說一切不定定性。皆當成佛。不爾。云何涅槃經自云。皆當作佛不解我意已上。此義云何。答。凡釋義者。不壞文相。文言既總。云何但取不定一性。若爾彼經一段文。云。如來常住。無有變易。豈令佛有常。無常別。又譯論文。若成不成。俱不解意。今文定說。不可屬彼。若屬彼者。亦應說言。若聞二乘不得成佛。生不信心。亦名。

常沒。云何但言不信成佛。六。入楞伽第二云。復次大慧。我說五種乘性證法。何等爲五。一者聲聞乘性證法。二者辟支佛乘性證法。三者如來乘性證法。四者不定乘性證法。五者無性證法。云云。說三乘法已云。大慧。何者不定乘性證法。大慧。若人聞說此三種法。於一。中有所樂者。隨順爲說。大慧。說三乘者。爲發起修行地故。說諸性差別。非究竟地。爲欲建立畢竟能取寂靜之地故。大慧。彼三種人。離煩惱障。得清淨故。見法無我。得三昧樂行故。聲聞緣覺。畢竟證得如來法身故。爾時世尊重說偈言。逆流修無漏。往來及不還。應供阿羅漢。是等心惑亂。我說於三乘。一乘及非乘。諸聖如實解。凡夫不能知。以上十卷本也。四寶公意。卷本第一同之。云。准此經文。三種人者。則是定性一乘。及不定性。皆當作佛云云。沼公言。彼三種人者。即不定乘中。有三種人。非是指前初之三乘。若爾即前何須別說爲第四乘。或可前三。定不定性。皆悉合說。第四人。唯取不定性者。言彼三種。即前三中不定性者已上。沼公餘處用第二釋。知此爲勝耳。此義云何。答。沼公二釋。其義未可。不定性者。於一身中有三種性。非是三人。次釋亦非。前來但說二乘種性。未顯其中有不定性。至此那忽言。彼三種不定人耶。又如自難。若前之中。有不定者。何須別說爲第四乘。雖彼救云。前三種性。定不定合。第四唯取不定性者。然猶不避前之所難。謂初標

列五乘名目。大那忽合說。後那忽別立。重難難。令佛不了。彼遮難云。如無性中大悲菩薩。雖大乘性。由悲願異。更別說之。此亦不齊。觀無量壽經云。言佛心者。即大悲心云云。由此理故。大悲闍提。攝佛可然。定不定性。其義返違。何合爲一。又第五性。別有凡夫。其大悲人。類攝其中。故大悲人。設攝佛乘。第五不亡。以不定性。若攝前三。第四全亡。雖接佛乘。應以凡夫爲第五性。若不定性與定合說。以何等入。爲第五耶。例既不成。合說非也。況大悲闍提。不可爲第五。彼許無行性。爲名無性乘。若無行性者。發無漏十地。究竟利有情耶。若有行性。何爲無性。故彼解釋。猶以理不可然。又彼第四不定性中。不說究竟成不成佛。既名不定。若不說彼究竟。至處猶豫難決。何故唯指前三人耶。又今經言。大慧說三乘者。爲發起修行地故。說諸性差別。非究竟地等云云。此文何消。所言說三乘者。爲何人誰乎。不可爲彼前三性中所合不定性。違文起盡故。謂前未顯。那忽指彼。亦不可言第四種性。以爲三也。文重顯云。諸性差別。非究竟地。經不以第四爲諸性別故。由此故知。總舉所說諸三乘教。此義意云。一切所說三乘教者。暫爲發起修行地故。不可究竟三乘各別。其究竟處。悉到佛地。問。若爾。三人爲是誰耶。答。寶公所釋。經文相。雖不可明了。於理無違。此釋意云。佛種性外。三種之人。畢竟

①〔或有或無〕一〇 ②甲本註曰得經作見 ③性十(以不定性別爲第四)八字 ④此十(文言彼三種人)一〇 ⑤忽十(得知前三乘中合說不定性三人即立第四乘即應無用)二十二字 ⑥〔言彼...耶〕八字 ⑦〔觀無...者〕十字 ⑧〔攝佛...三〕五十二字 ⑨五二四 ⑩爲名二名爲 ⑪猶十(似亂倒) ⑫〔以理...地〕十四行一 ⑬〔可〕一

皆得如來法身。今加解云。一切受學三乘教者。名三乘人。彼不定性。類接其中。不問第四獨名三人。問。經云。彼三乘人。離煩惱障。薰習得清淨。云云。若三乘性。名三乘人。豈佛種性。先離煩惱。答。經文總舉。非言先離煩惱障也。況復天台。云三乘先離界內惑耶。或復既云。煩惱障薰習。故知。是所知障。如山家云。舊經論呼所知障。皆名習氣。或可。彼經設雖不許定性。二乘成佛。望天台意。亦無有失。謂本不許法華以前。顯露授記二乘聖故。故法華記第三云。雖楞伽方等。有記小之言。楞伽乃密對菩薩。方等爲斥聲聞。又弘決第六云。今之法華。是顯露記。不同方等隱密與記。若據斯理。淨名小品。皆應有之。何獨楞伽已上。准此。此處。除經所說二乘作佛。是秘密說。然引助成法華。無失。問。因論生論。一師釋楞伽經諸乘。已云。此三乘中。二乘所捨。非所求乘。其如來乘。此所求乘。非所捨乘。豈稱方便耶。古師不知。此意妄執云。三乘方便。一乘真實。以立四車故。名癡人也。義疏略又云。若破前牛。後別與牛。二牛何別。佛性略抄此義云何。答。以立四車。故名癡人者。猶如外道。指佛爲癡人。謂幼童所好。但是小車。不玩大車。故有四車。汝若明敏聞之。應信。如見鞭影。則得正路。若猶不了。當廣顯示。宅中所樂。門外所與。二種牛車。其體不同。此并羊鹿。豈非四耶。且以兩三義。明牛車差別。一樂不樂異。謂諸子幼稚。未有所識。尙未覺知。何者

是火。何者爲舍。以衣被几案。救之應墮落。其玩好具。理應小車。輪不盈尺。牛不過掌。迴轉容易。進止自由。宅中所樂。唯在此車。門外所與。大白牛車。其車高廣。非幼童玩好。其牛多力。非幼童進退。然經揭云。大牛之車者。望彼幼童情。謂假名大牛。非實大也。汝不見。世間嬰兒。能牽小車。遊戲玩好。何處稚子。玩好大車。二能所持異。謂本所樂者。子能持車。故云玩好之具。後所與者。車能持子。故云乘是寶車。三情非情異。謂本所樂車。駕以木牛。後所與車。駕以實牛。如喻伽四十六云。譬如王子或長者子。生育已來。未出王宮長者內室。王及長者。各爲幼童。假作種種諸戲樂具。鹿車牛車馬車象車。而賜與之。爾時王子及長者子。用爲嬉戲。歡娛遊供。即於是假所造作。鹿牛馬象。發起真實鹿想。牛想。馬想。象想。乃至復於後時。王及長者。知子轉大。從內宮室。引出外遊。示其真實鹿牛馬象。時彼見已。內自發生如實慧解。此爲實義。鹿車牛車馬車象車。已上。以此准知。稚子玩好。是木牛車。門外大車。是實牛車。喻伽非釋法華經不取譬說有四。法亦應爾。故華嚴等明四乘法。教理既明。豈不信受。若猶不信。是不可治人。既失本心。不能現益矣。問。若於牛車立假實者。羊鹿亦爾。合有六車。答。大有權實。故言二牛。二乘唯權故。各一車。況復此難。佛語非難。我義。經文既說。樂三與一。不應於中生此異覺。問。

經云。餘二則非真。息處故說。一。故知。唯有方便二乘。不應別立方便大乘。故二牛車。理不應然。答。我今所立二種大機。同求佛果。不同小乘求偏小果。然有偏圓權實差別。由此義故。或時爲一。總有三乘。或時別立。總有四乘。今探幽致。而立四乘。非一向遮。總立三乘。況復二種牛車。是本所淨。彼義既成立。二大乘。亦成。木牛之車。豈非方便。非所捨乘。大白牛車。豈非真實。非所求體。權實大乘。其義雅合。設雖久習。勿憚改焉。問。所立圓機。在宅中時。爲樂何車。若樂大車。違幼童所玩。若樂小車。應非實大機。答。佛說譬喻。所望非一。法華之意。去佛道名爲幼稚。圓機近佛。應名長大。今說權機幼稚之喻。不論圓頓法華當機。若論所樂。即實大車。故圓初行名。如來行。七大法鼓經云。迦葉白。佛言。世尊。衆生般涅槃者。爲有盡耶。爲無盡耶。佛告迦葉。衆生無有盡也。白佛。云何不盡。佛言。若衆生盡者。應有滅損。此修多羅則爲無義。是故迦葉。諸佛世尊般涅槃者。悉皆常住。以是義故。諸佛世尊般涅槃者。終不磨滅。已上。問。沼公通云。不說二乘般涅槃者。亦常不壞。或說生界真如無盡。云云。此義云何。答。此經。爲立衆生不盡故。說諸佛終不磨滅。若許二乘終磨滅者。衆生有盡。便違經旨。若約真如。釋無盡者。佛設磨滅。真如無盡。既以諸佛常住。不滅成無盡。故知。事無盡。況復經

明衆生盡不盡。不論真如耶。八密嚴經上卷偈云。涅槃若滅壞。有情有終盡。有情若有終。是亦有初際。應有非生法而始作有情。無有非有情而生有情界。有情界既盡。佛無所知法。是則無能覺。亦無有涅槃。不空譯。地持論。問。召公釋云。雖許煩惱斷。而說或無初。雖復身終。何妨無始。故彼經意。約理性論云云。此義云何。答。此有多過。經云。是則無能覺。亦無有涅槃云云。理性非能覺。故非約理。又其理性非情非情。今文有情非情對論。故非約理。又以煩惱例有情難言。雖復身終。何妨無始。故彼經意。約理性論云云。於理性上。亦有此難。設理性有終。何妨無始耶。既爾。何故唯取理性。捨有情耶。同經下卷。其意亦爾。次九同經中卷云。十梵之處。無煩。無熱。善見。善現。阿伽尼吒。空處。識處。無所有。非想。非非想處。住於彼已。漸除貪欲。從此而生清淨佛土。常遊妙定。至真解脫。已上。地持論。不空譯。大途。他許淨居唯有定性。准此經意。皆當作佛。十尼乾子經第二云。如來勝功德。無量劫所修。薄福怯衆生。聞生驚怖心。爲此衆生故。分別差別說。究竟皆成佛。更無有餘乘。我爲化衆生。分別說餘道。漸化令入一。故無三差別。十一善生優婆塞戒經第一云。一切衆生。無菩提性。如諸衆生無入天性。師子虎狼狗犬等性。現在世中。和合衆善業因緣故。得入天身。和合不善業因緣故。得師子等畜生之身。菩薩亦爾。

和合衆善業因緣故。菩提心故。名爲菩薩。乃至善男子。三種菩提。無有定性。若有定性。已發聲聞緣覺心者。即不能發菩提之心。乃至若有說言。定有性者。是名外道。何以故。諸外道等。無因果故。又云。譬如衆生先無菩提。後乃方有。性亦如是。先無後有。是故不可說言。定有已上。問。召公會云。彼善生經。遮執因中有果性。或如言執云。同外道。不遮有因。不爾。則違楞伽經說五乘性相。言三菩提。無有定性者。據不定性說。及遮執常云。無因果。故不爾。楞伽經說云。大慧。乘說五種乘性證法。已上此義云何。答。雖作此解。不能成立定性二乘。永不轉義。何者。五趣既無。不展轉受諸趣身者。所例三乘。亦無定性。永不成佛。然彼釋云。三種菩提。無定性者。據不定性。已上此亦不然。經意總舉三種菩提。以顯其中無有定性。例如樞要所立量云。二乘之果。應有定性。彼既非據定性立定性。今亦非據不定說不定。然楞伽經。爲證不成。若望我意。皆成佛故。若望汝意。非其許故。問。若一向不定者。十地菩薩。應成二乘。答。汝亦許有小聖成大。不許十地轉成二乘。我義亦然。不足爲難。十二大佛頂經第四云。爾時世尊。告富樓那。及諸會中漏盡無學。諸阿羅漢。如來今日普爲此會。宣勝義中真勝義性。今汝會中定性聲聞及諸一切。未得二空。迴向上乘阿羅漢等。皆獲一乘。十三僧伽吒經二云。

六萬億淨居天子。三萬億惡魔。萬二千阿修羅。五百大王等。皆來集會。聽我說法。皆發阿耨菩提心。唯除增長王。時我受不空羼索經。觀自在。天菩薩云。時我受持威神力故。常爲無量淨居天衆。自在天衆。大自在天衆。大梵天王。及餘天衆。無量百千。恭敬供養尊重讚歎。我皆化彼。令趣無上正等菩提。說持呪。問。唯識論云。然五淨居。無迴趣者。經不說彼發大心故。經云。大般若經。一師云。然有經說五淨居天發菩提心者。是非實淨居天。此是示現淨居天。彼第十地自在宮衆。爲引下天。示現發心。何以得知。菩薩瓔珞第十一云。佛告淨居天子。此賢劫中。七百佛過當作佛。名曰智積如來。云云。舍利弗。尚過無量無邊不可思議劫。作佛。況阿那含淨居天授記。有劫限量耶。明此示現也。又有說。彼淨。名居天。多分定性。少分有不定性。云云。略此義云何。答。般若意云。餘天唯有發心者。來安置經處。淨居一切皆來供養。非無發心。或以理推之。小執久故。大心難發。故不言發。況復般若經說。若入聲聞獨覺正性離生者。畢竟無有發趣大乘。云云。是故彼經。理應不說淨居發心。若說發心。聞者驚怪。若有時至。便發無難。故餘經中。亦有發心。何執一文。計皆非實。寶師。又引經證。非實淨居。此有多過。一不可以小果上下。例成佛前後。如初果阿難。供養六十二億佛。第四果羅云。供養十世界塵數佛。明知。不依。

○此有一八引百二十一字二(彼唯約理性不顯經文相況復准前大法鼓經及次文中第八教證同經下卷應約事相說無終盡非唯理性思攝)十四四字○(之)○譯○(甲)本註曰善上經有發字○(天)一○(塔)十(經)一○(名)一○(般若)或二十九字二(既自在宮衆以爲能引其所同類當餘淨居者爾)二十字○

小位上下。若言二聖是權化者。身子亦權。不可定量。況復他許下位發心。爲利根人。上位發心。爲鈍根耶。二誰知。彼天非羅漢。果初雖那含。後位難知。三設彼一人權。餘何必皆權。何況。自許爲引下天。示現發心。爲下同類。應發心耶。爲當下天皆權者耶。進退難避。次釋與唯識相違。不可依憑。問一師云。彼經七十七云。是中設有能於無上正等菩提。發心趣者。我亦隨喜者。是說不定性小果者。迴心向大云云。何言彼經意。二乘入正性離生者。一切皆不迴心。答。此釋尤非。何者上既總云不能發心。明知下文言設有者。是假設言。非實有人。如同經言。設有過涅槃法。亦說爲空。非是實有過涅槃法。故彼所執不順文理。十五智度論九十三云。漏盡阿羅漢還作佛。唯佛能知。論義者不可論其事。不能測知。是故不應戲論。若求得佛時。乃能了知。餘人可信。而未可知。十六入大乘論。緊意善護造。北涼沙門道泰等譯。下卷云。如法華經中。舍利弗等五百弟子。悉是菩薩。皆當作佛。一切聲聞。皆是阿鞞跋致菩薩。如不退轉法輪經中。廣說以是故當知。菩薩皆現爲聲聞。問曰。一切聲聞皆成佛不。答曰。聲聞成佛。此亦無過。問曰。云何無過。答曰。先斷結障。後斷智障。淨治諸地。向一切智。是以無過。問曰。燒滅結使。如焦穀牙。云何得佛。答曰。若如汝言。斷滅結使。不得成佛者。汝及一切衆生。皆具諸煩惱。卽應是

故說三乘山家云。依三乘不說一。但說三。不露所知障。舊經論呼所知障。皆名二

分段生死。故說三乘。偈云。若彼心滅盡。我說爲一乘。得諸三昧身。乃至劫不覺。云云。既

諸地已上此義云何答經偈云得諸三昧身乃至劫不覺云云此中初句當三昧樂次

句當心想滅。不應於中妄分別。言心想滅。是決定性人。三昧樂是不定性也。何況慈恩。但言化作。不分一文。問。玄贊云。入無餘涅槃。身智都盡後。從彼起法從何生。故知是化。又一師云。入無餘界。八誠俱滅。何法為因。迴心向大。無因生者。非釋種故云云。此義云何。答。佛既說言。味著三昧樂。乃至劫不覺。譬如醉人。酒消然後覺云云。明知非是無心。如木石等。亦非覺了。如有心位。故無諸難。善思念之。二入楞伽經第二云。諸聲聞辟支佛。畏生死妄想苦。而求涅槃。不知世間涅槃無差別。故分別一切法與非法。而滅諸根。不取未來境界。妄取以為涅槃。不知內身證修行法。故不知阿梨耶識轉故。本。明知雖名無餘涅槃。不如虛空無證修法。三同卷說五種性中聲聞種性云。彼聲聞人。邪見證智離起龜煩惱。不離無明薰習諸煩惱。見已身證相。謂初地乃至五地六地。同己所證。墮不可思議變易死。故而作是言。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。如是等得人。入無我。乃至生心以為得涅槃。故已上四卷本第一云。起煩惱斷。習氣煩惱不斷。不度不思議變易死。度分段死。師子吼。我生已盡。梵行已立。不受後有云云。此是決定證。如是第二門決擇。是第二門決擇。四同經第七云。大慈。聲聞辟支佛。墮三昧樂門法。是故聲聞辟支佛。生涅槃想。已上法相師意云。定性二乘。不經變易。唯不定性受變易死云云。當知。彼義違此經處處文。

謂定性人。入於無餘變易生死。生涅槃想。若不定性人。增壽變易不言。妄生涅槃之想。五大經十一云。有五種人。於是大乘大涅槃。有有病行處。非如來也。何等為五。一斷三結。得須陀洹果。不墮地獄畜生餓鬼。入天七反。永斷諸苦。入於涅槃。迦葉。是名第一人。有病行處。是人。未來過八萬劫。便當得成阿耨菩提。三。本在第十。善提留支。為一日夜。此處為大劫。後善提。迦葉第二人者。無量大劫。過此已後。方始發心。迦葉第二人者。斷下三結。貪恚癡。得斯陀含果。一往來。永斷諸苦。入於涅槃。迦葉。是名第二人有病行處。是人。未來過六萬劫。便當得成阿耨菩提。迦葉。第三人者。斷五下分結。得阿那含果。更不來此。永斷諸苦。入於涅槃。是名第三人。有病行處。是人。未來過四萬劫。便當得成阿耨菩提。迦葉。第四人者。永斷貪欲瞋恚癡。得阿羅漢果。煩惱無餘。入於涅槃。亦非麒麟獨一之行。是名第四人有病行處。是人。未來過二萬劫。便當得成阿耨菩提。迦葉。第五人者。永斷貪欲瞋恚癡。得辟支佛道。煩惱無餘。入於涅槃。真是麒麟獨一之行。是名第五人有病行處。是人。未來過十千劫。便當得成阿耨菩提。云。第二十一。二萬十千劫。到第二十二。云。八六。四二萬十千劫。得阿耨菩提心。此文意顯。入無餘界。經若干劫。當得作佛。然仍本名。須陀洹等。此例非一。具如天台三論所釋。若入無餘涅槃。二乘。不成佛者。即違此文。問。慈恩意云。須陀洹人。七反生已。永斷諸苦。入涅槃者。是說彼果常所有事。非迴心

後入於無餘。亦非無餘界中迴心。餘果准知。答。此釋雖巧妙。猶不順經意。所以然者。若此等人。實不入滅。入涅槃言。於此無用。迴心向大。增壽變易。如是等義。於此至要。豈略要義。存非要耶。然經既言。入於涅槃。經若干劫。當得菩提。於此文。何處有彼未滅之前。迴心向大。增壽變易。經多劫。義。文外加詞。難可信受。亦不可言例餘處。知。始於此中。說此義。故。況復經文八六等劫。所住之處名為涅槃。不名增壽。如次所引。六同經二十三云。若凡夫人。及以聲聞。或因世俗。或因聖道。斷欲界結。則得安樂。如是安樂亦名涅槃。不得名為大涅槃也。能斷初禪。乃至能斷非想非非想處結。則得安樂。如是安樂亦名涅槃。不得名為大涅槃也。何以故。眾生煩惱。有習氣故。云何名為煩惱習氣。聲聞緣覺。有煩惱習氣。所謂我身。我衣。我去。我來。我說。我聽。諸佛如來。入於涅槃。涅槃之性。無我。無樂。唯有常淨。是則名為煩惱習氣。乃至善男子。隨有小王之所住處。名曰小城。轉輪聖王所住之所。乃名大城。聲聞。緣覺。八萬。六萬。四萬。二萬。一萬住處。名為小涅槃。無上法王。聖王住處。乃得名為大般涅槃。三。本在第十。善提留支。准此文。知。多劫入滅。不可執。彼增壽經劫。問。玄贊第七末。引此文云。古人解云。二乘諸果。經爾所時。入彼無餘涅槃。後起迴心。便引楞伽菩薩佛等化作文。經爾所時。耽三昧酒。醉然從彼起

迴心大乘。今解不然。彼二乘位。經爾所時。修行向大乘者。彼於先時。未迴心。前所應證得有餘涅槃者。名為涅槃。法王所得。名大涅槃。云云。此義云何。答。彼釋勞。意趣難了。大途案之。不順經意。經意云。八萬等劫。正所住處名為涅槃。彼法相意。初三果人。迴心已後。增壽變易。經八六四。不至無學。彼所住何名。有餘涅槃耶。何未至處。以為住處。經多劫耶。又經云。乃至能斷非想處結。如是安樂名為涅槃。此文即當有餘涅槃。經本意顯。示大小涅槃別。何再說有餘。全不說無餘。是故今文理當無餘。問一師云。迴心二乘同法者。前示現入於無餘涅槃。然其實身。於瞻部洲。遠離而住。一切諸天。不能尚見。彼經依此所現涅槃。言八萬等劫住處。名涅槃。取意此義云何。答。寶公難云。實身住處。不名涅槃。示現涅槃。不經多劫。如何經說八萬劫等住處。名為涅槃。今加難云。一者如前所難。此中何故不說實無餘與大涅槃異。二者同梵行者。設不了知彼所化現。妄謂涅槃。如來何說為涅槃耶。三者瑜伽但說無學方便化現入滅。不言有學。故八六等劫義猶未了。問。廣章云。楞伽所說醉三昧者。同法華論所說決定。以佛一化不能迴故。起滅度想。住寂滅定。雖未能得變易生死。而由定力所資持故。彼所依身。經多劫住涅槃。所說須陀洹八萬劫到等。應亦同此。八萬六萬乃至十千。皆說證得無學

果後。經劫數量。非即學位經八萬等。謂若極鈍。得聖道身。唯得初果。不能進取後三果者。名須陀洹。此人若得無學果時。經八萬劫。乃得發心。以極鈍故。若得聖身。進取二果。不能取後。名斯陀含。此人若得無學果時。經六萬劫。乃得發心。非極鈍故。如應例釋。若不如是。在學位時。即發心者。學位迴心利。無學方迴鈍。如何利者反經多劫。已上。說法。師釋耳。此義云何。答。八萬等劫。為無學後之所經者。雖同天台。不言無餘。故亦有異。經言。永斷諸苦。入於涅槃。是人未來。經若干劫。得阿耨菩提。云云。既云斷苦入滅。豈非無餘涅槃耶。問。一師又證。八六等劫得菩提心。是不定性。非定性人。引涅槃經第二十二云。須陀洹果。亦復不定。不決定故。經八萬劫得阿耨菩提。乃至辟支佛道。亦復不決定故。經十千劫得阿耨菩提。已上此義云何。答。大經意說一切諸法。皆無定相。非說定性不定性別。故彼經云。譬如幻師在大眾中。化作四丘。乃至泉池河井。小兒見之。悉以為實。智人知其虛誑。一切凡夫。乃至聲聞辟支佛。等於一切法。見有定相。諸佛菩薩。於一切法。不見定相。譬如於熱炎。小兒見水。智人不生水想。凡夫二乘。見一切法。悉謂是人。不生水想。凡夫二乘。見一切法。悉謂是實。諸佛菩薩。不見定相。譬如有響。小兒謂實。聲有智解。無定實。凡夫二乘。於一切法。見有定相。諸佛菩薩等。了無定相。善男子。亦有定相。云何為定。常樂我淨。在何

處耶。所謂涅槃。善男子。須陀洹果。亦復不定。不決定故。經八萬劫得阿耨菩提等。云云。取意。略抄。明知。此文除大涅槃常樂我淨。餘一切法。皆悉不定。是故此文還能成立一切二乘。無決定性。皆成佛義。不爾何故。唯大涅槃常樂我淨。以為定相。不言二乘有定性。耶。優婆塞戒經云。若有說。言有定性者。是名外道。以無因果。大經云。若有說。定相是生死相。是魔王相。非佛法相。云云。其意同也。七中陰經上卷。妙覺如來入中陰分品。云。爾時世尊。說此頌已。八十億中陰衆生。於無餘泥洹界發金剛心。一一成佛。與妙覺如來。皆同一號。此上說十六行半。五言頌也。妙覺名號。八密嚴經下卷云。若解脫者。衆生界滅。即壞如來一切智性。去來今佛所知之法。不得平等。又若涅槃衆生滅者。誰離於苦。有餘無餘降魔等事。皆是妄說。是故當知。諸觀行者。證於解脫。其身常住。離衆有礙。滅諸習氣。譬如熱鐵投之冷水。熱勢雖除。而鐵不壞。又上卷偈云。涅槃若滅壞。衆生有終盡。此偈并法鼓經文。九不增不減經云。若見衆生界。有增減者。是大邪見。二乘之人。入無餘。非衆生攝者。衆生。上二經意同。明知。雖入無餘。猶有其人。不同虛空。豈妨迴心耶。十無上依經上卷云。阿難。一切阿羅漢。辟支佛。大地菩薩。為四種障。不得如來法身。四德波羅蜜。何者為四。一者生緣惑。二者生因惑。三者有有。四者無有。生性論云。一緣相。二因相。三有。四無。四集相。云云。名目雖異。義意俱同。經。何者生緣

惑即是無明住地生一切行。如無明生業。何者是生因惑。是無明住地所生諸行。譬如無明所生諸業。何者有有。緣無明住地。因無明住地所起無漏行三種意生身。譬如四取為緣。三有漏業為因。起三種有。何者無有。緣三種意生身。不可覺知微細隨滅。譬如緣三有中。念念老死。無明住地。一切煩惱。是其依處。未斷除故。諸阿羅漢。及辟支佛。自在菩薩。不得至見煩惱垢濁。習氣臭穢。究竟滅盡。大淨波羅蜜。因無明住地。起輕相惑。有虛妄行。未滅除。住地。微細妄想。起行未。故。不得至見無作無行極寂大我波羅蜜。緣無明住地。因微細虛妄。起無漏業。意生諸陰。未除盡故。不得至見極滅遠離。佛性論云。大樂波羅蜜。若未得。一切煩惱。諸業生難。永盡無餘。是諸如來。為甘露界。則變易死斷。流滅無量。實性論云。以諸煩惱。未得永滅。是故未得究竟。計斷如法身。以未得永滅。不可思議。變易生死。常未究竟。不得至見極無變異。大常波羅蜜。阿難於三界中。有四種難。一者煩惱難。二者業難。三者生報難。了義發第六云。生報難。謂生報難。諸等五果并生死。四者過失難。過失難。謂生報難。無明住地所起方便生死。如三界內煩惱難。無明住地所起。因緣生死。如三界內業難。無明住地所起有有生死。如三界內生難。無明住地所起無有生死。如三界內過失難。更有四不同。古人方便生死。在初三地。因緣生死。在四五六地。有有生死。七八九地。無有生死。在第十地。隨處攝論。并無生文。無七依緣。及實性論。亦不配地。應如是知。阿難。四種生死未除滅故。三種意生身。無有常樂我淨波羅蜜。唯佛法

身。是常是樂是我淨波羅蜜已上佛性論第二。實性論第二。廣釋。不能煩引。私謂。此中所說變易生死。是三界外。唯有羅漢辟支佛等也。增壽變易。既有有學。知非界外。其有學人。有三界惑及三界身。不可名為界外生死。故二變易有差別耳。十一勝鬘經云。有二種死。何等為二。謂分段死。不思議變易死。分段死者。謂虛偽衆生。不思議變易死者。謂阿羅漢辟支佛大力菩薩意生身。乃至究竟無上菩提。二種死中。以分段死故。說阿羅漢辟支佛智我生已盡。得有餘果證故。說梵行已立。凡夫人天所不能辨。七種學人。先所未作。虛偽煩惱斷故。說所作已辦。阿羅漢辟支佛所斷煩惱。更不能受後有故。說不受後有。非盡一切煩惱。亦非盡一切受生。故說不受後有。何以故有煩惱。是阿羅漢辟支佛。所不能斷。煩惱有二種。何等為二。謂住地煩惱。及起煩惱。住地有四種。何等為四。謂見一處住地。欲愛住地。色愛住地。有愛住地。此四種住地。生一切起煩惱。起者剎那心。剎那相應。世尊心不相應。無垢無明住地。乃至阿羅漢辟支佛智所不能斷。唯如來菩提智之所能斷。如是世尊無明住地。最為大力。乃至若無明住地斷者。過恒沙等如來菩提智。所應斷法。皆亦隨斷。乃至是故世尊以師子吼。依於了義。一向記。說世尊不受後有已上。既言二乘所斷煩惱不受後有。故說不受後有。非盡一切煩惱及生明知。入無餘界。即受變

易生死。不可言是不定性人。經意總說諸二乘故。況復定性豈無餘惑。若無違文理。若有應受生。又同經云。世尊。有有為生死。無為生死。涅槃亦如是。有餘及無餘已上。無為生死。理當無餘變易生死。義相順故。增壽變易。非無為義。十二法華化城喻品云。是人。雖生滅度之想。入於涅槃。而於彼土。求佛智慧。如第一。十三正法華第四云。志在無為之想。謂當滅度。往至他佛世界。又云。生異佛國。當求道慧。已上此上二經意同。謂阿羅漢雖生滅度想。然受無餘界變易生死。十四菩提心論云。二乘之人。雖破人執。猶有法執。但淨意識。不知其他。久久成。果位已。以灰身滅智。趣其涅槃。如大虛空。湛然常寂。有定性者。難可發生。要待劫限。等滿。方乃發生。若不定性者。無論劫限。遇緣即便迴心向大。有云。此論龍樹選。不謂此論文入無餘涅槃。後迴心顯然。問。彼論是真言密教。云何為證耶。答。今者不論顯密。但取大乘理盡之教。證成佛義。何況有云。論有三門。第三三摩地門。是密教。前二門非唯密云云。今所引文。在彼第二勝義門中。故無有過。十五實性論第三云。又阿羅漢身中所攝煩惱。能作無漏諸業行緣。能生無垢意生身果報。唯如來菩提智能斷。名為無明住地。佛性論第四同。已上說證訖。寶公。立有界外變易生死云。斷見惑時。不可令修惑亦斷。盡下界因。不可令上果亦盡。二乘唯斷人執。不可令法執亦斷。唯

盡分段之因。不可令變易果盡。已上。雙潤師義同。得法相了義發云。今乘他意。立量云。無餘二乘有法。無所知障。自然永滅。宗許。法空智不現前。故因。如餘凡聖。喻亦應立云。

二。果之果。應無唯度分段生者。宗威云。無。得無漏。故因。如大乘者。喻。或可立云。變易生死。必為諸聖究竟所度。二死攝故。猶如分段。又依此六波羅蜜多傳及二。

第二料簡者。問。無餘變易增壽變易。有何差別。答。寶公云。略有十三不同。一。無上依等。由無明住地等。有變易生死。瑜伽等由定願留。二。楞伽滅諸根。方取變易。留地。資無漏業。別受變易。瑜伽等。定願資有漏業。留分段身。四依法華等。往他佛世界。又云。生異佛國。瑜伽等云。於此界瞻部洲中。隨其所樂。遠離而住。五。涅槃經。是人未來過八萬劫住等。依。瑜伽論等。即留此身。或餘一劫。六。依勝鬘等經。二乘大力菩薩。同受意生身。依。瑜伽等。二乘不同。大力菩薩。大力菩薩。如意而生。常化生故。二乘遠離而住。一切衆生皆不見故。七。法華經智論等。非三界攝因緣。非是有業故。三界煩惱不能繫故。瑜伽等。說三界攝。資三界業。引令住故。八。楞伽等。二乘自謂為滅。實入三昧。瑜伽等。自知留身。傍人謂滅。九。瑜伽留身。唯不定性。楞伽經等。通於定性。十。瑜伽等。留身通於有學。勝鬘等。唯阿羅漢辟支佛大力菩薩。不言有學。十一。楞伽

等。住三昧樂變易生中。經無量劫。不自覺知。瑜伽等。自知留身。遠離而住。十二。無上依經。佛性論。妄無漏業。以為因緣生死。與大菩提。為其怨障。瑜伽等。由無漏定願資。有漏業。身長時住。以取菩提。十三。涅槃等。先入寂滅。後發大心。瑜伽。先發大心。後留身。已上。問。瑜伽。既是慈尊所說。云何全捨增壽變易。答。此義難了。亦未得聞。先哲解釋。今試解云。應有一類界內迴心。增壽行住。經劫聖者。瑜伽且約此一途耳。理亦不應遮。無餘界迴心。向大乘究竟之教。共一。問。沼公釋變易生死云。瑜伽唯識等資故業。為其正說。若是無漏親能感者。即集諸攝。雖安立諸非安立殊不離四諦。無處說集是非所斷。已上。此義云何。答。感分段生。應是集諦。感無漏界生。何必是集耶。又設許。此為集為斷。亦無有過。二乘道品。於如來身。復是顛倒。云云。既云顛倒。應名集斷。然言無漏非所斷者。約小乘分。故勝鬘云。阿羅漢辟支佛。斷四種住地。無漏不盡。不得自在力。亦不作證。無漏不盡者。即是無明住地云云。山家云。無漏非生死因者。是小乘宗。無漏為因。無明為緣者。方等經言也。云云。意同。二。問。沼公云。若捨身更別受生。為變易死。即達四記。無煩惱入死者。不生。已上。此義云何。答。案四記意。應除別事。何者。增壽行住。乃至佛果。亦達第一生者。必死。若以別事。強名死者。亦應別事立。不生義。謂不生三界故。名不生也。

故勝鬘經。說阿羅漢辟支佛云。非盡一切煩惱。亦非盡一切受生。云云。又頂生王。勝諸天衆。如修羅軍。迫善現城。天衆退還。不堪相戰。頂生出門。牽弓發箭。修羅聞之。悉以退散。切利既爾。何況下天。即達第三天勝人劣。故知。四記除別事耳。三。問。沼公言。捨分段身。別受變易者。出何聖教。勝鬘經等。並無捨分段身。喻伽佛地論等。皆言無漏定願。以資故業。令所感身。漸勝長顯。揚十六云。依變化身。得至佛位。亦不言捨分段。入大乘論亦云。住壽不依。經論自意之定。又云。所知障為緣。新發妄無漏業。別感界外變易生死者。此不應爾。若造新業。為新感因。何故佛性論云。因緣生死。譬如須陀洹以上。但用故業。不生新業。若以無漏新招生死。此喻不成。又緣起經等。聖者不造感後有業。已上。此義云何。答。前引楞伽第二。已立。無餘界中變易生死。又經說言。二乘自謂為般涅槃。實入三昧等云云。是即捨分段身。受無餘變易。又豈前不言變易之名。非正所譯。無餘迴心。是正所立耶。餘如前釋。又佛性論第二。說界外四種生死中。初方便生死云。無明住地。能生新無漏業。云云。諸文同之。何法為輕。喻為重耶。然且會云。以初方便生死之中。新無漏業。而為第二。因緣生死。故以第一。望於第二。譬須陀洹。但用故業。故彼論云。方便生死。譬凡夫位。因緣生死。譬須陀洹云云。若全執文。方便生死。豈全同。凡夫

等。住三昧樂變易生中。經無量劫。不自覺知。瑜伽等。自知留身。遠離而住。十二。無上依經。佛性論。妄無漏業。以為因緣生死。與大菩提。為其怨障。瑜伽等。由無漏定願資。有漏業。身長時住。以取菩提。十三。涅槃等。先入寂滅。後發大心。瑜伽。先發大心。後留身。已上。問。瑜伽。既是慈尊所說。云何全捨增壽變易。答。此義難了。亦未得聞。先哲解釋。今試解云。應有一類界內迴心。增壽行住。經劫聖者。瑜伽且約此一途耳。理亦不應遮。無餘界迴心。向大乘究竟之教。共一。問。沼公釋變易生死云。瑜伽唯識等資故業。為其正說。若是無漏親能感者。即集諸攝。雖安立諸非安立殊不離四諦。無處說集是非所斷。已上。此義云何。答。感分段生。應是集諦。感無漏界生。何必是集耶。又設許。此為集為斷。亦無有過。二乘道品。於如來身。復是顛倒。云云。既云顛倒。應名集斷。然言無漏非所斷者。約小乘分。故勝鬘云。阿羅漢辟支佛。斷四種住地。無漏不盡。不得自在力。亦不作證。無漏不盡者。即是無明住地云云。山家云。無漏非生死因者。是小乘宗。無漏為因。無明為緣者。方等經言也。云云。意同。二。問。沼公云。若捨身更別受生。為變易死。即達四記。無煩惱入死者。不生。已上。此義云何。答。案四記意。應除別事。何者。增壽行住。乃至佛果。亦達第一生者。必死。若以別事。強名死者。亦應別事立。不生義。謂不生三界故。名不生也。

故勝鬘經。說阿羅漢辟支佛云。非盡一切煩惱。亦非盡一切受生。云云。又頂生王。勝諸天衆。如修羅軍。迫善現城。天衆退還。不堪相戰。頂生出門。牽弓發箭。修羅聞之。悉以退散。切利既爾。何況下天。即達第三天勝人劣。故知。四記除別事耳。三。問。沼公言。捨分段身。別受變易者。出何聖教。勝鬘經等。並無捨分段身。喻伽佛地論等。皆言無漏定願。以資故業。令所感身。漸勝長顯。揚十六云。依變化身。得至佛位。亦不言捨分段。入大乘論亦云。住壽不依。經論自意之定。又云。所知障為緣。新發妄無漏業。別感界外變易生死者。此不應爾。若造新業。為新感因。何故佛性論云。因緣生死。譬如須陀洹以上。但用故業。不生新業。若以無漏新招生死。此喻不成。又緣起經等。聖者不造感後有業。已上。此義云何。答。前引楞伽第二。已立。無餘界中變易生死。又經說言。二乘自謂為般涅槃。實入三昧等云云。是即捨分段身。受無餘變易。又豈前不言變易之名。非正所譯。無餘迴心。是正所立耶。餘如前釋。又佛性論第二。說界外四種生死中。初方便生死云。無明住地。能生新無漏業。云云。諸文同之。何法為輕。喻為重耶。然且會云。以初方便生死之中。新無漏業。而為第二。因緣生死。故以第一。望於第二。譬須陀洹。但用故業。故彼論云。方便生死。譬凡夫位。因緣生死。譬須陀洹云云。若全執文。方便生死。豈全同。凡夫

故勝鬘經。說阿羅漢辟支佛云。非盡一切煩惱。亦非盡一切受生。云云。又頂生王。勝諸天衆。如修羅軍。迫善現城。天衆退還。不堪相戰。頂生出門。牽弓發箭。修羅聞之。悉以退散。切利既爾。何況下天。即達第三天勝人劣。故知。四記除別事耳。三。問。沼公言。捨分段身。別受變易者。出何聖教。勝鬘經等。並無捨分段身。喻伽佛地論等。皆言無漏定願。以資故業。令所感身。漸勝長顯。揚十六云。依變化身。得至佛位。亦不言捨分段。入大乘論亦云。住壽不依。經論自意之定。又云。所知障為緣。新發妄無漏業。別感界外變易生死者。此不應爾。若造新業。為新感因。何故佛性論云。因緣生死。譬如須陀洹以上。但用故業。不生新業。若以無漏新招生死。此喻不成。又緣起經等。聖者不造感後有業。已上。此義云何。答。前引楞伽第二。已立。無餘界中變易生死。又經說言。二乘自謂為般涅槃。實入三昧等云云。是即捨分段身。受無餘變易。又豈前不言變易之名。非正所譯。無餘迴心。是正所立耶。餘如前釋。又佛性論第二。說界外四種生死中。初方便生死云。無明住地。能生新無漏業。云云。諸文同之。何法為輕。喻為重耶。然且會云。以初方便生死之中。新無漏業。而為第二。因緣生死。故以第一。望於第二。譬須陀洹。但用故業。故彼論云。方便生死。譬凡夫位。因緣生死。譬須陀洹云云。若全執文。方便生死。豈全同。凡夫

故勝鬘經。說阿羅漢辟支佛云。非盡一切煩惱。亦非盡一切受生。云云。又頂生王。勝諸天衆。如修羅軍。迫善現城。天衆退還。不堪相戰。頂生出門。牽弓發箭。修羅聞之。悉以退散。切利既爾。何況下天。即達第三天勝人劣。故知。四記除別事耳。三。問。沼公言。捨分段身。別受變易者。出何聖教。勝鬘經等。並無捨分段身。喻伽佛地論等。皆言無漏定願。以資故業。令所感身。漸勝長顯。揚十六云。依變化身。得至佛位。亦不言捨分段。入大乘論亦云。住壽不依。經論自意之定。又云。所知障為緣。新發妄無漏業。別感界外變易生死者。此不應爾。若造新業。為新感因。何故佛性論云。因緣生死。譬如須陀洹以上。但用故業。不生新業。若以無漏新招生死。此喻不成。又緣起經等。聖者不造感後有業。已上。此義云何。答。前引楞伽第二。已立。無餘界中變易生死。又經說言。二乘自謂為般涅槃。實入三昧等云云。是即捨分段身。受無餘變易。又豈前不言變易之名。非正所譯。無餘迴心。是正所立耶。餘如前釋。又佛性論第二。說界外四種生死中。初方便生死云。無明住地。能生新無漏業。云云。諸文同之。何法為輕。喻為重耶。然且會云。以初方便生死之中。新無漏業。而為第二。因緣生死。故以第一。望於第二。譬須陀洹。但用故業。故彼論云。方便生死。譬凡夫位。因緣生死。譬須陀洹云云。若全執文。方便生死。豈全同。凡夫

起三界惑業。受三界生死耶。然緣起經。聖者不造感後有業者。約界內分段生死耳。其四。問。沼公云。無分明文。作決定說。定性之人。得受變易。然第二中。說墮不思議變易死故者。此說不定迴心已後。墮不思議變易生死。無決定性得變易文。又若許受變易生身。如何得言如是等。得入人無我。乃至生心以爲涅槃。凡夫受分段。自知生死身。聖人受變易。豈執爲涅槃。又云。瑜伽。佛地。顯揚。入大乘論等。皆唯說不定性。迴心已去。方受變易故云云。此義云何。答。十卷楞伽第二卷說。三乘種性。及不定種性之中。初聲聞種性。既云墮不思議變易生死。豈非定性受變易生。若言此是不定性者。別說不定。爲第四乘。便爲無用。如第二門已廣決擇。況復彼中。廣事分別不定性義。起盡不便也。聖人受變易。豈執爲涅槃者。楞伽既云三乘自謂滅實入三昧云云。非是胸說。未足爲難。又瑜伽。佛地等。但說不定性迴心後。受變易者。亦不定說定性二乘。不受界外變易生死。不可偏執。何況此等論。弘權教故。多說界內事。不說界外。其五。問。沼公又云。楞伽滅諸根。方取變易。瑜伽留有根。力者。此亦不爾。滅諸根者。定入無餘。非受變易。不爾變易豈無諸根。論留根身。是楞伽不定故。留身而爲變易。不知所以。妄云不同已上。此義云何。答。前已成。立無餘界中變易死。不可重成。況復變易名。非要所

證耶。其六。問。了義燈第六云。變易生體是有漏。說是無漏界外生者。依勝緣說。或無漏入。所受生死。或無煩惱漏。所受生死名爲無漏。非體無漏界外別生。非離三界有別有情。仁王般若云。三界外有別衆生。是外道義。非諸佛教已上。此義云何。答。天台仁王般若疏云。初略說中。前誠能化所化皆不出三界。釋此文意。自復不同。一云。此經未說三界外事。猶是覆相之說。故云界外無衆生也。又云。此說是理。論云。三界外有變易生死者。此論不緊。三有故名爲外。若論處所。不出三界之域也。故知界外無別衆生。而言出者。以煩惱無定繫處。故云出耳已上。問。二釋意云何。答。如大般若經云。聲聞人入正性離生者。畢竟無有發心作佛云云。仁王經云。諸佛應化法身。亦不出三界。三界外無衆生等云云。亦復如是。是覆相意。或約不出三界之域。故云不出。非是界內有漏攝也。若不爾者。諸佛三身。豈是有漏界內法耶。其七。問。瑜伽八十云。迴向菩提聲聞。爲住無餘依涅槃界中。能發起阿耨菩提耶。爲住有餘依涅槃界耶。答。唯住有餘依涅槃界中。可有此事。所以者何。以無餘依涅槃界中。遠離一切發起事業。一切功用皆悉止息已上。故不可言入無餘界。經若干劫。發起此事。答。如來隨機說經。菩薩隨經造論。慈氏菩薩。依深密等造。瑜伽論。不依法華涅槃等經。凡說三乘。隨機利物。則諸佛菩薩常事。一佛乘

教。是即最後秘密之藏。信受難故。佛說亦難。今依法華涅槃。不可以瑜伽難。教教意別。何得混同。唯有衆流會海一味。未見巨海迴流分源。權須歸實。實勿歸權。寶公亦同。不能煩引。問。何以知爾。答。大經二十六云。諸佛菩薩。說於三乘。而是經中。能說一乘。謂大涅槃。三十四。又法華云。佛說是難。聽法者難云。故知三權是常說。一實希有說。問。論既云。無餘界中。一切用息。何得彼界有此事耶。答。是亦順本經。不可爲難。凡以權難實。當用二釋。一不須和會。二且須和會。准法華經二喻。按云。小車有名無體。唯誘稚子。化城有體無實。暫休疲極。權教法門。多以如是。准彼小車。但假名故。不須和會。准彼化城。有假體故。且須和會。然瑜伽文。難可了知。是故亦應或不和會。或復和會。謂佛說無餘界發心作佛云。譬如醉人。酒消然後覺。彼覺法亦然。得佛無上。當依此文。准知彼事。謂沈三昧樂。醉無相酒。彼時一切事業悉息。似入悟醉時。如木無思覺。宿因內開發。諸佛外覺悟。發心修行。遂得佛果。如人醒了。隨意作。瑜伽論意。且齊悟醉。楞伽經說。遂顯究竟。准此用二釋。況復大論九十三云。阿羅漢成佛。非論議者知。唯佛能了云云。慈氏造論。應爲論者。且作是說。非必自意。問。若爾云何名無餘耶。答。凡無之言。有分有全。如無上。算是全分無。天上天下無如佛故。如無心定。是一分無。

第七第八不。全滅故。今無餘者。亦是少分。無分段餘。故名無餘。楞伽云。不度變易。度分段故。云我生已盡。乃至不受後有。云云。即其意也。或約小乘。名為無餘。迴心已後。大乘攝。故試作二解。見者取捨。一云。莊嚴論第下第五門初引。一乘要決卷上

一乘要決卷中至第六門半

沙門源信撰

大文第四。引一切衆生有性成佛文有二。初寶師所引六經二論次私引十二文。

初寶師所引者。一大雲經第四云。一切衆生悉有佛性。得菩提心。又云。如是經典諸佛封印。所印者。一切衆生悉有佛性。如來常住無有變易。乃至未來之人。不修身。不修戒。不修心。不修慧。輕視賤慢。爲求過失。及以利養。少多讀誦書寫聽受。亦得遠離無量惡業。永斷貪欲瞋癡等病。已上寶公云。准此經文。一切衆生悉有。理行二性。又聞說佛性利益最多。餘大乘中。少有此說。云云。一師會云。得菩提心者。即理名心。非行佛性心。如最勝王經第四云。菩提及心。同真如故等云云。今謂。若有佛性。得菩提心文。即順佛性論。由此空故。應得菩提心。及加行等文。如何曲釋。令隨自意。如熱病者見青爲黃。二涅槃經二十七云。善男子。

一切衆生。定得阿耨菩提故。是故我說一切衆生。悉有佛性。一切衆生。真實未有。三十二相八十種好。以是義故。我於此經。而說偈言。本有今無。本無今有。三世有法。無有是處。善男子。有者凡有三種。一未來有。二現在有。三過去有。乃至善男子。譬如有人。家有乳酪。有人問言。汝有蘇耶。答言。我本有酪。實非蘇耶。以巧方便。定當得故。故言有蘇。衆生亦爾。悉皆有佛性。凡有心者。定當得成阿耨菩提。以是義故。我常宣說一切衆生悉有佛性。三十本第二十五。寶公云。問。義榮章云。立無性者。會釋大經凡有心者等文云。經云。衆生亦爾。悉皆有佛性。此語是總通。舉有性無性衆生。異於木石。皆名有心。次言凡有心者。定當得成。三菩提者。此句則狹。即唯簡取有性有心當成佛者。故云。凡是有心。當得成佛。不舉無性有心。及已成佛等。乃至又若執彼凡是有心。皆當作佛。佛及大悲闍提亦有佛性。亦應更有當作佛義。略抄此義云何。答。此釋失經意。經云。衆生悉皆有佛性。凡有心者。定當得成阿耨菩提。云云。此中所言凡有等者。是即全佔上文所舉有心衆生。以明成佛。云何於中妄分別言。上舉一切。下唯有性。非唯上下相達。亦有法譬不齊。譬喻云。有乳酪故定當得蘇。云云。乳酪譬心。蘇譬菩提。若如所釋。應云。雖有乳酪得蘇不定。譬既不然。知此解謬。況復同經三十六云。雖信佛性。是衆生有。不必一切皆悉有之。是

故名爲信不具足。三十本第三十一說。信一切衆生及一闍提。悉有佛性。名菩薩十法中第一信心具足。三十本明一切衆生悉有佛性者。非是少分。若猶堅執少分一切非唯達經。亦信不具。何因樂作一闍提耶。由此應許全分有性。理亦應許一切成佛。經言定當得成阿耨菩提。以是義故。我常宣說一切衆生悉有佛性。云云。是故當知。唯一分衆生。有性成佛者。即失經意。前後所出諸師所釋。但取一分。其過准之。又彼難云。若有心者。皆當作佛。佛亦有心。亦應更有當作佛義。今謂此難失文迷理。上云衆生悉皆有佛性。下佔彼云。凡有心者。那忽所佔外。取佛爲難耶。況復經意。本欲顯示成佛不成佛。不欲分別已成當成。何依少文言。錯亂大意。又以大悲闍提爲難。其過同前。經意但舉生死有情。大悲闍提是所佔外。又攝論許於初地中得三身體。得三身體。即是成佛。況復慈恩心經玄贊云。約大悲邊。常爲闍提。約大智邊。亦當作佛。寶公云。大悲闍提。是前經所說。不可以前說。難後說也。諸師釋意。大違同經之問。沼

公通涅槃經雖信佛性是衆生有。不信一切悉有佛性。名信不具足。云云。此亦不然。經不明說。若不信一切衆生悉有行佛性者。名信不具足。已上此義云何。答。經不別理性行性。但令衆生成佛之性名爲佛性。故彼經云。凡有心者。定當得成阿耨菩提。以是義故。我常宣說一切衆生悉有佛性。云云。約此佛性。說言不信。一切悉有佛

①餘十(人) ②所十(謂) ③咲二笑 ④寶公云 ⑤(佛)十理 ⑥得 ⑦令二今 ⑧(本有今無) ⑨(本無今有) ⑩(三) ⑪情二佔 ⑫亂十(經) ⑬情二性 ⑭之云云 ⑮公云 ⑯(性) ⑰不十(分)

性。名信不具足也。不可曲釋經從己情。又第二十七云。一切衆生。具足三定。謂上中下。上者謂佛性也。以是故言。一切衆生悉有佛性。中者一切衆生具足初禪。有因緣時。則能修集。若無因緣。則不能修。因緣二種。一謂火災。二謂破欲界結。以是故言。一切衆生。悉具足中定。下定者。十地中心數定也。是故言。一切衆生。悉具足下定。一切衆生悉有佛性。煩惱覆故。不能得見。十住菩薩。雖見一乘。不知如來是常住法。以是故言。十住菩薩。雖見佛性。而不明了。善男子。首楞嚴者。名一切事竟。嚴者名堅。一切畢竟而得堅固。名首楞嚴。以是故言。首楞嚴定。名爲佛性。三十五寶公云。准此經文。非是少分。亦非唯理。下中。分二定。既非少分。故知。上定亦是一切同一文故。又說是定故。非理也。說首楞嚴定。名佛性。故云云。又三十二云。一切衆生不退佛性。故名之爲有阿羅跋致故。以常有故。決定得故。定當見故。是故名爲一切衆生悉有佛性。三十三又三十七云。爲非佛性。名爲佛性。乃非佛性者。所謂一切牆壁瓦石。無性之物。離如是等無性之物。是名佛性。三十三三法華經。如前第。四密嚴經。法鼓經。如前第二。五十卷入楞伽經。第二卷五種性。及四卷楞伽第一文。第三門六勝鬘經。聲聞緣覺得涅槃者。是佛有餘不了義說。又云。聲聞辟支佛乘。皆入大乘。又佛言。憍尸迦。此經斷一切疑。決了究竟

入。一乘道已上。寶公云。准此經文。唯一佛乘。非方便也。准法華。涅槃。楞伽。密嚴。法鼓。勝鬘。皆遮二乘實滅。故知。定性二乘。必當成佛。如斷見惑。不越七生。定斷修惑。斷人執已。不越八萬劫等。必發大心。由道力業力能斷。雖八萬劫等。不可以非想八萬劫故已上。問。唯識第十。會此等經云。若聲聞等。有無餘依。如何有處說彼非有。有處說彼都無涅槃。豈有餘依。彼亦非有。然聲聞等。身智在時。有所知障。苦依未盡。同寂義隱。說無涅槃。非彼實無煩惱障盡。所顯真理有餘涅槃。爾時未證無餘涅槃。故亦說彼無無餘依。非彼後時滅身智已。無苦依盡無餘涅槃。或說二乘無涅槃者。依無住處。不依前三。又說彼無無餘依者。依不定性二乘而說。彼縱證得有餘涅槃。決定迴心求無上覺。由定願力留身久住。非如一類入無餘依。三十三此義云何。答。寶性論第三卷。引此經了云。此明何義。言聲聞辟支佛有涅槃者。此是諸佛如來方便。見諸衆生於長道曠野。遠行疲倦。恐有退轉。爲止息故。造作化城。乃至若離佛地。果中證智。更無餘人有涅槃法。已上此文。既云更無餘人有涅槃法。若有定性人。不可偏言更無餘人。又佛性論第四云。唯佛得涅槃。餘人未得。又所引經云。聲聞辟支佛。皆入大乘云云。此等諸文。豈皆不了義耶。然唯識論。依喻伽等。不說無餘涅槃後事。由此不言一切作佛。是即所弘教門

各別。如身子等。皆是應化。而彼所現各各不同。智慧神通。多聞持戒。如是等德。各一非多。四依菩薩弘教亦爾。隨緣赴機。不得能一。七寶性論第三卷云。向說一闍提。常不入涅槃。無涅槃性者。此義云何。爲欲示現謗大乘因故。此明何義。爲欲迴轉謗謗大乘心。不求大乘心故。依無量時故如是說。以彼實有清淨性故。不得記言。彼常畢竟無清淨性。問。沼公釋云。此等皆據時邊者說。非畢竟者。何以得知。無上依經云。有三品衆生。一者著有。復有二種。一者背涅槃道。無涅槃性。不求涅槃。願樂生死。二者於我法中。不生渴仰。謗大乘。阿難是等衆生。非我弟子。佛非彼師。乃至以生死轉作。於後際。落闍提網。不能自出。前是無性。後雖有性。鈍根長時謗法。不信。寶性論中。會此第二。非第一人爲迴轉謗法者。言無量時。故非第一云云。此義云何。答。此有多過。一者論意。對辨諸教異說時邊。於菩提非永隔礙。若有畢竟人。永隔礙者。何不辨彼。唯辨時邊。二者寶性論第二卷。亦出二人云。一者謗解脫道。無涅槃性。常求住世間。不求證涅槃。二者於佛法中。闍提同位。以謗大乘故已上。按此三文云。無上依經第一人寶性論第二卷第一人。第三卷所會人。此三人相。全同無異。何言寶性論會第二人。非第一耶。然彼通云。迴轉謗法者。言無量時。故非第一。此義不然。其第一人。亦有謗法。如第二

①下十(大)②③具十(是)④(云)一⑤(分)一⑥(佛)一⑦性二情⑧⑨(文)一⑩了究竟二定了義⑪(一)一⑫兩邊二合唯⑬能二純⑭記二說⑮辨二辯*

卷第一人云。謗解脫道。豈非謗法。又既是開提應無信心。無信心者。豈非謗法。因又喻伽二十一。說無性有情六種相中云。聽聞涅槃衆多功德。不見小分所有功德。聞說正法。不少發心云云。豈非謗法耶。三者實性論意。不分理行二種佛性。但由清淨性得。佛無上果。一切衆生。悉有此性。明知。不許畢竟無性。是故彼論第一頌云。佛性金亦爾。隨煩惱穢中。如來觀察已。爲說清淨法。一切諸衆生。種種煩惱中。皆有如來性。無明皮所纏。種種善根地。生彼菩提芽。次第漸增長。成如來樹座。八佛性論第一云。問曰。若爾云何。佛說衆生。不住於性。永無般涅槃耶。答曰。若情背大乘者。此法是一闢提因。爲令衆生捨此法故。若隨一闢提因。於長時中。輪轉不滅。以是義故。經作是說。若依道理。一切衆生。皆悉本有清淨佛性。若永不得般涅槃者。無有是處。是故佛性本有離離無故。又云。佛性者。即是入法二空所顯真如。第二卷云。由此空故。應得菩提心及加行等。乃至道後法身。又云。故經中說。一闢提人。墮邪定聚。有二種身。一本性法身。二隨意身。佛日慧光照此二身。法身者。即真如理。隨意身者。即從如理起。佛光明。爲憐愍闢提。闢提二身者。一爲令法身得生。二爲令加行得長。修善提行。故觀得成。復有經說。闢提衆生。決無般涅槃性。若爾二經便自相違。會此二說。一了二不了。故不相違。言有性者。是名了

說。言無性者。是不了說。故佛說若不信樂大乘。名一闢提。欲令捨離一闢提心。故說作闢提時。決無解脫。若有衆生。有自性清淨。永不得解脫者。無有是處。故佛觀一切衆生。有自性故。後時決得清淨法身。已上實公云。准此論文。故知。諸經論中。說一分無性。爲不了義。說皆有佛性。爲真了義。世親菩薩名檀五天。位居三忍。順佛通經。將一乘有性爲了。以三乘無性爲權。後代論師導卑。前哲豈合固違經論。顯倒會釋已上。問。神助師通佛性論文曰。若真如理性。一切皆有。是名了說。非謂行性。又解。斷善闢提。決定無有般涅槃性。是不了說。非說畢竟已上。此義云何。答。今不要分理行性。唯皆成佛。是正所立。若許理行通一切者。即是當許一切成佛。不應分別斷善畢竟。如彼論云。一切衆生。若永不得般涅槃者。無有是處。又云。佛性即是二空真如。由此空故。得菩提心乃至法身。具如。問。防師亦通曰。一切皆有清淨佛性者。約理佛性。如前已說。然離遍計定實有無故。說本有。無而離有無。而言若有衆生。有自性清淨。永不得解脫者。無有是處者。此就有彼如來種。分少分有情。爲引不定。速起大乘故。作是說。是以無過順經作論。有此例故已上。此義云何。答。此釋甚非。何者。若有衆生。有自性等。是第二卷文。若依不言。一切衆生。證少分有性人者。如何可會彼第一卷。一切衆生。皆

悉本有清淨佛性。若永不得般涅槃者。無有是處耶。此文既違少分。云何強作是釋。卽座之間。暫用會釋。論其實理。終無所獲。又論既言佛性。卽是二空真如等。云云。二空真如。豈是少分有情所具。若許遍者。由此所得菩提心等。亦應遍有。若猶不信。更加何言。令生信解。賢哲何似失本心耶。問。沼公通曰。經云。若有清淨性。不成佛者。無有是處者。據平等意樂。非皆成佛。又如佛性論功能品云。於無善根人身中。無功能。既於無善根人身中。無功。云何能令無行性。人身中有行性。云云。此義云何。答。經云。若有清淨性等者。當佛性論。若依道理。本有清淨。至無有是處等文。此是論主作理盡釋。非述平等意樂義也。尋論起盡。全無此意。設他經中。有意樂說。今論文相。不可同彼。凡引教證。要順文相。又論本不立法爾行佛性。云何屢作行佛性難。又佛性論。功能品中。無所引文。有相似文。然約分位。非謂畢竟。問。一師云。佛性論雖世親菩薩所造。而真諦三藏翻譯多有加增。故非爲定證。所以者何。真諦法師自立。悉有佛性義。而斥一分無性義。佛性論云。有性爲了說。無性爲不了說。譯者增加。非作者意已上。此義云何。答。實公云。實性論是堅慧菩薩造。菩提流支譯。佛性論世親菩薩造。真諦三藏譯。與實性論意同。何故偏謗佛性論爲。實公釋。唐土傳。然義同故。令引之。答。私謂。又論上文。既出二經。問其相違。理應會

●佛一● ●性十(無性)● ●隨二● ●後十(修)● ●無一● ●分二性● ●起一經● ●功二事● ●謂十(真諦云)● ●
[又]一●

釋。若會釋言。有性爲不了。無性爲了者。全遠。一論前後起盡。故不可言譯者增加。若言一切皆增加者。應言造論。不可言譯。一師邪推。不當道理。又世親菩薩。初習數論。次業有宗。後學經部。終歸大乘。時無著菩薩。創令其造釋。十地攝大乘二論。明佛性論。理在其後。論其始終。從淺至深耳。
已上實公
八證

第二私。別十二文者。一大經二十一云。能知如來深密義者。所謂即是大般涅槃。一切衆生悉有佛性。懺四重禁。除謗法心。盡五逆罪。滅一闍提。然後得成阿耨菩提。是名甚深秘密之義。三十本言一切衆生。故不除畢竟無性。言成菩提。故非。理佛性。二同經二十四曰。云何爲知。知無有我。無有我所。知諸衆生。皆有佛性。以佛性故。一闍提等。捨離本心。悉當得成阿耨菩提。如此皆是聲聞緣覺所不能知。菩薩能知。三十本一切成佛。准前可知。三同經二十七云。一切衆生。定當得成阿耨菩提。故是我說。一切衆生。悉有佛性。善男子。雪山有草。名爲忍辱。牛若食者。即出醍醐。更有異草。牛若食者。即無醍醐。雖無醍醐。不可說言雪山之中。無忍辱草。佛性亦爾。雪山者。名爲如來。忍辱草者。名大涅槃。異草者。十二部經。衆生若能聽受諸啓大般涅槃。即見佛性。十二部經中。雖不開有不可說言無佛性也。三十本當知。他師依涅槃經。強立無性。甚違經意。善思念之。勿憚改矣。

四同卷立二種畢竟。其中說第二義云。究竟畢竟者。一切衆生。所得一乘。一乘者。名爲佛性。以是義故。我說一切衆生悉有佛性。一切衆生悉有一乘。以無明覆故。不能得見。善男子。如鬱單曰三十三天。果報覆故。此間衆生。不能得見佛性。亦爾。諸結覆故。衆生不見。復次善男子。佛性者。即首楞嚴三昧。性如醍醐。即是一切諸佛之母。以首楞嚴三昧。力而令諸佛常樂我淨。一切衆生。悉有首楞嚴三昧。以不修行故。不得見。是故不能得成阿耨菩提。五同卷云。師子吼者。名決定。說一切衆生悉有佛性。如來常住無有變易。六十九云善男子。一切衆生。定當得阿耨菩提。以是義故。我經中說。一切衆生。乃至五逆。犯四重禁。及一闍提。悉有佛性。三十本七三十五。佛告迦葉菩薩云。如汝先問。斷善根人。有佛性者。是人亦有。如來佛性。亦有後身佛性。是二佛性。障未來故。得名爲無畢竟定得故。名爲有。是名分別答。三十本若云涅槃經中。佛亦自會障未來故。名爲無性。必當得故。名爲有性者。亦不應理。此據時邊說。必當得。非畢竟者。若不如是。何故第十云。假使一切無量衆生。一時成就阿耨菩提。已此論。如來亦復不見彼一闍提。得成菩提。諸佛有滅盡期可云。此人時長故不見。佛無涅槃時。如何言不見耶。此故知有畢竟無性。已上今謂。沼公數數引此爲難。然非重難。何者。一闍提心。若未捨

離。設經恒劫。無成佛理。故言諸佛不見闍提。得成菩提。如同經云。若有說言。一闍提等未生善根。便得阿耨菩提。是人亦名謗佛法僧。若偏執言。有性闍提。亦應不成。文無別故。八同卷云。善男子。一切無明煩惱等結。悉是佛性。何以故。佛性因故。從無明行及諸煩惱得。善五陰。是名佛性。從善五陰。乃至獲得阿耨菩提。是故我於經中。先說衆生佛性。如難血乳。血者。即是無明行等一切煩惱。乳者。即是善五陰也。是故我說。從諸煩惱。及善五陰。得阿耨菩提。又云。善男子。衆生佛性。非有非無。所以者何。佛性雖有。非如虛空。何以故。世間虛空。雖以無量善巧方便。不可得見。佛性可見。是故雖有非如虛空。佛性雖無。不可見。何以故。龜毛兔角。雖以無量善巧方便。不可得生。佛性可生。是故雖無。不可見。是故佛性。非有非無。亦有亦無云。同兔角。是故佛性。非有非無。亦有亦無云。何名有。一切悉有。是諸衆生。不斷不滅。猶如燈炎。乃得阿耨菩提。是故名有。云何名無。一切衆生。現在未有。一切佛法。常樂我淨。是故名無。有無合故。即是中道。是故佛說衆生佛性。非有非無。善男子。如有人問。是種子中有果無耶。應定答言。亦有亦無。何以故。離子之外。不能生果。是故名有。子未出牙。是故名無。以是義故。亦有亦無。所以者何。時節有異。其體是一。衆生佛性。亦復如是。若言衆生中別有佛性者。是義不然。何以故。衆生即佛性。佛性即衆

●譯十(者)● ①● 別二引● ②● 密二寶● ③● (唯)十理● ④● 力十(故)● ⑤● 名十(得)● ⑥● 三二二● ⑦● (耶)一● ⑧● (以)十此●

生。直以時異。有淨不淨。善男子。若有問言。是子能生果不。是果能生子不。應定答言。亦生不生。世尊如世人說乳中有酪。是義云何。善男子。若有說言乳中有酪。是名執著。若言無酪。是名虛妄。離是一事。應定說言。亦有亦無。何故名有。從乳生酪。因即是乳。果即是酪。是故名有。云何名無色味各異。服用不同。熱病服乳。冷病服酪。乳生冷病。酪生熱病。乃至善男子。是故如來。於是經中說如是。言一切衆生。定有佛性。是名爲著。若無佛性。是名虛妄。智者應說衆生佛性。亦有亦無。善男子。四事和合。生眼識。何等爲四。眼色明。欲是眼識性。非眼非色。非明非欲。從和合故。便得出生。如是眼識本無。今有。已有還無。是故當知。無有本性。乳中酪性。亦復如是。若有說言。水無酪性。故不出酪。是故乳中定有酪性。是義不然。何以故。善男子。一切諸法異因異果。亦非一因生一切果。非一切果從一因生。善男子。如從四事生於眼識。不可說言從此四事應生耳識。又云。善男子。我常宣說一切衆生。悉有佛性。是名隨自意說。一切衆生。悉有佛性。煩惱覆故。不能得見。我說如是。汝說亦爾。是名隨自他意說。第三十六云。若有說言。一闍提人。得阿耨菩提者。是名深著。若言不得。是名虛妄。^{三十三}若一切衆生不悉成佛者。不可說云。若言不得。是名虛妄。九新華嚴經五十一云。如來智慧。無處不至。

何以故。無一衆生而不具有。如來智慧。但以妄想顛倒執著。而不證得。若離妄想。一切智。自然智。無礙智。則得現前。云云。一師會云。一云。據有行佛性。少分一切。二云。約異如理性。智體性。故名智慧。云云。此義如何。答。初釋違經。經云。無一衆生而不具有云云。無一之言。明非少分。況少分一切。是不了義說。何令華嚴成不了耶。至下當知。次釋亦非。文云。若離妄想。一切智等。則得現前。是即本有智慧現前故。不可言本唯理性。^{衆生身中佛智體。大經云。衆生即佛性。唯時異。現前云。眞如種子。起信論云。本覺。此等同異。學者思。}況復定性無性。若無佛智。彼智眞如亦應非有。如色無常。不在聲上。諸佛眞如。理應如是。故唯識說圓成實云。故此與依他。非異非不異。如無常等性。云云。不可例。比量因喻不分別。彼取義通。今正論體。又若唯依眞如智現。順我達汝。何立別種。十大圓覺修多羅了義經云。有性無性。齊成佛道。已上此經既云。齊成佛道。故知理實終無畢竟不成佛者。此是由有眞如理性。即同佛性論所說也。問。有難云。若言眞如理性。爲正佛性者。其眞如理。是一切有情平等共有。都無差別。何故經簡云。有性無性。定知。約行佛性。有無差別。簡別有無。非眞如理爲正佛性。云云。此義云何。答。瑜伽但依有障無障。立性無性。不言行性。至第七門。當知。十一楞伽經第二云。大慧。何者無性乘。謂一闍提。大慧。一闍提者。無涅槃性。何以故。於解脫中。不生信心。

不入涅槃。大慧。一闍提者二種。何等爲二。一者焚燒一切善根。二者憐愍一切衆生。作盡一切衆生界願。大慧。云何焚燒一切善根。謂謗菩薩藏。作如是言。彼非隨順修多羅毘尼解脫說。捨諸善根。是故不得涅槃。大慧。憐愍衆生。作盡衆生界願者。是爲菩薩。大慧。菩薩方便作願。若諸衆生不入涅槃者。我亦不入涅槃。是故菩薩摩訶薩。不入涅槃。大慧。是名二種一闍提。無涅槃性。以是義故。決定取一闍提行。大慧。菩薩。白佛言。世尊。此二種一闍提。何等一闍提。常不入涅槃。佛告大慧。菩薩摩訶薩一闍提。常不入涅槃。何以故。以能善知一切諸法本來涅槃。是故不入涅槃。非捨一切善根闍提。何以故。大慧。彼捨一切善根闍提。若值諸佛善知識。等發菩提心。生諸善根。便證涅槃。何以故。大慧。諸佛如來。不捨一切諸衆生故。是故大慧。菩薩一闍提。常不入涅槃。^{已上十卷本}沼公云。楞伽無性。即當時邊。非畢竟者云云。此義云何。答。楞伽經意。願諸衆生種種差別。總有五種。若五種外。有畢竟者。何不出彼。但出時邊。時邊應在前四種中。畢竟無攝處。何全不出耶。故知。楞伽同實性論。依無量時立一闍提。非此外有畢竟闍提。又寶公云。大唐三藏釋云。是暫時無涅槃法。梵音但迦羅阿般涅槃達磨。此云暫時無般涅槃法。又阿顛帝迦。此云畢竟第五性收。一闍提人。非定第五性斷善名。一闍提。前四斷善名爲暫時。

●冷二下● ●生十(於)● ●以故)一● ●性十(是名隨自意說一切衆生不斷不滅乃至得阿耨菩提)二十一字● ●三二二● ●佛二法● ●(謂)一●

第五斷。善爲畢竟。暫時無涅槃者。一非第五種性。二不得名爲常沒。三非決定無涅槃法。四前經已說當得涅槃。既楞伽經說。第五性中燒燃善根一闍提。佛不捨衆生故。後時當得涅槃。第五性中唯有菩薩闍提。更無畢竟故。知。即是說前畢竟闍提。非暫時也。又涅槃經。說常沒闍提。當得菩提。故知。不說暫時闍提。又佛性論說。有經。一闍提決定無涅槃法者。是不了說。故知。是說有畢竟闍提。爲不了說。涅槃經云。一闍提等。悉當成佛。是不闍提。故知。非是暫時闍提。前已說故。十二智論八十四云。有四種道。人天並三。乘爲四。菩薩法應引導衆生著。大道中。若不任入大道。著二乘中。若不任入涅槃者。著人天福樂中。作涅槃因。他師通云。人天乘中有二種。一者畢竟無涅槃法。與人天樂。而成就之。二者暫時無涅槃法。人天成就。作涅槃因。雖有二種。彼論且據暫時無者一邊而說。或可彼顯菩薩悲願。欲盡入無餘涅槃。非悉一切皆入。云云此義云何。答。寶公對曰。此非論意。人天中有兩類。一畢竟無涅槃法。二暫時無涅槃法。畢竟無者。謂無涅槃因。暫時無者。有涅槃性。論云。作涅槃因。明知。是畢竟無性已上。今謂。他師初釋未了。若有畢竟無涅槃法者。菩薩豈不引導。何故不舉彼耶。第二釋亦未了。若無其實。此言虛設。若大道中。著二乘中。彼既不處。此何獨虛所引之例。亦非虛妄。衆生

無盡故。佛壽亦無盡。是即令衆生皆入涅槃故。不言頓入。故非虛妄。畢竟無性。既終無一得涅槃者。故例不成。大文第五。斥定性二乘永滅計者。總有三文。一樞要。二義鏡要略。三私所引。初樞要者。有六文一量。一華嚴經第三十世間品云。佛子菩薩摩訶薩。於兜率天。臨欲終時。有十種果現。第三於右手掌中。放大光明。名淨境界。悉能嚴淨大乘世界。此世界中。若有無漏諸群支佛。覺斯光者。即捨壽命。入於涅槃。若不覺者。光明力故。移置他方。餘世界中。已上一師云。此是證有決定趣寂。獨覺不成佛文也。云云此義云何。答。山家云。此證非理。不得經意。故。其經本意。說後身菩薩八相成道事。不說大獨覺永不成佛道。高山之時。未定成不。唯入涅槃金河之日。定當成佛故。涅槃經云。迦葉。第五人者。永斷貪欲瞋恚癡。得群支佛道。煩惱無餘。入於涅槃。真是麒麟獨一之行。是名第五人有病行處。是人未來過十千劫。便當得成阿耨菩提。當知。入滅之後。經劫作佛。又莫言此約不定性。經文分明云。麒麟獨一之行。又莫言有餘涅槃。經文分明云。煩惱無餘。入於涅槃故。經論無有指不定性名爲麒麟故。又莫言麒麟與麟角其義亦不同。涅槃經文云。麒麟。瑜伽論云。麟角。故。麟類數多。角但獨一。故此亦不爾。若言麒麟約類。其數不少。麟角約角。但獨一者。法喻不合。其涅槃意。取獨一邊豈

不同。角一義哉。已上。法華三變移諸天人。二莊嚴論第一卷云。餘人善根。涅槃時盡。菩薩不爾。已上。此義云何。答。山家云。其論第一歸依品云。無盡者。謂神通善根。至無餘涅槃。亦無盡故。故知。小乘有盡。大乘無盡。俱是神通善根也。乃至當知。入無餘定性。雖盡神通之相。然其神通性。及一切善根。永不滅盡。要待劫限等滿。方乃發生已上。私加解云。入無餘界。灰身滅智。故且名盡。後迴心時。不可爲盡。或如有漏業感。異熟即盡。二乘善根。亦應如是。期小涅槃。修善根。故得涅槃時。名善根盡。菩薩爲衆生修行萬善。故。以衆生無盡。善根亦無盡。不遮二乘迴心作佛。況是權教。勿例圓經。三涅槃經三十五云。善男子。我於經中。告諸比丘。一乘一道一行一緣。如是一乘乃至一緣。能爲衆生作大寂靜。永斷一切繫縛愁苦。及因令一切衆到於一有。我諸弟子。聞是說已。不解我意。唱言。如來說須陀洹。乃至阿羅漢。人皆得佛道。善男子。我於經中說。須陀洹人。人間天上七反往來。便般涅槃。斯陀含人。一受人天。便般涅槃。阿那含人。凡有五種。或有中間般涅槃者。乃至上流般涅槃者。阿羅漢人。凡有二種。一者現在二者未來。現在亦斷煩惱五陰。未來亦斷煩惱五陰。寶公未。我諸弟子。聞是說已。不解我意。唱言。如來說須陀洹。乃至阿羅漢。不得佛道。三十一。一師云。有定性二乘。不作佛故。皆作佛者。是名不解佛意。有不定二

第五斷。善爲畢竟。暫時無涅槃者。一非第五種性。二不得名爲常沒。三非決定無涅槃法。四前經已說當得涅槃。既楞伽經說。第五性中燒燃善根一闍提。佛不捨衆生故。後時當得涅槃。第五性中唯有菩薩闍提。更無畢竟故。知。即是說前畢竟闍提。非暫時也。又涅槃經。說常沒闍提。當得菩提。故知。不說暫時闍提。又佛性論說。有經。一闍提決定無涅槃法者。是不了說。故知。是說有畢竟闍提。爲不了說。涅槃經云。一闍提等。悉當成佛。是不闍提。故知。非是暫時闍提。前已說故。十二智論八十四云。有四種道。人天並三。乘爲四。菩薩法應引導衆生著。大道中。若不任入大道。著二乘中。若不任入涅槃者。著人天福樂中。作涅槃因。他師通云。人天乘中有二種。一者畢竟無涅槃法。與人天樂。而成就之。二者暫時無涅槃法。人天成就。作涅槃因。雖有二種。彼論且據暫時無者一邊而說。或可彼顯菩薩悲願。欲盡入無餘涅槃。非悉一切皆入。云云此義云何。答。寶公對曰。此非論意。人天中有兩類。一畢竟無涅槃法。二暫時無涅槃法。畢竟無者。謂無涅槃因。暫時無者。有涅槃性。論云。作涅槃因。明知。是畢竟無性已上。今謂。他師初釋未了。若有畢竟無涅槃法者。菩薩豈不引導。何故不舉彼耶。第二釋亦未了。若無其實。此言虛設。若大道中。著二乘中。彼既不處。此何獨虛所引之例。亦非虛妄。衆生

無盡故。佛壽亦無盡。是即令衆生皆入涅槃故。不言頓入。故非虛妄。畢竟無性。既終無一得涅槃者。故例不成。大文第五。斥定性二乘永滅計者。總有三文。一樞要。二義鏡要略。三私所引。初樞要者。有六文一量。一華嚴經第三十世間品云。佛子菩薩摩訶薩。於兜率天。臨欲終時。有十種果現。第三於右手掌中。放大光明。名淨境界。悉能嚴淨大乘世界。此世界中。若有無漏諸群支佛。覺斯光者。即捨壽命。入於涅槃。若不覺者。光明力故。移置他方。餘世界中。已上一師云。此是證有決定趣寂。獨覺不成佛文也。云云此義云何。答。山家云。此證非理。不得經意。故。其經本意。說後身菩薩八相成道事。不說大獨覺永不成佛道。高山之時。未定成不。唯入涅槃金河之日。定當成佛故。涅槃經云。迦葉。第五人者。永斷貪欲瞋恚癡。得群支佛道。煩惱無餘。入於涅槃。真是麒麟獨一之行。是名第五人有病行處。是人未來過十千劫。便當得成阿耨菩提。當知。入滅之後。經劫作佛。又莫言此約不定性。經文分明云。麒麟獨一之行。又莫言有餘涅槃。經文分明云。煩惱無餘。入於涅槃故。經論無有指不定性名爲麒麟故。又莫言麒麟與麟角其義亦不同。涅槃經文云。麒麟。瑜伽論云。麟角。故。麟類數多。角但獨一。故此亦不爾。若言麒麟約類。其數不少。麟角約角。但獨一者。法喻不合。其涅槃意。取獨一邊豈

不同。角一義哉。已上。法華三變移諸天人。二莊嚴論第一卷云。餘人善根。涅槃時盡。菩薩不爾。已上。此義云何。答。山家云。其論第一歸依品云。無盡者。謂神通善根。至無餘涅槃。亦無盡故。故知。小乘有盡。大乘無盡。俱是神通善根也。乃至當知。入無餘定性。雖盡神通之相。然其神通性。及一切善根。永不滅盡。要待劫限等滿。方乃發生已上。私加解云。入無餘界。灰身滅智。故且名盡。後迴心時。不可爲盡。或如有漏業感。異熟即盡。二乘善根。亦應如是。期小涅槃。修善根。故得涅槃時。名善根盡。菩薩爲衆生修行萬善。故。以衆生無盡。善根亦無盡。不遮二乘迴心作佛。況是權教。勿例圓經。三涅槃經三十五云。善男子。我於經中。告諸比丘。一乘一道一行一緣。如是一乘乃至一緣。能爲衆生作大寂靜。永斷一切繫縛愁苦。及因令一切衆到於一有。我諸弟子。聞是說已。不解我意。唱言。如來說須陀洹。乃至阿羅漢。人皆得佛道。善男子。我於經中說。須陀洹人。人間天上七反往來。便般涅槃。斯陀含人。一受人天。便般涅槃。阿那含人。凡有五種。或有中間般涅槃者。乃至上流般涅槃者。阿羅漢人。凡有二種。一者現在二者未來。現在亦斷煩惱五陰。未來亦斷煩惱五陰。寶公未。我諸弟子。聞是說已。不解我意。唱言。如來說須陀洹。乃至阿羅漢。不得佛道。三十一。一師云。有定性二乘。不作佛故。皆作佛者。是名不解佛意。有不定二

①善+(名)②(說)十一③(而)開故④(而)開⑤乘+(道)⑥(加)⑦入+(涅槃)⑧(著)一⑨(不)言
頓入故非虛妄⑩(既)一⑪一+(人)⑫(但)一⑬乘+(經)⑭三+(六)⑮若及二及苦⑯及+(苦)⑰

乘成佛道，皆不作佛者，是名不解佛意。云何解者？不定二乘作佛，定性二乘，無性有情，不作佛道，是名解佛意。此即會法華唯一佛乘，無二無三，不四十年前一乘文，何以知然？至法華方便品云：未曾說汝等當得成佛道，所以未曾說，說時未至故，今正是其時，決定說大乘，准此等文，四十年前，未說二乘作佛，指何時教？云：到於一有，故是正會法華一乘，非會以前經所言一乘者。法華云：唯一佛乘，無二無三是也。一道者，菩薩道。法華所言，汝等所行是菩薩道，是也。一行者，六度。四菩薩行是也。乃一緣者，法華言如此皆為得一佛乘一切種智故。又云為一大事因緣故，是也。已上此義云何？答：寶公言：法華一乘，唯佛一佛乘。勝鬘一乘，二乘入一乘，一乘即大乘。涅槃經云：一切衆生，皆歸一道，一道者大乘也。皆說大乘，以為一乘，非是合三乘為一乘。異時說同一道者，如深密一道也。深密一乘一道義，如三下第三段引。一行一緣，同顯揚無差別行，乃能令一切衆生，到於一有者，同華嚴經，智慧行有異，解脫無差別，亦如出生菩提心經，同至一城，謂同解脫，已上又山家云：初諍論執實失權，故不解我意，後諍論執權失實，故不解我意，今天台正義云：方便之故，說三乘教，暫成不成，故法華云：除佛方便說，又真實之故，說唯一乘五性皆成，故法華云：若有聞法者無一不成佛。又云：聲聞若菩薩，聞我諸說法，乃至於一

偈，皆成佛無疑，已上今加解云：雖言一乘一道一行一緣，若未迴心，不能作佛，而偏執言皆作佛，故不解佛意。雖說七反往來涅槃，乃至永斷煩惱五陰，若迴心時，皆得作佛，而偏執言不作佛，故不解佛意。此下開投機，或復入無餘者，永不成佛，餘者成佛，是名不解，現身皆當迴心作佛，實無滅者，是亦不解理實，應言：若論佛實智，一切皆究竟發心，勤修道，無一不成佛，故諸失權實教執入滅，不辨發心不發心，如是等計，皆名不解，經文雖略，義意非一問，若爾彼此不達經文，是非難知。答如第二門引，同經四果支佛必當成佛，不信之人，名為常沒，又於有智者，不作二說，於無智者，作不定說等文，立一乘義，此中但斥他執，不欲別立，況復十方有佛，十方無佛，十二因緣有為無為，雖各諍論，不應於中一方有佛，一方無佛，一支有為，一支無為，以為正理，如是亦不應一類成佛，一類不成佛，以為正理，故不可言是非難決，下開投機，佛不作，四又攝大乘為十義，故說一乘，引接不定性，故五法華論中，四種聲聞，不為趣寂授記，故已上二文并釋等。六楞伽喻五性差別，如是，非一五性。如前第一問答分別，趣寂五性，如二處引，已上六箇文，要略所引略放，或引正文，或加問答。七立量云：一乘之果，應有定性，乘所被故，如大乘者已上，此義云何？答：寶公云：因明但是立論，證成之法，設無過未為契理，故智論九十三云：阿羅漢成佛，非論義者知唯

佛能了已上究竟論補闕，應後抄。作比量相違云：定性二乘，亦應唯一佛乘等言之所遮，三乘所攝，非佛乘故，因如不定乘，又作法差別相違云：二乘之果，應無定二乘性，乘所被故，如大乘者已上，今且乘他意，而徵彼云：言定性者，是何定性？若說暫時，犯相符合，若言畢竟趣寂定性，能別不成，闕無同喻，大乘為喻，所立不成故，此中有法差別過，應立量云：二乘之果，應無畢竟趣寂定性，乘所被故，如大乘者，或有不定，許人乘等，雖乘所被，無定性故，或復應有相違決定，即立量云：二乘之果，應無定性，餘定性法所不攝故，如餘不定法，唯識論第一云：不攝應行亦非，實有餘實有法所不攝故，如餘法，准之應知，或因喻應云：五乘所攝非大乘，故如人天乘，廣為人云云，要集法相宗云：二乘乘果應有定性，無定性，大乘三乘之中，隨一因姓故，如定性大乘，又問：在於滅定，許有七八否？又問：無餘涅槃，許有七八否？若不許者，量云：汝滅定應名無餘依涅槃，同彼無餘，無七八故，如彼無餘涅槃，及量云：無餘涅槃，應名滅定，許有七八故，如滅定，又量云：趣寂聲聞，定不成佛，以無大乘因故，由如虛空已上，今謂初比量，猶有相違決定等過，准前可知，又改慈恩比量因喻，其義未了，次二量是無用，彼本來許滅定有七八，無餘無七八故，後量因，有他隨一不成，或兩俱不成，或相違決定，量云：趣寂聲聞，定有成佛，乘所被故，如大乘者，或出三

①[道]—②③[乘]—④⑤[二乘]—⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿(不滅)②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

重故。佛顯證明。慈氏化儀。理亦應爾。權機應故。佛宣方等。非謂法華。以為不了。然日本一州。圓機純一。朝野遠近。同歸一乘。緇素貴賤。悉期成佛。唯一師等。獨不自信。我未識之。為權為實。若是實者。可以哀傷。如世尊言。當來世惡人。聞佛說一乘。迷惑不信。受破法墮惡道。若是權者。可以隨喜。如淨名言。覺知眾魔事。而示隨其行。以善方便智。隨意皆能現已上。三涅槃經三十三說。上流者。至非想天。入無餘滅。已上三本也今謂此經意。四果支佛。入於涅槃。經八。六。四。二萬。十千劫。到菩提心處。其如第三門引上流即彼四萬劫人。設未發心。入無餘界。不可執彼永不成佛。何況無色界天。來至佛所。聽聞正法。其類非一。何必一向不發心耶。故中陰經下卷。說鄉等本謂真。八萬四千劫。無常生死本。彼死還生此等十九行。偈時。非想非非想識眾生。皆發無上正真道意。四維摩經云。菩薩觀眾生。如第五大。如第六蘊如十九界。如滅度者更受身。解云。佛說地水火風四大。不說第五大。乃至滅度者。都無有受身。云云五智度論第百云。世間無始故無前際。入無餘涅槃故有前際。不復更出故無有後際。云云今謂。是三界惑盡。不受三界身。非言不受界外身也。如言預流者惡趣生。一來者頻來生。不還者欲界生。阿羅漢後有生。是等皆顯無分段生。不論變易生死有無。又預流等迴心向大登地以後。理應來生惡趣欲界。利樂來

生。故知。且約自乘分齊。作如是說。智度論云。入無餘界。不復更出者。亦且說自分。非言畢竟也。故彼論釋阿羅漢果。三界生盡。後於界外。志求佛道。具如第一門引。會第四第五文大復別引。定性無性不成佛文云。新華嚴經如來性品云。五十一如來智慧。唯於二處。不能為生長利益。所謂二乘。墮於無為廣大深坑。及壞善根。非器眾生。溺大邪見貪愛之水。然亦於彼會無厭捨。已上解云如來智慧者。本有無漏種子也。定性二乘。無性有情。無本。有無漏種子。終不成佛。故名。如來智慧不生長。云云今謂。是亦約迴心前。例如淨名說。二乘高原陸地。不生佛法蓮華。凡夫卑濕淤泥。乃生佛法蓮華。然不遮法華經中。迴心得記。壞善非器眾生亦爾。但約分限。非永不生。故大經三十二云。一聞提等。不斷其法。終不能得阿耨菩提。要當遠離然後乃得。況復猶是帶權教耶。山家釋同之。已上會三義。要略六文。第三私引八文。一楞伽第九云。無始過所縛。愚癡迷分別。我不說三乘。但說於一乘。為攝取眾生。是故說一乘已上。豈非言一乘方便耶。答。法華經第五云。有所難問。不以小乘法答。但以大乘而為解說。令得一切種智。云云此經亦爾。根未熟故。但以毒鼓為遠因耳。非言一乘是權方便。故同第四云。無有乘差別。我說為一乘引導眾生故。分別說諸乘。云云明諸乘是方便也。或復楞伽帶權教故。權實相雜。或有說

實文。或有說權文。不如法華純一無雜。二寶公云。問。若寂滅聲聞。得成佛者。何故入楞伽第七云。聲聞有三種。言入八地寂滅者。此是先修菩薩行者。墮聲聞地。還依本心。修菩薩行。入第八地寂滅樂門。非增上慢寂滅聲聞。以彼不能入菩薩行。未曾覺知三界唯心。未曾修行諸波羅蜜十地之行。是故決定寂滅聲聞。不能證菩薩所行寂滅樂門。准此經文。定性聲聞。不得成佛。經說不得八地寂滅樂故。釋曰。准此上經文。寂滅聲聞。增上慢聲聞。非先仰修菩薩十地行等。墮聲聞地故。不能仰修八地。非是寂滅之後。過八萬劫等。不能發心修行。又云。又如汝所宗。豈可不定性聲聞緣覺。皆是曾修菩薩十地行耶。增上慢聲聞。唯是定性耶。已上三解深密經第二云。復次。勝義生。諸聲聞乘種性有情。亦由此道此行迹。故證得無上安穩涅槃。諸獨覺乘種性有情。諸如來乘種性有情。亦由此道此行迹。故證得無上安穩涅槃。一切聲聞。獨覺菩薩。皆共此一妙清淨道。皆同此一究竟清淨。更無第二。我依此故密意說。言唯有乘。非於一切有情界中。無有種種有情種性。或鈍根性。或中根性。或利根性。有情差別。善男子。若一向趣寂聲聞種性。補特伽羅。雖蒙諸佛施設。種種勇猛加行。方便化導。終不能令當坐道場。證得阿耨菩提。何以故。由彼本來唯有下劣種性故。一向慈悲薄弱故。又云。若迴向菩提聲聞種性。乃至

●佛二弘 ●[如]—② ●[云云]—② ●性十(起) ●[有]—② ●道十(於) ●●二諸 ●阿十(經) ●[說]—② ●[此]—② ●[是]—② ●[道]—② ●[戒]—② ●[得]—②

我亦異門說爲菩薩。何以故。彼既解脫煩惱障已。若蒙諸佛等覺悟時。於所知障其心亦可當得解脫。由彼最初爲自利益修行加行。脫煩惱障。是故如來施設。爲得聞種性云云。如此文意。決定性者。終不成佛。此義云何。答。豈不前言。如是等經帶方便。故未顯真實。或復趣寂種性。根未熟故。諸佛不能令坐道場。然教權故隱密不說。無餘界後究竟成佛。故山家云。誰一向說本無定性。但住定位名。定性住。無性位名。無性。故初釋是拾遺。四沼公意云。涅槃經三十五云。如是證論。是佛境界。非諸聲聞緣覺所知。若人於是生疑心者。猶擲壞無量煩惱。如須彌山。若於中生決定者。是名執著三十二。准此一乘佛性豈決定耶云云。此義云何。答。實公曰。教有三種。一者始終無二說教。二者隨機不定教。三者後決定教。一始終無二說者。如說須陀洹人。不落惡趣等。三十五。迦葉菩薩言。世尊若有說。言須陀洹人。不墮三惡。是亦當名著名疑。乃至我不說須陀洹人。有墮惡趣不墮惡趣。第三十一。准此經文。執始終無二。不名疑著。執隨機不定教。名疑著也。二隨機不定教者。即證論中。有無隨機不定。未聞決定教者。著一謂是疑。一謂非。此之疑著生邪見故。能謗法故。不名爲善。又聞隨機不定教有三。一疑隨宜意。即能摧壞無量煩惱。如須彌山。二疑爲邪說。即能斷善根。三若能知其取捨。障未來故。名之

爲無。必當得故。名之爲有。即是智者謂。佛不作二說。三後說決定教者。如四十年後。決定說法華云。所以未曾說。說時未至故。今正是其時。決定說大乘。涅槃二十七云。師子吼者。決定說一切衆生悉有佛性。決定教中。皆云。前說方便隨宜等。決定說者。真實究竟等。佛自會釋。豈合更疑佛無二說。尙不能疑。況決定教。又三十六云。一切衆生悉有佛性。二關提等。四果支佛。悉當成佛。聞是說已。不生信心。是名常沒。第三十二。證論中。迦葉菩薩。以前說不定。請決定說。豈言疑決定教。已上實。五十法經云。何者是秘密之教。如來記諸聲聞於阿耨菩提者。非如所說。佛語阿難。吾患背痛。不隨說取。退老患朽敗。爲我訪覓侍者。不隨說而取汝目連。往至耆婆醫王所。取諸妙藥。不應如說取。云云。此經云何。答。實師引法華論例釋云。彼聲聞等得授記者。得決定心。非成就法性。故如來依彼三種平等說。一乘佛法。故以如來法身。與彼聲聞法身。平等無異。故與授記。非即具足修行功德故。是故菩薩功德具足。聲聞人功德未具足。准此論文。得決定心。信定成佛也。功德未具。同菩薩記名爲密記。已上今加解云。彼指前經所說。不指法華授記。若如彼說。一向不取。如彼背痛。非實成佛。非唯達我。亦達他宗。三周授記。豈不如說。況復淨名云。二乘不成佛。如高原蓮華。法華涅槃云。二乘皆成佛。如衆流歸海。二文相違。

如天與地。若偏執不會。疑網何日除。須會權經流。歸於實教海。諸餘權實。准此應知。六首楞嚴經云。五逆罪人。聞是首楞嚴三昧。發何轉善提心。還得作佛。世尊。漏盡阿羅漢。猶如破器。永不堪任。受是三昧云云。此義云何。答。此亦同淨名。且約住小果。說彈呵言。非理盡說。若如文執。不定性人。豈不成佛。即自違害。七沼公云。如寂調音天子所問經云。如貪人食。是輪王毒。法華不許親近小乘。云何世尊。見有平等理心大性。而不教發大心。令與小立。欲行大行。何示小徑。彼自痕何傷之也。然思勿誤云云。此義云何。答。如是等難。還招自害。不定性人。既有佛性。欲行大行。何示小徑。若言根未熟。說未至者。我亦如是。勿費言詞。不可救言。性不定故。不如許有平等佛性。我雖不許畢竟定性。許有暫時之不定故。八入大乘論下卷云。聲聞有二種。一者勤修禪定。是鈍根人。二者迴向菩提。能斷智障。是利根人。其修禪者。如寶良經說。猶如水精終不能成摩尼寶珠。聲聞修禪。亦復如是。終不能成菩提果也。此是諸佛境界。非我所知。已上一師引之。爲定性二乘。不成佛證也。此義云何。答。檢彼論。此文上。說一切聲聞皆成佛。如前第二門引。此文下云。一乘多乘。今但略舉其義。以明佛教不相違背。我未能了。譬如長者遠行疲極。現作化城。此經中說。但有一乘實無二有三。佛亦自說。唯有一乘更無二

①猶十(能) ②壞二諸③* ④准一⑤後十(說) ⑥(人)一⑦本十(准) ⑧[准]一⑨即十(如) ⑩[實]一⑪証二義 ⑫[法]一⑬自十(無) ⑭說十(時) ⑮如二知 ⑯之二定 ⑰[有]一⑱

三已上。則知前文。且舉權教彈呵說也。一乘多乘以下文。是論主會釋釋意云。二乘是權譬化城故。一乘是實說。唯一故。

大文第六。遮無性有情執者。爲五。一權要。二究竟論。三羽足。四義鏡略要。五私引文。

初權要者。彼上卷。以十文。一量。證有無性有情。一涅槃經三十六云。若有說言。一切衆生。定有佛性。定無佛性。是人亦名謗佛法僧。三十三。一師云。畢竟無性闡提。無有行佛性。而說定有佛性。故名謗三寶。斷善闡提。無性闡提。俱有佛性。而說定無佛性。故名謗三寶。云云。此義云何。答。經同卷云。若有人言。一切衆生。定有佛性。常樂我淨。不作不生。煩惱因緣。故不可見。當知。是人謗佛法僧。若有說言。一切衆生。都無佛性。猶如兔角。從方便生。本無今有。已有還無。當知。是人謗佛法僧。若有說言。衆生佛性。非有如虛空。非無如兔角。何以故。虛空常故。兔角無故。是故得言。亦有亦無。有故破兔角。無故破虛空。如是說者。不謗三寶。已上。故知。偏無名謗三寶。非約理行。如前數釋。二涅槃經云。譬如病人。有其三種。一者若遇良醫妙藥。及以不遇。必當得差。二者若遇即差。不遇不差。三者遇與不遇。必不可差。初是定性大乘。次爲不定性。第三即是定性二乘。及與無性。云云。此義云何。答。此釋不順經文。彼文第十一云。世有三。其病難治。一謗大乘。二五逆罪。三一闡提。如是三病。世中極重。悉非聲聞緣

覺菩薩之所難治。善男子。譬如有病。必死難治。若有臆病。隨意醫藥。若無臆病。隨意醫藥。如是之病。定不可治。當知。是人必死。不疑。善男子。是三種人。亦復如是。若有聲聞緣覺菩薩。或有說法。或不說法。不能令其發阿耨菩提心。迦葉。譬如病人。若有臆病。隨意醫藥。則可令差。若無此三。則不可差。聲聞緣覺亦復如是。從佛菩薩。得聞法已。即能發於阿耨菩提心。非不聞法。能發心也。迦葉。譬如病人。若有臆病。隨意醫藥。若無臆病。隨意醫藥。皆悉可差。有一種人。亦復如是。值聲聞。不值聲聞。或值緣覺。不值緣覺。或值菩薩。不值菩薩。或值如來。不值如來。或得聞法。或不聞法。自然得成阿耨菩提。所謂有人。或爲自身。或爲他身。或爲怖畏。或爲利養。或爲諂諂。或爲誑他。書寫如是。大涅槃經。受持讀誦。供養恭敬。爲他說者。三十三。第二十六云。一者若有病人。得良醫藥。及瞻病者。即易差。如其不得。即不可愈。二者若得。不得。悉不可差。三者若得。不得。悉皆可差。初是四果支佛。次即闡提。第三是菩薩也。略抄三十三。第三十三云。如三病人。乃至其易治者。喻菩薩。其難治者。喻聲聞。值聲聞。不可治者。喻一闡提。三十三。此中。全無定性二乘。無性有情。合爲一文。既非經文。爲證不成。問。玄贊第一及權要初。亦引涅槃經。證無性有情。其文同。所引第三十三。此義云何。答。山家釋。闡提非法器。故佛捨

置。云非法器者。約闡提位。而便捨置。非是永捨。云云。今謂。此釋合經。經云。一闡提。若遇善友。諸佛菩薩。聞說深法。及以不遇。俱不得離。一闡提心。何以故。斷善根故。一闡提聲。亦得阿耨菩提。所以者何。若能發於菩提之心。則不復名一闡提也。已上。問。若爾。二乘應同闡提。住小心時。不向大故。答。非例。二乘本有善。大心易發。闡提本無善。大心難發。問。此中難易。何違淨名。答。淨名彈呵二乘爲難。大經開會依理而說。謂聲聞等。有一重心。若捨小心。即向大故。其一闡提。有二重心。捨闡提心。續世善心。世善心後。有發大心。或復云云。山家云。飽食。又云。涅槃經云。譬如病人。有其三種。一若遇良醫。及以不遇。決定可差。即此大草。二若遇即差。不遇不差。即此中草。三遇不遇。定不可差。即此小草。准此等。明知。法華前。教。法華後。教。皆共建立三乘五性。而說定性二乘。無性有情。皆不成佛。有執。法華以前四十年教。是權教。故說定性二乘。無性有情。皆不成佛。法華後教。是實教。故。不簡定不定性。不分有性無性。而說皆成佛者。甚大迷謬。諸有智者。莫謬依之。彈曰。此說不爾。達汝宗義。故今造返質。令覺違宗。問。若遇即差。不遇不差。即此中草者。爲何色人耶。若言。不定二乘者。即有二種難免失。一者。佛立不化失。飽食者曰。不定性二乘。不入無餘依。引正法華云。謂臨滅度。佛在前立。勸發

置。云非法器者。約闡提位。而便捨置。非是永捨。云云。今謂。此釋合經。經云。一闡提。若遇善友。諸佛菩薩。聞說深法。及以不遇。俱不得離。一闡提心。何以故。斷善根故。一闡提聲。亦得阿耨菩提。所以者何。若能發於菩提之心。則不復名一闡提也。已上。問。若爾。二乘應同闡提。住小心時。不向大故。答。非例。二乘本有善。大心易發。闡提本無善。大心難發。問。此中難易。何違淨名。答。淨名彈呵二乘爲難。大經開會依理而說。謂聲聞等。有一重心。若捨小心。即向大故。其一闡提。有二重心。捨闡提心。續世善心。世善心後。有發大心。或復云云。山家云。飽食。又云。涅槃經云。譬如病人。有其三種。一若遇良醫。及以不遇。決定可差。即此大草。二若遇即差。不遇不差。即此中草。三遇不遇。定不可差。即此小草。准此等。明知。法華前。教。法華後。教。皆共建立三乘五性。而說定性二乘。無性有情。皆不成佛。有執。法華以前四十年教。是權教。故說定性二乘。無性有情。皆不成佛。法華後教。是實教。故。不簡定不定性。不分有性無性。而說皆成佛者。甚大迷謬。諸有智者。莫謬依之。彈曰。此說不爾。達汝宗義。故今造返質。令覺違宗。問。若遇即差。不遇不差。即此中草者。爲何色人耶。若言。不定二乘者。即有二種難免失。一者。佛立不化失。飽食者曰。不定性二乘。不入無餘依。引正法華云。謂臨滅度。佛在前立。勸發

置。云非法器者。約闡提位。而便捨置。非是永捨。云云。今謂。此釋合經。經云。一闡提。若遇善友。諸佛菩薩。聞說深法。及以不遇。俱不得離。一闡提心。何以故。斷善根故。一闡提聲。亦得阿耨菩提。所以者何。若能發於菩提之心。則不復名一闡提也。已上。問。若爾。二乘應同闡提。住小心時。不向大故。答。非例。二乘本有善。大心易發。闡提本無善。大心難發。問。此中難易。何違淨名。答。淨名彈呵二乘爲難。大經開會依理而說。謂聲聞等。有一重心。若捨小心。即向大故。其一闡提。有二重心。捨闡提心。續世善心。世善心後。有發大心。或復云云。山家云。飽食。又云。涅槃經云。譬如病人。有其三種。一若遇良醫。及以不遇。決定可差。即此大草。二若遇即差。不遇不差。即此中草。三遇不遇。定不可差。即此小草。准此等。明知。法華前。教。法華後。教。皆共建立三乘五性。而說定性二乘。無性有情。皆不成佛。有執。法華以前四十年教。是權教。故說定性二乘。無性有情。皆不成佛。法華後教。是實教。故。不簡定不定性。不分有性無性。而說皆成佛者。甚大迷謬。諸有智者。莫謬依之。彈曰。此說不爾。達汝宗義。故今造返質。令覺違宗。問。若遇即差。不遇不差。即此中草者。爲何色人耶。若言。不定二乘者。即有二種難免失。一者。佛立不化失。飽食者曰。不定性二乘。不入無餘依。引正法華云。謂臨滅度。佛在前立。勸發

置。云非法器者。約闡提位。而便捨置。非是永捨。云云。今謂。此釋合經。經云。一闡提。若遇善友。諸佛菩薩。聞說深法。及以不遇。俱不得離。一闡提心。何以故。斷善根故。一闡提聲。亦得阿耨菩提。所以者何。若能發於菩提之心。則不復名一闡提也。已上。問。若爾。二乘應同闡提。住小心時。不向大故。答。非例。二乘本有善。大心易發。闡提本無善。大心難發。問。此中難易。何違淨名。答。淨名彈呵二乘爲難。大經開會依理而說。謂聲聞等。有一重心。若捨小心。即向大故。其一闡提。有二重心。捨闡提心。續世善心。世善心後。有發大心。或復云云。山家云。飽食。又云。涅槃經云。譬如病人。有其三種。一若遇良醫。及以不遇。決定可差。即此大草。二若遇即差。不遇不差。即此中草。三遇不遇。定不可差。即此小草。准此等。明知。法華前。教。法華後。教。皆共建立三乘五性。而說定性二乘。無性有情。皆不成佛。有執。法華以前四十年教。是權教。故說定性二乘。無性有情。皆不成佛。法華後教。是實教。故。不簡定不定性。不分有性無性。而說皆成佛者。甚大迷謬。諸有智者。莫謬依之。彈曰。此說不爾。達汝宗義。故今造返質。令覺違宗。問。若遇即差。不遇不差。即此中草者。爲何色人耶。若言。不定二乘者。即有二種難免失。一者。佛立不化失。飽食者曰。不定性二乘。不入無餘依。引正法華云。謂臨滅度。佛在前立。勸發

置。云非法器者。約闡提位。而便捨置。非是永捨。云云。今謂。此釋合經。經云。一闡提。若遇善友。諸佛菩薩。聞說深法。及以不遇。俱不得離。一闡提心。何以故。斷善根故。一闡提聲。亦得阿耨菩提。所以者何。若能發於菩提之心。則不復名一闡提也。已上。問。若爾。二乘應同闡提。住小心時。不向大故。答。非例。二乘本有善。大心易發。闡提本無善。大心難發。問。此中難易。何違淨名。答。淨名彈呵二乘爲難。大經開會依理而說。謂聲聞等。有一重心。若捨小心。即向大故。其一闡提。有二重心。捨闡提心。續世善心。世善心後。有發大心。或復云云。山家云。飽食。又云。涅槃經云。譬如病人。有其三種。一若遇良醫。及以不遇。決定可差。即此大草。二若遇即差。不遇不差。即此中草。三遇不遇。定不可差。即此小草。准此等。明知。法華前。教。法華後。教。皆共建立三乘五性。而說定性二乘。無性有情。皆不成佛。有執。法華以前四十年教。是權教。故說定性二乘。無性有情。皆不成佛。法華後教。是實教。故。不簡定不定性。不分有性無性。而說皆成佛者。甚大迷謬。諸有智者。莫謬依之。彈曰。此說不爾。達汝宗義。故今造返質。令覺違宗。問。若遇即差。不遇不差。即此中草者。爲何色人耶。若言。不定二乘者。即有二種難免失。一者。佛立不化失。飽食者曰。不定性二乘。不入無餘依。引正法華云。謂臨滅度。佛在前立。勸發

置。云非法器者。約闡提位。而便捨置。非是永捨。云云。今謂。此釋合經。經云。一闡提。若遇善友。諸佛菩薩。聞說深法。及以不遇。俱不得離。一闡提心。何以故。斷善根故。一闡提聲。亦得阿耨菩提。所以者何。若能發於菩提之心。則不復名一闡提也。已上。問。若爾。二乘應同闡提。住小心時。不向大故。答。非例。二乘本有善。大心易發。闡提本無善。大心難發。問。此中難易。何違淨名。答。淨名彈呵二乘爲難。大經開會依理而說。謂聲聞等。有一重心。若捨小心。即向大故。其一闡提。有二重心。捨闡提心。續世善心。世善心後。有發大心。或復云云。山家云。飽食。又云。涅槃經云。譬如病人。有其三種。一若遇良醫。及以不遇。決定可差。即此大草。二若遇即差。不遇不差。即此中草。三遇不遇。定不可差。即此小草。准此等。明知。法華前。教。法華後。教。皆共建立三乘五性。而說定性二乘。無性有情。皆不成佛。有執。法華以前四十年教。是權教。故說定性二乘。無性有情。皆不成佛。法華後教。是實教。故。不簡定不定性。不分有性無性。而說皆成佛者。甚大迷謬。諸有智者。莫謬依之。彈曰。此說不爾。達汝宗義。故今造返質。令覺違宗。問。若遇即差。不遇不差。即此中草者。爲何色人耶。若言。不定二乘者。即有二種難免失。一者。佛立不化失。飽食者曰。不定性二乘。不入無餘依。引正法華云。謂臨滅度。佛在前立。勸發

無上正真道意。若爾云何不遇不差。二者佛種永滅失。龜食者曰。不定性二乘。有法爾佛種若爾云何不遇不差。不差之言。必死之義。言不向大乘。定可灰斷故。若言定性二乘者。可加佛種。若遇可差故。若言定性不差。不可攝屬不定句故。若言不攝屬者。中草之外。攝何病人。又有不定失爲如定性不遇故。不定種性可灰斷。爲如不定。若遇故。定性二乘可向大也已上問。設彼救云。不定性人。若不遇緣。病應不差。然必得遇。病亦必差。爲顯異前後故。爲第二句。此有何失。答。此義望我無有過失。若望汝宗。即自違過。汝引此文。爲成法華涅槃教中。亦有定性不成佛者。若作此救還成佛故。山家返質巧辯深妙也。千群萬衆。不能窮矣。問。廣章說涅槃經三種病人云。初人中。通含有性。無性。時邊。畢竟不可治。第二人。含定不定經。依不定說。第三人中。唯說大乘近住不退。略抄此義云何。答。直述經意。此義無失。若立定性及無性者。過失如前。又玄贊。爲立實有二乘。引此經文云云。而尋文意。第二病人。還成二乘皆成佛義。故引此文。頗似無益。三同經三十五云。於諸譯論。生疑心者。摧壞煩惱。生決定者。是名執著云云。具如前第五門。同經三十四。說未來二十三十六云。善男子。我雖說言。一切衆生悉有佛性。衆生不解佛。亦如是等隨自意語。善男子。如是語者。後身菩薩。尙不能解。況

於二乘其餘菩薩。三十二。召公云。准此文意。若諸有情。皆有佛性。顯說有。如何後身菩薩不解。云何不得一向作解。以此故知。有無行性。真如理遍已上。此義云何。答。其佛性體。非有非無。離四句百非。甚深難可了。故言後身尙不能解。非是行性有無不同。故次文學例云。我往一時在耆闍崛山。與彌勒等菩薩。共論世諦。舍利弗等五百聲聞。於是事中。都不識知。何況出世第一義云云。此世俗諦。望聲聞智。尙是甚深。都不識知。何況佛性出世間法。文意如是。能例世諦。既非二法別故。不知。所例佛性。亦應如是。非行性別。此文足顯平等有性。奇哉。曲釋令隨己情。五同經三十二云。恒河邊有七種人。若爲洗浴怖畏寇賊。或爲採華。即入河中。一入水即流。二出已復沒。三出更不沒。四出已即住。遍觀四方。五觀已即去。六入已即去。淺處即住。七既至彼岸。登上大山。一闍提如第一人。親近善友。即得信心。持戒受持。讀誦慧施。復遇惡友。斷諸善根。如第二人。以利根。故堅住信慧。心不退轉。如第三人。遍觀四方者。四聲聞果。如第四人。辟支佛雖自度。不及衆生。是名爲去。如第五人。住不去者。所謂菩薩。爲欲度脫諸衆生。故住觀煩惱。如第六人。如來如第七人。已上略抄。三十六。如恒河有七衆生。一者常沒。所謂大魚。二暫出還沒。亦是大魚。三出已即住。謂極彌魚。云云。極彌魚。謂大魚也。

四出已遍觀四方。所謂錯魚。遍觀云。此魚齒利。名五遍觀已行。亦是錯魚。六行已復住。亦是錯魚。七水陸俱行。即是龜也。第一常沒者。一闍提等。復有常沒。非一闍提。如今人爲有修施戒善。第二暫出還沒者。提婆達多。俱迦利。善星。滿宿。廣野比丘尼。淨潔長者。求有優婆塞。名稱優婆塞等。第三出已即住者。舍利弗。目連。陳如等。五比丘。摩訶迦葉。瞿曇彌比丘尼。毘婆沙羅王。郁迦長者。須達長者。師子將軍。無畏優婆塞。如是四衆等。實云。舍利弗等者。此就因說。第四遍觀四方者。即是頂法觀。四諦。乃至須陀洹果也。第五遍觀已行者。即是斯陀含人。第六行已復住。喻阿那含。第七水陸俱行者。阿羅漢。辟支佛。菩薩佛。是七種人。或有一人具七。或有七人各一。已上取意抄。三。召公云。既言各一。常沒之者。即是無性。不爾與一人具七何別云云。此義云何。答。具七常沒。轉作餘六。當知常言非是畢竟。各一常言。亦何畢竟耶。況復各一者。橫論。具七者。豎論。意云。恒河七人。若一時論。七人各別。若前後論。或一具七。非全七人永唯各二。若不爾者。第四初果。豈終不至第七羅漢。辟支佛等。第五斯陀。第六那含。必至後位。亦復如是。實公亦作。問。召公云。第一人中。無性畢竟沒。有性暫時。亦名常沒。雖俱言常有永暫別。如三種常。常言雖同。非無差別云云。此義云何。答。引例不成。何者。彼雖然相續不斷三種常。雖有差別。終無

①(成)一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
㉞加二佛 ㉟住十(者)〃〇

壽期。此中有性。遂得入聖。有盡期故。不
同。三。常。故常沒言。不可固執。問。又沼
公云。涅槃經第三十六云。生死河中。有七
種人。第一人者。斷善常沒。又第七云。一切
衆生。皆有佛性。以是性故。斷諸煩惱。得
阿耨菩提。除一闍提。若云餘者現能。闍提
當能。說現非常者。不爾。豈除闍提。諸難
處等現能耶。已上此義云何。答。常沒如前
言。除一闍提等者。於佛法中。以信得入
如涅槃。第二十二云。是菩提因。雖復無量
若說信心。則已攝盡云云。一闍提名信不具
足。餘諸難處。不名不具。故除闍提。問。
涅槃第九云。除一闍提。其餘衆生。聞此
經已。悉皆能作菩提因緣。法聲光明入毛
孔者。必定當得阿耨菩提云云。既入毛孔
爲菩提因。何論信心有無別耶。答。衆生
以心爲主。一切事隨心轉。故無信者。身
不容受聲光。或入信心。名入毛孔。如是
等例非一。或除一闍提等文。正顯闍提心
分無益。法聲光明等文。傍不遮闍提身分
有益耳。六善戒經第一云。若無菩薩性
者。雖發心勤修精進。終不能證阿耨菩提。
是故當知。非因發心勤修精進。有菩薩性
已上一師云。此經亦顯無行佛性人。雖發
心勤修。終不成佛。廣說云云。玄贊亦許是行
佛性。此義云何。答。今檢彼經文云。菩薩摩
訶薩。修集聖行。行於善果菩提之道。有十
法。則能攝取一切善法。何等爲十。一者支
二者相。三者翼。四者淨心。五者行。六者有。

七者攝。八者地。九者方便。十者住。云何名
支。謂菩薩性。菩薩性者。謂初發心及三十
七品。何以故。菩薩摩訶薩發菩提心。乃是
一切善法根本。是故名支。因此發心。得阿
耨菩提。是故名因。因初發心。決定必得阿
耨菩提。是故名性。菩薩摩訶薩。因初發
心故。得修行檀波羅蜜乃至般若波羅蜜。行
六波羅蜜故。則得修行智慧莊嚴福德莊
嚴。修三十七助道之法。是故菩薩發菩提
心。名之爲支。菩薩摩訶薩。隨發心行具
足。得阿耨菩提。是故名支。菩薩摩訶薩。若
無菩薩性者。雖復發心勤修精進。終不能
得阿耨菩提。是故名支。非因發心勤修精
進。有菩薩性。以是義故。菩薩性者。名之
爲支。菩薩雖有菩薩之性。若不發心勤
修精進。則不能疾得阿耨菩提。有菩薩
性。發菩提心。勤修精進。則能疾得阿耨
菩提。以是義故。菩薩性者。名之爲支。乃至
性有二種。一者本性。二者客性。言本性者。
陰界六入。次第相續無始無終。法性自爾。是
名本性。言客性者。謂所修集一切善法。
得菩薩性。是名客性。而此經中。以是二種
名之爲性。是二性者。名之爲支。又復性
者。亦名爲子。亦名爲界。亦名爲性。復有
二種。一細二麤。所言細者。無因而得。無因
得果。故名爲細。所言麤者。有因而得。從因
得果。故名爲麤。菩薩摩訶薩。具足如是二
種性者。勝於一切聲聞緣覺。況諸外道。已上
實公作三解。第三正義云。習種性發心具此

三義。前位發心。唯有因義。無餘二義。故但
得名。因。不名支。性決定必得菩提者。即
是瑜伽以菩薩性。爲堪任持。地持論菩薩
性。爲必定持。仁王經。習種性前。猶如輕
毛。未能決定必得菩提。至習種性。方得決
定。諸大乘經文意皆同也。佛性論說發心。
與因果加行爲因。不說前因者。取必定
因也。乃至。既由種性發心。重成種子。決定
必得阿耨菩提。提名菩薩性。故知即由此發
心。有菩薩性。既前位發心加行。無決定必
得菩提。是故不由前位發心加行。有菩
薩性。發心加行有三位。前位無定得。中位
有定得。後爲圓滿持已上。今謂應有二義。
一不須和會。准前門可知。二試當解釋。
謂經云。菩薩性者。謂初發心。及三十七品
云云。按此意云。此是客性。如是客性。展轉
相望。名菩薩性。謂初發心。能與次心。爲菩
薩性。如是展轉。後心取前一切心行。爲菩
薩性。故善戒經以初發心及三十七品。名菩
薩性云云。其初發心與三十七品。非是一
時。明展轉爲性。然此經言。非因發心勤修
精進。有菩薩性者。當時與當時。不能爲
其性。以前望後。能爲其性。如求度人
以過去見燃燈如來。爲今日因。不以今日
面見釋迦。即爲今日因。義意如是。例如小乘
速疾行者。要經三生。成種熟脫。外般麥種。
亦復如是。今善戒經以初發心。爲菩薩性。
而沼公述此經意云。以法爾本性。爲菩薩
性。非因發心有菩薩性者。此解違經起盡

前後 問 寶公不取輕毛之位。唯習種性。

爲菩薩性。若取初發心。豈非輕毛耶。答。

取輕毛位。亦無有失。經文但言無菩薩

性。雖發心行。終不得成。不言有性不退

速得。故雖昇沈遲速不同。必由此性決定

成覺。故名爲性。三義亦具。故華嚴云。一得

聞佛名。決定成菩提。一念發道心。必成無

上尊。例如小乘。若至煖位。雖有退墮。必

至涅槃。問。經云。而此經中。以是二種名

之爲性。何故前言。但以最初發心客性爲

菩薩性。不約本性。答。此文難解。今試解

云。本性本來衆生皆具。故不約彼說有無

別。以初發心爲衆善本。故先約彼說無此

性。雖勤精進。不得菩提。然其實事。要具二

性。是故後文。結成二種。然非法爾無漏種

子名爲本性。至次門悉。問。經說本性住

種性云。陰界六入次第相續。無始無終。法

性自爾是名本性。瑜伽論云。本性住種性

者。諸菩薩。六處殊勝。有如是相。從無始

世展轉來。法爾所得。地持論攝論。皆同此

殊勝言。經無論有。何故不同。答。經雖不

言六處殊勝。既云菩薩性。故含殊勝義。論

具顯示。故不相違。或經不妄分別勝劣。凡

有陰界處。皆是菩薩性。如大經云。佛性者

即是衆生。又云。凡有心者。悉得菩提。論顯

別德。故云殊勝。亦不相違。若爾。開顯未

開顯教。即無差別。答。意所含義雖是一

味。言說有異。名顯未顯。問。六處相續。一

切皆同。既爾五性教文無別。答。六處非修

行得果近因。然修行得果。必由六處。如諸

根不具。不爲道器。既非近因。故發心爲性

然必由此故。名爲本性。問。寶公云。但

取六處上真如爲本性。沼公云。由法爾無

漏種。故六處殊勝云云。今何直取六處爲性

耶。答。大經直舉衆生及無明等爲佛性

又今經論不言真如。亦不言是法爾無漏

故任文相。且作此釋。作真如釋。亦無有

失。至下當知。問。若非真如。無始無終。法

性自爾等文難消。答。生死無始。菩提無

終。六處相續故。是無始無終。言法性者。如

大般若五百三十三。一切法性。略有二種。一者

有爲。二者無爲云云。非。人天修羅作。云自

爾。至下門當知。七善戒經云。無種性人。但

以人天善根。而成就之云云。此義云何。答。

今檢彼經第三卷菩薩行地調伏品曰。云何

名爲菩薩調伏。調伏者有六種。一性調伏

二衆生調伏。三行調伏。四方便調伏。五熟

調伏。六熟印調伏。第二調伏文云。衆生調伏

者。有四種。一者有聲聞性。得聲聞道。二

者有緣覺性。得緣覺道。三者有佛性。得佛

道。四者有人天性。得人天樂。是名爲四。是

名衆生調伏。同品下文云。爲欲調伏無性

衆生。說入天樂。令得不退。爲有性說。令

得調伏。增長善法。是名熟調伏。已上今謂

若論始終。遂令成熟無漏聖道。今文約初

但言人天。例如二乘後雖迴心。初但言得

聲聞緣覺。此中設有畢竟無性。依無量時

如上數論。八又莊嚴論第一卷云。無性有

二。一時邊無般涅槃。二畢竟無般涅槃。時邊

無般涅槃法有四。一者一向行惡行。二者

普斷諸善法。三者無解脫分善根。四者善因

不具足。畢竟無般涅槃法者。以無因故。無

般涅槃性。但求生死。不求涅槃云云。此

義云何。答。如實性論。依無量時。名爲畢

竟。如前第四門釋。或是權教方便所說。九

勝鬘經云。謂離善知識。無聞非法衆生。以

人天善根。而成就之。求聲聞者。授聲聞乘。

求緣覺者。授緣覺乘。求大乘者。授以大

乘。是名攝受正法。堪能荷負四種重任

已上。此義云何。答。寶公云。離善知識。無聞

非法衆生。授人天乘。求聲聞者。授聲聞乘

等。故知。無性非必定也。離善知識。無聞非

法。後可近善知識。有聞依法故。又諸衆生

今時得三乘法者。皆先於無量生中。不得

三乘道。得人天樂。故知。先是無性。後有性

也。廣如破法爾五性中說。已上今謂。寶公

會釋。順於菩提資糧論意。如彼論第三卷

說菩薩利生。云不堪以大乘化者。乃以

聲聞獨覺乘。而化度之。乃至若有衆生喜樂

生死。憎惡解脫。不堪以聲聞獨覺及大

乘化者。應當教化置於梵乘四梵行中。若

復不堪梵乘化者。應當教化置於天乘十

善業道已上。此約分位說。非畢竟別不爾

梵與天豈永別耶。餘文所說。理應同之

十金剛經云。毛道生。今云愚夫生。梵云婆

去羅。此云愚夫。本錯云縛羅。乃云毛道

已上。天親論云。又須菩提。毛道凡夫生者。如

來說名非生者。不生聖法故言非生。

疏支

此義云何。答。此亦其位不生聖法。非永
不生。十一比量云。所說無性。決定應有。
有無二性。隨一攝故。如有性者。或聖所說
故。如說有性。已上。此義云何。答。究竟論
補闕。於樞要量。出所別不成。能別不
成。有法自相。有法差別相違等過。云云。然其
意難了。故不煩引。今私詳云。所言無性。是
何無性。若言時邊。犯相。府過。若言畢
竟。所別不成。故有有法差別相違。即立量
云。所說無性。應非畢竟無性有情。因喻
同前。或復應有相違決定。即應立云。所說
無性。非決定有諸餘有法。所不攝故。如餘
無法。如前第五門。又總立云。定性無性。應非
畢竟不成佛者。有理性故。如大乘者。已上
上文。是彼文略故。今或
引正文。加問答決擇。

第二寶公究竟論第二引七文而通會。一

善戒經。如樞要第六證。二解深密經。如

前第五門。三大菩薩藏經第五云。邪定衆

生。非法器故。若使如來爲彼說法。若不

說法。終不堪任證於解脫。如來如實知彼

有情非法器故。而便棄捨。釋曰。世親菩薩

釋曰。惡趣名邪性。定入惡趣名邪定。淫

弊名正性。定得涅槃名正定。淫弊無却

退。惡趣後定出。出惡趣已非邪定。邪定時

如來捨置。非邪定時菩薩化也。次下文云。

舍利子。菩薩摩訶薩。應被弘誓。教化摧

伏。故知。邪定時佛便捨置。非邪定時菩薩

化也。故知。非是決定永無。又准此文。無畢

竟無性。唯說邪定不可治故。一切邪定正

定。皆先是不定故。又邪定必定後不定故。不
定不是不可治故。又大集經第十云。爲邪
定者。方便演說。令壞邪定。無善子者。令
種善子。無法器者。令作法器。爲法器
者。分別演說阿耨菩提。已上。竟
論文。問。沼公云。
菩薩藏經。據無種性。不得涅槃。大集經
據有性得涅槃。云云。此義云何。答。二經同
名邪定。其義何必永異。然言如來便捨置
者。即同淨名高原陸地。但是彈斥。非永非
器。如前寶解。四央掘摩羅經第二云。云何
名邪定。謂佛不能化。乃至通會如前。五
善戒經。如樞要第七證。六瑜伽論五十二
云。若於通達真如所緣緣中。有畢竟障。種
子。名無涅槃法。六十七云。無種性人。是名
畢竟無涅槃法。云云。引寶性論。依無量時文
會釋。如前第四門。七攝論云。具障而闕
因。諸佛不自在。無性釋云。具障謂煩惱業
異熟。闕因謂無涅槃因。釋曰。無涅槃因。如
前已說。三障不定。皆當轉故。梁攝論世親
釋曰。在此位中。諸佛不自在。故知。出此
位已。佛自在也。故知。不是未來諸佛不自
在。

第三明一師慧日羽足者。引十二文。證定

性二乘。無性有情。終不成佛。其中第六。引

無上依經云。一者一闍提。二者外道。三者

聲聞。四者緣覺。有四惑障。不能證得如來

法身。無上菩提。已上。此義云何。答。此證不

然。初二亦有菩薩種性。後二亦有不定種

性。此豈不得如來法身。此外亦有信行佛

教。入天乘性。及以二乘種性異生。此亦不能
證得佛身。故非定量。應知。此經且約四
位。說有惑障。非永爲障。餘十一文。備在
諸門。又引涅槃經第九卷二十六譬喻。一大
涅槃光。入於一切衆生毛孔。如前樞要第五
證引。二如興大雲。注於大地。枯木山石高
原埠阜。水所不住。流注下田。陂池悉滿。
是大涅槃亦復如是。雨大法雨。普潤衆生。
唯一闍提。發菩提心。無有是處。三譬如焦
種。雖遇甘雨。百千萬劫。終不生芽。一闍提
輩。亦復如是。雖聞是經。終不能發菩提
心芽。是人斷滅一切善根。如彼焦種不能
復生。四譬如明珠置濁水中。水即爲清。投
之淤泥。不能令清。是涅槃經亦復如是。置
餘衆生。五無間罪。四重禁法。猶可澄清發
菩提心。投一闍提淤泥之中。不能令清
起菩提心。五譬如藥王能滅諸病。是經如
是。能除一切所有諸惡。若有修習及不修
習。若聞名字。聞已敬信。一切煩惱重病皆
滅。唯不能令一闍提輩。住於菩提。如彼
妙藥不治。必死。六若無創者。毒即不入。一
闍提輩。亦復如是。無菩提因。如無創者。毒
不能入。毒者即是第一妙藥。七譬如金剛
無能壞者。而能破壞一切之物。唯除龜甲
及白羊角。是經如是。安止衆生於菩提道。
唯不能令一闍提輩立菩提因。八如馬齒
草。婆羅之樹。尼迦羅樹。雖斷枝莖。續生如
故。不如多羅斷已不生。若聞是經。雖死

①府二符②所說無性二無性有情③釋曰一④日二云⑤性一⑥後一⑦住二注⑧彼一⑨菩提煩惱
⑩甲本註曰死經作犯。死二犯⑪

四重及五無間。猶故能生。菩提因緣。一闍提輩。即不如是。九如。法陀羅樹。鎖頭伽樹。斷已不生。及諸魚種。一闍提輩。亦復如是。十譬如大雨終不住。空。此經如是。於一闍提。即不能住。已上。所餘譬喻。文異義同。故不繁引。如是諸喻。但約分位。顯不能。非言畢竟。實疏意同。第六。六門上中下。

一乘要決卷下 大文第六遮無性有情執之下

沙門源信撰

第四明一師義鏡要略者。彼引八文。一涅槃經第二十六云。一闍提者。名信不具足。以不具故。云何可斷。乃至一闍提者。名慧不具足。以不具故。云何可斷。已上釋云。文意顯示無行佛性之有情。是名畢竟無性闍提。不名斷善闍提。從無始來。不具足信等無漏種子。故名畢竟無性有情。不具佛種。故名云何可斷。前具佛種子。後起上品邪見。斷佛種子。是名斷善闍提。今檢經文云。一闍提名信。提名不具。不具信故名。一闍提。佛性非信。衆生非具。以不具故。云何可斷。乃至慧不具故名。一闍提。佛性非慧。衆生非具。以不具故。云何可斷。一闍名無常。菩提不具。以無常善不具足故。名。一闍提。佛性非無常。非善非不善。何以故。善法要從方便而得。而是佛性

非方便得。是故非善。何故復名非不善也。能得善果故。即是阿耨菩提。又善法者。生以得故。而是佛性。非生已得。是名非善。以斷生得諸善法故。名。一闍提。已上。此文不言。無始不具信等善法云何可斷。云何可斷言。理應屬佛性。謂一闍提。佛性不具。云何可斷。經文云。一闍提中。無有佛性。衆生佛性。何可斷。無有住處。以善方便。故得可見。云云。處處文意。故言衆生非具足。云何可斷。如同經二十三云。佛性者。非過去非未來非現在。是故佛性不可得。斷云云。若執本無無漏信等言。不可斷。何故下云。以斷生得諸善法故名。一闍提。故知。但斷有漏信等名。一闍提。非約無漏。凡引文證。理無異趣。略字順已。爲證不成。問。若許佛性不具足故。言云何可斷者。信等亦不具足。何故不言云何可斷。答。不具足言。應通二種。本無今斷。俱不具故。不斷之言。理屬本無。闍提斷善。何名不斷。如前所引。斷生得善名。一闍提。是其證也。又彼言。前具佛種子。後起上品邪見。斷佛種子。是名斷善。一闍提者。此義不然。唯識等意。無始法爾無漏種子不可斷也。又瑜伽第一云。但由安立現行善根相續相續。名斷善根。非由永拔彼種子故。已上。又若斷種子。不可還生。如斷惑種。不還生故。既爾有性新成。無性若還生者。惑何不然。既爾無性新成。有性彼此異因。不可得故。二善戒經第一卷文云云。三又善戒經云。菩薩性有二種。一者本性。二者客性。乃勝於一切聲聞緣覺證

等云云。俱如樞要第六證。四瑜伽三十五。釋善戒經云云。云何種性。謂略有二種。一。本性住種性。二。習所成種性。本性住種性者。諸菩薩六處殊勝。有如是相。從無始世展轉來。法爾所得。是名本性住種性。習所成種性者。謂前串習善根所得。是名習所成種性。此中義意二種皆取。又此種性亦名種子。亦名爲界。亦名爲性。乃至住無種性。補特伽羅。無種性故。雖有發心及行加行。爲所依止。不堪任圓滿無上正等菩提。文寶引善戒經。地持論所說二種性。一有種性是本有佛性。二無種性云云。五瑜伽三十五。釋善戒經云。無種性補特伽羅。雖有一切種。當知。決定不能證無上菩提。通倫疏云。雖達一切三世諸佛。修學一切菩薩行處。而一切種三世中終不能證無上菩提。六佛地論第二釋瑜伽論云。由法爾故。從無始來。一切有情。有五種性。一。聲聞種性。二。獨覺種性。三。如來種性。四。不定種性。五。無有出世功德種性。如餘經論廣說其相。乃至第五種性。無有出世功德因故。畢竟無有得滅度期。諸佛但可爲彼方便示現神通。說離惡趣生善趣法。乃至雖諸經中宜說一切有情之類。皆有佛性。皆當作佛。然就真如法身佛性。或就少分一切有情。方便而說。爲令不定種性有情。決定速得無上正等菩提果故。論文同論第三卷云。由此法界一切有情。心相續中平等有故。說如是言。一切有情是如來藏。一切有情皆有佛性。乃至就有如來種性有情。說

如是言：一切有情皆當作佛。如有說：言一切無常一切皆苦如是皆得少分一切非全一切已上今謂佛地依瑜伽、瑜伽依善戒雖有多文但是一途如第八門釋法華前未顯真實何以權教難真實理設彼等經至法華後他師云善戒經說第五王通部類一故猶是帶權如阿含經至法華後種類同故猶屬初時況復佛地論釋由法界說一切衆生皆有佛性就行佛性少分一切說皆作佛如有說言一切無常一切皆苦云云此之二釋違大經意如第四門廣出其過又大經第六云不了義者如經中說一切燒然一切無常一切皆苦一切皆空一切無我是名不了義云云一切衆生皆當作佛是即了義涅槃經文何令彼經成不了耶問法華經方便品云如我昔所願今者已滿足化一切衆生皆令入佛道云云衆生無盡而言一切皆入佛道豈非了義經說少分一切答若望他師此文難消今依同宗未足爲難謂五乘中聲聞緣覺如高陸地成佛甚爲難今二乘會餘姓非難一座既開十方亦然故言一切非是少分如梅檀屈王造一麥粒金而言我今已造金山文句記約法華釋七無上依經如來界品云如來界者一切衆生有陰界入勝性種類內外所現無始時節相續流來法然所得至明妙善是名如來界八無上依經菩提品云阿難何者名爲菩提自在謂十地十波羅蜜如理如量修出離道所得轉依寂靜明

淨聲聞緣覺非其境界是即名爲菩提自性阿難是界未除煩惱蔽我說名如來藏至極清淨是名轉依已上今謂初文云一切衆生有陰界入勝性種類者如下第七門料簡瑜伽真如所緣緣并六處殊勝況復此文不言一分有情具耶次文亦不明了故此二文立行佛性一分衆生爲證不成第五私引文者一涅槃經第四云我又示現於閻浮提爲一闍提衆人皆見是一闍提然我實非一闍提也一闍提者云何能成阿耨菩提已上如此文者一闍提人永不作佛答誰作此難若法相者此文亦違彼宗所立有情闍提當作佛故然今會云彼闍提身既是化現故應在近自在位時故約近說云何成佛非謂畢竟不得作佛若不爾者即違已下諸文所說一闍提人當得作佛二沼公云二十二云如香山中有一忍辱草非一切牛皆能得食佛性亦爾是名分別答既問佛性不爲定答爲分別答如忍辱草有得不得明知行性有無不同云云此義云何三十本第三十二有此文今言二十二者說答此顯佛性有見不見非顯衆生有具不具故上文云須陀洹人斯陀含人斷少煩惱佛性如乳阿那含人佛性如酪阿羅漢人猶如生薑從辟支佛至十住菩薩猶如熟薑如來佛性猶如醍醐善男子現在煩惱爲作障故令諸衆生不得親見三三十六云善男子若有心口異想異說言一闍提得阿耨

菩提者當知是人謗佛法僧若有心口異想說言一闍提不得阿耨菩提是人亦名謗佛法僧云云一師云闍提人得菩提者是人名謗佛法僧者斷善闍提現身未得菩提無性闍提現在未來終不得菩提而總說得菩提故謗三寶次經云若有說言一闍提不得菩提者是人亦名謗三寶者斷善闍提當得菩提而說不得菩提故名謗三寶次下經云若有說言一闍提等未生善根便得菩提是人謗佛法僧者斷先初文次經云若復有言一闍提人捨一闍提於異身中得菩提是人亦名謗三寶者此文畢竟無性闍提於現在未來異身中終不得菩提而說得菩提故名謗三寶次經云若復說言一闍提人能生善根生善根已相續不斷得菩提是人謗三寶者此斷上後文斷善闍提於異身中生善根已相續不斷得菩提是人謗三寶已上此義云何答實公釋云問云一師估破實公釋云若有說言一闍提得無上菩提是人名謗三寶者下釋此文云一闍提未生善法便得菩提故是人名謗三寶是且應爾又若有說言一闍提不得菩提是人亦復名謗三寶者下釋此文云若復說言一闍提人能生善根善根生已相續不斷得菩提是人謗三寶者此亦應爾經云若復說言一闍提人捨一闍提於異身中得菩提是人亦名謗佛法僧者此釋何文答謂一闍提人善根生

已相續不斷得菩提。即釋此文者。不爾。何以故。同異身中。謗讚別故。已上此義云何。答。實公涅槃疏無此釋。彼文云。若捨闍提。於異身中。得菩提者。亦是失也。云云。究竟論意亦爾。何作謬解。妄稱實釋。而破之耶。還顯自愚。可嘆可嘆。然今按。第四文意云。必於異身。能得菩提。不論續善相續不斷。故名爲謗。第五文意云。必續善已。相續不斷。能得菩提。不依一身異身差別。故名不謗。四沼公云。問若佛性有則本有。應如空常。無則恒無。應同鬼角。若爾則遠涅槃經說。彼云。有故破鬼角。無故破虛空。如是說者。不謗三寶。答。涅槃經意。合觀事性。因緣生滅。故非常如虛空。緣生幻有。故非無如鬼角。不適有情有無性。已上此義云何。答。涅槃第二十四。三十三等說。佛性云。若能知。如空寂中聲性。乳中酪性。種中芽性。說有爲執著。說無爲虛妄。非有非無。亦有無。現在無故。未來有故。因中未有。故賴因方有故。非有如虛空。非無如鬼角。如是名爲解佛意也。實公云。涅槃經意。指在無來。明知佛性現在無故。非如虛空。未來有故。非如鬼角也。不約因緣生滅義說。是故本有法爾佛性。全違此經非有非無畢竟無性。違經亦爾。問。一師引實公難云。若言一分法爾先有。即同虛空常有。若言一分畢竟是無。即同鬼角永無。如是說者。謗三寶也。汝執非理。不知永暫。謬引證故。汝所引文。通理佛性行佛性說。汝以真

如及第八識。爲正佛性。此既有。汝即同虛空常有失。何責我法爾常有失。已上此義云何。答。此返質未了。何者。實公難意。法爾本性。同虛空。失畢竟無性。同鬼角。失也。而返質云。不知永暫。謬引證者。猶不明了。又云。汝既同虛空。失。何責我法爾常有失者。此亦未了。何依人有失。不避我失。耶。何況真如非有非無。非常非斷。離四句百非。不同虛空有。其第八識。亦不同法爾無漏種子。涅槃經意。許由有酪而得蘇生。不許酪中別有蘇性。凡有心者。定得菩提。如有酪故。而得蘇生。但由此義。第八名性。非言。即是無漏佛性。汝執第八中法爾無漏。猶如酪中別有蘇性。經破別性。如虛空常有。不被總相。此有故。彼有。此義難思。後賢思擇。五瑜伽二十一說。無性有情。決定應有之理。并明無性有。性有六種行相。又六十七。有五難六答。立無性義。何不依還耶。答。實公云。瑜伽述小乘意。非大乘實義。沼公云。是述大乘實義。云云。今謂。非偏述小乘。違論文相。故亦非大乘實義。違涅槃經。故應是帶權大乘義耳。或時復有隨宜所說。如楞伽經大悲闍提。雖有佛性。而名無性。今論亦爾。依障難斷。且名無性。至下當知。應有比量。學者思擇。是故不可執帶權大乘難。顯實一乘。釋伽不達法說。如第五門。已廣分別。六一師云。攝論云。具障而闍因。諸佛不自在。無性釋曰。具障。謂煩惱業異熟。闍因。謂無涅槃因。云云。此義云何。

答。實云。世親釋云。在此位中。諸佛不自在。故知。出此位已。佛自在也。故知。不是未來諸佛亦不自在。云云。問。一師難云。汝執非理。所以者何。不知暫時永無闍提之差別。又云。攝論文亦不同。佛地論說畢竟闍提。不通暫時。何以得知。唐攝論第十云。謂諸有情。有業等障。名爲具障。由具障故。雖無量佛出現於世。不能令彼得般涅槃。諸佛於彼無有自在。若諸有情無涅槃法。名爲闍因。此意說。彼無涅槃因。無種性故。諸佛於彼無有自在。准此論文。具障闍因者。唯約畢竟闍提而說云云。此義云何。答。一師釋其意未了。爲是一釋。爲二釋。若一釋者。所引二攝論。其意各別。何用一釋耶。加之。不知暫時。永無等者。似約暫時。釋實所引世親文也。又云。攝論文等者。約畢竟闍提釋也。若由此故。爲二釋者。二本攝論文雖少異。其理應一。何作二釋。名有其過。於畢竟無性。佛最無自在。何不出彼。但出暫時。釋初。其業等障。理必有盡。無種性障。亦應如是。一文合說。無自在故。不爾論文便成不了。釋大。故知。此文依無量時。名爲無性。佛無自在。若作此釋。二論無違。七寶公云。一切有情。皆當成佛者。諸佛功德。常有盡。無所度故。即違所說。如來功德。常無斷盡。不應無益常住世間。本爲度生。求佛果故。答。衆生無邊。佛德無盡。如是佛說。因何偏信。若總信者。此難自消。衆生不可盡。佛德亦

無窮已上。問。法相師云。有性衆生。皆應入滅。無性有情常留生死。故衆生無盡。云云。此義云何。答。大般若經。說無量衆生。雖入涅槃。而衆生界。無減少義。云。以諸有情皆無所有性遠離。故彼從本來不可得。故大論六十四云。若實有衆生。實有減少者。諸佛應有滅衆生罪。若衆生實空。和合因緣。有假名衆生。故無有定相。是故爾所佛度衆生。實無減少。若不度亦不增。已上經論俱不言。無性有情在故不滅。但如實釋。可總信耳。若不爾者。後佛功德。猶有減少。不如前佛演說無漏深廣正法度衆生。故云云。八天台涅槃玄義記云。東晉大德沙門道生法師。即什公學徒上首。時屬晉末宋初。傳化江左。講諸經論。未見涅槃經大部。懸說衆生悉有佛性。時有智勝法師。講顯公所譯六卷泥洹經。說一闡提定不成佛。宋朝大德。盛宗此義。聞生所說。咸有佛性。衆共瞋嫌。智與生公。數論此義。智屢被屈。進狀奏聞。徹于宋主。表云。後生小僧。全無學識。輒事胸臆。乖越經宗。若縱流傳。誤後學者。今以表奏請。擯入山。王依奏。謫居蘇州虎丘寺。其後宋朝道俗衆。共披尋大經。後傳至。咸歎云。生公妙釋幽冥。善會圓宗。即以表陳。宋主驚歎。發使迎生。生披經廣本。略叙疏義。衆請宣揚。開經之朝。宋城道俗五千餘人。咸集講會。生昇座已。便令都講偏唱。經文三十餘段。說一闡提有佛性。於是便立一切衆生至一闡提。

有佛性義。命衆論議。竟無一人申論道者。便辭衆曰。良以此經本未至。道生由斯忍死來久。今幸得符契。言無謬誤。不惑衆僧。即奉辭願善流布。言訖於高座。耆從沒化。時人號生。爲忍死菩薩。已上泰法師云。羅什法師。親從西國。歷事聽受。知佛性義。不遍有情。道生既羅什學徒。公達什師。立諸衆生皆有佛性。故什法師。集衆羯磨。擯出道生。道生去後。什師尚在云云。義榮法師。彈秦師云。按隋朝費長房年錄云。羅什僞秦姚興弘始十一年。東晉安帝義熙四年戊申死。然竺道生被擯。宋文帝時也。如此羅什死後十六年。方至文帝。如何得言羅什未死。道生見擯。又如君言。道生見擯。謂當道理。道生傳云。見擯之時。法師誓言。我所說不合理者。願於現身。得痛病等。若不乖理。願執麈尾而終。後經文來至。如願而死云云。海西玄隆師義章引此事。大途同。義榮師。然誓言與榮師記異。謂若我所說。違正理者。是我見身便入地獄。若順正理。不離高座。而取命終云云。大文第七。辨佛性差別者。有四。初斥法相法爾無漏種子。二詳喻伽真如所緣緣種子。三辨寶公三番佛性。四明天台三因佛性。

如何瑜伽五十七云。問。生那落迦成就幾根。答。八現行種子。皆得成就。除三所餘。或成就或不成就。三三三。約現行不成就。約種子。或成就。謂涅槃法。或不成就。謂不般涅槃法。乃至於一向苦惱生餓鬼。當知亦爾。已上彼論豈非許有法爾無漏種子。答。寶師云。有涅槃法解脫分等。定得涅槃。決定當得三無漏根。因中說果。名爲無漏。如涅槃經說。有乳有酪。以定得故。衆生佛性。亦復如是。然說乳中先無酪性。優婆塞戒經云。和合石因緣故。而得有金。若說石中先有金性。是名外道。菩薩種性亦復如是。善業因緣。發菩提心。名菩薩性。若說衆生有菩薩性。是名外道。故知。瑜伽同二經說。不同外道。已上所引。優婆塞戒經。今謂此釋論文難消。彼論之例。無性有情。名不般涅槃法。有性有情。名般涅槃法。不約解脫分位前後。又論既云地獄成就無漏種子。設雖決定當得涅槃。若現在無其種子體。何得言有無漏種子。若例有乳有酪者。應言成。無漏。何更名種耶。今解云。瑜伽雖不立別種子。然指真如名爲種子。若無障者。爲涅槃法。故云成就三無漏種。有障者。爲不涅槃法。故云不成三無漏種。非是法爾無漏種也。問。沼公云。瑜伽論以有畢竟障淨障。彼法爾本無漏種。分五性別。一師云。瑜伽云。由無漏種子有無障。有可斷不可斷義云云。此義云何。答。瑜伽但由畢竟障有無。立五種性。不言由本無漏種子。一座之。

問。妄引證文。但爲誑他。不願終始。其餘所引亦復難信。問。唯識論以法爾無漏種子。分別三乘種性。云何但以二障差別爲種性耶。答。瑜伽師性二論。不云有法爾無漏種子。今依本論。不依唯識。問。唯識難曰。若無法爾無漏種子。由何二障有差別耶。云。此難何遮。答。既許法爾無漏種子。何不許障法爾差別。問。若無漏法。無本性種。例有漏法。有不齊過。答。無始生死。何本何新。本名對新。何爲新能熏彼。本從何現。有無窮過。故有漏法無始種子。本新難。辨何輒爲例。況復有漏是舊法。無漏是新法。新舊既別。理非一例。且乘他意。應立量云。聖道應無本無漏種。由修得故。如擇滅等。問。定性無性。彼障若重。云何遂斷得成佛耶。答。內由真如理。外假諸佛力。漸漸修學。悉當成佛。由二空真如。有發心修行。如前所引文。譬如世間草木易破。金石難破。若久加功。金石非難。又大經二十六云。如水乳難臥至。一月終不成酪。若以一滯頗求樹汁投之於中。即便成酪。若本有酪。何故待緣。衆生佛性。亦復如是。假衆緣故。則便可見。假衆緣故。得成阿耨菩提。若待衆緣然後成者。即是無性。以無性故。能得阿耨菩提。法華云。諸佛兩足尊。知法常無性。佛種從緣起。是故說一乘。二經意同。又優婆塞戒經第一卷說三乘無本性。具如前第二門引。問。沼公云。正法華第三云。先無三乘性。後殖三乘因。名有三乘性。乃至佛

種從緣起等者。皆由逢緣熏本性。方能得果。非本無因五性新起。云。此義云何。答。有無本是極反之義。既言先無三乘性。知法常無性。如何釋言非本無性耶。應是立別義。勿謂釋經文。問。玄贊釋知法常無性。佛種從緣起云。遍計所執。生法二我。體性是無乃至無漏依。化報佛。種子因緣所生。從緣所起。因修作故。已上此義云何。答。此釋雖消無性文。不順無性義。其義意云。本來雖無佛乘種性。然佛種性。由一乘教因緣而起。如本無夢。緣合生夢。故彼釋意。義不相應。若依此意。佛應說言。佛種雖本有。而從因緣起。常無性句。便非至要。況復正法華。既云先無三乘性。後殖三乘因。云。若約遍計。先後皆無。不可言後殖三乘因。由此理故。山家無量義經釋云。往昔但遇菩薩之化。但修大乘成習性。今現生名爲定性大乘。乃至往昔雖遇三乘之化。今生其根下劣。樂人天善。是名暫時無涅槃。善少闡提。往昔未遇三乘之化。未修三乘及不定行。是故名爲畢竟無涅槃。無因一闡提云云。又寶云。久遠先習種子。對其近修。亦可名爲本有種子。又云。無量義經云。善男子。若知無量義從一法生。當知此人不久得阿耨菩提。若不信者。當知去苦提遠。准此理教。善戒經等本性。即是真如平等而有。無別有爲無漏種子云云。又有引華嚴性起品云。若見聞如來。恭敬及供養。所殖諸善根。無量不可種。一切有爲

中。不可得窮盡。寂滅諸煩惱。離苦得涅槃。譬如有一人。吞服小金剛。究竟不可消。下至金剛際。如是十力所。聞見供養。具足智金剛。煩惱滅無餘。譬如乾草積等。彼須彌山。投火如芥子。燒盡悉無餘。如是善逝所。若殖小功德。燒諸煩惱。正趣到涅槃。譬如雪山中。有大藥王樹。見聞嗅味觸。除滅一切患。十力亦如是。若有見聞者。修習勝功德。究竟成菩提。願既十力所。見聞供養。具足金剛智。定知。今於遺法中。見聞供養。熏習金剛智種子。必當得菩提。然汝等云。法爾有三乘種性差別者。極違此文也。又云。若有見聞者。修習勝功德。究竟成菩提。豈今聞熏習者。不成三乘種性耶。華嚴宗末師抄問。若遂成佛。云何名爲畢竟無性。答。瑜伽論意。依障難斷。立無性名。實性論意。依無量時名。畢竟無性。問。沼公云。異生位中。未成有爲真無漏法者。此亦不爾。何以故。佛性論中。分別部師。不信有無性。異部論中。經量部師。異生位中。成就聖法。瑜伽論。地獄成就三無漏根。楞伽第四。無漏習氣。非剎那法。攝大乘論。從同類生。如何獨信薩婆多師初無漏心。無同類因已上。此義云何。答。經部設許。凡成聖法。既非大乘。不可依憑。況復未檢彼文。瑜伽所說。地獄成就三無漏根。如前廣釋。楞伽所說無漏習氣。非剎那者。最初習氣。從初現行無漏所生。故非剎那。此但說無漏義。非對有漏。辨也。又彼經說剎

①本二亦② ③子十(異)④ ⑤[且乘...等]⑥二十四字⑦ ⑧殖三植⑨ ⑩化二能⑪ ⑫根十(者)⑬

那云剎那壞相云云。故知。無漏終不退失。名非剎那。不約五類一剎那說。攝大乘說。同類生者。爲是現行。爲是種子。若種子者。如前所釋。從現行生。名同類生。若現行者。從真如種子。名同類生。或地前立初無漏根。約此無漏。假名同類。學者可檢論文。思擇。問。沿公云。佛性論第二云。若無因緣觀得成者。闡提。提人。應有此觀。准此即是許。無行性。況復自許。如心本有無漏先無。既是。先無無漏。無因後從何起。已上此義云何。答。言因緣者。彼論云。故淨分人由清淨性。此觀成。言淨分者。一福德分。二解脫分。三通達分。福德分者。宿世善根。能感此身。足諸根。爲受法器。解脫分者。已下功德種子。能感未來世中解脫果報。通達分者。由聖道故。能通達真如。是名淨分。是人由淨分爲緣。淨性爲因。故成此觀。非無因緣。已上所言淨分。但是客性。非是言。法本無漏。種若不爾者。宿世善根。能感此身。已下功德種子等文。豈順法爾無漏種子。第三通達分。亦是客性。故名爲緣。若是本種。應爲因。故淨性因者。論上文云。因者有二。一佛性。二信樂。此兩法佛性。是無爲。信樂是有爲云云。此二亦非法爾種子。故知闡提雖有佛性。而無信樂及三淨分。不能成觀。不約本種。問。前說具理定成。涅槃如何。今言福等成觀。答。依理起。福成觀。理性是本。故不相違。問。沿公云。莊嚴論第一種性品。由界差別故。應知。三乘

種性有差別。善。提種性。有四種自性。一性種性。二習種性。乃至廣說。佛性論第四云。顯佛性有五義。乃至五無初相應善性。爲法者。釋曰。無初者。以性得般若。大悲。禪定。法身。故本有故。故言無初。體用未曾相離。故言相應。是名無初。已上。此四法中。般若。大悲。禪定。此三法是本有無漏行佛性。法身。是謂理佛性。法身是體。餘三是用。故知。菩薩種性有情。第八識中。有法爾無漏種子。汝云。五性。唯新熏無法爾種。汝何會釋體用未曾相離。文。無上。依經菩提品云。何者名爲菩提自性。謂十地十波羅蜜。修出離道。所得轉依。是即名爲菩提自性。是界未除煩惱。我說名如來藏。至極清淨。此名轉依。已上。此義云何。答。瑜伽論意。既依真如有障無障。立五種性。莊嚴所說種性自性亦應如是。佛性所說。無初般若大悲等者。如同論云。涅槃有無量功德。又起信論心真如門云。真如法身自體不空。具足無量性功德故。又華嚴云。一切諸佛。法門無有邊云云。此等所說。應非種子。初般若等。亦應如是。何必法爾無漏種子。無上依經。亦復如是。或可彼經依新熏種。問。善戒經所說本性住種性云何。答。山家引彼經文。解曰。陰界六入次第相續者。緣起有爲也。無始無終法性自爾者。不變法性。法性隨緣。名爲有爲。是故衆生之本。即是法身。故經云。即是法身流轉五道。名爲衆生。問。龜食者。此經本性。取何句義。爲法爾種。若取陰界六入次第相續

句。爲法爾種者。畢竟無性。具有三科。何立無性。若取無始無終法性自爾句。爲法爾種子。即達勝天王經。大般若經。無上依經等。其法性者。非所作故。勝天王經云。云何法性不可思議。佛言。在諸衆生陰入界中。無始相續所不能染。法性體淨。一切心識不能緣起。諸餘覺觀。不能分別。邪念思惟。亦不能緣。遠離邪念。無明不起。是故不從十二緣生。名爲無相。則非作法。無生無滅。無邊無盡。自相常住。已上。解云。在諸衆生陰入界中者。明能持三科。即善戒經文。云。陰界六入次第相續。文義全同也。又則非作法。無生無滅。無邊無盡。自相常住者。明所持本性。即善戒經文云。無始無終法性自爾。文義無異。又大般若經云云。豈執本性文。爲有爲無漏種子耶。已上山家文。大般若文。抄實公云。瑜伽五十三。地持論第一。及攝論。同說本性住種性云。謂無始六處殊勝。展轉相續。法爾所得云云。釋云。舉陰界六入取法性也。如涅槃經第八說。衆生佛性本淨云。雖復處在陰入界中。即不同於陰入界也。善戒經陰界六入。是有爲也。法性自爾是理也。略抄。今謂善戒經不言殊勝。二家釋可爾。瑜伽等言六處殊勝。若唯取法性。此殊勝文不消。故令加事解云。瑜伽無重障爲善薩種性。以之准知。所有六處亦應殊勝。如法華經。罪障滅者。六根清淨。有重障者。諸根闇鈍。墮陋變覺。生觀變。諸根不具云云。法性自爾者。或可如前

賴耶識相違。非阿賴耶識所攝。是出世間最清淨法界等流性。故雖是世間。而是出世心種子性已上。准此文。全無法爾本無漏種。問。若言。法爾無漏種子無經說者。云何心地觀經第四卷。佛說言。因三善根及以信等。增長無漏法爾種子。能起無漏三昧神通。答。彼經筆受靈仙法師。本住常朝興福寺。習學法相宗。乘彼本習。潤色經文。自謂無謬。如青謂黃。若彼梵文正如此者。天竺諸師。何言無文謬。護法論師。何不引之。或復真如所緣緣種子。名為法爾了。問。唯識論第二。會釋此攝論等諸論處處文云。此正因緣。微隱難了。有寄龜顯勝增上緣。方便說。為出世心種已上。此義云何。答。此釋不順。攝論等文。前所引文。深細決擇初無漏因。何因但說龜顯勝緣。不說微隱無漏正因。故山家云。有古人。破此唯識論。而別立自宗云。真理與阿賴耶識。待開熏習。以為因緣。聖道方生。無一經說。無漏之中別有有為無漏。即為因緣。生其聖道已上。問。沼公云。攝大乘論云。佛世尊說。從聞他音及自正思惟。由此二因。正見得生。釋曰。清淨品。以正見為上首。此正見。以何法為增上緣。謂從他聞音。及自正思惟。此二因。即是正見增上緣。論云。此義云何。答。所引文。不知誰譯。按玄奘所譯。不云增上緣。況復此等文。不言本有無漏種子。為證不成。問。唯識第二。引諸五種性文。阿毘達磨經。無始時來界等頌。無盡意經無始時來。有種

種界。瑜伽第二諸種子體。無始時來。性雖本有。而由染淨新所熏發。諸有情類。無始時來。若般涅槃法者。一切種子。皆悉具足。不般涅槃法者。便闕三種菩提種子等文。立法爾種子。瑜伽第三十八云。種性所攝一切無漏菩提分法。所有種子。望彼一切菩提分法。為生起因。第五十云。略有四種。一者本性住種子。二者先習起種子。三者可修治種子。謂有般涅槃法者所有種子。四者不可修治種子。謂無般涅槃法者所有種子。已上。豈非許有本無漏種。答。此亦如前。不言本有無漏種子。為證不成。況復佛性論第一。會阿含經有。種界等。而立二空所顯。真如平等佛性。故亦不違無重障者真如所緣緣。名為無漏種。彼真如體具無量德。亦有能生無漏法。功望此義。邊名種無過。真如具諸功德。法爾種子。起信論。真如生諸法者。如大般若五百六十九云。云。真如生諸法。而真如不生。或復應言。瑜伽設立本無漏種。如立五性。非法華意。第五門已廣分別。如。問。沼公云。又若真如為種。親生出世間法。略有四過。一前後相違過。自前本性門中。即說無漏從有漏心生。今說如生。定從何是二門相違。二聖教相違過。瑜伽攝論種子義中。皆云。一剎那滅者。生已無間即滅壞。故無有常住得成。種子。於一切時無差別故。不可難云。法爾種子。不與能熏相應熏成。何得名種者。不爾。七義釋種子義。能熏所熏熏習義。又本有種。由熏增長。不說熏生。說。熏生者。是新熏種。三自宗相違過。違佛性論

有體生無體。若許真如親生出世。即應云。二有體生有體。何故說。一。四進退有違過。若從有漏生無漏者。復違五十二。不說龜重自和種生。故已上。此義云何。答。今遮初難云。世間無有一因生法。彼無漏法。從心理生。何有相違。遮次難云。山家云。若龜食者。不立真如種子。汝犯聖教相違。故金剛三昧經云。信此身中真如種子為安所繫。又違涅槃經。云。說第一義空。為中道種子。寶公如意珠種子。未必具六義也。遮次難云。佛性論第二。問曰。此三性幾性無體能生有體。答曰。唯分別一性。無體能生。依他性體。問云。此幾性。有體能生有體。答曰。唯是依他一性。有不實體。還能生依他體。猶如無明生諸行等。問云。此三性。幾性有體能生無體。答曰。真如一性。能滅依他。令其無體已上。此三問答。如次顯示三性功能。餘略不說。不爾。何故第三句中。不說依他正智有體。滅依他惑。令其無體耶。其第四難。更不可遮。真如種子生無漏者。非是有漏生無漏。故此難無用。問。沼公又難云。若即真如為種能生。應但云。從真如種子。生出世法。何須云。真如所緣緣種子生已上。此義云何。答。第八十。只云。真如種性。真如種子。云云。況復非獨真如生出世法。智觀彼時生。故言所緣緣。言種子者。即是真如。或真如體。即名種子。相分真如及能緣心。亦有種子。然非法爾。舍此等義。名為真如所緣緣種子。

別應思擇

第三明實公三番佛性，亦有二。一正明。二別料簡理心佛性。初正明者。涅槃經佛性有五。一理性。謂第一義空。二因性。謂善五陰。三因因性。謂無明等。三十五云。一切無明煩惱等結。悉是佛性。何以故。佛性因故。從無明行及諸煩惱。得善五陰。是名佛性。從善五陰。乃至獲得阿耨菩提。四果性。謂阿耨菩提。五果果性。謂大般涅槃。此五佛性。無一衆生有一切。無一衆生無一切。一聞提人。有因及因因。佛有因果果性。不斷善者。有因因因。始末以明一切衆生皆具。一切佛與聞提。亦有四句。佛有非聞提。謂果及果果性。聞提有非佛。謂因因性。二人俱有。謂理性。二人俱無。謂因性。已上。大經三十六云。或有佛性。一聞提有。善根人無。或有佛性。善根人有一聞提無。或有佛性。二人俱有。或有佛性。二人俱無。善男子。我諸弟子。若解如是四句義者。不應難言。一聞提人。定有佛性。定無佛性。若言衆生悉有佛性。是名如來隨自意語。如來如是隨自意語。衆生云何。一向作解。實公四句。依此文也。已上。又佛性體有二。一理。二事。又各分二。謂因性果性。理因者。涅槃二十七云。佛性者。第一義空。第一義空名爲智慧。解深密經勝義諦。勝義楞伽經等如來藏。無上依經如來界。菩薩善戒經本性。瑜伽論真如所緣緣種子。佛性論應得因。實性論自性清淨。起信論內淨熏習。唐攝論佛法界也。第

一義空。名爲智慧者。同密嚴經。如來清淨。亦名無垢智。云云。二事因。此有二。涅槃經二十八云。衆生佛性。亦二種因。一者正因。二者緣因。正因者。謂衆生緣因者。謂六波羅蜜。又云。如世人言。有乳有酪者。以定得故。是故名有乳有酪。佛性亦爾。有衆生有佛性。以當見故。准此等文。衆生如乳爲酪。正因六度如煩爲酪緣因。或說中道觀智。以爲佛性。或說無明結等。以爲佛性。若具說一切因性。如三十六云。未得阿耨菩提。一切善不善無記等法盡名佛性。如來或時因中說果云云。此與報佛爲緣正二因。亦與法佛爲了因。亦爲證得緣因也。理果性者。謂法身涅槃。事果性者。謂阿耨菩提。已上。問。召公釋三十六文云。若是不善所依真如名爲佛性。此則可爾。即以不善名爲佛性。違入大乘論。彼云。汝癡無智謂煩惱爲性。違入大乘論。彼云。汝癡無智謂煩惱爲性。云云。此義云何。答。三十五云。從無明行及諸煩惱。得善五陰。從善五陰。乃至得阿耨菩提。實公由此以無明等爲因因性。善五陰爲因性。然入大乘。破煩惱爲因。非破爲因。又此經意。非取真如。何唯別取惑上真如。爲善五陰之因緣耶。三十六文意。亦復如是。已上。又云。楞伽密嚴。雙說識藏及如來藏。爲諸法因。涅槃經中。兼說理心。爲佛正因。復說第一義空。能與善法。爲種子也。理心雖同無。如不可說其前後。心依於理。理即無依。故大乘經。多說其理。名爲本性。如維摩經。說無住無本餘

皆有本。然於事中。心亦爲本。亦得說言理心爲本。已上。即引密嚴經下卷云。如來清淨藏。亦名無垢智。常住無始終。離四句言說。佛說如來藏。以爲阿賴耶。惡慧不能知。藏即阿賴耶識。如來清淨藏。世間阿賴耶。如金與指環。展轉無差別。准此經文。雙說理心二本性也。如來清淨藏是理也。世間阿賴耶是心也。如金是理也。指環是心也。已上。第三番。理性。勝義所說如來藏是。二行性。楞伽所說如來藏是。云云。次別料簡理心佛性者。召公難云。真如非生了因。云何爲正因。只可得許因果位殊。因名如來藏。果名法身。云云。此義云何。答。今謂。不遮因果位殊。但經說真如中道爲佛性。又佛性論云。由二空故。有發心修行及道後法身。云云。豈非因義耶。問。一師云。又二十七云。第一義空名爲善種子者。謬取經意。彼卷云。觀十二因緣智慧。即是阿耨菩提種子。觀此經意。觀中道第一義空之體。觀智種子。是名爲佛性。非第一義空即名種子。云云。此義云何。答。此難偏執何者。第三十五。十二因緣名爲佛性。第二十觀因緣智爲菩提種。云何但依觀智文耶。又佛性論云。由二空故。有發心修行。不云。觀二空之智。若言由觀有發心者。觀即修行。豈由修行而有發心。即因果倒。亦違論文。問。召公云。外道計常法爲因。或無因起。汝執常法爲因。或無因起。如何有別。亦不得云。涅槃經云。本無今有。有已還無。以此爲證。彼文意別。不說無因。云本無

●淨十(藏) ●性十(善五陰以爲佛性之) 八字 ●如二始

今有果本無，從因而起云。本無今有，起已即滅云。還無，若如文執言，無即無因，有已還滅。如何即報佛常住已上。此義云何。答寶公云：若常法生無常法者，何故涅槃經中，佛語外道云：汝因是常，果是無常。我因無常，果是常耶。答：因有遠因近因，果有遠果近果，外道唯有常因，無其常果。佛法遠因是常，近因無常，遠果是常，近果無常。若遠因對近果，因常，果無常，如應得因與發心加行為因。若近因對遠果，因無常，果常，如發心加行與圓果為因。若近因對近果，因果俱無常，如發心與加行為因。若遠因對遠果，因果俱是常，如應得因與圓果為因。佛將近因對遠果，故言：我因是無常，果是常也。問：沼公云：大言清淨法性，為諸法本，自性無本，此說真如出生諸法者，為增上緣，非親因緣出生諸法，然如不生，是增上緣生。若一如生，萬德何有定果因。攝大乘莊嚴論云：諸功德從境智起。如既親生，何假智生。又云：難集論云：雖有衆緣，無種子不生，故非他作已上此義云何。答：如如意珠，雨種種物，珠體是一。所雨種種，言真如生諸無漏法，亦復如是。珠若是因緣，真如亦爾。珠若增上緣，真如亦爾。不謬緣攝處，唯取出生義，唯從境智起者，亦如如意珠，衆緣和合而出，衆寶真如亦爾。要須衆緣，佛性說。沼公破心為正因云：楞伽第八云：具足熏習無漏法，故名不空如來藏。若是有漏者，何得為。

正因，即違攝大乘說毒為甘露云云。此義云何。答：法爾種子，他師亦不名為熏習。如上已辨，由此故知，除初無漏，次利那後，皆無漏所熏種子，故楞伽意，依長時說，或加行後心，順無漏智，有漏觀慧，所熏習種，應名無漏，故初無漏根，通凡聖位立，又全離欲人，欲界俱生身邊二見，先無漏道之所伏故。於見道中，與分別惑，俱時斷之云云。此為因，生初無漏了。然無性攝論第三，云：未曾見有為甘露，阿賴耶識，猶如毒藥，云何能生出世甘露清淨之心者。說不隨順有漏名毒，非指隨順有漏心耳。具如前引，論伽七十三，及攝論廣文，是故自他亦許有漏六度道品，助生無漏。若不爾者，地前諸行，豈不得成初地因耶。故論伽六十九云：世第一法所攝俗智為依止故，能入見道，升見道時，即先所修善世俗智，所有種子，由彼熏修，皆得清淨已上故知，不淨由熏修故，變為清淨，不必由本清淨種子，若必本有無漏種子，乳中豈要令有酪性，經廣破之。又經轉，無常調，獲得常識云云，是即調練有漏觀慧，成無漏智，如乳調練，漸漸變酪，無別酪性，謂初加行，厭離生死，欣求涅槃，觀心不退，始得觀位，必至涅槃，次頂位中，終不斷善，漸至忍位中，永離惡趣，後世第一，變成無漏，本雖是有漏，依欣厭心故，漸背生死，漸近涅槃，乃至最後得無漏心，何必本有法爾種子，如。

水成冰，無別水種，苦澁變甘菓，無別甘味種，但由衆緣和合所致。故涅槃經云：非衆生中，別有佛性，衆生即是佛性。但是時異，問：若無本性，應變瓦石，成水甘菓。答：雖無本性，然諸法別，不可一因生一切果。如第五門引大經文：何況薄除心垢，名無漏智，是心本性，非新變為，故密嚴經上卷云：心性本清淨，不可得思議，是如來妙藏。如金處於礦，大集經云：衆生不知，心性淨故，為客煩惱之所繫縛。按此文意，非別本有無漏種子，若言望於無漏種子，名為心性本清淨者，若爾望於有漏種子，應言心性本不淨耶。未有心性本不淨文，又不可言心性真如，名本性淨，煩惱真如亦無別故，不可唯心別為妙藏。淨三義同異，別處問答說。第四明天台三因佛性者：一正因佛性，二了因佛性，三緣因佛性。如法華玄義第五類通三佛性中，云：汝實我子，我實汝父，即正因性。又云：我昔教汝，無上道故，一切智願，猶在不失，智即了因性。願即緣因性。又云：我不敢輕於汝等，汝等皆當作佛，即正因性。是時四眾以讀誦衆經，即了因性。修諸功德，即緣因性。已上釋義云：指常不輕中為正，因此因亦可為性得三因。今望緣了種子，故但云正已上。又玄義第九云：初住見真，以真為因，住前相似，非是真因。明簡却中，初也。若取性得為初因者，彈指散華，是緣因種，隨聞一句，是了因種。凡有心者，是正因。

種也。此乃遠論。性得三因種子。非是真實開發。故不取爲因也。金光明玄云。云何名三佛性。佛名爲覺。性名不改。不改即是非常。非無常。如土內金藏。天魔外道。所不能壞。名正。因佛性。了因佛性者。覺智。非常非無常。智與理相應。如入善知金藏。此智不可破壞。名了。因佛性。緣因佛性者。一切非常非無常功德善根。資助覺智。開顯正性。如耘除草穢。掘出金藏。名緣。因佛性。已上法華文句第七云。三道是三德種。淨名云。一切煩惱之佛。爲如來種。此明由煩惱道。即有波若也。又云。五無間皆生解脫相。此由不善。即有善法解脫也。一切衆生。即涅槃相。不可復滅。此即生死爲法身也。此就相對論種。若就類論種。一切低頭舉手。悉是解脫種。一切世智。三乘解心。即般若種。夫有心者。皆當作佛。即法身種也。故今用之。記云。三道是三德種者。即性種也。有生性。故故名爲種。生時此種純變爲修。修性一如。無復別體。乃至波水之義。准望可知。波是水種。豈可不信。若就類者。類謂類例。即修德也。衆生無始。恒居三道。於中誰無一毫種類。夫有心者。法身種者。合彼性三。爲一法身。對修方合。約性恒開。此三從別一一各異。已上止觀第五云。應佛從緣因生。報佛從了因生。法佛從正因生。已上問。此三佛性。以何爲證。答。未知其體。然涅槃經第二十八卷。師子吼菩薩云。善男子。衆生佛性亦二種因。一者正因。二

者緣因。正因者。謂諸衆生。緣因者。謂六波羅蜜。又云。緣因者。即是了因。世尊。譬如閻中先有諸物。爲欲見故。以燈照了。若本無者。燈何所照。已上此文相順三因佛性。問。此經既云。緣因者。即是了因。故唯有二。云何爲三。答。此義難了。且私解云。文雖無別。義意有異。了因即是觀照。緣因即是資成。如是般若。解脫。報身。應身。智慧莊嚴。福德莊嚴。如是等法。如次相對。由此理故。分爲三因。如色名通。而立一色處。反我名通。而別立。我執。今亦如是。於通名中。尋其義別。分爲二因。大文第八。辨教權實爲三。一明法華實教。二詳深密了義教。三辨餘經一乘。初明法華實教者。天台三論等宗。云法華唯一佛乘。教爲真實。諸餘三乘五性教爲方便。何者。前第一門所引十文。一佛乘理。真實顯然。況復無量義經。云四十餘年未顯真實。法華經方便品。云舍利弗。當知。諸佛語無異。於佛所說法。當生大信力。世尊法久後。要當說真實。寶塔品偈曰。我爲佛道。於無量土。從始至今。廣說諸經。而於其中。此經第一。又多寶佛證明曰。如是如是。釋迦牟尼世尊。如所說者。皆是真實。已上何等諸經。先說他經。唱前教未實。後令他佛證所說真實。唯法華經。獨有此事耳。若五乘真實。前深密等經。說三乘五性。何言四十餘年未顯真實。若一乘方便。今法華經。說唯一乘。何言諸佛法久後。要當說真實。廣說諸

經。此經第二。若顯了教名。未顯真實。隱密教名。真實是令佛語成顛倒也。又實勝機劣。人天共了。若五乘實。一乘權者。餘經應第一。法華非第二。亦諸佛妄言。多寶誤證。非削法華之文。何成五實一權。問。如上所引。方等諸經。亦明一乘。何言四十年未顯真實耶。答。寶公云。四十年後法華。楞伽。無上依。涅槃等經。方說二乘無滅未得。無餘云云。問。沼公云。無上依經。非法華後。何以得知。法華經內。已列闍王。無上依經列衆中。云頻婆娑羅。以爲上首。又勝鬘經。亦非三十年後。何以得知。經云。波斯匿王。及末利夫人。信法未久。仁王經。波斯匿王云。二十九年前。爲我等說摩訶般若等。云云。明知信佛不久。應在其前。又入楞伽經。准菩提流支云。又依結集。初年說大集。寶幢陀羅尼。及楞伽。海龍王。九年說。驚蟬摩羅。十年說。如來藏。云云。此義云何。答。今謂。餘教前後。非要所證。法華真實。是正所立。然四十餘年。未顯真實者。既金口文。不可疑念。按其意云。餘教一乘。不如法華廣大平等。明了演說。謂序正流通。三周節節。開示演說。一佛乘理。況復多寶分身。他方大士。咸應影響。證明稱讚。三世諸佛。以爲本懷。開演顯示。能說能聽。無隔無異。是名平等。授諸聲聞大菩提記。因行果位。劫國名字。主伴依正。一一分明。知是事成。非唯理一。唯有一乘。無二無三。若有聞法者。無一不成。

佛知是取一切非唯不定性，是爲明了，餘經所說則不知，是或但略說，或逗一機，或不明了，無有具足，由此理故，四十餘年未顯真實，其義顯然。問：若彼餘經一乘不了，云何引彼助成法華？答：其旨同者，引之助成，最堪崇山。有何過耶？問：大論釋大品經畢，定不畢定品云：須菩提，開說法華，方起畢，定不畢定疑云云。知法華後，亦有權教，何言久後要當說真實？答：但言實說要在久後，不言久後皆是真實，故後番中，亦有權教阿含等也。問：密嚴經上卷云：十地華嚴等大樹與神通勝鬘及餘經皆從此經出，如是密嚴經一切經中勝，又大雲經第四云：是經即是諸經轉輪聖王，何以故？是經典中宣說衆生實性，佛性常住法藏故已上，此與法華有何差別？答：此多有少事理差別，謂彼望華嚴勝鬘等爲王，不如法華望已今當，又被唯約實相爲王，法華兼說二乘作佛，如次應知二種差別。問：若爾涅槃亦是當說，豈以法華望彼爲勝？又勝鬘等，豈說一乘及以實相，何唯法華？答：已破大陣，殘黨不難，法華破初陣，故爲勝無過。勝鬘一乘，應有二義，一唯約理，不同法華，二設具事理，而義不具足，不如法華廣大平等明了演說。問：大論第四十六云：本起經斷一切衆生疑，華手經，法華經，雲經，大雲經，法雲經，彌勒問經，六波羅蜜經，摩訶般若波羅蜜經，如是等無量無邊阿僧祇經，或佛說，或化佛說，

或大菩薩說，或聲聞說，或諸得道天說，是事和合，皆名摩訶衍，此諸經中，般若波羅蜜最大已上，豈不以般若爲最勝耶？答：此指第六般若波羅蜜，以爲最大，非謂般若部經，如法華中，望五波羅蜜，校量功德，除般若波羅蜜，論意如是，又設難指彼經無失，以彼多說實相智慧，非謂所說一切最大。問：若爾，開三顯一，應非最大。答：開三顯一，亦是實相相應智慧，故法華云：我設是方便，令得入佛慧，諸法實相義，已爲汝等說云云，實相智慧，其名雖同，開顯佛慧，究竟最大，廣如天台所釋。問：寶公云：一分無性，二乘實滅，定是小乘，悉有佛性，二乘無滅，是大乘義，沿公云：此不應然，乃至即分別部，皆有佛性，經部一說，總無實滅，應皆大乘云云，此義云何？答：悉有佛性，二乘無滅，爲大乘者，由成佛故，若無成佛，非是本意，何況契經有此說，何偏責寶公，如大經二十二云：善男子，一切聲聞緣覺經中，曾不聞佛有常樂我淨，不畢竟滅，三寶佛性，無差別相，犯四重禁，謗方等經，作五逆罪，及一闍提，悉有佛性，今於此經，而得聞之，法華經化城喻品云：今爲汝說實，汝所得非滅，爲佛一切智，當發大精進。問：一師云：華嚴所被機，普賢文殊等，補處菩薩，何故名漸悟？乃至華嚴楞伽等是實教攝，是頓教收，爲頓悟說故，法華涅槃等，是權教攝，是漸教收，爲漸悟說故云云，此義云何？答：此解多過，一相符極成過，我亦華嚴名

爲頓教，法華涅槃名爲漸教，所立之宗，卽有相符，二頓漸無別過，所被機者，是何義耶？若得益者，普賢等人，彼時何益？若所對者，法華亦對彼，有何差別？又解深密，對勝義生，何故不名唯菩薩教，大般若經，對須菩提，何故不名唯聲聞教，故不應約所對判教，三聖教相違過，佛既說言法華真實，前未顯實，何強背佛教，爲法華怨嫉耶？第二料簡解深密經，名真了義教者，彼經第二卷云：爾時勝義生菩薩，復白佛言：世尊，初於一時，在波羅兜斯仙人墮處，施鹿林中，唯爲發起聲聞乘者，以四諦相轉，正法輪，雖是甚奇甚爲希有，一切世間諸天人等，先無有能如法轉者，而於彼時所轉法輪，有上有容，是未了義，是諸譯論安足處所，世尊，在昔第二時中，唯爲發起修大乘者，依一切法皆無自性，無生無滅，本來寂靜，自性涅槃，以隱密相，轉正法輪，雖更甚奇甚爲希有，而於彼時所轉法輪，亦是上有有所容受，猶未了義，是諸譯論安足處所，世尊，於今第三時中，普爲發起一切乘者，依一切法，皆無自性，無生無滅，本來寂靜，自性涅槃，無自性性，以顯了相，轉正法輪，第一甚奇，最爲希有，于今世尊所轉法輪，無上無容，是真了義，非諸譯論安足處所，已上何獨指法華爲真實教耶？答：山家云：中印度三藏，地婆訶羅云：中天竺國，那爛陀寺智光論師，遠承文殊，龍樹，近

稟提婆、清辨、依般若等經。中觀等論亦立三教。謂佛初鹿苑。爲諸小根。說小乘法。明心境俱有第二時。爲中根說。法相大乘。明境空心有。唯識道理。以根猶劣。未能令入平等真空。故作是說。於第三時。爲上根說。無相大乘。辨心境俱空。平等一味。爲真了義。又云。測法師解深密說宗趣中。叙清辨判教云。深密等經。明有所得。淺而非深。諸部般若。顯無所得。爲最甚深。護法判云。三時所說無相之理。理無淺深。而說深密爲了義者。約三性義。決判諸經有無道理。顯了義。又成唯識記第八卷云。說深密等爲了義者。以對機根。說三性義。易可了知。勸令受學。於一時間。說爲了義。非約盡理名爲了義。已上。山家文。謂諸三藏明三法輪成道七年。在舍衛國鹿野江邊。去給孤園四里許處。爲三時般若。說諸法地持般若等經。第三法輪成道三十八年。在毘舍離國。去王舍城。到俱舍羅。說解節經。云云。此中第二時般若。說一向空。大般若明中道與深密。同攝第三時。具如守護國界第一卷。小華嚴探玄記判定記第一。一。不。能。具。出。今謂。佛性論第二云。由有著三性者故。說不了義經。達三性者。自然顯了。名了義經。云云。護法等判。同此論意。諸師判深密了義。既以如是。況復深密。唯望前教。名爲了義。亦爲無上。如中阿含五十六說。佛始從道樹至鹿園時。有異學者。問曰。賢者。欲至何處。佛以偈答曰。我至波羅捺。擊甘露法鼓。轉無上法輪。世所未曾轉。法華普望四十餘年。及已今當。名爲真了。不得一例。原譯云。去三。第七年。說解節經。是深密經。未。在。法華前。問。沼公云。攝論。既引。

法華會舍利弗說釋。故知。與深密一乘。與法華一乘同。又云。二乘法無我等。故法華深密一乘同云云。此義云何。答。攝論不順。法華意。故普提資糧論不用彼釋。如前第一門引。又誰遮無我同。但法華經。二乘作佛以爲大意。深密不爾。是其異也。凡可決都意。不可論小事。問。一師云。寶公云。或者不知深密法華前說。妄謂深密會。法華經。由斯同執。法華非實。此判愚癡。以前深密會後法華。此有何妨。如大乘十法經。是大寶積經四十九會中。當第九大乘十法會。彼會說言。秘密教者。我授聲聞作佛記。此不應爾。是名秘密教。明此經會後未說法華經。不爾。第二七日。前未授聲聞作佛記。會何經文。故知會法華已上。此義云何。答。今檢十法經。佛告阿難。阿難白。佛。乃至阿難等歡喜奉行云云。成道二十年後。阿難始來佛所。故涅槃後分偈曰。我今懺悔於世尊。待佛已來二十年。四威儀中多懈墮。不能悅可大聖心。知十法經非二七日說。甚成可嘆。以一准諸。所言難信。若深密經兼會未來。應如法華言已今當。既無此言。何因漫談。又山家云。若謂三時約義淺深。不據時節者。深密不應說初昔今。問。寶公云。解深密師云。法華是第二時教。大小乘後說故。非是了義。引法華第三。大通知勝佛時。說四諦十二因緣。度聲聞已。十六王子。即請佛說大乘法。請已經二萬劫。後爲說法華。故知。說小乘後。即說。

法華乃。故知。法華深密前說已上。此義云何。答。寶云。般若經三十年前說。如來藏經。佛成道十年說。大集經成道十六年說。無量義經四十餘年說。無量義經後。說法華經。乃至十六王子請後。二萬劫中。說餘大乘。二萬劫後說。法華。頌云云。今加解云。無量義經云。初說四諦。爲求聲聞人。而八億諸天來下聽法。發菩提心中。於處處演說甚深十二因緣。爲求辟支佛人。而無量衆生。發菩提心。或住聲聞。次說。方等十部經。摩訶般若。華嚴海空。宣說菩薩歷劫修行上。以此一文。證法華前。說多大乘。況餘文耶。問。沼公。證法華同。深密三時云。法華第二信解品中。廣立三時云。初我等居僧之首。自謂已得涅槃。初時教。又云。世尊往昔說法既久。我時在座。但念空無相。於菩薩法。心無喜樂。此第二時。深自慶幸。獲大善利。法王大寶。不求自得。此第三時教云云。此義云何。答。此文略也。按廣文云。二十年中。常令除糞。是初時也。過是已後。心相體信。入出無難。是第二時也。長者自知將死不久等。是第三時也。臨欲終時。而命其子。是第四時也。經文四時顯然。故天台。如次爲阿含。方等。般若。法華漸教四時。問。一師云。問。深密法華。俱立三時同。何得知涅槃同。深密立三教。答。涅槃第二云。譬如有三醫。初醫師。教國人皆服乳。此喻初時有教服。法乳。次醫師。教皆斷乳。此喻第二時教空教。後醫師。教有宜不宜服。此喻第三時非空非有中道。

教。從深密至涅槃教。立三時教。既同不殊。云何汝違教。別立五時。補處氏尊所說。瑜伽。不別立時。唯寫深密三時。云云。此義云何。答。法華三時。如前已破。涅槃三時。謬引彼經。彼經意云。初純服乳是舊醫法。譬外道教。次皆斷乳。後亦許乳是客醫法。譬如來教。云何外道與如來教。合說為佛三時教耶。上來汝解。多有虛妄。若自不覺。誰強使陳。若為狂他。何忘罪報耶。法華玄贊第一。亦引此文立三時教。實謂涅槃破之。亦如是。問。召公云。深密告勝義生。不告諸比丘。故涅槃經不告於彼。既法華中。告諸比丘。涅槃既云。我於經中。告諸比丘。准此。即是正會法華。又法華論四義釋。一乘中云。二者同義。以聲聞辟支佛佛法身平等者。佛性法身更無差別。故。又解。三平等中云。如來依三平等說。一乘法故。以如來法身。與聲聞法身無異。故。與授記云云。此義云何。答。雖告勝義生。亦不遮告諸比丘。例如法師品。告藥王一人。即為告八萬大士。況復不可唯會深密。亦會餘經有此言者。如般若經佛言。我常於大眾中。讀寶幢菩薩。尸棄菩薩。云云。龍樹云。未知何經讀此菩薩。云云。以彼准之。不可輒言他經無有告比丘說。或復設是法華。亦無有失。未代衆生。見法華文。生異執耳。異執者見第五門次引法身平等者。為成何義。按論意云。法身平等故。究竟皆成佛。故與授記。此有何過。如上數論。不能煩述。

第三辨餘經一乘者。問。勝義經云。阿羅漢辟支佛觀察時。得不受後有觀第一蘊息處涅槃地。世尊。彼先所得地。不愚於法。不由於他。亦自知得有餘地。必當得阿耨菩提。何以故。聲聞緣覺乘。皆入大乘。大乘者。即是佛乘。是故。三乘即是一乘。得一乘者。得阿耨菩提。阿耨菩提者。即是涅槃界。涅槃界者。即是如來法身。得究竟法身者。即究竟一乘。無異如來。無異法身。如來即法身。究竟法身者。即究竟一乘。究竟者。即是無邊不斷乃至。若如來。隨彼所欲而方便說。即是大乘。無有二乘。二乘者。入於一乘。一乘者。即第一義乘。深密經一乘如第五二第二第五門分別此與法華同異云何。答。義寂師云。章主云。隨彼意欲。而方便說。唯有一乘。無有二乘。此文意。顯說一乘者。隨他意語。彼宜聞故。是方便說。非為真實。又云。宋本云。若如來。隨彼所欲。而方便說。即是大乘。無有二乘。唐本云。若諸如來。隨彼所欲。而以方便說。說於二乘。即是大乘。已上寶公云。勝義經云。若如來。隨彼所欲。而方便說。即是大乘。無有二乘。其師彌勒上生。法華疏中。說勝義經四乘為實。一乘為權。皆用此文。因何定執一乘為實。三乘為權。釋曰。一切經中。不說法華涅槃等經。唯一佛乘。以為方便。何但勝義經也。此文正明一乘為真實。三乘為方便。因何翻將此文。證一乘為方便也。夫釋文之法。皆須不違一部之都意。始末相順。乃為今應正釋。此

文。若如來。隨彼所欲。而方便說者。此是前為求三乘人。說三乘也。即是大乘者。即是次說。聲聞辟支佛乘。皆入大乘也。無有二乘者。無二乘涅槃也。二乘入於一乘者。一乘皆為佛因。當成佛故。依二乘道。出三界分段之身。至其門外。與諸菩薩乘白牛車。直至道場。二乘即第一義乘者。此說一乘為真實。二乘非真實也。乃至基公。浪釋勝義四乘為實。一乘為權。誤其後學。又云。四十年前一道一行。是存三說。一非決定一乘。四十年後。即無二無三。是破二歸一。又云。如何得知。是存三一乘。答。與攝論等一乘。大意同故。云云。寶公勝義為山家云。義榮師云。基公雖復翻經執筆。文章之匠。然勝義文中。何其拙乎。義榮意略同。又壽量品文句云。勝義為一明一。法華會三明一云云。記云。為一明一者。三外之一。自為一機。非會三二。故但云一。部屬方等。對斥偏三。未至法華。不應云會云云者。亦應更云。帶不帶異。一乘何異。已上。問。一師引基師釋云。法華一乘。通理智。勝義一乘。唯理佛性。法華一乘。唯攝入。勝義等通。出生。法華一乘。唯有性。勝義一乘。通無性。法華一乘。唯不定性。勝義等通定性。法華多說教理。勝義等多說行果。法華一乘為實。二乘為權。勝義一乘為權。四乘為實。又法華一乘。唯依攝入。用狹故。為方便說。勝義一乘。出生攝入。二皆周備。故是真實。法華一乘。唯談有性。為依故。是方便。勝義一乘。亦談無性。為依故。是真

實。又法華唯談「不定性」故是方便。勝鬘亦談「定性」故是真實云云。此義云何。答：今謂慈恩和尚者，三藏上足，百部疏主，探經論之奧旨，究文義之幽致，唯此一專理，恐不當。如是龜言，皆由「定性不成佛執」，彼成佛義，上已數顯。今更略明。經言：「無一不成佛，皆成佛無疑。」不令有一人獨得滅度等云云。此佛語中，豈有「定性不成佛義」？若言「法華對不定性」，是故「無一不成佛人」。非「定性中無不成者」，此亦不然。經云：「聲聞若菩薩聞我所說法，乃至於一偈，皆成佛無疑。」菩薩既無成不成別，聲聞同之。應無差別。不應於中生分別。云「菩薩取一切」，聲聞取一分。若爾，全背經。不可言「弘經」。餘文准知。是故勸持品云：「橋曇彌，何故憂色而視？如來乃至我前總說一切聲聞，皆已授記云：『若有定性不成佛者，橋曇有理。』」佛語無理。其一又若唯會「不定性」者，與「深密等」即無差別。不可說言四十餘年未顯真實。諸佛法久後更當說真實。正直捨方便，但說無上道。何令佛語一一無實？其二又按「一代聖教起盡初阿含說小聖不成佛，次大乘說有成有不成，法華說一切皆成」，先唱以前未顯真實，令知大乘有權實別。其後全無定不定文。唯有一切皆成佛言。例如世間言：「一切有小乘教意，人空法有。大乘實說人法皆空。」諸教次第淺深如是。何苦是前權非最後實語？其三然基公文：「應有別意，如法華玄贊要集第四云：『說法華經意，竝

顯一乘。而先師疏文。多引五性。欲歸一致。故亦兩存。勿因此言。遂生偏執。故百法記云。不應定說有之與無。推決於佛。斯爲善會。此卽疏主之深意也。鐵木沙門 樣復環恩一乘爲勝。然本所宗故。忽不撥五性。順道理故。永不背一乘。由此唱言。不可定說。例如世親出經部有部得等假實二說已。云如是二途皆爲善說。所以者何。不違理故。我所宗故。見俱舍 第四卷問。有人云。法華一乘是權。是密意一乘。所以得知。妙法華云。方便品。正法華云。善權品。此卽接下方便。顯上方便。是名爲方便。接引二乘。令歸一乘。是名接下方便。爲二乘者。顯示一乘。是名顯上方便。故方便品云。我設是方便。令得入佛慧故。又云。此法華經藏。開方便門。示真實相。故上句是接下方便。下句卽顯上方便。已上。佛性略抄。得造此義云何。答。此釋非也。一者不解題目。意趣。謂昔方便。能爲今經顯實。譬胤。歎顯實功。以爲品題。猶如化城。提婆品等俱但取寶處。以爲經旨。不取化城。但取無怨記。以爲經旨。不取斷離等。如佛言有漏。佛言非有漏。今經言方便。經言非方便。若指當教。爲方便者。聞者不生信。佛語非巧妙。二者不解經文。謂經指昔九部教。云我設是方便。令得入佛慧。上句指昔方便。下句示今一乘。云何不了別。指法華爲權。上來見於一師所陳。說辨有餘。正理不足。言者不知。誠哉此言。既爲戲論。本當去。百由旬。又龍樹言。

若有十方佛，汝言無得無限罪。若無十方佛，而我言有，生無量佛，想得恭敬福，所以者何？善心因緣，福德力大，故譬如慈心三昧力。大論第九一切成佛不成佛論，所有罪福，理亦應然。何況敦理明耶？又平等大慧，是諸佛之本懷。常住佛性，卽雙林之遺言，豈非究竟。非真實，以爲本懷爲遺言乎？

我今信解一乘教 願生無量壽佛前
開示悟入佛知見 一切衆生亦復然
一乘要決卷下

● 一乘要決題辭

竊惟在昔我宗祖。利見於大弘間。田三獸之野。建一乘之幢。是故昭權實鏡。偏照麋食之陋。守護國界。專破權門之執。爾後遂至圓極教雲。遍雨四海者。蓋我高祖之力耳。四祖六祖相繼弘闡。佛乘三學勃興。良緣可謂盛哉也。洎第十九祖治本宗。其門有四傑出。今此決主惠心尊者。則其一也。學窮大小五藏。行豐顯密三觀。優剖三一之際。深辯偏圓之致。於茲乎。彼沼公論。遂爲之退三舍焉。今義雖朋寶師。寶師說亦實非有勝于此也。然中古以來。能解說之者鮮矣。頃有曆上人。講而授徒。余自少欽尊者行履而不輟。今會此書將行。愉躍神飛。不勝隨喜。終爲之叙。冀結來緣。龍華會上。與尊者聽記。荊爾。

天明改元冬十月 菩薩沙彌敬光謹題

漢光類聚 一 天台傳南岳心要

忠尋記

尋云。天台傳南岳心要文點如何。答。種種異義雖有之。運實。房云。天台傳南岳心要訓讀也。故阿闍梨云。天台傳南岳心要可讀也。云云。運實房和尚云。凡此心要者。南岳奉。值靈山淨土多寶塔中大牟尼尊相傳法門也。此法門南岳授天台。天台授章安。南岳天台時只有口。宣無章疏。章安正今法門記錄也。本朝高祖傳教奉。值道遠和尚。面授口決法門也。於之有重重口傳。口傳相如後注。云云。尋云。天台南岳俱靈山聽衆也。本地雖無勝劣。垂迹和光日天台弟子。南岳師也。何題天台傳南岳耶。答。此事尤可落居事也。總定高祖時可。南岳。而天台宗云事深意有之。天台南岳爲師修法華三昧。三七日滿時。內證圓。明速發。以證白師。南岳入定觀天台證得。云云。我與汝證無異。但汝所化熱。我不熱能化。以自證應化。衆生云云。又南岳讚歎天台云。我與汝無證得異。於機熟不有異。汝可爲當宗高祖。云云。有此道理。故天台傳南岳書也。此事天台南岳內證玄義見。其例證有之。智廣寺布薩時。南岳天台俱有座。等記時不書南岳天台。南岳大師。智顗禪師佛法弘通有妙相。等記時智顗爲先。思禪比丘可次。依

南岳教維那惠廣律師智顗禪師書。以彼例之。天台南岳云事。尤有其道理歟。云云

尋云。天台傳南岳心要云傳何事耶。答。於今傳有重重相承。先存大意有機法二種口傳。法口傳。云。止觀內證有二途。一境智不二門。二還同有相門也。境智不二者。絕生佛相斷教門。天眞獨朗不思議法。體一切善惡都莫思量。云此意也。次還同有相門者。境智諸相泯亡。本解成立已。一切行證悉止觀正傳也。傳教值道遠以一言傳止觀心要。所以本處通達門一言也。本處通達門者。若三藏教根性人來問止觀法門者。可云諸法無常也。若真言三密行者來問心要者。可云大日遍照自體。乃至一切事理諸法。依其相貌可示止觀心要。天台大師源略開三文爲所行給故也。南岳大師授一念三千觀給故廣止觀一念三千觀爲己心所行。如此心得。止觀法門還有相深意云云。次機口傳云。山家大師心地四重機云事釋給。四重機者。一次第昇出機。謂捨六識迷情念爲令。至九識本分處修諸行業。二本住不下機。值知識經卷聞一切法毘佛法。言下開天命。更不存一迷相。自證圓明也。三本住不進機。謂根塵相對介爾一念外更無有止觀本性。六識當體本有妄情得意機有之。四二相不立機。止觀非止觀不分別。行解不思議。不思議天眞機有之云云。大師私加一種還修有相機立給。還修有相者。不思議未分上立還有諸行。云云

內證專法決云。然傳止觀機相略有四種。一次第昇出。二本住不下。三本住不進。四二相未立機也矣。私云。亦有還修有相機矣。委細旨如下。尋云。今心要誰人所釋耶。答。南岳大師說。章安大師記錄也。

疑云。山家大師教行證三度目錄。心要南岳大師所釋云事無之如何。答。故阿闍梨云。此心要正天台南岳塔中口傳異義書顯給章疏也。但於此疏中。多寶塔中大牟尼尊正金言。天台南岳言。章安私言可有之。其文相非口傳不可知之。口傳趣如下。但三度目錄無之云事可得。意事有之。教行證三度目錄。大唐貞元二十一年乙酉六月三日記錄也。傳教御在唐刻。二箇度程略義。略文。心要三部祕書不授。明日歸朝其暮。貞元二十一年六月二十四日。龍興寺西廂於極樂淨土院。道遠和尚此書與傳教給。其時和尚云。隨身錄云。略義。略文。心要是南岳大師說。章安尊者記。祕中深祕。汝納心中應通。山家教。既三部略書南岳所說見教行證三度目錄。歸朝已前記故尤不可有之。隨身錄歸本朝記錄。故備舉心要等章疏。是異相傳也。御廟先德門徒三千人中。授楞嚴院和尚給。故南岳所釋可得。意也云云

尋云。一家相承有宗旨宗教二途。今心要者。宗旨宗教中何耶。答。山家大師值道遠行滿二師傳天台一家法門給。道遠相承云。四教五時本迹二門法門宗教分域。大師內證實談宗旨也。大師相承心要有重重。謂大

① 慶安二年刊大谷大學藏本。② 大日本佛教全書本。③ 甲本異本近江版本西教寺藏寫本。④ 鈔二見聞書。⑤ 蓮二華。⑥ 坊二坊。⑦ 下同。⑧ 宣一說。⑨ 云云注之。⑩ 證十之。⑪ 明二性。⑫ 歎云南岳讚歎天台云。⑬ 云云又。⑭ 云云。⑮ 證二本。⑯ 告云。⑰ 云十者。⑱ 證二給也。⑲ 塔智立。⑳ 十字。㉑ 成立塔智不二諸相泯亡本解。㉒ 十二字。㉓ 以二謂。㉔ 止云云。㉕ 觀心要。㉖ 皆十是。㉗ 安情二已。㉘ 度二年。

分自行化他也。自行門時。但是可限一念三千。其故廣止觀序。此之止觀天台智者說。已心中所行法門矣。弘決第五卷云。大師於覺意三昧觀心食法及誦經法小止觀等。諸心觀門。但以自他等觀推於三假。並未云一念三千具足。乃至觀心論中亦是只以三十六問責於四心。亦不涉於一念三千。唯四念處中略云觀心十界而已。故至止觀正明觀法。並以三千而為指南。乃是終窮究竟極說。故序中云說已心中所行法門。良有以也矣。既以一念三千觀為大師所行。大意自行一種可限一念三千見。一念三千觀是諸佛內證。諸法肝要也。大慧苦請不許。能仁法花已前諸經都不說之。雖至法花會。三周得悟聲聞根性迂迴道故。正不顯說。只說十如是。以本末究竟語。悟密顯一念三千。天台大師證自南岳相承正一念三千法門開示。見聞覺知功德超過八萬四千教。況於正修。即是名自行心要。於化他門可有多種心要。一四性推檢。二空無生觀。三一心三觀等也。於化他心要大分有。多種謂境智不二。還同有相也。於還同有相可有多種心要。一不即心要。謂別教教門所談。爾前帶權法門也。中道法性理相離萬法不相即云故。二不離門心要。謂爾前帶權圓並別教實談也。正如法花煩惱即菩提。真如是萬法顯說無之。只以煩惱菩提不相離說相即也。淨名經云。娑欲即是道等是也。三斷證次第門。謂法花迷門所明

九界為權。佛界為實法門是也。迷門意。斷九界迷情歸入佛界一理意有之。是相即上斷證也。四真如具法門心要。謂不變真如一理萬法具足故。五三千相對門。謂三千諸法觀本有常住。六萬法三身門心要。謂可觀法法塵塵自體本有三身。七寂照不思議心要。謂可觀法法塵塵自體寂照具足皆佛知佛見體也。八自法常恒心要。謂佛意內證所談別可傳處心要無之。亦可修處觀法無之。行住坐臥時所緣併止觀自體也。此八重名。化他心要。此八重上大師自證一念三千觀有之。一念時諸法名相不可得也。三千時相性宛然不可失。一念不思議全體有三千性相名言。此觀上根上智所修全非下根下智思量。此九重法門相傳名宗旨心要口傳云云。

尋云。天台傳南岳心要教行證三度目錄中何耶。答。教行二途今和傳也。證分心要更非相傳。證不由他故。運實房云。教行二途心要師資相承法門也。證道無相實義非能傳所傳正以教相定其真理。如教修行故。今天台傳心要可教行二途。但教有重重不同。二應同局情教。謂爾前帶權經教相也。二破局開情教。謂法花迷門所談破開爾前帶權局情顯諸法實相真義也。三本覺教。謂本門俗諦常住三千本來實義自性本教也。四直顯真實教。謂今心要書顯所六即十章文字言句。皆是不思議法然自用。難思不妙形。絕教門始本相今心要教者即是也。所說諸義正佛意內證所志非教門教道義。於行有重重。謂爾前迷門本門乃至觀心也。念行者。捨本迹教門不思議未分自體也。一心三觀一念三千並四性推檢等。皆是未分上實體也。總教行證三度血脈得意。教分血脈正依法華涅槃。行分離十二分教。正授所修行體證分不傳一句習留也。以此起天台傳悟可得意云云。

○(答)一○ ○(諸心止觀)一六十六字一○ ○(良有以也矣)等文一○ ○(大)二實一○ ○(三)二二○ ○(信)一○ ○(修)十(乎)一○ ○多二兩一○ ○(云)一○ ○(法)二心一○ ○(行)二法一○ ○(要)十(事)一○ ○(性)十(之)一○ ○(理)二法一○ ○(佛)十(果)一○ ○(華)十(之)一○ ○(法)然一○ ○(議)一二十七字一○ ○此漢光類二此為本悉一○ ○(播)州下二者高尙一○ ○(矣)二文一○ ○(類)二顯一○

劉十二年間斷見思其後設彈呵洩汰說四十餘年後。設法華本述說開示悟入佛知見。爾前捨空觀入假中。法華捨權教取實教。本門捨迹門歸本覺。今止觀配立不爾。境智不二門時。絕本迹權實名相。還同有相門時。一切行相皆止觀全體也。正還同有相門我等得分也。本迹二門法門爲見思塵沙無明斷人也。去法華爲斷無明證中道人非鈍者得分。然今還同有相門止觀心。各各住本門通達一念三千觀。然廣止觀。引華嚴最初發心時一向求菩提堅固不可動彼一念功德深廣無涯際如來分別說窮劫不能盡文定止觀正機給。然最初發心云妙樂舉極下位。博地初心釋給。最極下劣機爲正給。餘教別進本行故鈍根機雖明。今止觀心最極下劣凡夫不堪諸法。以本處通達門爲教化令得勝益。見聞覺知都有大利益。或又然同頓教本被凡夫一心在凡即可修習釋給。無心人不及力。有心程者何不圓頓正機。佛立和尚語。山家大師云。聞止觀一部所說諸義不信受者。應知是人有三途決定業。聞止觀不信受者不盡三途緣者也。高尙者高尙卑劣者卑劣者。地獄餓鬼等當體止觀也。乃至佛界常修常證是高尙止觀也。尋云。如山家傳法以本所通達門相傳止觀法門見若爾者善惡無記三性俱止觀體可示耶。答云云。

也。如何。若依之爾也云。一切法本是佛法也。爭可除惡性耶。答。此事第一大事也。道還義云。於機有初化道後化道惡本妄心也。自性違法理。最初化道時以惡止觀體不可云。增妄見故。後化道時妄心當體亦止觀也。灌頂師爲惡人不說相待。種開會書給此心也。或人有雖無一善。何無無記所作。無記不違善惡。示止觀體時成善性。例如善財童子。五十餘知識中。或數秒爲正行也云云。佛立師云。善惡二性離遍計所執俱止觀體性也云云。

諸法寂滅相。於寂滅有重重道教心。如幻諸法自體空寂故爲寂滅。寂滅者寂相滅妄義故。別教意寂寂假二邊相但中不思議爲寂滅。法華迹門意十界十如諸法悉歸不變理性。理性外更無有餘法。故諸法寂滅相不可以言宣云事也。本門心。十界常住故本分寂滅也。然而今文迹門方便品有之。正存迹門義。大師隨義轉用以此文備觀心發問給。今諸法寂滅相云者。本迹未分境智一念更無權實等處寂滅相云也。若諸法自性不可思議。何說止觀耶問也。以境智不二門問還同有相門可得意也云云。

而說止觀觀。於言說有三種。一以名說名。二託名顯體。三離言說言說也。法華已前諸經未顯真實教門故。只以名說名也。無量義經四十餘年未顯真實云故。法華本迹二門說託名顯體言說也。依聲色近名至無相極理談故以名顯體也。止觀法門離言說言說也。名體不二任運無窮教名施設。故所有言說不可同爾前本迹名相。山家大師於大經藏前授教於覺大師以三種言說教說三途云。教有三種。二以教說教。正在前四味。二以教顯體。正在法華。三離教說教。正在已心。所說止觀內證也。示給慈覺大師受此語立三種言說給。決附云。言說有三種。一假名說教。二託名顯體。三離言說言說。以之得意今止觀離言說言說也云云。問。有何所以而說止觀矣。爾所云止觀云者大師內證法門耶。答云云。

疑云。兩方不明。如大師內證止觀者。今釋今人意鈍玄覽則難矣。爲鈍根說止觀見若依之爾也云。廣止觀止觀明靜前代未聞妙樂大師受之大師內證釋又序云。此之止觀天台智者說已心中所行法門矣。止觀大師內證天真不思議法門也聞。如何。答云云。此事可得意法門也。今止觀大師內證顯行前一切法門皆內證也。大師內證又不別。一切衆生根塵相對所起一念即大師內證也。故山家大師傳止觀本末給時。一心爲本立十境十乘十境十乘即一心也。一心外別內證不可有之。止觀法門如本而談故。鈍根自性鈍根利根。自性利根也。利鈍十界共大師內證也。故不可有相違。覺大師渡唐朝。大師內證悟尋良謂和尚決云。大師內證者只指一心即是也矣。若如此得意何非大師已證止觀未分我等一心也。寂照雙

華十(者) 門二行 云十(上) 博二薄 結二初 廣二量 補二修 相十(事) 心二意 根十(事) 所二本 授教於 說十(授) 三二二 也示給 實 矣二 文 云 如二若 行二體

立又不離一心其止觀五。高尚者高尚卑劣者卑劣云故也。故一切皆止觀也。云云一切諸法本是佛法。佛法得意有重。慈覺大師一代八重口傳可思之。八重者。一不即門。二不離門。三斷相歸真門。四真如具法門。五三千相對門。六萬法三身門。七寂照不思議門。八還同有相門也。第一第二爾前經意。第三第四法華述門意。第五第六本門意。第七第八止觀本述未分所談也。前六重從權入實。從述入本法門故非大師內證。第七第八本述未分高下一如故。大師內證也。以八重總佛法言得意。一不即門佛法。謂法華已前諸經明隔歷不融旨。以但中理爲佛法。二不離門佛法。爾前圓等一分明煩惱菩提不離義。諸法不離真如爲佛法。述門有二種佛法。一萬法歸真門佛法。謂述門心相即上明斷證次第旨。捨九界迷情入佛果理。佛法謂述門心相即上明此斷證次第旨。佛果一理爲佛法。二真如具法門。謂一切諸法入真如一理同成佛法。本門有二意。一三千常住門佛法。謂三千諸法各別自性常住也。地獄地獄當體佛法也。二萬法三身門。謂法法摩羅自性本有三身也。自性不生法身。照了分別報身。色相具足應身也。諸法各各皆三身故。一切諸法本是佛法云也。觀心未分所談有二意。一寂照不思議門。謂諸法自性不思議。絕三身名義離迷悟相。無思無念三千非三千爲佛法。二還同有相門佛法。生滅事理乃至一切有相諸

法。悉止觀內證也。今所云一切諸法本是佛法者。第七第八觀心無相佛法也。乃至天台一家法門雖多途也。以此八重所落居。此答心。一切諸法。或境智不思議還同有相別可說止觀名義事無之。而止觀返衆機故。上根輩一切諸法本是佛法言下可開悟。不捨之鈍根必依色經卷可得意。故建立止觀法門也。答也云云。行滿和尙付文分機口傳者。一切諸法本是佛法乃至眼依色入假文則易言內重重機有之。一解即行證機。謂一切諸法本是佛法言下開發佛意。別不待行證。二解行相修機。謂依教起解依解立行有證。如此機正依章段建立可得度也。於解行相修又有二種。一解行俱圓相修。謂依一念三千教發一念三千解。依解有一念三千行。二解圓行漸相修。謂發一念三千解。不捨之故還修小乘等行入實相理。以此趣當段文。心可得。心云云。問。圓頓行人依文字開悟耶。答云云。疑云兩方不明。若依文字得道云者。依文字得道鈍根所至也。圓頓止觀上根上智行證也。若依之爾也云。而說止觀云下眼依色入假文則易矣。止觀行者依文字得道見如何。答。此事可口傳法門也。先滅後色經卷不可劣在世說法。其故說法有六塵。在世聲塵說法。色經卷色塵說法也。世人謂如來在世說法勝。色經卷劣。此思甚非也。不答三。反勝經說六塵種說法經云。以口演法時口即不長。汝阿難集諸說法應決法

聖意色文字說法盡未來際更不斷故矣。蘇悉地經十七會曼陀羅釋迦安淺略一重阿難安慈悲不斷境第七重。慈覺大師見此文。釋迦說法限五十年。阿難色塵所顯法遠至入壽六萬歲。故阿難自釋迦勝云畢。尋諸法性無有實佛相。只指諸法有利益。是真如來說法之相矣。文字得道人非圓頓行者云事大非也。今釋文字得道機鈍根云事。且准世情語也。世間人耳根得道利。眼根得道鈍。謂故。准彼且文字得道云鈍根也。其實依法實義。必文字得道鈍不可得意。俱自性法身說法故也云云。今人意鈍。於此有重重意。一一切諸法本是佛法機解即修證故利也。依教行委細分別得道故。今人意鈍云也。二准世情聲塵得道利。色塵得道鈍云也。三一切諸法本是佛法境智不二門機。今人意鈍還同有相機也。所云鈍者。無上利根本上本分鈍根也。爰以決附受。今人意鈍文。此鈍非鈍。內證之中強名爲鈍云。還同有相不思議處強今人意鈍云。御廟大師最後時。楞嚴院和尚授止觀法門云。摩訶止觀中所集諸法名義。以權實本迹意不可例同。名同義異也云云。今利鈍配立觀心不思議內證故不可同。通途也云云。玄覽。玄者幽深玄妙義也。意境智不二門天真不思議內證。幽遠深妙故即難。且於境智不二門。正以名相三諦三觀法門。委細分別令生入解。故說此止觀云心也。

●【也故】●一●●法十(事)●●【大師】●一●●重十(意)●●●佛二住●●●心二意●●●生二二●●●而二然●●●根十(之)●●●【意】●一●●●境二院●●●鈍十(事)●●●實十(事)●●●(然)●十且●●●【故】●一●

尋云。若爾者今止觀劣也如何。答云云。

最上藥治最下病。既化最鈍機。止觀故還同有相門還。甚深也。但可得意事有之。慈覺大師值良諸和尚傳三重止觀深義。一法自性止觀。謂別不顯現一切諸法自性具止觀相。二法體性自性不思議止也。色相分明觀也。二教談所顯止觀。謂大師開止觀教門。委細分別。付教談止觀。又有三種。一名言所顯止觀。謂止觀名下有義。二分別相貌所顯。謂止觀二字開發建立十境十乘。三覺悟所顯止觀。謂諸佛所證止觀二門也。慈覺大師開教談所顯止觀。又為兩種。一言說所顯止觀。謂聲塵所顯也。二文字所顯。謂今色塵也。何大師已證故不可有勝劣存勝劣事教門教道所談故也。

尋云。今止觀限上根上智耶。又互中下輩可云耶。答云。逗眾機也。

疑云。尋止觀立行天真獨明內證。不思議圓頓教門也。爭可互中下機耶。其上今止觀者。天台智者大師自南岳相傳法門也。南岳大師又塔中大牟尼尊傳之。只可限上根覺。若依之爾也云。今釋意。今人意鈍玄覽則難。眼依色入。假文則易等云。為下根止觀見如何。答。自元止觀逗眾機。止觀不二實理為機。以二門開顯。上根以境智不二教化。鈍根以還同有相教化。二門各別所證止觀體性全一也。此二門俱大師內證本分。智者已證立行也。諸法寂滅不可思議天真內證。非所堪鈍根。故以色相聲建立止

觀。南岳大師值多寶塔中大牟尼尊。傳今止觀有重重意。謂自行化他也。化他門時利鈍俱止觀立行機也。天台大師今止觀為所行。時上根所修止觀也。鈍根眾今止觀為所行。時鈍根所修止觀也。利鈍但有機。於立行更不可有不同。教門施設隨機假設故法有高下。今止觀正法體實義故。利鈍俱修行行體更一如也。高尙止觀卑劣止觀。全一體不可有不同。爰以今經三周無心二乘入實相理。大根菩薩又入理。然於妙法實體全無不同也。尤如最下機悟妙法真意。今止觀又如此。利鈍俱以一性止觀所修止觀也。利鈍只有機。於正行者不可有不同。教門施設隨機假設故可為所行體也。

疑云。機法必相順也。何以最上法令被最下根耶。最上教本可化上根也如何。答。自元善惡凡聖所修行體。歸入止觀大海。何非止觀正機耶。最上教本化最下根。處處得入菩薩於爾前得道。鈍根二乘依法華開顯得道。最上法令被下機證也。今妙法在佛果時成。果海本性。在凡夫時成。流轉本性。止觀本逗眾機。故上中下三根俱止觀機得意也。還同有相門時。何可止觀機。傳教大師萬法總一心。衆途了三觀。釋給利鈍眾機所修行體。只是我等一心也。故止觀一部云。大師已證也。是即一切眾生已心所行義也。止觀妙行。譬如阿伽陀藥。隨病成封治。輕重病何不。致對治耶。但止觀內證利鈍機。橫

實本迹至極機勝也。俱觀心內證機故。涅槃經中小乘極果不及大乘初心云。此等意也。故止觀只限上根上智不可得意也云云。眼依色入假文則易。一切眾生機有

二。一利根。二鈍根也。利根眾不依文得道。鈍根眾必依文有證理故也。大分機為二種。一隨法行。二隨信行也。隨信隨法配立有多意。一聲塵得道為隨法。色塵得道為隨信。聲塵得道有二。一句成辨機隨法行。委細分別機隨信行也。色塵得道又有二。一但見一文一句得道隨法行。隨知識了文義得道隨信行。釋云。了文義得道隨信行也。在世得道機聲塵故隨法行也。滅後得道機隨信行故多依文可得道。一家相承。隨信行相承。隨法行相承有之。南岳有二。二人師。謂惠文傳大士正渡天竺。值師子尊者傳法華法門。並受四教三觀法門。隨知識故隨信行也。此相傳傳南岳。惠文禪師不值知識。入經藏見中論。入不二法門。故隨法行相承也。龍樹菩薩智論。隨信隨法二種相承共佛法弘通諸佛使釋給。隨信行相承聲塵相承。隨法行色塵相承也。般若燈論云。諸佛說法廣通六塵。今此色經卷釋迦如來色塵說法云。諸宗人師以聲塵相承為本。非色塵說法事甚不可也云云。

文非文。文字即解脫。此文破開證禪師誦文法師言也。誦文法師文字只文字得意。文字當體即三諦不思議體事不知也。今家心背黃赤白文字體。橫點點點形三諦三

千本分也。此外不可有解脫本分。故文字非文字也。開證禪師撥無文字教意。不知文字即解脫事。今家意教即實相故。文字當體即不生也。故文字即解脫也云也。解脫者成辨證了義也。三身中應身說法形也。三德中斷德圓滿體也。文字即應身也。付此文一口傳證道八相事有之。無作應身者。法法塵塵所具也。文字體又應身也。若文字體無作應身得心。文字當體有證道八相。山家大師付文字即解脫文有口傳書給。字體八相深義也。道遠臨山家歸朝時。授給法門也。文字有上下相上天下天也。文字常體住紙上託胎也。而字形分明出胎也。本性清淨離妄染相出家也。無障礙降魔也。字體具三諦理覺性圓備成道也。文字體有勝用。生人解本有轉妙法輪形也。字體不可得不生無念入涅槃也。文文句句皆具此八相。故文字即解脫道理云也。愚人不知此義。或執文字或非文字。俱不可也。惠文禪師文字即解脫道理得心得中論開悟。傳法決云。南岳大師云。文字即解脫。離文字求解脫無有是處。解脫者是無作應身。無作應身必具八相。此相有口傳。應聞師說云。此口傳也。御廟大師門徒雖有三千人。此法門授禪嚴和尚。甚可祕法門也。云云。當家習一切法門心地引當以道理口傳云。即此等法門也云云。

天台智者等 震旦有五岳山。謂東南西南北中岳也。南岳名大蘇山。中岳名天台山。

名天台山者。天有三星。謂下台中台上台也。當此山上有三星。故名天台山。王后山記云。此山上有三星。住謂下台中台上台。此三星不移變。故名台星云。台者天然也。此星不同餘星常恒住天台上。故云台星也。大師殊住此山事。三台者。空假中三諦也。三諦天然性德故。大師又悟天真內證得三諦本理。故號天台大師也。智者勅號也。南岳名大蘇事。此山有甘露蘇蜜。故天人時時來下食此甘露。故名大蘇。思禪者又勅號也云云。

圓頓止觀 圓者謂圓融。頓者謂頓速義也。介爾一念具三千性相故圓也。一念心體三千具足得意上。佛果可望所無之。出離得道即言下極故頓也。止觀者。法性常寂一心體止也。法性常照三千體觀也。我等一念不思議止。一念中三千宛然觀也。圓頓止觀云事事數聞。只我等上作法也。此道理開顯名圓頓止觀。於今心要有付文分機口傳。開圓頓止觀言得道自是一途機也。於略止觀得道上上根也。於廣止觀可有十章。大意得道機上根。自第三章至第七章得道中根。具經十章下根也。今心要略止觀云廣止觀題序。序與略只一意也。今廣略二種止觀俱多寶塔中口傳也。智者大師說止觀時。只說廣止觀不說略止觀。生機交座故。此心要祕授章安大師。章安大師後記錄給時。略止觀書載云序也。略者避繁預述義也。其義序同也。

尋云。今心要體何物耶。答。是有重重意。一寂照未分心要。謂止觀二法不相分體也。二本分一心三觀。三本分一念三千觀也云云。初緣實相。於初緣實相有重重口傳。御廟大師初緣實相初甚有深意書給。然可得意事。初緣實相有三重口傳。一初緣實相。謂值知識經卷初修止觀立行時。必可緣實相不思議理云意也。二初緣實相。謂值知識經卷初聞一念三千覺體。無始已來修一念三千觀不知故凡夫也。今初非修三千實相觀。一念三千觀無始常修妙行也。故名初緣實相。是名解行證一徹。其故覺大師今初緣實相立七種妙義給。一解行證一時。謂值知識傳一念三千觀。三千者謂六即十界也。若然解行證一心別所可行證無之。二三世常住妙行。謂值知識開實相觀時。過去無始時以三千具足心緣三千具足境。是故過去修一念三千觀。現未又如此。三境智一如妙義。謂能緣所緣俱三千具足也。四果緣常修妙義。謂境智俱三千具足常修妙行。五即身頓證妙義。謂值知識時得三千覺體。是成佛也。六理智不二妙義。謂一念三千實性全不思議非事理分別。七直入法性妙義。爾前述本問解行俱教相非實法體云云。第三初緣實相。謂緣者際義也。意一切諸法無始本初三千不思議體性也。故名。真實。此時絕能化所化相。不分機法域直法體自性實相也。如此初緣二字得意實相二字可口傳。於實相總有重重意。別教權

門等意。但中理爲實相。述門意不變。眞如爲實相。本門隨緣眞如爲實相。今實相直指衆生一心。衆生一心事理未分體也。一心或云理或云事。只是機情所量也。心自體事理本迹等義更絕之。只寂照不思議體也。寂時一心不生無性相。照時三千具足全無闕減。指一心卽實相也。所云實相者事理未分境智一如實義也。是以覺大師釋受今實相境智不二實相釋成。決附云。文云。初緣實相。實相者但指衆生一心一念。更非事理本迹等相。故名實相。寂故一心。照故三千。介爾一心具三千法。是實相義也云。所詮止觀立行手本。設雖初心行者也。可修境智一念三千觀也。但案行滿相承趣。於實相有四重深義。一修觀最妙實相。謂修一念三千實觀故云實相也。二還同本分實相。謂止觀行者不動已前所修行體卽實相止觀心得故也。三境智泯亡實相。謂絕此能緣所緣相不思議名實相。四不修名實相。謂一切法悉寂照宛然妙體故。別不修妙行故云實相也。此事傳法要決見。但今實相得意多種機可有之。止觀逗衆機故。止觀有廢教立觀。開教顯觀二意。廢教立觀時。絕權實本迹相不思議故名實相。開教顯觀時。本迹名義並權小立行。皆是初緣實相也。

答云

疑云。兩方不明。若同者今實相云。廣止觀時以根塵相對一念爲所緣境。既實相根塵義

各別也。如何同可云耶。若依之爾也云。廣略雖異。同止觀立行明鏡也。如何。答云。此事自唐士譯論也。禮法師云。初緣實相緣第九識發心行者。根塵相對緣第六識發心行者也。覺法師云。初緣實相第九識。根塵相對一念第八識也。當家傍義略止觀下九識修行。廣止觀廢立六識修行也。然當家相承趣。先止觀修行有五重機。一六九未分機。二初六識終九識修行機。三本有六識修行機。四本有九識修行機。五本有八識修行機也。此等俱還同有相機也。今所云實相者。六九未分實相也。既事理不二云故。廣止觀處根塵相對一念心起云。一念者。境智不二一念。能所未分實相也。故實相一念義同可心得。初六識終九識機者。境智不思議實體上立還修諸行時。初以六識修心修行。終入九識理。次始終俱六識修行機者。開一切諸法本是佛法。別不用修行。六識當體本分行得心機也。次始終九識機者。自初緣心性本理發心修行故。次緣第八識發心者。第八識生死根本也。深觀第八識可止迷心得意。第八識體三千三諦具足修行機是也。止觀本逗衆機故有如是不同也云云。

造境卽中。於之有三重點。下品點

云。造境卽中。意一心令至三諦境時中也。中品點云。造境卽中無不眞實。意一心所具空假中道相卽故眞實也。上品點造境卽中無不眞實。是含二義。一空假二諦卽中

道故。三諦相卽眞實也。覺大師釋中。造謂空。境謂假也。釋故。造空云事者。十二門論大分深義所謂空也云。安慧菩薩注。一切諸法如幻造空云。造者空義聞。第二義云。造者能緣心。一心體性造諸法故。境者所緣境也。能緣心。所緣境。俱寂照具足本性。一念三千覺體故卽中云也。所云中者。非空假相對中。不思議不可得中也。其故三觀義私記中有四種。一離邊中。二相卽中。三對邊中。四本性中。本性中者。一切諸法不思議無念強名爲中云。今造境卽中中。行者一心具寂照相寂故一念。照故三千也。一念相三千相中不惡名中。所詮初緣實相言總標也。造境卽中釋。能所俱實相義。能緣所緣俱三千具足故也云云。

繫緣法界。一念法界。上造境卽中文

舉。能所未分義。繫緣法界一念法界者正明。能所一如義。繫緣者是三千。一念者一念也。三千法自本具三諦法界。一念正體具。本分三諦。故一如也。但於法界有三種意。一能所俱三千故。繫緣一念云法界也。二三千繫緣三諦一念又三諦也。故云法界也。三一心當體。法界謂能緣一心心也。所緣三千一心也。法性常照一心。法性常寂一心。寂照二性俱一心。故名法界。智既是心。境亦是心。既俱是心俱是法界文可思合。智既是心一念法界。境亦是心繫緣法界也。一心自體不思議諸法本故法界云也。所詮當段文意。只行者一心取還取還訓釋也。上初緣

實相舉一心實體造境即中學境智不二義。繫緣法界一念法界重明。能所一心義也。是等更止觀大意中大意也。能以此口傳可。落居也云云。

一色一香無非中道。上繫緣法界一念法界付衆生論言也。彼彼三千互遍亦爾故。一色一香當體亦寂照具足法也。色者青黃等色法。香者好惡香等香也。彼非情色香等。法性常照故具三千。法性常寂故一念也。一念三千只一法具足不相違名中道。一家草木成佛自此起。色香等事法當體三千具足上。成佛條不可有疑難。世間人義云。一色一香無非中道者。空假相對中道也云云。今不爾。寂照宛然無闕滅云云。中道也。

尋云。一家草木成佛自此文出云云。爾者草木成佛有重重意耶。答。委細旨如宗要。但可心得事。草木成佛有七重。決附云。草木成佛有七重不同。二諸佛觀見。二具法性理。三依正不二。四當體自性。五本具三身。六法性不思議。七具中道。中道者。一念三千草木亦不闕故云。一觀見草木成佛者。經云一佛成道觀見○悉皆成佛云。草木當體正不。成佛諸佛草木爲境作觀法時。能緣見分被引所緣草木相即成佛體。故具草木成佛云也。二理具草木成佛者。草木具法性理。佛者覺也。法性真如妙理。本覺清淨無染汚相。草木所具法性理即名成佛也。三依正不二草木成佛者。法華一實意。依法正法全不。各別圓融相印一體也。釋迦如來既

成佛。是草木成佛也。若爾者衆生成佛。草木不成佛不可云也。四自性草木成佛者。法法應自體當體佛也。佛者覺義故。三千諸法當體常住無染不動也。清淨處名佛云。草木成佛別不可具三十二相等。草木根莖枝葉當體已本分是成佛義也。五本具三身當體自性不思議法身也。迷者情見草木無三身思。法華值遇圓頓行者。法法應當體自性不可思議法身也。有照了德報身也。色相具足等應身也。若爾者不草木成佛云。權宗權門帶迷無明執見也。山家大師無作三身。覺前實佛釋給此意也。涅槃經佛性法身諸法自性非人天所作矣。三身本分佛性唯佛與佛知見也。唯佛與佛者即指圓頓行者圓頓行者知見一切諸法無作三身故也云云。六不思議草木成佛者。草木自性不思議更絕事理相。不思議本性強名成佛。七一念三千草木成佛者。只心是一切法。一切法是心故。草木具三千。衆生具三千。行者一心草木故緣草木。草木我等一心故成所緣境。草木具三千故或成能緣或成所緣。若草木不具三千者。如是草木具三千不可思。涅槃經云。若心緣無體境者應非七佛所說云。山家大師御在唐時。草木具三千事有疑難故。對佛立師問此事。佛立師云。以汝問言應知草木具三千義。若不具三千者。云何應言草木具三千哉。心緣無體境。非佛說故云。此事傳法決見。意草木若不具三千者。草木三千具不具不可

被思惟緣無法事太過故。草木自本具三千。法性常寂一念。法性常照三千也。既具寂照二相。是名草木成佛。故慈覺大師草木成佛乃至即身成佛良由無始一念三千云云。無非中道六義口傳。蓮實房云。御廟大師學文日記云。一色一香無非中道矣。此有六義。非口傳者難知云。今所云中道者六義具足中道也。一依正宛然故名中道。謂草木衆生不二一體不隔歷故名中道。二三諦具足故。謂一色一香當體具空假中三諦不闕滅名中道。是三諦總名也。三迷悟具足故。草木自本具迷悟二性。迷人眼見云迷法。覺悟知見云覺法。淨名經足指案地。即此義也。舍利弗梵王二見各別迷悟不闕故也。迷悟不闕強名中道。四無作本佛故名中道。謂一色一香當體本有三身也。偏不報身偏不應身。三身宛然故名中道。五寂照具足故。色香自體寂照具足不闕滅故名中道。六一念三千故。一念非一念。三千具足故三千不三千。亦一念故一念與三千具足無滅云。無非中道也。楞嚴和尚又加一義云。色香當體不思議未分故名中道也云云。當段文殊一家相承根本教觀。二道緣起也。文文句句含多義故名中道。以七義成立也。蓮實房隨分祕之給。

己界及佛界衆生界亦然。此文心以色香中道義衆生中道義釋成也。衆生界具中道故衆生當體即成佛。已心具中道故一心又成佛也。佛界具中道故又成諸法體性。

此又成諸法體性。

此又成諸法體性。

①道十(事)②要十(集)③非十(七佛)④傳十(事)⑤房十(和尚)⑥云二見⑦二二一⑧然十(事)⑨

滅無願故名滅諦。道諦者出世因也。斷煩惱至滅諦果。事必依析空智慧也。析空智慧成。道至滅諦。故通教四諦者如幻果報爲苦諦。如幻煩惱業爲集諦。體空理爲滅諦。如幻卽空觀爲道諦。別教意分段變易二

種生死爲苦諦見思塵沙無明三惑爲集諦
隔歷三觀爲道諦但中理爲滅諦圓教意
一體三惑爲集諦融通融卽內外不二果報
爲苦諦一心三觀一念三千爲道諦圓意一
體三惑一心三諦俗諦本分諸法爲滅諦
如是四諦得意捨前三教四諦以圓教四
諦可爲圓頓行者所觀境也於三藏教有
二人機鈍根聲聞觀苦集滅道其故鈍根
故直不觀因先緣自身果體三苦合故苦
也觀達次觀達今此三苦依何感得哉卽依
煩惱業集諦斷世間因果必可得滅諦理
得滅諦理事依道諦智慧觀也緣覺利根
故觀集苦道滅也十二因緣次第然也生死
流轉依煩惱業集諦煩惱業因彼此感苦
果捨流轉因因果必依道諦智慧又依道
諦智慧必至滅諦理觀也菩薩又有利鈍
地現現苦集滅道利根集苦道滅觀也

尋云。今釋有何故捨二途配立苦集道滅
次第耶。答。止觀不漏衆機。利鈍通攝
故。並舉兩義也。苦集鈍根次第。道滅利根
次第也。云云
陰入皆如無苦可捨。陰者五陰。入者
十二入也。皆如者於之有重重口傳。謂附文
元意也。附文一往義云。上大意時。一切諸法

①鳥二義⁽¹⁾ ②女十(事)⁽²⁾ ③已上乃至也十八字甲本之異本作細註 ④下十(事)⁽³⁾ ⑤(壞)十皆? ⑥(中道)⁽⁴⁾十願 ⑦諦十(云云)⁽⁵⁾
⑧(隔)十(號頭)⁽⁶⁾ ⑨捨十(事)⁽⁷⁾

本是佛法悉止觀解行得意上。何行者皆是大師已證行體也。垂下行處故必空觀可得。意。三界衆生多墮有法塵捨有法執事更空觀大也。故別舉空觀意五陰十二入當體本有本空故無可捨處。乃至菩提涅槃本空故無可修證處。云云。元意有五重意。一五陰十二入當體佛果心體相即融通故如。如者不異相即義故。二三諦具足故。謂五陰等自性自本空假中三諦故如云也。若陰即三諦可捨所無之云意也。三陰入本性不可思議故。謂五陰十二入當體本性不可得故如云也。四三千圓備故名。如謂五陰苦果當體具三千法。色具三千。乃至心。法具三千。俱三千具足故苦可捨處無之。如者不異義故。意佛果體性三千具足也。流轉五陰三千具足也。俱三千圓備形故不異云也。長意和尚相承。今如無我一言相傳可思合。無我者法法應悉三諦具足三千圓備也。俱三千故無自他我執。無自他我執。故苦當體三千具足也。若爾。於苦證菩提事更不可也云心也。所詮圓頓止觀行者修行用心作法。三界流轉苦果依身當體。或觀三諦。或觀三千具足。是陰入皆如義也云云。五生佛不思議故名。如云云。

依身當體三千具足條如上所云云云。無明塵勞即是菩提。上苦諦即涅槃義成立了。今集諦煩惱自性三諦即是菩提樣釋成也。無明者中道障也。於一切法不明相故。塵勞者三惑通名也。塵謂陰障義。或染污義也。勞者謂違諍義。意見思障空觀塵沙障假觀無明障中道。故名塵。三惑自性達三諦理有諍論故勢也。別教所談如是。一家圓頓意。見思塵沙無明三惑當體即空假中三諦也。故無明塵勞即是菩提云也。於菩提有三種。一三諦菩提。二三千當體菩提。三不思議無相菩提也。意空假中三諦三惑自性故。云無明塵勞即是菩提也。又煩惱自性各各具三千性相。自性又不思議故煩惱即菩提云也。於即有四種。決附云。然相即有四種。二不離。二覺心。三自性。四不二矣。不離相即者。法華以前諸經所明相即也。覺心相即者。依三惑風法性海波。今以覺心觀三惑自性。本真如本分自體也。依覺心妄想轉菩提故煩惱即菩提云也。次當體即者。煩惱菩提自性本分互相即云云。是名當體遍。煩惱具菩提。菩提具煩惱。次不二相即者。煩惱菩提各別名教相分別淺言也。望法實性時。煩惱妄想真如覺性全二相不立故。煩惱即菩提也。此法門御廟大師。知者可知。不知者不可知云。

有二重深意。一若煩惱性菩提云何煩惱障菩提耶。所以者何。涅槃經中佛斥外道及小乘水火各性言。若水非火者云何水。有消於火矣。二若煩惱非菩提如何應令煩惱即菩提。心不緣無體境故。此事內證傳法決見可。祕云云。

尋云。煩惱即菩提觀門一家本意也可云耶。答。煩惱即菩提即不即配立有二重口傳。楞嚴和尚學問日記云。以四重興廢成義者。爾前大教煩惱非菩提。迹門大教煩惱即菩提。本門大教煩惱即煩惱。菩提即菩提。觀門大教非煩惱非菩提。亦以八門成義者。一不即門煩惱非菩提。二不離門煩惱即菩提。三斷相歸真門煩惱非菩提。四真如具法門。煩惱即菩提。亦煩惱即煩惱。菩提即菩提。五三千相對門。煩惱即煩惱。菩提即菩提。六一體不二門。唯菩提無煩惱。七境智不二門。非煩惱非菩提。八還同有相門。煩惱即煩惱。菩提即菩提。煩惱非菩提。諸義宛然無有相違也。先師重誡良有由哉。若非口傳云何應別如此之相云。以此文無窮可落居。四重興廢如文可得意。八重口傳一一可得意。法華已前不相即門意。煩惱菩提各別故。不離門心煩惱菩提不相離故。迹門斷相歸真門心。九界爲權佛界爲實。斷迷開悟故煩惱非菩提。真如具法門有二意。煩惱菩提俱一真如理故煩惱即菩提也。十界在理性性相分明故。煩惱即煩惱。菩提即菩提。義可有之。三千相對門意。三千諸法本分常

住故。煩惱菩提各各本有常住也。一體不二門意。法法塵塵當體本有三身故。唯菩提無煩惱也。境智不二門意。煩惱菩提二相不可得天真內證本分故。煩惱菩提可云處無之。故非煩惱非菩提也。還同有相門時。一切德義更不可有相違。今無明塵勞即是菩提云。還同有相門心也。如此落居了於諸義。努力更不可有相違云云。

邊邪皆中正無道可修。邊者空假。邪者惡心也。一家圓頓立行。不捨空假惡見等即中正也。邪對正。邊對中。空假偏邪等自元三觀三千自體故。邊邪念外別修一心三觀等。非止觀大意云也。

尋云。正修一心三觀一家本意也可云耶。答云云。

疑云。兩方不明。若正修一心三觀一家本意也云。今解釋無道可修云。別修一心三觀事不可有之見。若依之然也云。一念三千觀正正修止觀下有之。正修止觀一家本意釋。謂說已心中所行法門云云。故此止觀正明觀法。並以三千而為指南矣。正修一心三觀。一念三千大師已證見。又今云云。無道可修。略傳三德下歷六塵境六作緣常用一心三觀云云。前後二文相違歟。一同歟。如何。答。尤可落居法門也。如前重所立。止觀機有多種。謂本住不進。本住不下等也。本住不進機所修解行無道可修也。邪邪念相外所可修三千三觀無之故也。今文如是。本住不下機所修行證。歷六塵境六作

緣常用一心三觀也云云。以此意可落居也。蓮實房云。本住不進有重重意。初修三觀三千等行。立還本住不進義得。意機有之。或自本本住不進道理得。心無行證機有之。本住不下又有重重心。或自本一切諸法唯無悟無迷得心。不行證機有之。或唯悟無迷解了上住還無功用行證。有之機又本住不下也云云。

邊邪。都率和尚學問日記云。邊邪有重重不同。謂一有無為。邊二權小為。邊三斷迷開悟為。邊四邪有多種義。一罪障為邪。二惑為邪。三九界為邪。四始覺為邪。五覺心為邪云云。如此諸邊邪俱中正正觀也。故無道可修云也。

中正事。依山家相承趣。中有多種。內證傳法決云。中有多種。一離邊中。二對邊中。三盡邊中。四總體中。五自體中。六不可思議中矣。離邊中者。別教權門所談中道也。離空假二邊別立中道故。對邊中者。空假二性相對立中道名義。是述門所談也。次盡邊中者。捨諸妄心。歸入佛果一理。法界朗然名中道。總體中者。法法塵塵自性。或具三諦或具三千。不偏墮三千圓備故云。中道也。次自性中者。萬法本有都無過。按持自性無過乃至諸佛持諸佛自性無過。無過名中道。次不思議中道者。邪正邊中未分更無思量。處強名中正也。今中正者。即第四第五第六乃至第三中道也。以此義邊邪皆中正道理可落居也。

生死即涅槃。生死流轉五陰色心是三

諦本理也。故生死即涅槃云也。於生死有多種。一分段。二變易也。涅槃又有三種。一不變真如涅槃。二隨緣真如涅槃。三三諦涅槃。四一心不生涅槃也。分段變易二種生死當體。或不變真如。或隨緣真如。或三諦具足。或一心不生涅槃故。生死涅槃也。加之涅槃者。三千諸法異名也。生具三千。死具三千。故生死即涅槃也。於即有多種。決附云。即者有四種。一不斷即。二轉即。三體即。四不即矣。一不斷即者。相續義也。生死斷絕處涅槃果德內證連相續故名。生死即涅槃。次轉即者。不捨生死本身轉成法性身故名。轉即。次體即者。不動生滅自性。速隨緣真如涅槃也。起是法性起。滅是法性滅。是等矣。生死當體即三諦不思議義故云云。生死覺用一心三觀云事。自此文出生。謂生假。死空。一心中道也。初心鈍根行者可修。生死覺用觀。傳教大師御弟子有云。藥病入本。在有相教於生死作動轉。大師順彼根性。授生死覺用一心三觀。彼言云。本有三諦迷人所見。變成覺者知見。生即假諦。死即空諦。一心即中。生死流轉良由不知生死一心即是三諦矣。意空假中三諦依妄心成。生死狐惱迷人。若被知生死自體難施迷用。故始覺有相行者可修。止觀也云云。次不二即者。生死三千具足。涅槃三千具足也。俱三千圓備一體也。故生死即涅槃名云云。尋云。一家圓教意。捨分段生死身得法性

理耶 答。生死即法性涅槃也。更不可捨云云。

疑云。兩方不明。若捨分段生身云。生死即涅槃。涅槃即生死也。何捨父母果縛身別得法性涅槃耶。若依之爾也云。今法華開悟得脫住上真因菩薩。皆捨果縛依身。目連被殺竹杖。舍利弗被外道害。即知捨分段依身云事。如何。

答。於即有重意。先以轉即義成立。同梵行者見前。舍利弗目連等捨生身義有之。內證不捨。父母果縛身得法性體也。若以體即成義。舍利弗目連被外道害當體隨緣真如。妙涅槃也。或俱三千具足故。生死涅槃之條不可疑難云云。

問。煩惱即菩提生死即涅槃觀門同時成就耶 答云云。

疑云。兩方不明。若同時也云。色心不二也。非無不同。煩惱即菩提心法。生死即涅槃色法也。心法易轉色法難轉。轉煩惱心成菩提事通途所作也。正轉生死依身成法性涅槃身事更難有物哉。爰以因疾雖盡猶有果疾云。若依之爾也云。今心要心。煩惱菩提相即時。生死涅槃何可各別耶。如何。

答。蓮實。房云。圓人有二類。一直接圓人。二迂迴道圓人也。直接圓人煩惱即菩提生死即涅槃可同時迂迴道者鈍根故。煩惱即菩提成就。生死即涅槃觀門更難成立。總可得心事有之。道還得道本記云。圓機有多類。一迂迴道人。但有即心成佛。非即身成。

佛二直接圓人。具。即心即身二種成佛。直達圓人中但聞不信人。但有種子成佛。無有觀行捨此世五陰身心俱成佛。此約始覺門云。迂迴道機有即心成佛無即身成佛云事。迂迴道機鈍根故。內心得佛知見外相只生死身也。直接圓人煩惱即菩提生死即涅槃觀解勇猛故。身心即成佛。但直達圓人有三種不同。一解行具足機。二唯信無餘機。三唯聞不解機也。解行具足機。觀法深細故於今生色心俱成佛也。唯信無餘機。信得道雖有之行正修無之。故於今生身心成佛事無之。只成佛速疾種子計成就於大生得法性身。法華機云。慈覺釋若有信心。聞法華經一偈一句。於第二生受生死身者。無有其處。此人必得法性身故矣。唯聞不信機。正雖不信法華以經重意假聞法華。聞法緣最上故。於第三生同法性身。普賢經若極大遲者不出三生矣。即指第三唯聞不信機也。大通結緣輩。歷三千塵點成佛見事。是有二意。一為佛道輕易者說之也。三千者表自身所具三諦。真實雖何小結緣也。法華結緣輩不可出三生。法華結緣。極大遲者不出三生云故云云。如此得意。直達圓人煩惱即菩提生死即涅槃觀同時成就事。更不可相違云云。問。一家天台意。苦集滅道四諦更無之可云耶。答云云。

疑云。兩方不明。若四諦全無之云。一家天台心。三千常住一無闕滅。四諦世間出世因果也。九界因名。集諦。九界果名。苦諦。佛果因。名。道諦。佛果為滅諦。若爾者四諦何全無之。若依之爾也云。今釋無苦無集故。無世間無道無滅故。無出世間云。世間出世因果都無。苦集滅道四諦全不可有之見。今文南岳天台本意。塔中相傳深義也。何可壞此文耶。如何。答。可得心事也。今釋無苦無集乃至無道無滅云。即含多義。或苦集滅道四諦畢竟無生皆空故。無苦無集無道無滅云。可有之。然一家天台御本意。苦集滅道四諦。或俱三諦具足。或俱三千圓備也。一偏苦集滅道可執處無之。故無苦無集等云也。正無法體故無苦無集云事不可有之。其義如上云云。

純一實相。苦集滅道四諦俱純一體故。無苦集滅道。於實相有多種。如上云云。爾前別教意。諸法自性有但中理。無苦無集也。迹門意。苦集滅道四諦歸入不變真如理。真如一理外無苦集滅道故。純一實相也。本門意。當位實相為純一實相。謂地獄餓鬼乃至苦集滅道四諦各各住自性有無不可得也。是名純一實相。有苦集滅道四諦。本有常住也。無妄心四諦故。無苦無集無道無滅云也。佛果圓極內證住本顯本實義。苦集滅道四諦本有常住也。故云純一實相也。境智不二門時。苦集滅道四諦未分不思議。諸法絕跡。亡因果性。天真不思議故。純一實相云也。還同有相心。三千各具足。更無闕滅。苦非苦。三千具足故。集非集。三千具足故。

①[妙]一② ③[和]④ ⑤即心二有⑥ ⑦[若]十⑧ ⑨[大]一⑩ ⑪可十(有)⑫ ⑬[集諦]因⑭十一字⑮ ⑯之十(可云耶)⑰ ⑱相十(奉)⑲ ⑳極二諦⑳

乃至道滅又如此。或苦非苦。三諦具足故。集非集。又三諦具足故。三千三諦俱諸法自性故。純一實相也。故無苦無集無道無滅云也。

法性寂然名止以下。蓮實房云。自初緣實相至衆生界亦然。標也。正釋法法體。如

體令解故。陰入皆如至更無別法釋也。約世間出世因果實相不思議道理釋成故。法性寂然已後結也。意無苦無集乃至無道無滅道理。今寂照不思議故無苦無集等云也。

初緣實相云法性寂然一心不生故。法性常照三千具足故成實相。若一偏寂。一偏照。可非實相。一切諸法不出止觀二法。故以寂照止觀結上諸義也。私云。今法性寂然名止寂而常照名觀云。大意四諦通結也。別釋

釋結不可得。心。大意直宣諸法自性。學大師相傳四諦觀正舉大師所行體。今大師所行體法體內證傳法俱不出止觀二字。乃至法法座座體性何可過止觀二字耶。生死二法尚止觀也。止謂死觀謂生也。乃至諸法類之。意初緣實相有多意。法性常寂一心。法性常照三千故實相也。

法性寂然名止。文云。寂故法界俱寂。照故法界同散。寂不妨散。散不妨寂。寂照一如無有異相矣。一切諸法自性不可得行者一心也。一心自體非青黃赤白。是名止。乃至一切色塵等能尋自性不可得故名寂云云。妙法兩字中妙是常寂也。不思議釋

故。妙法如次止觀二字可得。意爰以本朝大師釋云。妙即一心。法即三千。止即一念。觀即三千等矣。所詮十界三千乃至苦集滅道等各各不同。俱一心故止也。止故無苦無集無道無滅。乃至初緣實相等云也。三千諸法本有而一念名法性常寂。如小乘析空萬法空故不可得意寂然。

寂而常照名觀。一家天台意。不動法性寂然而三千性相宛然也。觀者照了形也。於萬法了了分明處是觀也。三身時觀者自受用身也云云。

雖言初後無二無別。尋云。文云雖言初後矣。爾所云初後其體何物耶。答。先年應和比。一條院於北山御所集常宗領學有止觀訓讀。至此文諸人各各申義。或人云。十界初後也。其故釋諸法實相言。法界者。須云。十界即空假中。初後不二方異諸教矣。上繫緣法界一念法界云。法界者十界不二即空假中意故。今初後十界初後也。有人云。空假中初後也。一家意空假中名次第相即融通不隔歷故。初後不二云也。有人云。止觀二字初後云也。止觀云故世間人止初。觀後可得意。故如是釋。大意名言雖初後。俱一心一念一體寂照不中惡無二無別云也云云。有人云。文初後也。心初緣實相云爲初。更無別法云爲後。初後名言各別只寂照二也。寂照又一心所具不隔歷。只一體本分故云無二無別也。蓮實房云。常途相承義云。行者初後也。心初緣實相至亦然行者。初緣體也。自陰入皆如至更無別法正行者所修觀門也。解行各各終至寂照本分

體故。法性寂然乃至寂而常照云行者證也。解行證三各各。解初證後文言而聞。眞實尋法自性。解行證一體無二無別。故雖言初後無二無別云也。解行證一徹法門自此文出。解行證一徹得心有重重道理。一約法體。所謂解一念三千名解。行一念三千名行。乃至證一念三千名證。或解三諦名解。行三諦名行。證三諦名證。證位三身。解行證各別但三諦三千故名。一徹二約觀門。謂隨知識聞三千三諦法門。三千一心所具也。一心外更不可有解行證觀達名。解行證一徹三約道理。從知識解一念三千。解位一分信心成就名行。所具一心即證也。四約本意。今座詞止觀本意。解位一心外更不可有行證。值知識經卷開寂照二字。寂謂一心不生體照謂三千圓備形也。一心既三千具足也。若一心當體有三千具足義。所具菩薩界是行。所具佛界是證也。一心外尚有行證見無明疑惑所以也。既釋圓頓止觀無明塵勞即是菩提。生死即涅槃。乃至無苦無集無道無滅等云。煩惱生死當體三千圓備自性上。爲斷何煩惱生死修行。爲證何滅道而可修行耶。滅道果德自性。一心外無之。故又證可期處無之。故一念三千爲解行證一徹。以此道理雖言初後無二無別云也。御廟大師此自性解行證云事釋給謂一切諸法門。乃至念念諸心。悉具解行證。一心緣青境青了知解也。了知自性觀起行也。能所相應決定不異證也。止觀於本處可通達。故止觀所立解行證又法法座座

師釋云。妙即一心。法即三千。止即一念。觀即三千等矣。所詮十界三千乃至苦集滅道等各各不同。俱一心故止也。止故無苦無集無道無滅。乃至初緣實相等云也。三千諸法本有而一念名法性常寂。如小乘析空萬法空故不可得意寂然。

雖言初後無二無別。尋云。文云雖言初後矣。爾所云初後其體何物耶。答。先年應和比。一條院於北山御所集常宗領學有止觀訓讀。至此文諸人各各申義。或人云。十界初後也。其故釋諸法實相言。法界者。須云。十界即空假中。初後不二方異諸教矣。上繫緣法界一念法界云。法界者十界不二即空假中意故。今初後十界初後也。有人云。空假中初後也。一家意空假中名次第相即融通不隔歷故。初後不二云也。有人云。止觀二字初後云也。止觀云故世間人止初。觀後可得意。故如是釋。大意名言雖初後。俱一心一念一體寂照不中惡無二無別云也云云。有人云。文初後也。心初緣實相云爲初。更無別法云爲後。初後名言各別只寂照二也。寂照又一心所具不隔歷。只一體本分故云無二無別也。蓮實房云。常途相承義云。行者初後也。心初緣實相至亦然行者。初緣體也。自陰入皆如至更無別法正行者所修觀門也。解行各各終至寂照本分

①下十(事)②止十(事)③(云云)一④觀十(事)⑤別十(事)⑥大意二取止觀⑦初緣二所解⑧(一心)一⑨

所具也。乃至歷一切法如是可得意也云云。當家代代相承云。今初後者總觀初後也。心歷一切法可有初後。如已前所立義總觀初後內也。殊本末究竟云言引替初後不二書給。覺大師決附云。雖言初後無二無別者。是本末究竟也。初後本末無二無別究竟也云。本末究竟一如是廣通一切法。或妙為本。法為末。蓮為本。華為末。乃至於當文得意。苦集為本。滅道為末。或滅道為本。苦集為末。或寂為本。照為末。或照為本。寂為末。如是初後本末言各別。只是言說別也。約法自性一體無差更無有異相。故雖言初後無二無別。是名圓頓止觀云也。今止觀內證實義者。一切圓備全無異。故圓頓云云。無二無別者。初後本末諸法行者。一心故無二也。有一心中不隔歷一體不可得故無別云也。是名圓頓止觀言總結也。總此文師資相承。或三箇口傳。或四箇口傳。或五箇口傳。或六箇口傳。云深祕大事有之云云。

漢光類聚一

漢光類聚二

忠尋記

圓頓等文下三箇口傳

都率和尚於圓

頓者文存三重口傳云。謂一付文口傳。二塔中相承正文。三雖言初後口傳也。付文口

傳者於之有二重。一得意口傳。二分文口傳也。得意口傳者。文文句句構重重可。落居實義其文如上。但都率和尚止觀明文日記一卷有之。彼書云。圓頓者初緣實相乃至是名圓頓止觀矣。此文句句含於多義。初緣有三種。一修觀初緣。二聞法初緣。三本初初緣。實相有五種。一但中實相。二不變實相。三隨緣。四不思議實相。五三諦三千本分實相。中不思議中。五法自性中。自性中者。謂一念三千一心三觀法界有四種。一真如實相法界。二隨緣三千自性法界。三不思議法界。四三諦三千內證法界矣。苦有三種。一流轉苦。二化道苦。三本性苦。煩惱有六種。一恒心所起。謂七八二識。二重心所起。謂六識煩惱。三偏執權教。謂由無明惑。不知實相。四為望佛果能修諸行。五一心微起。六自性煩惱云。如此隨文文句句可有重重意。委如前注之。分文口傳者。今文或三重分別。或二段分別。或四段分別也。三段分別者。自初緣實相。衆生界亦然。迄法體一標二解三正段四陰入皆如至更無別法釋一行二四諦觀三分別。自法性寂然至是名圓頓止觀結一證二寂照不二三已上付文口傳如此。多寶塔中口傳者。天台南岳各各值多寶塔中大牟尼尊口傳給一十六字正文有之。以之為一家學者。橫川大師御遺告云。我山學徒十五受戒後。七年學性相。七年學天台。七年修止觀行。二十一年後遂望義大業。

至邊方可弘通佛法。若不傳多寶塔中一紙脈譜者。敢為人說一句。自證無之故何可及利他耶云。所詮多寶塔中口傳者。師資相承時相傳法門也。若受多寶塔中口傳人。宛天台南岳不可有異相。一紙脈譜事如傳法類聚也云云。次初後口傳者。謂總體初後也。尋云。有何故。必多寶塔中口傳云耶。答。多寶者心性一理也。心一法成諸法根本。出生萬法。故衆生一心名多寶。釋迦者應身說法形也。或自受用境智冥合體也。釋迦入塔又非別物。即衆生所具也。值知識經卷或依修行功。內心智慧出生皆是多寶塔中口傳也。一家國教學者。習一句一文文字般若說法納衆生所具多寶故。皆多寶塔中意也。委如餘處云云。次四箇口傳者。三箇如上。此上三師別。門口傳云大事有之。謂南岳天台章安三師。俱解本分不思議道理。於行有微細不同。南岳德門行者。天台體門行者。章安用門行者也。其故天台一念三千觀用。南岳修一心三觀。章安修空不生觀故。一心三觀為德門。一念三千為體門。事三千諸法諸法自體故為體門。天台依法體觀修一念三千觀。三觀三諦三千上德也。謂地獄以三諦為自體性德。佛界又以三諦為德。故三觀三諦屬諸法德。南岳以一心三觀為所修行故。是德門行者也。章安為用門事。三千三諦諸法自體。諸法自德也。然而正引當心地有得分。是空觀也得心。三諦相

即上立還修。空無生觀。故爲用門行者。其故惠文禪師爲南岳授修行用心云。一心三諦境。一心三觀智。一行一切行。恒修四三昧云。南岳以此文爲修行用心。大師證得後。白師言云。一切諸法本是三諦。三諦之外無有一法。一切諸法常修三觀。別修別行良由妄見云。以三諦三觀爲所行見。天台體門三千觀行者云事。南岳授天台修行用心云。介爾有心。即具三千矣。天台證得後。白師言。謂一切諸法本住自性。言自性者。即是三千矣。章安空門行者云事。自天台授修行用心云。我心自空。罪福無主。觀心無心。法不住法矣。空門行者見云云。此等引證傳法決見。智威大師修行用心言云。諸法自性本有常住。無有修行矣。是體門行者心也。如是得心畢。當文三重可分別。若依南岳意。繫緣法界者。三諦法界。中道者。三諦具足總體中道也。乃至陰入皆如等者。三諦如也。法性寂然一心。法性常照三觀也。若依天台心。初緣實相三千具足實相也。中道三千圓備總體中道。法界三千具足法界也。乃至法性寂然一心。法性常照三千也。若依章安大師意。初緣實相至界亦然。諸法本分自體。解了圓頓意也。自陰入皆如立還修。空無生觀云云。修空無生觀終至寂照不二實處。故法性寂然名止寂。而常照名觀云也。但三大師自行門時。有如是不同。若通總云。每文文句。句廣含諸義。得心給云云。次五箇口傳者。四箇如上。此上三師各別三重行門云大事。

有之。謂南岳修三重一心三觀。天台修三重一念三千觀。章安修三重空無生觀。今當文其心分明也。陰入皆如至無集可斷。修迷悟不二一心三觀。自邊邪皆中正。至無滅可修。生死覺用一心三觀也。無苦無集至更無別法。本性三觀也。三千竝空觀又如是云云。南岳所修三重一心三觀。南岳隨惠文禪師傳三重一心三觀。於經藏寺三七日間修三重一心三觀。初七日間修迷悟相即一心三觀。一心三觀者。謂無明塵勞即是菩提。無明顛倒心具三諦理。無明迷情心無色相空也。有慮知假也。空假在一心不惡。中道也。無明自性既具三諦。故即是菩提也。第二七日修生死覺用一心三觀。謂生體假也。死空也。一心中道也。一心有生。死相本有三諦也。後七日修實相一心三觀。別生死煩惱等相不分別。只觀行者一心。通達三諦實相理也。天台所修三重一念三千觀者。一觀心一念三千。二觀色一念三千。三觀實相一念三千也。介爾有心。即具三千觀心一念三千。正當無明塵勞即是菩提。觀色一念三千者。彼彼三千互遍亦爾矣。一色一香當體三千具足。故生死即涅槃也。第三實相一念三千者。不分別色心直於本不生。理通達三千本分。觀不思議境者。即實相也。國家至極一念三千觀者。正於本不生實相觀三千也。初二一念三千因緣生上所立。第三純一實相一念三千觀本不生際所

立也云云。章安大師三重空觀者。初觀自心本空。無明塵勞心體無形相。無自他共無因生。故空也。無明塵勞即是菩提。文當心空。觀自心空寂。畢次觀自色本空。生死身體空寂。故生死即涅槃也。觀色心本空。畢次觀滅諦空。涅槃三諦本理空寂。更不可思議。故純一實相實相外更無別法云云。以上三師各別三重口傳如是。末代行者各各隨意樂如三師行法可修。止觀行云云。六箇口傳。五箇口傳如上。此上以一言今文前後口傳也。於口傳有多義。達實房以證者見言口傳止觀法門。心值知識經卷間。止觀實談。正入證無想位。通達止觀者。今文可得心。根性鈍根有。想權教執情未息者。不可得意法門云意也。今心要末。謂前和發云此意也。止觀不思議內證佛知佛見境界也。佛知佛見又不遠。依今文止觀實義得。心是佛知佛見也。楞嚴院和尚以圓人見一句傳止觀法門。證者見云言限不廣。圓人見云時。已證未證俱被攝。故言廣大也。橫川大師知者應知。不知者不可知云。一句是止觀深義口傳也。止觀意如是解止觀機也。不解了又止觀機也。故一切不可有相違云云。以上圓頓止觀前後口傳如是。今文南岳最後時傳授天台。天台傳授章安。高祖大師祕此文不載。止觀正說。章安存兼濟此文序分書顯。一家天台。御相承依文處。雖有之不可過。此文今所云諸口傳。自山家大師至都率六代不載。紙

【言】一〇 〇云十(者)〇 〇觀十(事)〇 〇於二合〇 〇【中】一〇 〇【色】一〇 〇【傳十(事)】一〇 〇【心二意】〇 〇【想二相】〇 〇【未息】一〇 〇【傳二本】〇

上都率初少注口傳義。然而多面授口決爲本所載紙上不委細予爲助末代童蒙委細注釋敢不可及願露云云

云何名開圓法已下

云何名開圓法者

問也。心上煩惱即菩提生死即涅槃云。正煩惱即菩提生死即涅槃道理未聞。自是以下重釋上文也。上文直舉諸法體性。或申內證修行。然其義不委細。爲顯圓實義發問也。問生死即法身正釋。圓教相即旨也。相即有重重。一不思議相。二德門相。三體門相。今約德門。明相即。以煩惱業苦三道法身般若解脫三德得心名。圓人。生死爲體。即法身相。道理云者生死體也。生死爲體或發煩惱或起業障。生死是總體故法身云也。煩惱當體般若云。事。煩惱者心也。以心慮知爲相。慮知體又是本有自受用身也。傳法決云。自受用身者正指一心慮知分別云。煩惱當體既具慮知煩惱即般若道理分明者歟。結業即解脫云。事。解脫者即應身。應身是作事作業義也。歷六塵緣作諸業。即本有應身形也。故業即解脫云歟。此文當德門相即云云

問。一家天台心。生死當體即法身也可云耶。答。然也云云

疑云。縱雖圓頓意不可壞。事相。生死是流轉妄業也。爭直法身體可心得耶。答。自元以權實一教機。此道理可落居。權教聲自性辭故不可知。生死即法身義。今經無智人中莫說此經云故。爲權教人。此義無用也。若

對圓機云。圓融相即義也。於之何可生。疑難耶。但心地引當得。心有二道理。一若煩惱體非般若。生死體非法身者。生死即法身不可被思惟。二水火一體文可思合。其上一家意。生死法身俱不可得。生死相無之法身相無之。本分不思議處。強生死即法身云也。傳法決云。然一家真實相即者。煩惱菩提本自不可得。強名煩惱即菩提云。此文當境智不二相即。又生死當體三千具足。法身當體三千具足。故生死即法身也云云

問一。家意。結業當體即解脫也可云耶。答。文云。結業即解脫矣。疑云。結業是妄心所起也。解脫應佛化他妙體也。爭結業當體即解脫可得意耶。答。如生死即法身義可得。心云云。一結業自體。解脫自體。俱畢竟不可得。故云結業即解脫也。二結業解脫俱三千具足。故餘義如上云云

重難云。尚以難思。縱雖圓頓實談惡業當體如何解脫妙體。得意哉。若然者殺生偷盜等惡業。止觀行者不畏恣可作行耶。答。自元所答。結業自體三千三諦圓滿無闕減故。結業即解脫云也。但止觀行者恣可作惡業耶云云。全不可然。是有。多。種道理。一結業解脫俱不可得。不思議法然名業即解脫。若爾者何。墮偏墮情可作惡業耶。是一又惡業三千具足。解脫三千具足。故結業即解脫者。自他不二諸法爲無我一性。此時何別存彼此差別。可作惡業等耶。是。但自止觀內證立還。任運無作行。惡業等更

不可有相違。觀音現海人殺諸魚蟲等是也。云。覺悟知見前何非解脫應身德耶云云。山家大師佛立相承口傳有此事。謂一境妙心。謂法法塵塵自體三千具足。不關滅故境妙也。然而衆生流轉不知故心。二心妙境。覺悟知見自他彼此一切法。皆悉三千具足。覺悟得心。他人又我。一心也。然他人起妄心行者心不相應。故境妙也。三心境俱妙。謂圓頓行者知見前。所起善惡皆是解脫體性也。故心境俱妙云也。若爾圓頓行者成得上惡業。交不可有違論云云

雖有三名而無三體已下。雖有三名而無三體者。不變真如心。雖是一體而立三名者。隨緣真如心也。只是萬法一心不變真如。一心萬法隨緣真如故。今釋正行者一心具三諦。雖有三名。名行者一心道理釋成也。二心有二體。准之立三名。雖有三名。又行者一心也。故雖有三名而無三體云也。不動行者一心。而立三名。故雖是三體而立三名云也

尋云。權教心名體不相應也。實教意名體一如也。若爾何故言雖有三名而無三體等耶。答。此文所詮一心三德三德一心道理釋成。於文更不可有相違。雖有三名者。空假中而空假中三體宛然更不闕減。故而立三名云也。若如此得心不可有相違者歟。是三即一相。其實無有異者。正三德一心道理釋成也。法身般若解脫三德各別。不

○開圓二斷頓○ ○(即法...也)○十二字一○ ○事十(煩惱即菩提心)○ ○文二分○ ○(生死體非法)○ ○家十(天台)○ ○(疑云)○ ○(可)十得○ ○權道理二義○ ○解二故○ ○者十(觀)○ ○交二更○ ○下十(事)○ ○[有]○ ○而二三而一心道理釋成也三名者即指十四字○ ○體二諦○ ○收二給○

離行者一心。若三德俱一心可有。何異相耶。故其實無有異云也。

法身究竟般若解脫亦究竟等。法身究竟云。報身智慧清淨云。應身解脫自在云。

事。法身理無始無終本來不可得故究竟云也。今究竟具四義。止觀記云。究竟者一法

身無始無終故究竟。二法身如來諸法體故名究竟。三法身理性具一切法圓滿不闕

故名究竟。四融通相即無隔故名究竟云。法身理有如是四德。故法身名究竟。般若

智本來清淨體也。清淨具三義。止觀記云。一般若惠性具不染性。有翻迷德故名清

淨。二智慧自性具足智慧故名清淨。三自受用智性具照了德有各別性。故名清淨

云。自受用智性一切法自性而有不染性。故名清淨。解脫應身德自在云事。應身是化

用也。從三身圓明內證為機現應用事。任運自在故解脫德自在云也。所詮此文大意

行者一心具三德。三德互具成九德道理釋成也。法身理究竟不可思議。報身應身又

法身為一體俱有究竟性。般若自受用智清淨所互具。法身解脫為清淨德。應身自體

應用無礙法身報身又為應用施自在德。俱體俱用三身云此意也。法身般若解脫三德

如次理智用三得。心也。理本有不生體。自受用清淨智本有究竟法身和合為衆生施

應用。是名解脫德。三身委細口傳如略文記云。

尋云。法身究竟般若解脫又究竟耶。答。爾

也。

疑云。兩方不明。若法身究竟般若又究竟云。法身理一切衆生自性具德故。一心所具

事可爾。般若解脫德迷人難具足。若爾何法身究竟般若解脫亦究竟可得意耶。若依

之然云。一家天台心。三身相即更不相離。法身既衆生所具也。般若解脫何不具足耶

答。一家天台心。三千三諦。同己心所具也。心外不置一法。若爾者法身究竟一心何

般若解脫二德不究竟耶。三身相即三諦圓融圓家大章也。故不可有相違云云。重難

云。國家所談更不可。現量相違。見世門諸人。法身本有究竟圓明。報應二身更不

具足者耶。若爾如何可落居耶。答。今法門迷悟不二。染淨不可得上所談也。所難以

迹門始覺意所至疑網也。圓頓止觀實談。一心不生都無過處。法身究竟無過失

一心有慮知相般若清淨德也。一心緣諸法自在無礙解脫自在德云也。知此道理

名圓人。不知名權人。三諦一心談斷迷開悟所成就三諦不可得心。只是一心本性

具三德。是法身究竟餘亦究竟義也。於一心自性三身得心即此義也。決附云。一心不

生名為法身。心具慮知是名報身。緣一切法無有凝滯是一心應身。雖有三相但

是一心無二無別是名本性三身云。此文分明本覺自性實談不動介爾一心。而本有三

諦可得意見。所詮所難趣非圓頓止觀大意。爰以止觀記云。本具三德更不了知名

意。

為理即了。知自心三德名為名字即。觀於

三德是觀行即。相似證三德是相似即。了通達自心三德分真究竟也。雖有六位

不離行者介爾一念矣。法身般若解脫。究竟圓明更不相離。聞

尋云。解脫自在故。法身般若自在也耶。答。然也云云。

疑云。解脫是應用自在相也。法身理本有不生自體自受用。般若智內證清淨體也。何解

脫自在故法身般若又自在也可得心耶。答。自元圓頓止觀。心內外俱一心也。先以

迹門始覺道理得意。解脫自在餘亦自在道理分明也。釋迦解脫應身體也。釋迦若不具

法身理者。無法體故化道又不可成立若不具般若智慧者無慮知。故說法利生

不可有之。況本迹不二也。大師內證實談。一切諸法皆一心也。應身體具法報事不可

有相違。山家大師釋云。圓頓行者聞一切聲。應知法身說法。見一切色。應知法身

法身既然。報應亦然云。釋迦具不生心體。具慮知心性。是解脫自在餘亦自在意也云

云。委細旨如略文記。今文大意。煩惱業苦三道。法身般若解脫三德相即融通無異相。同

行者一心道理釋成也。行者一心故迷悟不二。染淨一體道理又於此文被顯也

歷六塵境六作緣。並是因緣生心。六塵者六境也。六作者六根也。六境為本六根為

緣。因緣和合所生心因緣生心云也。於因緣生心有毘曇成論二義。毘曇存六識體各

①等十(亦) ②同十(行者) ③章二意 ④(緣) ⑤(現量) ⑥證二顯 ⑦竟十(即) ⑧心二內證 ⑨證十(休) ⑩本二因

別義成論存六識體一義。成論意心王一望。六根窓成六識。依六根故六也。論識性心王一也。云云。一家天台所立。又通毘曇成論二意。毘曇同本門九識體各別。成論順述門九識體一。述門意一切諸法同歸入不變一理。皆成一體。故九識體一也。本門心。俗諦三千萬法本有常住故。眼識耳識本有也。故本門所談密同。毘曇是開會心也。決附云。九識成一體由不變故。九識性各別由隨緣真如。述門正顯不變真如。本門義在。本緣真如。云云。六塵謂色聲香味觸法也。六境六塵云事。成論云。一切心生皆由六塵。六塵者體也。六境體別能生諸識。故名六塵矣。塵者體義也。六種體各別各生。六識是塵故名六塵也。毘曇心六塵塵者塵勞塵一義。得。成論塵勞塵染污義。六塵塵體義得。心今以成論義可爲本。其故介爾一念別非染污義。云云。六塵六根六作云事。六識緣六境事可爲本。必依六根所作故六根六作云也。因緣生心者。諸心生事必依根境因緣故。根塵相對一念因緣生心云也。尋云。今所云因緣生者。爲小乘心也。將爲圓教心也。如何。於之可有假實二意。若以教門成義。六塵六作因緣生言有小乘。以小乘名目顯大乘至極義也。小乘所說六塵六作和合因緣生心。即三諦具足法體也。云是圓教得分也。云云。若以實義云。因緣生可有四教意。三藏教實有生滅因緣生。通教如

幻因緣生。別教隔歷因緣生。圓教本有圓融因緣生也。眼根綠色境眼識即生眼色。色境眼根俱本有常住互圓融。是圓教因緣生也。如是得意六塵本有六塵。六作本有六作也。根塵相對一心又本有常住具三諦自性。如此得意因緣生言不限小乘。根本有圓教見。惠文禪師依中論因緣所生法等文了達三諦。於此文即建立四教。謂如次藏通別同也。但再往分別時。因緣所生法有四教心。三藏教實有因緣生。通教如幻因緣生。別教隔歷因緣生。圓教相即融通因緣生也。我說即是空又有四教心。三藏教折空。通教體空。別教隔歷空。圓教三諦圓融總體大空也。亦名爲假名又有四教心。三藏教流轉實有假通教暫扶習生假。別教出假無量假。圓教俗諦本有假也。亦是中道義又有四教心。三藏教離斷常中。通教含中中。別教離邊中。圓教相即中道也。云云。山家相承橫豎口傳者即是也。以之例知。今因緣生心必限小乘不可得。心正是本有本分因緣生心也。常用一心三觀。於常用有重意。理即凡夫理具。一心三觀故常用也。名字即入解常用一心三觀。觀行即正常用。一心三觀。分真究竟正證。一心三觀。故又常用也。云云。心因緣生當體。三諦具足圓融故名常用一心三觀。一心三觀口傳如下。尋云。於常用無廢退常用。念念相續常用在之。今所云常用者。二種中何耶。答。阿含經菩薩摩訶薩從初發心常修六波羅蜜

云。毘曇成論各各得心也。毘曇義云。三祇百劫間。剎那剎那無上菩提心相續故云常修六波羅蜜也。云云。成論意菩薩發菩提心已後不轉向二乘證果。離餘心總名觀念相續云。無廢退爲常用。山家大師於唐朝受兩師傳。行滿師云。念念相續修一心三觀故名常用。道遠和尚相傳云。常用可有二心。觀行即初心人念念相續常用更難有。然而轉不向權門觀故皆攝常用觀。行即後心菩薩。念念相續爲常用。云云。道遠傳法要決云。問曰。文云。觀行即者念念悉與諸波羅蜜相應矣。觀行即人不起餘心耶。答曰。信解堅固了達一切皆是三諦已後。雖起餘心皆與波羅蜜相應。所以者何。一由因等起心。二由不起權心故矣。此文雖起惡無記心。依因等起解諸起諸心。悉成一心三觀相應諸波羅蜜也。譬如甘流河源泉有甘露。自此泉所流水皆成甘露。味流末雖有苦辛等味。依川源甘露悉成甘露味。信解堅固後所起諸心皆諸波羅蜜相應故。常用一心三觀義可有之云云。圓頓止觀心。談三學一體戒體時。圓頓戒受得後。從十方佛土戒光來念念步步入行者身中。等覺菩薩尚不見此戒色。只有妙覺極佛見此戒光也。今又如此。信解成就後。身口意三業悉成如來行云云。一心三觀義記云最證。問曰。通達解了知一切法皆是佛法。信解成就已後所起惡無記心。亦是如來行

①本二隨②觀十(事)③一心三觀二千觀④足十(三觀)⑤(故)十觀⑥餘二食⑦光二色⑧

哉答曰信解堅固因等起心是如來行。故信解已後所起惡無記心亦是如來行也。例如三密行者受職灌頂已後。身口意業皆成大日三密修行矣。譬如抹國有泉有甘藥。從此泉流水雖有苦味辛味等皆甘水。圓頓行者亦復如是。先師常誡云。圓頓止觀但在信解信解之外無有別行。故文云常用一心三觀念念悉與諸波羅蜜相應。山家師云。昔在靈山淨土親聞此義矣。唯有諸佛能知此相。更非凡夫及二乘乃至菩薩等所知境界。心留此一句不可忘失云云。

耶答云

疑云。兩方不明。若因緣生所立也云。天真獨斯內證。爭因緣生所立耶。若依之。爾也云。今文因緣生上一心三觀見。如何。答。分別可得心。本住不下行者於第九識本不生際用一心三觀。本住不進行者只於六識因緣生處不動用一心三觀。因緣生一心三觀。本不生一心三觀。俱自己本分體也是名天真獨明。若因緣生一心三觀劣。本不生一心三觀勝也。思非天真獨明。圓頓止觀本意。不動六識邪邪念想即解行三諦三千。別不可尋真如本性等。今文存本住不進心常用一心三觀等云也。不思議境下於本不生際修三觀義。本住不下心也云云。

尋云。佛果圓滿位有發心修行義耶。答云。

疑云。兩方不明。若佛果圓滿位有發心修行云。發心修行本爲證佛果也。既云佛果圓滿。發心修行義爭可有之耶。若依之。然也云。圓頓止觀心。十界三千萬法。依正俱本來常住佛體也。此三千本分上立止觀行。豈非佛果圓滿位有發心修行義。仍今釋心。一心三觀是名行如來行。佛果圓滿位有所修行。故行如來行云見。加之涅槃經云。復有一行是如來行矣。正佛果位有修行義也。如何。答。可用意事也。佛果圓滿言通漫也。若國家實談。理即當體三千具足。故指理即佛果圓滿云。止觀所立發心修行皆是果德上解行可得心。故山家大師指止觀行。果海立行釋。智證大師乃是止觀一部本佛行因之相釋。本佛者理即也。理即當體具三千自性。所具三千本性清淨故可名本佛。住理即本妙處。立還任運無功用而有發心修行皆是果海圓滿上名字。觀行相似分真究竟也。爰以決附云。理即色心本是清淨。具足三千名爲本覺體還修諸行。故云果海立行矣。分明者也。十界三千當體即本佛也。住本顯本本地無作三身顯了後。諸法自體云。佛果圓滿事。不可有相違云云。蓮實。房云。六印中正佛果圓滿被云理即也。名字觀行相似分真究竟修性相分。修因求果。是非圓滿實佛。理即凡夫當體自己本有。當體常住是圓滿。佛也。爰以本行經。佛本有衆生。是故諸佛於衆生心能求菩提矣。佛果手本理即凡夫也聞。其上六印因果

分時。迹門前五印爲因。究竟印爲佛果。依本覺門時。談從果向因實義。故理即爲果。後五印爲因。如此得意。佛果圓滿位有發心修行云事。更不可有相違。若以究竟即佛果圓滿云。可答自行發心修行究竟即上不可有之。化他發心修行究竟即又可。有之云云。加之行者一念具十界三千。菩薩界常發心修行。佛界常修得圓滿。依此義又佛果圓滿位有發心修行可得心。但今釋行如來行者。一念三千一心三觀。名如來行。如來行者如實理爲境。來有覺悟故名如來。一心三觀緣三諦圓滿如實理。而其自性覺了分明故名如來行。理即具如來行。名字即解如來行。觀行相似修如來行。分真究竟圓滿如來行。故云行如來行也。如是得心。今文更不可有相違。如來云非位極云云。云何名聞圓法云。至行如來行。三德涅槃說也。煩惱業苦三道。法身般若解脫三德也。既衆生三道三德也。一心外又可證得佛果無之得心後。六塵六作諸心皆是一心三觀全體也。故云常用一心三觀也。既六塵六作因緣生心。一心三觀故。念念步步當體是如來行也。云云。山家大師此一段文解了以後。常住如來行正文釋云云。

○(大)十師○ ○住二性○ ○證佛二得○ ○依正二正依○ ○佛果一行○十四字一○ ○房十(和尚)○ ○(也名一印)○二十七
字一○ ○(實)十佛○ ○(佛)一○ ○聞圓二圓頓○ ○(若)十是○ ○(云)一○ ○他十(事)○ ○發二起○

住假諦隔歷念。正有緣無緣。利益衆生。故衆生緣非無緣。三無緣慈悲。謂圓頓行者所起慈悲也。無緣者別不論結緣不結緣。緣衆生所具三諦本理。所發慈悲故名無緣。慈悲者有自行化他。衆生無邊誓願度慈悲化他慈悲。後三誓願自行慈悲也。爰以決附云。四弘願中前一是他慈悲。後三自行慈悲。自行化他俱緣三諦不簡結緣不結緣。惡傷一切。故無緣慈悲矣。慈悲者。慈謂與樂。悲謂拔苦。化他也。所詮當段文意。上三德涅槃觀時。煩惱業苦三道本有三德也。本有三德行者一心故常用一心三觀也。行者一心既如來同體。三諦圓融正行故。念念步步心起皆是無緣慈悲也。一念既三。諦也。其中人界無緣自行慈悲。餘九界皆是化他慈悲也。四弘誓願只是行者一心也。一念自體三千圓滿得。心無邊衆生即行者一心也。是衆生無邊三千具足一心故非煩惱體。是煩惱體也。行者一心即三身具足也。報身法門無邊誓願知。法身無上菩提誓願成也。如是得心無緣慈悲四弘誓願只行者一心道理釋顯也云云。

皆三諦也。衆生無邊誓願度顯是也。其體如。上云云。此二種俱止觀行者常可起願也。任運不思議上立還起。作意四弘。是又不可有相違云云。尋云。今心要無上佛道誓願成句無之。如何答。傳教御將來本三誓願有之。其意據甚深也。圓頓止觀本意。衆生邪邪念相即無上菩提也。此外無上佛果可。望法無之。故略第四句。歟。但標舉四弘誓願。釋無第四句事。標顯本有常住四弘。釋顯衆生即佛道理也。問。一切菩薩必發四弘誓願可云耶。答云云。若必發云菩薩根性不定也。不發四弘誓願成佛何無之耶。若依之爾也云。今心要無緣慈悲惡傷一切自利他發四弘誓願矣。此文體一切菩薩發四弘見。如何。答。發不發二義相分。然而必發可云也。其故因位四弘成果位三身。衆生無邊誓願度應身煩惱無邊誓願斷與法門無盡誓願智報身也。無上菩提誓願證法身也。總云成佛三身不具足義不可有之。故一切菩薩發四弘誓願覺。義例正問答。一切菩薩發四弘願定。故不可有相違。

增菩薩後三願爲面。悲增菩薩初一願爲面。故爾云也。既云增。小分互兼見云云。問。圓頓止觀行者必發四弘誓願耶。答云云。疑云。兩方不明。若圓頓止觀行者必發四弘願云。四弘誓願是漸教菩薩所發願也。圓頓止觀行者。從最初緣實相本理。別不可發。四弘誓願等。爰以上釋。圓頓止觀初緣實相矣。別發四弘願不覺者哉。若依之然也云。今解釋既舉四弘願。圓頓行者必可發。四弘見。如何。答。如上口傳。四弘願有二種。作意起四弘圓頓行者別不可發。又發人有更不可遮。任運四弘一切圓人必可發之。修一念三千觀時。一切衆生行者一念故。衆生無邊誓願度滿足。乃至衆生一心具足本有理。故無上菩提誓願證願又滿足。然釋圓頓止觀相四諦境爲所緣。四弘爲所發願。六即爲所階位。四諦四弘六即只是行者一心也。一心外更不可有之。一心具足十界。九界因爲集諦。九界果爲苦諦。自受用智爲道諦。法身本理爲滅諦。緣一心觀三諦。即四諦境也。既觀一心必有四諦故。又必有四弘。有四弘故又必具六即。行者一心體理即。隨知識解。自心三諦名字即也。解了已後諸心皆是觀行即也。自心所具二乘界爲相似即。菩薩界分眞即。佛界究竟即也。如此得意。隨知識聞常用一心三觀處。四弘六即俱圓滿也。若如此得。意圓頓行者必發四弘云更不可有相

①〔化他〕①一②③〔三諦〕①一②③④〔三千〕①一②③④⑤〔願十〕①一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿⑥〔等〕①一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿⑦〔四弘一起〕①九字一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿⑧〔十〕①一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿⑨〔界二果〕①一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿⑩〔如此四〕①二十一字一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

遠云云

雖知衆生煩惱如法界等。圓頓止觀行者別修行成佛事不可有之。衆生當體具三千法界。煩惱當體又具三千法界。衆生煩惱外別修行別證果有何用哉。衆生煩惱當體三千具足法故。若衆生煩惱外求果德。如厭此虛空取彼虛空。然止觀行者值知識則三千具足體性也。自行前修行得果義更無之。爲化他可示修行得果相也。故今釋以大悲故而修而證矣。爲化他修行得果。爲衆生觀法衆生依此。故力歸入不生不滅本理。故與樂云也。如此解了通達名真正菩提心人云云所詮圓頓行者。衆生煩惱俱三千具足故。別度衆生顯斷煩惱樂。更不可有之。然只爲迷情衆生假發四弘誓願也。爰以止觀記云。圓頓止觀行者只以名字而爲本意。觀行相似分真究竟皆爲化他非自所作矣。即此意也云云

六即 蓮實房云。一家天台所立六即

義超。過諸宗權教權門諸文法師。一向執六邊不知即道理。一一位。中多俱低劫云。以位淺深爲正。不知初心即極道理。開證禪師直指人心顯性成佛云。一向執即邊不知六道理。南岳天台正得佛意內證深義。立六即位。六故六位淺深了了分明也。即故初後。止在行者一念即佛果體也。爲免此兩邊惡見立相即位也。六常差別事邊。即常同理邊也。一家天台六即位超諸宗。

故此六即義起自一家釋。所詮行者一心。即故只一念也。六故一念心體諸位淺深宛然。止觀二字名呼替六即云也。即者即法性寂然止體。六法性寂照觀體也。故決附云。止觀二字即是六即。法性常照故六。法性常寂故即矣云云

尋云。山家大師佛立相承八重六即者其相如何。答。御廟大師學問日記。觀心六位六即非口傳難知釋。即山家相承八重六即也。傳法決云。佛立師曰。一家所立六即義類甚多。是故立於八重應決疑難。○口傳云云。矣。八重六即者。一往相對六即。謂以六即相對五十二位名字觀行十信初心。相似即十信後心。十住十行十迴向十地等覺四十一位分真即。妙覺究竟即也。於法華已前經。六即六位無之。且爲相對五十二位建立六即淨名疏等立六即是也。二從因至果六即。謂是有二種。一五因一果。謂前五即爲因。究竟即爲果。二修性相對義。理即性。名字觀行相似分真究竟修德。三從果而因六即。謂理即當體三身圓明不可得也。是爲果。名字已後五即爲化他修德。迷門因分行故向因也。四六種俱果六即。謂俱三身無作自體也。三身本性爲理即。三身名字爲名字即。乃至三身果體爲究竟即。雖有六種同本地三身故。更非因分。五六種俱本六即。謂理即凡夫乃至究竟果體也。此因果行證當體。本有常住已已本分也。常謂本義也。六即皆常云故。六即俱本有常住也。六互具六即。謂六

六三十六始中終平等。理即具足後五即。乃至究竟即具足前五即。云云。七義通六即。謂理即義通後五即。究竟即義通前五即。先理即義通後五即。事理即者即三諸本理也。凡夫具三諸理都不知此道理。只理性具足故名理即。名字即此三諸理解故又有理即義。觀行即行理即。乃至究竟即究竟理即。名字即又通餘五即。事理即凡夫具三諸理。名必體冥一也。三諸名字理性具足故。名字義通理即。觀行即以修行心開三諸名字。乃至究竟即唯佛與佛究竟開三諸名也。觀行即義通餘五事云。理即理具觀行。名字即解三諸理。故一分修行也。相似乃至究竟即。漸漸增進修任運妙行。相似即義通餘五事云。理即凡夫也云。所具本理究竟即相似。故理即有相似義。名字即解三諸理。所緣心下理即相似。上與究竟即相似。觀行行體又與諸佛菩薩行體相似。故理即名字相似。分真即又與究竟即相似。與凡夫所具理相似。究竟即又前五即所具理體。更無有異相。相似故云云。分真即義通餘事云者。理即名字觀行相似所具。所解。所行。所證。皆是一分真理也。故有分真義。究竟即雖究竟也。修德佛故。相對理即本妙體只是分真也。究竟即義通餘事云。理即三諸理究竟具足。名字三諸名字究竟解了。乃至分真即究竟分真也。故六即名字通無礙也。八一心本分六即。謂行者一心自元具六即。六即六位只一念一心也。心常體不生理即

六三十六始中終平等。理即具足後五即。乃至究竟即具足前五即。云云。七義通六即。謂理即義通後五即。究竟即義通前五即。先理即義通後五即。事理即者即三諸本理也。凡夫具三諸理都不知此道理。只理性具足故名理即。名字即此三諸理解故又有理即義。觀行即行理即。乃至究竟即究竟理即。名字即又通餘五即。事理即凡夫具三諸理。名必體冥一也。三諸名字理性具足故。名字義通理即。觀行即以修行心開三諸名字。乃至究竟即唯佛與佛究竟開三諸名也。觀行即義通餘五事云。理即理具觀行。名字即解三諸理。故一分修行也。相似乃至究竟即。漸漸增進修任運妙行。相似即義通餘五事云。理即凡夫也云。所具本理究竟即相似。故理即有相似義。名字即解三諸理。所緣心下理即相似。上與究竟即相似。觀行行體又與諸佛菩薩行體相似。故理即名字相似。分真即又與究竟即相似。與凡夫所具理相似。究竟即又前五即所具理體。更無有異相。相似故云云。分真即義通餘事云者。理即名字觀行相似所具。所解。所行。所證。皆是一分真理也。故有分真義。究竟即雖究竟也。修德佛故。相對理即本妙體只是分真也。究竟即義通餘事云。理即三諸理究竟具足。名字三諸名字究竟解了。乃至分真即究竟分真也。故六即名字通無礙也。八一心本分六即。謂行者一心自元具六即。六即六位只一念一心也。心常體不生理即

也。一心三諦有名相名字也。隨知識一心三諦解知解了觀行即也。心性一理與諸佛菩薩所具理更無異相相似即也。此所具理本性不思議。無修德佛果故一分真理分真也。所具心體能分別。本不生心外無過上究竟即也。但一心本分六即有義。通體具二種。體具謂十界也。六道爲理。即人名字。天觀行。二乘相似。菩薩分真。佛果究竟。義通如上。以此八重口傳一家所立六即可分別也。御廟大師學問日記云。山家相承八重六即者。一往對當。二從因至果。三從果向因。四六種俱果。五六種俱本。六六體互通。七名義互通。八一心本分六即也云。八重六即。是山家大師隨分祕藏相承也。敢不可至疑難。以此通意諸義可了。簡從因至果六即。大旨迹門所談也。一往對當六即義當權宗權門。六種俱果六即本門無作三身一體不二門心也。六種俱本本門三千常住門心也。六體互通通本迹迹門理性互通。本門事事圓融互通也。觀心一門又可六種互通義。六即俱行者一心故六體互通也。名義互通又可通本迹觀心一心本分只是觀心不思議所談也云云

尋云。有何證據立六即耶。答。決云此六即義起自一家矣。

疑云。抑六即次位一家所立也云事。無經論證據自立也可云歟。若爾敢難信用者耶。答。縱無經論證據。南岳天台自立也更不可至疑難其故。自他共許傳。南岳山思禪

大師得六根清淨矣。既南岳叶六根淨位。六根淨位人所說法門。縱於今佛出世無證據云。必可知前佛所說經文。正法華經見若爾今心要南岳大師御釋也。誰不信之云云。其上今日釋迦說。正六即次位分明也。涅槃經說。人伏藏譬。經云。一切菩薩從無數劫修大行。今對菩薩說。大般涅槃。一切衆生具足涅槃性。無明迷惑故不知此真實相。斷諸煩惱開自心佛性。譬如貧人家內土中雖有七寶。不知經年。知寶者來示土中七寶。穿破堅土。穿破堅土已至於濕土。過濕土已後七寶受用矣。此分明六即證據見。不知土中七寶理即。聞土中七寶名字即。穿破觀行即。濕土相似即。得寶分真究竟也。有文有義常人用之。無文有義知人用之。無文無義愚人用之。大聖金言也。縱無文有義不可至疑難。有文有義可有。何相違云云。如此得意見。今經六即證據分明也。壽量品伽耶託生理即。伽耶當體本地無作三身究竟即也。一會衆聞本地三身名字即也。隨喜安樂行品等觀行即也。六根清淨相似即也。觀音品分真即也。然於六即相違更不可有之云云

漢光類聚二終

漢光類聚三

忠尋記

理即 依楞嚴相承理即有五種。一攝

屬理即。謂前三教菩薩不開三諦圓融名字。故攝理即。二無開理即。謂薄地凡夫也。三開法不須理即。謂一分雖開三諦理。生疑難信解不深。又理即攝也。四別屬理即。謂限凡夫也。五總體理即也。三諦理總名理即。名字觀行相似分真究竟皆理即也云云

蓮實房云。諸法皆理即也。涅槃經云。佛性異如是諸法性。佛性異如者理即。即故。但一句開法不須尚屬理即事。名字初心理即後心故也云云

問。於理即有稟教修行義耶。若有稟教修行義云者。解釋一切衆生心性即理即佛。正稟教修行名字即乃至觀行以後也。爰以餘處解釋。名字是稟教。觀行是修行。以無開非法爲理即事。通途所談也。若依之。然也云。縱雖理即也。何無稟教修行義耶。其故。前三教行者既理即攝也。餘處解釋云。稟教修習之行人是理即不思議也。如此文者。理即有稟教修行義見。如何答。可用意事也。於稟教修行可有二意。若權門稟教修行理位可有之。攝理即即此意也。若圓行稟教修行理位不可有之。開法修行必名字觀行位可非理即。故只於理即有總別。若別屬理即不可有稟教修行義。若總體理即解行證具可有之。然大師解釋。以無開非法理位釋定給云云

因尋云。楞嚴和尚言云。我身是理即中勇者云。有何意耶。答。是和尙卑下言也。實叶

①通二成②* ③矣二云④(佛)⑤一⑥喜十(品)⑦⑧即十(事)⑨體十(理體)⑩矣二云⑪* ⑫[即]⑬一⑭須二滿⑮* ⑯然二爾⑰

名字觀行人也。然理即名乘給事。開法不須理即也。雖開圓頓教法其信解不其深卑下言也云云

名字即 名字即者隨知識經卷正開

三諦圓融旨。圓乘下種納自心本藏位也。於此名字有重不同。一但聞不解名字

謂只聞三諦理然不立信解。然圓頓名字

正觸耳故名字即也。涅槃經云。菩薩摩訶

薩於無數劫。行六波羅蜜修習道品。不

如以散亂心聞此經一句一偈。權教

權門修行雖有之非名字即攝。以散亂心

聞圓教一句不信名字即也。於名字中通

達解了知一切法皆是佛法云。釋名字後

心也。淨名疏開一偈一句皆名字攝。釋

但聞不信名字即也。理即非下種位。從名

字正下種位也。涅槃經有善男子善女人

散亂心供養此經。或聞一句皆是菩薩數

*矣。不信解開一文一句皆是名字即攝也

二信解堅固名字即。謂正隨知識經卷聞

三諦理。解了分明無疑網為名字即。傳法

決云開云。云何名字相。答。聞圓頓教如聞

而解身毛髮不生疑惑。是名字即。三開

會名字即。謂前三教行人俱屬理即事。相

待判龜日義也。絕待開會時。權教即實教也

權教即成圓教下種同一名字即也。四總體

名字即。正通諸位也。云云。傳法決云。名字即

有五相不同。一正修名字。二信解通達名字

三開權名字。四別屬名字。五總體名字。慈

覺大師。正修名字即不解唯聞名字即釋給

意正不解了聞一文一句種子賴耶本藏納。是名字即分也。開權名字即者權教種子為圓教名字即心也。覺大師受以權教下種生一實果耶云問。立二種下種。一唯圓下種。二開權下種也。若依開權下種。以權教下種可生一實果實答即此意也。問。名字即有退耶。答云云

疑云。兩方不明。若名字即位不退也云者

名字即位是雖有一分信解。行相續德無

之。何可不退耶。爰以處處解釋名字即退

釋。觀行尚退位也。況名字即耶。云云。名字觀

行益隔生即忘。若依之爾也云。問教心

初心即極也。後心既不退也云初心何非不

退耶。答。名字即退不退尤可得心定事

也。私存三重義。初重謂名字即有二意。一

內種。二外解也。內種者。正依開法緣。成佛

下種納賴耶本藏是也。此功德縱值。連緣

趣惡道等。更不散失種子不失也。若外解

德。名字即人偵退緣。境必退本解機可有

之。爰以餘處解釋。開法種子永劫不失釋。

或一句神樂微劫不朽云。今日三周得悟聲

聞正退。大心。信樂慚愧衣裏裏。一乘無價寶

珠故不失。今日成佛是也。第二重義云。名

字即位初心淺位。望餘位時正退位也。然

而依佛菩薩加護都不退也。其故。涅槃疏

云。開法種子世世增長無有相失云。或圓

教初心魔不得便釋。山王院大師。圓教初

心八魔永避。五大明王龍所加護。失。

解行事可依八魔勸。八魔既退失。更不可

有退。是云依地不退。所難文還立義潤色也。彼文云。名字觀行益隔生即忘。或有不

忘。隔生即忘者餘教准望意。或有不

者正依地不退心也云云。第三重義云。六即

有重重。從因至果斷迷開悟機所階名字即

必可有退。若六種俱本名字即。六即俱本有

常住也。其中名字即豈可有動轉耶云云

難云。名字即位無退云事不明。三周聲聞

於大通佛所得名字觀行益。既退流轉五

道六道。何無退可云耶。爰以解釋。或五品

初未入相似。三周聲聞。大通結緣時位

有名字觀行見。如何。答。大通退大化儀

教門非真實。是入重玄文倒修凡事心也。經

既內祕菩薩行外現是聲聞。內證既菩薩

也。然為化儀示退失也。三周義私記云。菩

薩現聲聞退菩薩者。是入重玄門相也云

分明者歟云云

重難云。權者既示名字退轉相。權引實。若

實者名字退義無之。權者何現退可有。何

用哉。答。身子六住退位。不退為怖地

前菩薩示現退相。然而真實六住退實者無

之。今又如此。名字退轉實者無之云。權

者示退相事。令名字菩薩進觀行即也。爰

以覺大師決附云。欲怖同類名字菩薩故

○即十(事)○ ○矣二文○ ○字十(即)○ ○(退)十(境)○ ○所二為○ ○(退)十(失)○ ○退二聲○ ○矣二云○ ○儀二他○

者。信解堅固後縱離起惡心無記心依本解因等起所起諸心同相應波羅蜜。是又念相續義也。決附云圓頓行者亦有二類。一信解以後別修三觀。或有一類。別不修三諦等觀。但知諸心具三千。別修三觀念相續名。作意相續。別不修觀名。任運觀念相續。如常途人義。只觀念相續。修行不知任運義。等覺菩薩尚有餘心間隔。況觀行。退位耶。餘心起信解以後相應諸波羅蜜。故又觀念相續也。依圓頓教門任運觀念相續。還止觀本意也。不動起念當體即三千具足故云云。於觀行即有五種。一修行相續觀行。二任運相續觀行。三始覺觀行。四本覺觀行。五總體觀行。即也。修行相續觀行者。正修一念三千一心三觀觀念相續也。任運相續觀行者。有最上利根行者。故起念當體是三諦三千也。別修行事不可也得心。名字即一念信解以後。皆是觀行。即也。始覺觀行即者。為斷煩惱別修觀行。迹門所談觀行即也。本覺觀行即者。任本有心念。自性修觀行。總體觀行即者。相似分其究竟所修觀行。皆是觀行。即攝也。此事正出御廟大師學問日記云云。

問。觀行五品位有退耶。答云云。

疑云。兩方不明。若觀行五品位不退也云者。觀行即外凡伏惑淺位歷緣對境必可有退失也。爰以餘處釋。觀行五品是退位云。若依之。然也云。觀行即是諸波羅蜜相應大德修行堅固深位也。何可有退耶。答。大旨。上

名。字不退論義顯畢。名字尚不退也。況觀行即哉。若觀行五品位如別教。初心故有退云。權實不同無之哉。爰以當知。小乘極果不及大乘之初心也。又山家大師。小乘權教雖登上位。歷緣對境必有退失。然圓教意解第一義已後無有退失云。涅槃經云。學大乘者雖有肉眼名為佛眼。次下若墮佛數無有退失。學大乘者名字解了位也。既墮佛數。何可有退失耶。值惡知識翻用心事。真實信解未立。正於圓頓教法。立信解人更不可退失云云。是有二問題。

問。名字觀行位有融生即忘耶。答。此事山家。在唐時。只本覺六即並依他不退相傳。慈覺大師長問。遠國刻。傳教大師夢告曰。名字觀行退不退定可有四重深義。我昔日所傳只三重也。汝值福林師苦傳殘義云云。慈覺大師至福林寺。於名字觀行不退四重深義相傳。一觀解異餘教故不退也。心前三教極果圓教初心相對。尚權教後心劣也。權教後心既不退也。心前三教極果圓教初心也。彼超過圓教初心豈可有退失。圓頓法身微妙。名字解了人更有退事無之歟云云。二始覺名字觀行。有偏墮情故退失。本覺名字觀行。自本本有故一得永不失也。圓頓大乘戒相傳。作法受得戒。自然得戒二種有之。作法受得戒者。正對知識請不現前五師所得戒體也。自然得戒者。名字解了人不作法受得。念念戒定惠三學圓發故。自然得圓

頓戒體。儀記云。名字已後自然得戒。梵網疏云。圓頓大乘戒一得永不失矣。名字即位所成就戒定惠三種一得永不失也。聞三依他不退。諸佛菩薩并諸神加護故。於所行無有退失。已上山家相承三箇不退義也。福林寺良詔和尚。授慈覺大師不退義云。小乘權教所談。十信菩薩惱他業。迫迫苦云云。一家天台意。從名字即無惱他業。未離故必有胎生迫迫苦。胎生迫迫苦故必有隔生即忘。彼初住初離迫迫苦云云。一家天台心從名字即無惱他業。縱一分有惱他義云。萬法一心解了微妙故。惱他義即斷絕。無惱他業。故又無退。迫迫苦故隔生即忘。又不可有之。六即義私記云。名字解了已後雖有此死生彼不忘本心。故名忍心。內證傳法決云。名字已後解第一義。住無有惱他業。名字即解。即所行增進不可有退失。覺云云。以上慈覺大師福林寺相承四重不退義如此。餘文中名字觀行有退失見文。或餘教准望。心從因至果始覺名字觀行可會釋云云。

問。名字觀行人有入惡道義耶。答。常人義云。鈍根行者入惡趣。利根行者必不入惡趣云云。當家相承云。利根菩薩入惡趣事可有之。鈍根圓頓行者解第一義後。更不可入惡趣。掌珍論云。解第一義菩薩亦有二類。一悲增利根菩薩。二智增鈍根菩薩。利根菩薩不怖生死。或入惡趣。或生善處。鈍根菩薩畏生死。故常生閻浮。於閻浮中

●心十(自)●●義十(者)●●退二即●●然二爾●●上十(各各)●●字十(即)●●末十(大師)●●心二意●●授慈覺大師二慈覺大師授●●(迫迫...業)●●十八字一●●(有)十胎●●無十(有)●●忘十(義)●●住十(無我)●●(他)十業●●解十(了已後觀念相即義縱離無之更不可失本心此死生彼間必)●●二十四字●●(即)一●●願二解●●(生閻浮)一●●

必生佛法流布處。此文深深口傳也。解第一義者名字即。名字即有二類菩薩。一人知一切法皆是佛法解了後。於一切法不動轉或生惡趣。或生善處。然而。不本心故地獄等苦不為苦。任運利益眾生也。一人一切法皆是佛法解了後。尚怖惡趣意有之。必生人中增進行願。於二人中悲增利根菩薩是圓頓止觀本意也。所詮圓頓行者。縱雖惡趣也。更不可怖。云云。此事摩訶止觀一二口傳也。可祕之。

尋云。有何意於六即中大師住觀行即耶。答。是有二重口傳。初重義云。理即名字最劣故。所化眾生不可生深信。相似分真究竟至高位故。所化眾又可生退屈。居勝劣中間必可有利益。故別居觀行即也。摩訶止觀本意。勝劣未分因果不二故。能化眾尤可居觀行即也。二理即名字一向性德。相似分真究竟一向修德也。觀行即一分修故修也。然而不斷一惑不證一理。故性也密修。修性不二道理居觀行即歟。三諸佛出世後。四依菩薩出世間。止觀法門時。必可居觀行即。觀行即者寂照不二位也。理即名字一向寂。位相似分真究竟一向照也。止觀者又寂照不二義故。能觀所觀。又相應必可居觀行即也。決附云。理即名字一向寂位。相似分真究竟是照位。觀行即位寂照圓具。此已上三。武口傳如此。觀行五品。於觀行即有五位。一。信具足初隨喜品。二。讀誦經典品。三。更加說法

品。四。兼行六度品。五。正行品也。十信具足初隨喜者。一觀不思議境。謂住三諦三千不思議觀。二起慈悲心。謂於一切起慈悲也。三巧安止觀。謂為治昏沈修觀。為治覺觀修止。四破法遍。謂遍破一切妄心。五誠通塞。謂知一切心一。無礙自在道理也。六修道品。謂修三十七菩提分法。七知位次。謂知自身位。八對治助開。謂為助正行常修助行。九能安忍。謂於自他境安忍無動轉。十無法愛。於一切法都無差別。此十心具足名初隨喜品。但於十心具足作意具足。任運具足云口傳有之。作意具足者。如上分別止觀行者正起十心為所行是也。任運具足者。三觀妙解成就後任運正具足十心。住三諦三千故觀不思議也。三諦三千觀不分別自他。一切法一心故是無緣慈悲也。三諦觀解相續故又有巧安止觀義。三諦觀解前諸妄心更不起。故又破法遍也。三觀觀解無廢退故一心一切心也。是誠通塞乃至三觀妙行前。善惡無記三性悉成觀念相續。故能安忍也。三觀妙解成就故於一切無有愛著。所證一心三觀三千一心有十德。十心具足云也。讀誦經典品者。行者為助。內觀讀誦大乘是也。更加說法品者。自行既堅固於一切無動轉故。為人說法是也。兼行六度品者。說法利生上別立六度行。此四位理觀為本。事觀為傍。非事理和融位。正行六度品者。正事理和融位也。於一切無有動轉云云。山家大師御在唐口傳云。觀行即人

修三觀三千行時。舌相言語皆是如來行故。任運有讀誦經典義。又三觀妙證行人。為諸人成依怙。行住坐臥悉說法也。其旨如略義記。又三觀妙行人。任運行六度。有相小乘菩薩所修六度。有緣六度故非即修行。正立三觀妙解人任運六度是真實妙行也。如因此得意觀行五品。一心三觀一行至極也云云。但判攝五品云事有之。五品功德判攝相似即也。謂正說法可有相似即故也。尋云。四信五品俱觀行即也耶。答。俱觀行即也。在世觀行名四信。滅後觀行名五品。在世無色經卷。故讀誦行又不可有之。釋云四五無別。但是滅後加讀誦也。委細旨如略文記云云。

相似即。相似即者。五品妙行深正斷見思塵沙惑。六根互融外相自在是也。望前三教時觀行外凡。相似內凡也。以十信位名字觀行相似配當。十信初信有始中終三心。始心名中。中心觀行即。後心斷見思是相似初心也。云云。但可得意事有之。以前三教准望圓教時。名字觀行伏三惑。相似即斷見思塵沙。分真斷無明惑。是一往假說也。其實不爾。名字觀行伏三惑。相似即斷三惑。心分真究竟斷三惑。細分既能治三觀從最初相即故。所治三惑又同時也。相似即位斷三惑。能分六根自在也。華嚴經初住已上安六根清淨。法華經於相似即觀六根清淨功德云云。

分真即。分真即者。正斷三惑。細分三

①不十(忘)②③來二主④⑤修二顯⑥⑦[位]⑧⑨[又]⑩⑪此細註甲本之異本本文⑫⑬品十(事)⑭⑮信二心⑯⑰行十(六度)⑱⑲信二心⑳㉑差別二愛著㉒㉓識十(境)㉔㉕成二立㉖㉗修二妙㉘㉙此二是㉚㉛品十(只)㉜㉝即十(事)㉞㉟信二心㊱㊲字十(即)㊳㊴(能)㊵十(細)

諦理了了也。然而細惑未盡故分異名。於此位正示遍應法界身。四土得自在。相對五十二位時。自初心至等覺云云。圓教意判位行念三不退事異餘教也。山家傳法決云。若止觀大教觀行即位不退。相似即行不退。分真即念不退。觀行即行者。縱雖值退緣退境退圓行位趣小道事無之。相似即位身口意三業。悉無有餘相。縱起一念迷心。次念必通達三諦三觀。分真即位妄心都不起。念念三千觀惠相續也云云。

究竟即。究竟即者。正斷元品無明覺性圓明位也。此位還同理即本妙處。流轉八識轉成四智。四智冥合本有法身理。一如不異位也。若得始覺還同本覺云即究竟即也云云。

問。一家天台。心立六即位見。然無明品數幾也可云耶。答。是有重意。若以一往對當六即得心無明。有四十二品。其實觀心次位六即甚不可爾。見思塵中細乃至無明塵中細也。心相似即斷三惑。分真即斷三惑。中分。佛果圓滿位時斷三惑。細分。傳法決云。然圓教意有二種。一相望權意者。無明品數有四十二。若一向圓意者。見思惑有三品。乃至無明亦有二品。相似即位斷三惑。分真即位斷三惑。中分。究竟即位斷三惑。細分。此文分明。圓頓止觀意無明只有三惑見。當家相傳三惑同時斷云。以此文為意據也。若同時斷見文。一家實意可得。意。若前後斷見文。一往對當權教

意可會釋也。所詮圓家實談。初心至後心三觀妙行不間斷。若然者所治三惑又非異時。故品數只可三品見云云。山王院大師相傳。漏無漏相難六即。漏無漏本有六即。一向無漏六即云相傳有之。漏無漏相難者。理即名字觀行相似有漏。分真已後皆無漏也。漏無漏本有者。六即俱本有常住也。一向無漏六即者。本門無作三身上從果向因六即也。此事正乾草株見。良謂和尚相傳也。已上六即法門依古今相傳類聚畢。

私云。六即法門口傳重依文雖有之。正意所存。本末究竟一句也。本末六邊。究竟即邊也。先師阿闍梨相傳。法華始終取合口傳六即也。六即有種種難義。一理即凡夫稟教修行有無。二名字下種退不退。三名字觀行隔生即忘有無。四觀行即觀念相續事。五相似即外功用齊限有無。六元品無明分真究竟二智中何智所斷事。七佛果上修行有無也。名字觀行口傳大旨如上。相似外功用齊限有無。六根清淨人緣三千界外耶。又不緣三千界外耶難義也。當流相傳有三重口決。初重云。三教准望假說日不可緣三千界外。圓教實義日相似外功用不可有齊根。圓教心。一心一切心。一切心一心觀解妙也。爭可限通力三千界耶。第二重口傳言云。行者根性有二類。一迷門始覺行者。二本門本覺行者也。始覺行者心有偏墮故。外功用在齊限不可緣三千界外。本覺無作行者。轉萬物為己心轉己心

為萬物也。是情人也。所得通力更不可有齊限。決附云。圓人有二類。一鈍根行者心有偏墮。故不緣三千界之外。二利根行者於一切法無礙自在能緣界外無量佛土云云。第三重口傳云。相似即人皆可緣三千界外。於通有作意不作意。作意時緣三千界。不作意時緣三千界外。分真究竟作意不作意俱緣無邊世界也。故阿闍梨云。相似即位具足五眼。肉眼只緣三千界內。天眼緣三千界外。智證大師竹榻云。相似即位五眼具足。肉眼只緣三千之內。不緣界外。天眼能緣無邊世界也。元品無明分真究竟二智中何所斷云事。又當家相承有三重口決。一攝屬不定口決。謂斷元品無明智名金剛定智。此金剛喻定或屬品。金剛喻定有二。心無間解脫也。無間道智伏元品無明。解脫道智正斷元品無明。然此解脫道有所斷故或屬等覺。佛果妙心初現在前故又屬妙覺意有之。傳法決云。解脫道智現在前時微細無明永斷失種。此金剛智攝屬不定或屬因位或屬果位。攝論有二說。一說云。金剛喻定初現在前屬於妙覺矣。一處云。金剛喻定有所斷故亦屬於因矣。一家解釋。存此二意兩向釋。等覺智斷見文屬因配立得。心。妙覺智斷見文屬果配立可得。意云云。第二重義云。於二種中以化他等覺智斷元品無明。此化他等覺妙覺同體等覺也。南岳釋云。本初發心

心三住 止觀二觀心 矣二云 悉十(成行業) 心二意 然二爾 可十有 攝十(總) 無十(者) 心二法 口傳一 心一 偏重二執心 也一 之十一 矣二云 口傳二義 云十(傳云) 通十(力) 不十作 不十一 品二果 矣二文

上私義也。^⑤
眞法及說者聽衆難得。故是中論讚歎
開法文也。^⑥心一心一念觀不思議實法其體
深妙難得也。說者又如來同體知識故難得
也。一念信解之輩。又出離此生極故難得也。
大論云。釋迦佛世間於大乘教一念信解。應

云云者一念心起也。大意五略妙解分法門

分明歟。若法非心何能緣境道理如上云云

一家天台本意。正以道理一念三千不可得。心從不思議內證所立一念三千故。離思量分別可得。意一念全體法爾自然三千具足也。三千圓滿隔歷相無之。故名不思議觀。一家所立一念三千不思議觀。以思量可分別耶。但一家所立界如三千一念圓滿法門且依文建立。遶滿二師相承相分。道遠和尚相承。以諸法實相傳一念三千觀諸法者不出十界十如。隔歷不融爲假相。圓融相即爲相即。既諸法圓融相即十界十如互具融即。故云諸法實相也。既有諸法實相言法華一念三千觀依文無之云事甚不可然也。云云行滿和尚傳云。本末究竟正一念三千觀依文也。十界本末究竟故成百界。十如本末究竟一法所具故千如也。國土世間末衆生世間本。究竟圓融故成三千世間。故本末究竟一言。一念三千觀誠證也。遠實房云。一念三千觀有重々口傳。一文口傳。二義口傳。三觀相口傳。四譬喻口傳也。文口傳者。是有重重意。法華云諸法實相本末究竟矣。華嚴經云一切諸法在衆生心。衆生一心亦遍諸法。云云乃至處處一念三千依文多之。次義口傳者。先十界互具。十如圓滿道理可得。意地獄餓鬼等當體。佛果眞善內證。自本同一故名圓頓。此道理圓人見非機情所知若法非心何能緣境。道理可思合。故古僧都云。予隨先師傳一念三千深義有七重。二假名一念三千。謂法華已前諸經。一心一切心。一切心一心道理有之。皆是寄不離假相建立

法門也。二圓融一念三千。謂法自性自本圓融相即故。十界互具。十如圓滿成三千三千法又我等一心也。三理具一念三千。眞如一理廣大也。此心性一理無隔故十界互具成三千也。四事具一念三千。謂我等自性自本三千具足也。別事不可寄理性融通。五本性一念三千。謂彼彼諸法自本三千具足自體也。六不思議一念三千。謂圓頓止觀內證所建立一念三千者。事理不二本迹未分實談。不似通途教相故名不思議行滿決云。教談一念三千以。本末究竟文相傳。大分一念三千只以一念三千言傳。自性一念三千非能傳所傳。云云正一念三千本分。離能所境界不可依教門教道見。七自己一念三千。大師內證別不可修。一念三千。依苦樂緣生憂喜念。歷境界諸法緣起即一念三千也。圓頓止觀行者。別修一念三千非大師本意。值知識經卷。解了一念三千觀後。所起諸心皆是一念三千觀也。云云此七箇一念三千。山家大師唐朝御將來日記錄口傳也。三觀相口傳者。是有重重觀相。一別時一念三千。二常用一念三千。三臨終一念三千也。別時一念三千者。別構道場請所持本尊心作一境。或一七日乃至三七日修之。此修行可有多種機行法次第如四箇傳法常用一念三千觀者。行住坐臥語默動靜必可修一念三千觀是有二機。一任運本解機。二別修行機也。任運本解機者。不修一念三千觀。知一切法本解不捨失常時成諸法一心觀解。

所起心念皆是一念三千也。此事大師別行記見。止觀法門解不爲本。行云此道理也。次別修行機者。前念爲境。後念爲智云。若一念心起。次剎那前念心體是三千具足也。三千外無餘法。故如此念念相續是常用一心三千觀也。臨終一念三千者。是有重重口傳。委細旨如四箇傳法決四譬喻口傳者。應和三年智興內供。奉從丹州登山舉疑問云。一念三千一心三觀俱圓頓止觀要行也。而於中一念三千觀大師內證秘行也。然何故日城高師。一心三觀非口決難知。非譬難解。故以鏡像圓融一心三觀譬喻。顯也云耶。一念三千時又用鏡像譬耶。此時三千衆徒集大講堂各各出。其義云時源信和尚云。一念三千觀唯佛與佛境界。圓人見實證也。譬可比事無之。故泰宗皇帝云。物至美者非譬喻境界。以之例知一念三千觀非鏡像圓融所譬可得。心。譬一心三觀尙是分喻也。況一念三千觀哉云云。覺運和尚云。鏡像圓融又一念三千喻也。一念明位三千慮想具足鏡面一體諸像圓淨意也云云。次日橫川大師語。惠心與檀那云。一念三千有重重意。教談教門一念三千。以自體遍照鏡像圓融可得。心也。自體遍照鏡者。南岳大師直釋迦如來相傳鏡也。此鏡有明德。千里內諸事細細浮。所持主起地獄心時。鏡現地獄相。乃至發佛心時。鏡現佛相。此所現鏡像本有鏡自具一念三千本有圓滿心也。但實證不思議一念三千觀如義譬

①然①一②③矣④云⑤⑥古⑦一⑧⑨緣⑩二⑪解⑫十⑬行⑭⑮行⑯一⑰⑱奉⑲一⑳⑳圓㉑一㉒㉓其㉔二具㉕㉖云二其㉗㉘觀十(是)㉙㉚矣㉛云㉜㉝觀二鏡㉞㉟如十(譯)㊱

喻可比物無之可得心。源信覺運各各深
義相傳歡喜。大師一心三觀以鏡像圓融譬
可得心。書。楞嚴和尚義意也。委細旨
如下

一念三千。觀。天台一念三千觀者。離縱
橫並別四見可得。心法門也。縱見者。一心
變成諸法。橫見者。一心含三千法。並見者
三千法分分並住。別見者。一心有三千隔歷。

離此四見。等直一念三千。三千一念可心
得。故釋云。若從一心生一切法者。此即是
縱。若心一時含一切法者。此即是橫。縱亦
不可。橫亦不可。只心是一切法。一切法是心
。一心當體不思議不可得三千具足可得
意也。上夫一念一心云。至名不可思議。觀
不思議觀不思議境心也云云

尋云。一家天台心。十界互具成百界見。若
爾十如有互具義耶。答云云
疑云。兩方不明。若十如有互具義云。成立
三千世間。十界互具成百界。百界中每界
界具十如故成千如見。十界互具義聞。千
如互具道理無之者耶。若依之然也云。十
界既互具。十如何不互具耶。答。三千世
間成立處十界互具十如互具義。具有之
十界既互具。互具十界各各具十如故。十界
互具自然十如互具有之云云

尋云。一家天台心。以何為法體性耶。答
三千世間也
疑云。世間者過難散亂義也。既難亂散在法
名世間。若爾唯佛與佛境界。妙法沖微實談。

何以三千世間為法體耶。答。智論釋世
間義云。族義。持義。性義名世間。矣。一切
諸法本性各各是世間義也。心性一理三千
法宛然具足名世間云云

尋云。約何義立三千世間耶。答。十界互
具成百界。一界有十如成千如。此千如約
三種世間三千也

疑云。是有三種。過一二界無別難。二國土
世間具十界難也。二界無別難者。國土世間
衆生世間各別條然也。五陰世間衆生世間
全一體法也。何為二世間成三千耶。國土
具十界難者。國土世間若具三千十界具足
有情非情難亂過可有之。如何

答。自元一家天台心。諸法雖廣不出十界
十界不同不出十界十如是。世間廣多不
出三種世間。故別約三種世間成三千世
間義。然二界不別難云。大論以族義持義
名世間。既號三種世間。衆生國土五陰三體
各別也見。若衆生五陰全一體。何世間可云
耶。其上一家天台心。總別本有云故。五陰可
被云分。衆生可被云總體。俱自性常住得
心。故約三種世間成三千也。草木國土具
三千事。自本一家天台心。依正一體也。其
旨如略義云云

疑云。有何深意法義無量中。別以二種世
間定法體性耶。答。法義無量中別用二
種世間事深意可有之。四諦三諦十二因緣
等。皆是一途偏說非廣通意。三種世間其意
廣博也。有情非情總體別體圓滿故。其上古

三種世間。三諦本義心相應云云。委細口傳
如略文記。以上三千世間
分別如。是。十乘觀
中起慈悲心也。慈悲得心有大小異。小乘權
教心。齊限慈悲只以拔苦與樂為義。意有
偏墜。故屬愛見大悲。一家天台意慈悲以無
我為體。謂染淨迷悟自性。自本行者一念
也。一念外無餘法故。無緣大悲此至極。大
論云。一心之外不立一法。是真正大悲。大
止觀行者。一心自體三千具足得心。自他彼
此差別全無之。二法執情速滅。是大慈悲心
至極也。無明心法性一體然生諸法。是真慈
悲也。一切衆生草木國土等皆受大悲潤
云云

直以止觀安於法性。直以止觀者。第
三巧安止觀也。圓頓止觀行者。一切諸法三
千具足得心。無我大悲具足後常可安住
止觀二法。或時心沈味以悲安法性。若心
散亂時以寂可安法性。又一切諸法自性
自安止觀。寂照二相法爾所具故。寂照義
如上云云

無明癡惑本是法性。蓮實房和尚云。
他門相承。無明癡惑本性流轉已前事。以癡
迷故法性變作無明。流轉最初義相也云云
當家相承不爾。衆生流轉間。常時以癡迷故
法性變作無明。義可有之云云。故阿闍梨云。
今文破法遍章也。止觀不二心地得心後。立
還破三惑妄執安住法性理。道理釋成也。
山家大師傳法決云。無明癡惑本是法性。以

三巧安止觀也。圓頓止觀行者。一切諸法三
千具足得心。無我大悲具足後常可安住
止觀二法。或時心沈味以悲安法性。若心
散亂時以寂可安法性。又一切諸法自性
自安止觀。寂照二相法爾所具故。寂照義
如上云云

①書十(給)②觀十(事)③[等]一④矣二文⑤然二爾⑥[具]一⑦矣二云⑧過二共⑨[十界]一⑩二
二三⑪是十(云云)⑫法十(事)⑬性十(事)⑭常二每⑮[自性]一⑯[爾]一⑰等十(事)⑱*

癡迷故法性變作無明。是流轉門義也。法性中道本是無明。以法性故無明變作法性。是覺悟義也。意三千果成稱常樂時。無明悉成法性體。三千在理同名無明時。三千俱同成無明道理書顯也。根塵相對一念。以法性理無明癡惑本是法性也。而一念起迷心違法性理。念念步步悉以癡迷故。法性變作無明也。癡迷者無明異名也。大論云。常今常始念元初。流轉間常以癡迷故法性變作無明。義可有之。值知識經卷無明法性二種。一體無差道理得。心以癡迷故法性變作無明。義不絕也。癡惑性者。是第八識癡惑恒轉如暴流云。流轉之間癡惑常相續。此癡迷相續之間。法性變成無明也。若捨癡迷第八識成大圓鏡智所起心。以法性故無明煩惱皆變成法性。故今以癡迷故全非流轉始。流轉間常所起心相也。本是法性者。是可有。本意本門心無明癡。惑皆體即法性也。迷門意轉無明癡惑作。法性後本是法性也云云。

尋云。一家天台意存流轉始哉。答。迷門意生死無始有終。菩提智有始無終。法身理無始無終。本門心煩惱菩提俱無始無終可得。心云云。

疑云。流轉。無始云事不明。本行經云。一切衆生本居常樂。迷心現故流轉生死。楞嚴經云。忽然念起名為無明。此等文有。流轉始見如何。答。一切衆生流轉有始云。是外道說也。冥生外道云。一切衆生本時

居冥覺生。希望故轉成衆生矣。既流轉始有云。外道說非佛法。故一家天台所談。八識常恒流轉無始可得。心。但至所出文。理性圓滿方且本覺如來云也。般若燈論云。一切衆生必具迷悟。依心性理常是本覺。理。依無明心常是衆生。一念一剎那必有二相。以此文得。心。首楞嚴經文即流轉續起意也。今文無明癡惑本是法性。心性理邊可得。心。癡迷故法性變作無明。流轉方得。心。更無相違者歟。

起諸顛倒善不善等。依癡迷妄緣法性理悉變成無明。依無明心故第六識起諸顛倒。善惡無記三性俱是顛倒也。尋云。惡是可顛倒。善何顛倒耶。答。不得真覺間所起善惡無記三性皆是顛倒也。第六識有內心。於諸法施妄用。第七識未轉間。或持五戒。或受十戒。皆是顛倒也。故善不善同名顛倒。第七識轉成平等性智後。所有善惡無記悉成不顛倒。轉八識種子悉作淨分故云云。瑜伽云。第七識未轉之時。一切善惡皆成顛倒。轉依已後所有諸心皆成不顛倒。無明癡迷內續起間。一切諸心皆顛倒也云云。

如寒來結水等。是有二譬。一水水譬。二睡眠作夢譬也。水水譬者。依寒緣諸水成冰。依無明緣法性悉成顛倒也。睡眠譬者。四十六心所中。睡眠心所云物有之。第六心王施憍味用。此時心王為睡眠被憍味作種種夢。心王於諸事不相達。而依心所有

種種異相。法性王者諸法自性都無動轉。而依無明癡惑緣法性變作無明。依睡眠昧用作妄想。顛倒夢想也云云。

今當體諸顛倒等。上文以癡迷故法性變作無明等者。迷悟各別義也。正依圓頓止觀本意。法性之外全無無明。相釋成也。止觀本意對妄境起。妄念起動當體即法性也。如此得。心時。妄想顛倒轉。被知自性。絕難絕妄用。故止觀行者不絕起念當體法性心可安立也。於無明有六種。一現起無明。根塵相對念想自本妄故。二住因望果無明。謂菩薩望佛果。修諸行皆是無明也。三種子無明。謂不得等覺間。第八識種子常相續六識七識皆從第八識種子生。四理性無明。是性惡也。五事性無明。謂本門果上九界也。六起念無明。謂不論是非起念皆是無明也。如此六種妄心同法性同體可得。心是止觀行者也。凡夫不知此道理。妄起顛倒。諸佛知此道理。顛倒當體法性理安立也。但顛倒法性一向異不可得。心。通教一向執一。別教一向執異。圓頓至極實談。無明法性俱一心故不異。然一心之內善惡本有。九界本有無明。佛界本有法性也。故不異云也。又流轉生死之間如旋火輪。上下迴轉。凡夫並前三教行人。顛倒只顛倒得。心。不知顛倒即法性道理。故為顛倒被引動。止觀行者旋火輪顛倒當體法性得。心。故不信顛倒只信法性也。此時顛倒心失。妄用成覺性圓明。此時生死當體法性故。生

①[不]一② ③[惑]二法④ ⑤[無]二有⑥ ⑦[理]一⑧ ⑨[此]二是一⑩ ⑪[被]知⑫ ⑬[經]一⑭ ⑮[等]二真⑯ ⑰[理]二諸⑱ ⑲[事]二果⑳ ㉑[界]二果㉒ ㉓[輪]二轉㉔

死夢忽覺不相續所證止觀行者。根塵相對念念當體法性理可通達也云云

起是法性起滅是法性。滅 起者生。滅者死也。生死一心三法且配當三諦心可有之。生假法性。死空法性。一心中道法性也。又生三諦法性。死三諦法性故。起是法性起滅是法性滅云也。是德門入行者觀相也。體門入行者。起三千具足法性。滅三千具足滅也。法法塵塵當體三千具足當體故。起是法性起滅是法性滅云也。或一心入行者可有之。起一心法性起。滅一心法性滅也。起滅俱不離一心故名法性云云

問。一家天台。心於法性論起滅耶 答云云。疑云。兩方不明。若有起滅云者。尋其如妙理不思議空寂體也。何有起滅可得意耶。若依之。然也云。今解釋起是法性起滅是法性滅云。如何。答。蓮實房云。尋法性妙理非起非不起。是號心性大真如。真如有多種義。一不變真如義。二隨緣真如義也。不變真如不起為義。一切諸法悉入法性理湛然寂靜也。此時都法性無動轉。經云諸法寂滅相不可言宣。法華述門所談多存此義。隨緣真如者。起入滅當體即真如也。地持論號事法性。十地論名。事真如。事事諸法當體真如故。此時於真如有起滅。事更不可有相違。註金鑰論云。真如妙理有兩種義。不變真如凝然常住。隨緣真如緣起常住。本門意隨緣真如為本懷。本迹二門不

變隨緣也。摩訶止觀內證本迹未分正體。隨緣不變不相分大真如是也。是名未分真如。十八空論云。自性真如有兩種義。一理真如。二事真如。自性真如者。天真不思議內證。大師已證法門也。理真如述門。事真如本門也。傳法要義釋真如體性。真如妙理。非起非不起。或起或不起。此文存三重重意。非起非不起者。大真如自性。本性不可得當體也。或起者存事真如義。或不起者不變真如也。故一家天台意。一遍法性起不可得意。法性不起不可治定。義類無盡故云云

尋云。圓頓止觀本意。起是法性起滅是法性滅云。何事新法性起滅云耶 答。今法性重重意可有之。或真如為法性。或法自體名法性。縱以真如云法性。都於法性無疵。起滅當體真如可得心。所難趣真如起滅本來不二不得心故也。今無過起滅法性得。心不可有相違。加之今法性者。法自性當體不可得云法性也。松松竹竹當體宛然處。起是法性起滅是法性滅可得心。更不可有相違云云

體其實不起滅等。衆生有妄想顛倒迷故。於顛倒作起滅思。圓頓至極實談。起滅當體真如可得心。故法性起滅非顛倒起滅處。體其實不起滅云也。體實不起滅。以顛倒心實有妄想起滅思也。所詮破法遍章捨偏隨情。萬法無過道理為本意。故如是釋也云云

變隨緣也。摩訶止觀內證本迹未分正體。隨緣不變不相分大真如是也。是名未分真如。十八空論云。自性真如有兩種義。一理真如。二事真如。自性真如者。天真不思議內證。大師已證法門也。理真如述門。事真如本門也。傳法要義釋真如體性。真如妙理。非起非不起。或起或不起。此文存三重重意。非起非不起者。大真如自性。本性不可得當體也。或起者存事真如義。或不起者不變真如也。故一家天台意。一遍法性起不可得意。法性不起不可治定。義類無盡故云云

尋云。圓頓止觀本意。起是法性起滅是法性滅云。何事新法性起滅云耶 答。今法性重重意可有之。或真如為法性。或法自體名法性。縱以真如云法性。都於法性無疵。起滅當體真如可得心。所難趣真如起滅本來不二不得心故也。今無過起滅法性得。心不可有相違。加之今法性者。法自性當體不可得云法性也。松松竹竹當體宛然處。起是法性起滅是法性滅可得心。更不可有相違云云

體其實不起滅等。衆生有妄想顛倒迷故。於顛倒作起滅思。圓頓至極實談。起滅當體真如可得心。故法性起滅非顛倒起滅處。體其實不起滅云也。體實不起滅。以顛倒心實有妄想起滅思也。所詮破法遍章捨偏隨情。萬法無過道理為本意。故如是釋也云云

體其實不起滅等。衆生有妄想顛倒迷故。於顛倒作起滅思。圓頓至極實談。起滅當體真如可得心。故法性起滅非顛倒起滅處。體其實不起滅云也。體實不起滅。以顛倒心實有妄想起滅思也。所詮破法遍章捨偏隨情。萬法無過道理為本意。故如是釋也云云

以法性繫法性。此文釋。能所俱法性道理也。法性境界來繫法性心。故云繫法性也。心緣境事必依境界。境界自本法性故與法性心相應。心有解行有行相。行相者境界淨心是也。行解者心緣境德也。以法性繫法性行相意。以法性念法性行解意也。以能緣法性心念所緣法門。是法性義也。能所俱法性法性外一法無之。故常是法性無不法性時等云也云云法性不同如上

體達既成不得妄想亦不得法性。顛倒體法性理云。且為破顛倒心爾云也。真實以法法體論其義。體達時法性妄想可被云法無之。故迷悟性不可得也。體達者是有三義。一證位為體達。二深義為體達。三法自體為體達。今所云體達者。非證位體達。後二體達也。心依法深義。妄想法性俱不可得體達既成云也。止觀記云。總論體達有三種不同。一證得體達。二深義為體達。三自體為體達。證得體達本在權門。此體達正明深義意云。若依深義者。不得法性矣。依圓頓至極深義。法性妄想不可云。故體達云云云

問。體達之時存迷悟二相耶 答云云。疑云。兩方不明。若存二性云。今釋體達既成不得妄想亦不得法性。妄想法性俱不可得也。若依之。然也云。一家天台極談。不動阿鼻依正等法性理。十界常住三千宛然。是真法性也。何體達時無迷悟二性可云耶 答。此問言廣。若依法性常寂意

以法性繫法性。此文釋。能所俱法性道理也。法性境界來繫法性心。故云繫法性也。心緣境事必依境界。境界自本法性故與法性心相應。心有解行有行相。行相者境界淨心是也。行解者心緣境德也。以法性繫法性行相意。以法性念法性行解意也。以能緣法性心念所緣法門。是法性義也。能所俱法性法性外一法無之。故常是法性無不法性時等云也云云法性不同如上

①滅十(事) ②心二意 ③然二爾 ④(入)一 ⑤時二對 ⑥(註)一 ⑦門十(如次) ⑧[非起]一 ⑨[滅起]一 ⑩九二云 ⑪意二心 ⑫(本性)一 ⑬是十(念) ⑭(時)一 ⑮性十(事) ⑯[是]一 ⑰想二相 ⑱不十(名) ⑲矣二云 ⑳然二爾 ㉑性二體

還源反本法界俱寂也。此時迷悟二性更不可有之。迷悟俱流轉法也。今正釋止故無迷悟二性釋歟。若依法性常照意三千法本有常住自己宛然也。此時妄想。本有妄想。法性本有法性也。一家意既二途也。不可同。

偏立所難越以照難寂故不可也。今寂義爲正。尤無迷悟二性可得。心也。決附云。迷大教意云。斷顛倒得法性。本大教意云。顛倒體即法性理也。觀心一心不得法性亦不得妄想矣。迷門心。斷九界妄想證法性理。本門意。妄想當體即法性也可得。心也。觀心一門所談。二法未分法性宛然義不可有之。妄想俱不可得也可得心云云。

還源反本。還源反本者。正還法本源見諸法。妄想法性俱不可得法界同宛然意也。傳教大師於晨旦傳五箇法門。一心三觀。二念三千。三止觀始終。四法華深義。五兼稟達磨宗也。受達磨宗事。今寂法門其義相似故也。達磨宗義絕煩惱菩提二相。不尋生死涅槃跡。法界悉寂然也。今止法門云。絕迷悟性二性不可得。是寂義也。但所云還源。反本者。且源云事也。真實常寂門時。一切可爲源事無之。法本性不可得處且還源反本云也。

問所云流轉者。迷悟俱流動也可云耶。疑云。兩方不明。若俱流轉也云。迷是妄想故流動可云。覺悟體非妄想。何可云流動耶。若依之。然也云者。今釋上來俱流動云故一切皆流動也覺。如何。答。今文破法遍

意故迷悟俱屬流動可破之。上所分別初緣實相法性寂照等。止門時皆被云流動同可成所破也。法性妄想俱不存故尤可屬流動也云云。

觀者觀察無明之心。等。觀者法性常照三千具足義也。故無明心具三千。法性心具三千。彼彼諸法悉三千故。無明心法性心平等無差也。彼彼三千互遍亦爾文可思之。破法遍章段用。止觀二門事。止故法界俱寂。可執法無之。觀故法法塵塵悉三千具足故。又別可執法無之。故約止觀二門破執情也云云。

問。釋觀時用何義耶。進云。一切妄想善惡皆如虛空。無二無別矣。此解釋難思。釋觀時尤可用假諦。何以空。釋觀義耶。空其義順止如何。答。釋觀用空事。一家天台空者不可同。小乘等實空。空有二義。一無義。二無障礙義也。小乘等空無義也。一家天台空者無礙爲義。四心法法塵塵當體都無障礙。各具三千是空義也。加之寂空。照空云事有之。寂空無相不可得義。照空當體無障礙也。決附云。空有二義。一無義。二有而無障礙義。今釋如虛空者。有而無障礙義也云云。無二無別者。彼彼諸法各具三千故無二無別也。彼彼三千互遍亦爾無二無別云也。

譬如劫盡。等。釋觀有三譬。一劫盡譬。劫燒時山海大地虛空悉成火。火譬三千。三千諸法一切皆具無關滅故也。二虛空藏譬。

虛空藏菩薩初來諸佛土時一切皆令虛空。虛空外又一相無之。虛空譬三千。三千性體圓融無礙。三千法外無餘法義也。三海惠菩薩譬。海惠菩薩來華嚴大會時一切山川等皆成大水。三千大千世界內悉水相也。水相圓滿故。內外明了也。一會諸人以肉眼見三千界。唯有水而已。水譬三千。三千諸法自性義也。破法遍本章破一切執無相不可得爲本意。若然者無障礙空可存法事無之。故空亦不可得云云。

止只是智智只是止。上釋止觀二字法界俱寂本理爲止。三千宛然一心所具處爲觀。初心行者。止觀實二法可得。心故。別釋止觀不二道理也。止觀俱一心當體。止外無觀。觀外無止。寂照不二理智未分故。權教權門意。止觀二法各別得意故。大師屬雙立止觀。今圓頓止觀者。只是行者本不生一念也。故止觀二字二法不相分。言藏經定即惠惠即定云此意也云云。

不動止只是不動智。等。上標止觀不二法門。自是以下正不二道理釋也。不動者法身理。是止體也。不動智者自受用智惠是觀體也。法身理自受用智果相應全一體也。境智不和名時理智各別非。止觀一如。理智和合。境智圓融止觀全一體不各別。故不動理智不動智一體無有異。不動智照法性理智爲面。而又具理。不動法性理自受用智相應時理爲面。而又具觀相即融通。故以理智

應時理爲面。而又具觀相即融通。故以理智

①獨立 ②矣云云 ③想十法性 ④本十事 ⑤妄想二諸 ⑥反本二等 ⑦然二解 ⑧心二止 ⑨矣二釋 ⑩者一 ⑪心二意 ⑫大集等 ⑬川二河 ⑭圓二充 ⑮也一會 ⑯見二緣 ⑰唯有水而已 ⑱十諸法 ⑲然二解 ⑳事一 ㉑亦一 ㉒止十事 ㉓然十初 ㉔照法面 ㉕二十六字

冥合義釋成止觀不二道理也。
尋云。一家天台意。止觀二性各別也可云耶。

答云云

疑云。兩方不明。若二性各別也云。今釋止觀二法無別。若依之爾也云者。止觀二法大師已證本義。唯佛與佛定量也。何止觀二性無之可云耶如何。答。一家相承有二途。一常同門。二常差別門也。常同門時止觀二法一體全不可有二法。今釋無二無別。即此意也。常差別門時。止觀二法本有常住全不可相失。止本分止。觀本分觀也。爰以山王院大師云。乃是止觀一部本佛行因之相。本佛行因云止觀二法本有常住也聞。故一偏不可定執。

復次觀根塵相對。

已上文只釋止觀

大意。自此以下文正明行者修行也。圓頓行者修行。觀根塵相對一念修三諦行也。通途鈍根行者先觀一心三諦其次觀六根三諦次觀境界三諦根境識三種一心三觀云即是也。根塵相對如上。若根若塵以下文。自。流他流異義相分。一義云。並是法界中道。並是畢竟空。並是如來藏假。並是中道重舉中道也。云云。當家義云。並是法界總體也。三諦總名。法界。畢竟空以下如次三諦可得。心。運實房云。並是法界三千。次三諦也。行者根性不同也。體門入行者。別不觀三諦。根塵相對自體法界自性體也得。心。如法自性安立機可。有之。是名並是法界觀。德門入行者。正觀三諦故。畢竟空以下如次三

諦也云云。總圓頓止觀行者。觀根塵相對一念事。法性理高故難知。彼彼諸法廣故又難和合。行者初門觀一心可有便。故別觀一心也。其上止觀意。即身頓覺為宗旨。不動六識邪邪念相三諦可得。心。即身本覺也。不觀法性理故。但本住不進機只觀六識。本住不下機直觀九識意事可有之。今釋。存六識所觀義也云云。

並是法界。界者體義也。法法塵塵自體。即空即假即中故法界云。但依。運實房義意。三諦萬法自己本分為法界。諸法各持自性。各各不同義也。圓頓行者常觀法界自性。故並是法界云也云云。

故並是法界云也云云

故並是法界云也云云

故並是法界云也云云。畢竟至極義也。小乘意破俗諦有法別入真諦空。故非至極空。一家圓教空者。萬法自性本有而無相違名空。不動有即空也。空有相似。故諸經中或中道名畢竟空。云云。傳法決云。畢竟空者。不動俗有即是真空。小乘等意破有入空。故非畢竟。然圓教意。三千諸法本有無過無違。過。宗名為畢竟空。云云。

過。宗名為畢竟空。云云

過。宗名為畢竟空。云云

尋云。畢竟空者。空中二諦中何耶。答云云。疑云。兩方不明。若中道也云者。處處釋或空觀處出。畢竟空。今文隨。然也。其上既云空。限空觀覺。若依之然也云者。一處解釋中畢竟空乃是中道。云云。如何。答。畢竟空通空中也。先畢竟空本。義云者。一切諸法本有而無過義也。有而空分義似中道。故畢竟空中道異名釋。而涅槃經本文自。本有二

意。一處畢竟空是不可得。或離有離無是畢竟空。云云。是畢竟空通空中二諦覺云云。爰以決附云。畢竟空亦有二意。一空義。二中道義。一切諸法本有無我名畢竟空。本有無我亦是中道義。云云。通二義。覺。漢光類聚三

漢光類聚四

忠尋記

如來藏。衆生一心本性清淨故名。如來。故華嚴經云。衆生一心本是諸佛。云云。一心自體自性清淨都無染污相。然此一心成。本生一切法。故一心自性為藏。一心自元清淨具三千三千本有是藏義也云云。

淨具三千三千本有是藏義也云云

淨具三千三千本有是藏義也云云

云何即空。空諦者不可同小乘等空。萬法歷歷而本性無相違。處空云也。故阿含經無為空義。涅槃經無主無我為空義。十界三千萬法有自體而無我執是一家空也。餘宗所談多以無為空。一家心無主為空。義書寫寺性空房云。空者無義也。楞嚴和尚聞此事大歎云。彼聖人雖有一分見解。愚癡故不知空義。空執小乘。和尚播州下向語性空云。空者無主也。性空聞此言我得真空云云。一家圓教空者。無主而法法無勞義也云云。尋云。何是無主義耶。答。並從緣生。緣生即無主云云。疑云。無主者中道異名也。爰以餘處釋云。一

①矣二文②對十(事)③六二大④[流]⑤一⑥[也]⑦一⑧存二成⑨界十(事)⑩空十(事)⑪宗二處⑫然二之⑬一⑭一⑮而二然⑯矣二云⑰覺十(云云)細註⑱藏十(事)⑲矣二文⑳空十(事)㉑緣二性⑳空十(義)㉒緣二生

切諸法無主是中道。無空主。無假主。故中道名無主。今何釋空義無主云耶。答。自本空中二諦不中惡法也。爰以解釋中。空中二諦二無二也。小乘並別教空斷無空故其相違中道異也。大乘圓教空者諸法無異相自性不可思議故其義似中道。爰以南岳釋。一心不生萬法無失。無失名中道。空中二諦其意少相似。空無主云事諸法不生無異論而中道無主云事。無偏空主無偏假主。萬法不生名中道無主。故隨處無主義各別也。今釋涅槃經文。諸佛空者無主無我義。依此文空無主云也。華嚴經諸法無主。是故非有非無。是以中道為無主云。

尋云。空中二諦二無也。其意如何。答。中道者不墮二邊。本時不可得名中道。一家空者又不墮二邊。本來不生義故。空中二諦大旨同也。爰以真俗二諦配立時。空中二諦為真諦。心性不動名中道。亡泯三千名空。其義二大旨相似故。二無二也云也。難云。三諦一諦非三非一是一家圓義也。若爾空假中三諦三無三也可云也。何二諦二無二也取分云耶。答。一家心三諦非三非一條。誰可論之。但於三諦中空中二諦二無二也云事。於無中假相貌分別也。空中不可見體也。故合為真諦。鏡像譬可思合。鏡與像各別有時現像或時不現像。只有鏡體明與鏡不相離法也。鏡即明。明即鏡也。故取分空中二諦二無二也云也。

云何即假。等。一家所立假諦者。無主本空上而三千虛想明明云假也。小乘等意談俗諦有法事真諦空外也。一家天台意。俗諦恒沙萬法。自體空寂而三千法宛然是假義也。故今釋無主而生即是假云也。天台圓頓法門即事而真云此意也。不動事法立真空。真空當體即假也。傳法決云。所言假者。不動空無主三千虛想宛然常住是假諦義。楞嚴和尚云。且空中相對二無二也云也。再往分別。空假相對二無二也義可有之。一家空云。乍存三千法。無勢為空。假云無勢諸相明了為義。御廟玄記云。一家三諦者其義三而相似云云。都率云。三義相似者。三千諸法無勢一心具足故名空。一心三千諸法宛然名假。空不違假。假不違空。中道形也云云。

云何即中不出法性。一家圓教中道者非別子細。法性自爾都無失義也。心性不動假立中名云此意也。法法塵塵自體。本有不思議是法性也。諸法自性不動處名中道。根塵一念自體本有常住。根本有根。境自爾境。一心自己不動一心也。是名中道傳教大師夢中告三諦中苦習中道云此意也。大師釋此事云。空假為體事良由中道。所以者何。一切諸法本自不動名為中道。中道之體有兩種義。本性亡泯是空義。性相寂然是假義。中道諸法性體。此體有空假。若偏有空假。無中道者可成邊見。中道成。本性萬法無失。故空假成妙體也云云。

上空假中三諦各各分別如是云云。附文六箇三諦。云何即空云至。並皆即中易解三諦也。當知一念即空即假即中者得意三諦也。並畢竟云至。並實相圓融三諦。非合非散雙非三諦。而合而散雙照三諦。非非合云至。而一而異不思議三諦也。易解三諦者。教門三諦也。法體性圓融相即。且為知三諦相遍遊各各分別其相。玄文名。遍遊三諦。是言前似別教等。行者初門教學也。得意三諦者。假教門三諦相得。意能思惟觀察只是行者一心所具也。心外全無有異。了達是得意三諦也。楞嚴和尚名。證位三諦。都率和尚名。本處三諦。所詮三諦一心義也。圓融三諦者。空假中三諦一心得意。能分分別一心所具空諦具假中。一心所具中道具。空假。故成九諦。一空一切空。一假一切假。一中一切中是也。今文並云是三諦並也。六即義私記釋上並。根塵並是法界矣。釋今並。假中並是畢竟空。上根塵云並。下三諦云並也云云。雙非三諦者。圓融融即一心具九諦。此三諦九諦非合。非各別。是雙非三諦也。雙照三諦者。立還見。心本性。三諦宛然全不難融。合時三諦本分也。玄復疎三諦云今雙照三諦一分也。不思議三諦者。無雙非無雙照。非一心非根塵。三不可被。云一三無相違是也。止觀明靜前代未聞云即此意也。止觀記云。依文分別有三諦六重。一易解三諦。是教二得意三諦。證位三圓融三諦。自法四雙非三諦。

①(空主一耶)②二十字一③(二)一④論二諦⑤(等十事)⑥想二相⑦(院)⑧二也云二也二者⑨相二法⑩性十(事)⑪告二旨⑫二云⑬諸十(事)⑭(心)一⑮矣二云⑯時十(一心散時)⑰玄十(經)⑱云十(兩)⑲即二釋

一心所具三
諦非一非異
五雙照三諦
合散二種宛然一
心本性一三三
思議三諦
本分自性
以此意可分別也云云

鏡像圓融
山家大師云鏡像圓融譬非

口決難知云云鏡像有六義爲口傳鏡像

六義者一明鏡像義明空像假鏡中道也

二三相一體義明鏡像非各別只是一體也

一心中有三諦心也三三相互融義明相具像

鏡鏡具明像故成九相三諦互具成九諦

意也四不合不散義明像鏡三一處故非

散一處三相各別不合義也五三相法爾明

像鏡三自性各別本有常住也三諦本分本

有常住義也六鏡體不思議明像鏡三本義

不可得法性自作不思議無相是不思議三

諦義也此六義爲鏡像口決今附文六重

三諦鏡像六義相應決附云鏡像喻有六重

義云六重者今所云六義也云云

尋云鏡像喻蓮華喻何爲法親喻也可云

耶答云云

疑云兩方不明若鏡像譬親喻也云者妙法

難解非蓮華不足爲喻矣三世諸佛說

妙法時必用蓮華喻若鏡像親喻可用鏡

像喻何用蓮華喻耶若依之然也云者

以事喻法皆是分喻於中鏡像其意最親

*矣鏡像喻爲法親喻也見云云答此問題

寬和年中穴太講之時出來意園內供受此

問答勞都率和尚在下座竊云問喻同異

也而不相傳故終不答楞嚴和尚於座上

示云向後不可出此問一家天台大事可

顯露故云云意園內供參惠心御房後傳此

法門蓮實房云御廟大師學問日記云在

龍宮被云如意寶珠在魔宮被云願梨

鏡天台相承成自體遍照鏡在衆生內心

當體蓮華也書所詮鏡像譬蓮華一體也可

得心也鏡被云借名也正心名鏡心有十

名謂心誠意主體鏡明相等也既鏡心本名

也蓮華云即衆生一心也一心自性明了也

明了故諸相現心上所現相喻假諦明相

喻空諦一心體中道也所詮鏡像圓融喻法

譬一體口傳此意也慈覺大師一處釋以事

鏡像喻一心三觀釋一處以心鏡像直傳

一心釋心鏡像者法譬一體也山家大師釋

鏡像圓融喻非口傳難知書即是也都率

和尚當家一心三觀非事鏡像釋即此口傳也

我等一心本性即明像鏡也當體蓮華云我

等一心也蓮華清淨明八葉具足像蓮臺唯

一鏡體也如此得心鏡像蓮華全一體不可

有異相爰以山家大師自心清淨是蓮華

諸相宛然是華雖有虛想不離一心是蓮

義矣衆生一心有空假中三諦是當體

蓮華也若然一心鏡像何異蓮華喻耶云云

通途義云蓮華喻教親鏡像喻觀親云云是

一往義也是法華意蓮華者當體蓮華也是

豈限教耶云云

尋云鏡像天目相對何全喻也可云耶答

云云

疑云兩方不明若天目全喻也云廣止觀

舉鏡像喻妙樂受之伊字天目分喻鏡像

伊字天目喻若分喻正顯止觀體處何可依

用耶答此事可治定事也先本述二門

配立述門相即不二爲本意故鏡像喻全喻

伊字天目分喻也本門意而二常差爲本

意故伊字天目全喻鏡像分喻也觀心有

二途境智不二門鏡像喻全喻也還同有相

門伊字天目譬全喻也今釋境智不二釋成

故用鏡像譬顯體章還同有相門釋成故用

天目譬也覺大師決附云伊字天目與鏡

像互有親疎矣互有親疎全喻分喻義兩

方相分故一向全喻不可治定御廟大師學

問日記鏡像喻爲本門還成分喻書即此

意也

非但已爾佛及衆生亦復如是如已

上文者於己心具三諦樣釋成也自是以

下歷一切諸法皆具三諦樣釋也佛果有

六重三諦乃至衆生界有六重三諦如上

可分別云云

總明一心三觀自復一心修止觀以

下行者正觀己心樣總別釋成也總明者第

八識異名也第八識有十種四名一名種子

識二名無明識三名無沒識四名總明識

五名大夢識六名根本識等也總明第八

識生死流轉總體明了含諸法種子故名

總明識此總明八識流轉生死間常相續不

間斷故名無沒識此總明八識觀三諦具

足流轉根本總明一心失妄用故流轉速

息故取分觀總明一心也第八識衆生常發

伊字天目喻若分喻正顯止觀體處何可依

用耶答此事可治定事也先本述二門

配立述門相即不二爲本意故鏡像喻全喻

伊字天目分喻也本門意而二常差爲本

意故伊字天目全喻鏡像分喻也觀心有

二途境智不二門鏡像喻全喻也還同有相

門伊字天目譬全喻也今釋境智不二釋成

故用鏡像譬顯體章還同有相門釋成故用

天目譬也覺大師決附云伊字天目與鏡

像互有親疎矣互有親疎全喻分喻義兩

方相分故一向全喻不可治定御廟大師學

問日記鏡像喻爲本門還成分喻書即此

意也

非但已爾佛及衆生亦復如是如已

上文者於己心具三諦樣釋成也自是以

下歷一切諸法皆具三諦樣釋也佛果有

六重三諦乃至衆生界有六重三諦如上

可分別云云

總明一心三觀自復一心修止觀以

下行者正觀己心樣總別釋成也總明者第

八識異名也第八識有十種四名一名種子

識二名無明識三名無沒識四名總明識

五名大夢識六名根本識等也總明第八

識生死流轉總體明了含諸法種子故名

總明識此總明八識流轉生死間常相續不

間斷故名無沒識此總明八識觀三諦具

足流轉根本總明一心失妄用故流轉速

息故取分觀總明一心也第八識衆生常發

者根性各別或六識爲所緣境或第八識爲所緣境或第九識爲所緣境今所云總明一心三觀者八識所觀義也

尋云第八識爲一念也爲多念也如何答北七師中存八識一念義彼義云第八識者一念迷妄從寂靜理初出一念名第八識其後第八識都不起七識六識計續起也

云云此義達經論文攝大乘論第八識無間斷常相續義既流轉間相續識也故此義爲非今家意念念元初故元初無明不可限一念多念相續也但今文無明一念云一念見文且於多念中別指一念爲所觀境可得心也八識限一念不可得心攝論

出譬八識如種七識如水六識如芽此喻前後若約法體八識七識六識並起矣六識與八識必俱起識也八識大夢相續故七識六識夢事又相續也云云

尋云有何故必八識爲所觀境耶答八識生死根本也釋云八識是生死根本若觀此識具三諦理根本已破枝末亦破矣意過去未來現在三世所造業煩惱雖有之第八識種子既破苦果因用息所有一切妄業皆息也云云

問一家天台心從何法萬法出生耶又一家天台意離四句諸法生歟不離四句生歟如何答云云

疑云兩方不明若許四句生云者處處釋自他共無因生屬外道說若依之然也云今釋無明與法性合即有一切夢事等矣

既無明法性合生是共生義也如何答自元一家天台意離四性諸法生可得心也但今無明法性合有一切夢事云事且舉迷見邊也止觀意此夢事當觀三諦理故諸法都不生也諸法不生故又不可屬四句生決附云若一往分別者或諸法從無明生或從法性生或無明法性合生諸法再往論之一切諸法本是三諦云何有生若諸法無生無滅是故非四句生矣分明者歟

問一家天台意俗諦恒沙萬法無明生歟將法性生歟如何答云云

若法性生云者法性理凝然不變本性也如何可生諸法耶若依之爾也云者從無住本立一切法矣無住本者是第九識也又今釋從法性生諸法見如何答尤可得意事也先一家圓頓實義一切諸法不生不滅三諦自性更無有生義而立還沙汰生本別教并遮門無明緣起也法性理寂靜湛然無有緣起相一念無明起違寂靜理故此時有諸法故無明緣起也本門意起是法性起滅是法性滅皆是真如全體也真如妙理隨緣成諸法是隨緣真如意也爰以處處釋或云無明生或云法性生俱無相違事也但至今釋者釋意諸法起相不爲本意一念無明體觀達三諦理是今釋本意也云云

一陰界入一切陰界入一陰界入者第八識種子也此種子有一切陰界入第八一

陰界入三諦理得意後所屬一切陰界入悉成覺性也故總明一心三觀具一切功德第七識第六識皆第八識爲本性故也云云如是一切因緣生等非今觀相妄心因緣生也無言等見三界九地諸思惑十六門破等皆是妄心次第因緣非真實因緣圓教至極實談元初一念無明當體三諦也權教權門前三教意皆次第隔歷成因緣義故簡之也云云

今聞一心因緣生尋云所云一心因緣生者第八識歟第六識歟答云云

疑云兩方不明若第八識也云者因緣生云處處解釋大旨第六識也第八識因緣生云事無之若依之爾也云者今章正總明一心三觀也即第八識也何以第六識可爲所觀哉第六識歷餘一心三觀也如何答遠實

房云第八識無沒微細種子識故因緣生不可云正因緣生者第六識也但八識且因緣生云事因緣生六識皆從八識種子現行隨所生能生第八識且因緣生云也云云

私云八識云因緣生不可有相違法性理自本不生因緣生義雖無之第八識自性轉起識也若然有因緣可生起也瑜伽論云若有生法無因緣者是邪念同彼外道

矣第八識若無因緣生云者外道無因見也第八識七識爲所依根故法性理爲因七識爲緣第八識生故因緣生條勿論也攝論云八識因緣其相微細更難分別矣第八識有微細因緣見云云

◎緣二觀◎◎北十(地)◎◎矣二文◎◎必二云◎◎苦二與◎◎心二意◎◎然二爾◎◎不可二可不◎◎九二八◎◎觀二宗◎◎有二生◎◎入十(事)◎◎生十(事)◎◎今十所◎◎然二爾◎◎

尋云。第八識有根塵相對義耶。答云。

疑云。兩方不明。若有根塵相對義云者。根塵相對正是第六識也。何第八識有根塵相對義可得意耶。若依之爾也云者。唯識論云。心起必託內境依根。矣。攝論八識恒起根境亦轉。矣。第八識尚有根塵相對義見如何。答。常人義云。七八二識無根塵相對義。根塵相對必定第六識也云云。此事都不知。大小乘性相人。惡義也。第八識既轉起識也。若轉起識必根境相對可轉起也。但七八二識根塵能可得意法門也。八識染淨和合種子為境界。第七識為所依根。第七識八識相分為境界。見分為所依根。七八二識互成根。流轉間相應續起也。得道後七識成平等性智。八識成大圓境智又相應也。若然八識有根塵相對義可得意也。但八識根塵相對非凡夫所知。覺大師決附云。元品無明以內根內境為根塵。第六識以外根外境為根塵。矣。第八識有微細根塵續起見。但處處解釋。根塵相對第六識云事。且約。鹿強也云云。次上文總釋也。因緣生一念三諦不思議理釋成也。三假四句者正有空觀。三假者正自智論出。一因成假。謂一切因緣。生法皆是假法非真實。二相對假。謂生死對涅槃。涅槃對生死。其相對法無有自性無自性。故生死涅槃俱空也。三相續假。是有二種。謂即起離相也。即起相續假者。一切諸法當體相續。念念生滅自性都不留。故名假。離相相續假者。去年花散

無之。故云空也。今年花又如去年相續。又是假法也。一切諸法不出三假。俱自性空寂故云空也。四句者自他共無因也。權教權門意談空皆約三假四句。今總明三觀本性不可得當體空為空體也。三假四句空皆是思議空非不思議空。不思議畢竟妙妙空者不動流轉諸法當體。都無思無念云。妙空也。總明一心三觀此不思議妙空為空體。空中二諦二無二也道理可思之云云。

復疎倒入。於假有權假實假。權門所說假皆是可思議假非不思議假。復疎倒入分別病藥假只是隔歷假也。復疎倒入重玄門異名也。等覺菩薩為斷元品無明還入疎門倒作凡事。是復疎倒入假也。入重玄門源出璣經前三教假諦者。心外修別行。隔歷不融心地為自行且利衆生是也。圓教假者。行者一念三千虛相宛然無闕滅是也云云。

可有之。而通教八地已上菩薩。三界煩惱斷盡後。一分留三界受生死身。利益衆生形似入重玄門。故名玄於八地已上立入重玄門名。加行入重玄門者。璣經所說為元品難斷所修入重玄門也。至等覺位元品一迷難斷。為斷此迷重入。因位玄門。依此行斷元品無明故名加行入重玄門。化他入重玄門者。非元品無明難斷故云云。只為化他示九道身也。璣經三云。遍應法界名入重玄。不同別教教道重玄。矣。自性入重玄門者。圓教意當自性三千圓滿形故。念入重玄門云云。第四入重玄門即今總明三諦中假諦也。

問。圓教有入重玄門耶。答云云。問。佛果有入重玄門耶。答。圓教意佛果有入重玄門。遍應法界名入重玄門故。別教佛果無入重玄門。元品無明既斷故云云。今聞非空非假。總明一心三觀中道者。不思議中道非權教權門中道。權教權門意。中道云皆有對待。今中道者一心不生萬法都無失名中道也。此自性中道云。不思議中道也。總明一心三觀者。正行者分別思量非作。是非觀。只心解本分三諦所解體能分別。空三千亡泯本空。假自己三千妙假。中自性中道也。故空假中三諦俱超權教權門云云。

●矣二云● ●此十(義)● ●惡二惡● ●塵十(相對)● ●矣二云● ●塵二塵● ●[坐]一● ●[故云空也]一● ●(不)十思● ●入十(事)● ●矣二文● ●義三二釋● ●玄十(門)● ●(一念)一十● ●假十(事)● ●[見]一● ●道十(事)●

我見爲根本起貪瞋癡三毒也起三毒名衆生於我有三種一分別我謂外道等謂一切衆生心有不可說藏此藏有微細神我作諸法本云二俱生我謂凡夫等別不起神我緣諸法時心有我執三流布我謂諸佛無我執且爲化他如是我聞乃至自我得佛來等云也云云分別俱生二我有之故依此我執衆生起三毒三毒數數生故名衆生然止觀意如此所起我見三毒煩惱等自體空假中三諦得心妄起非過自本貪體即覺體故貪外求菩提此二念隔異執情非止觀本意摩訶止觀意貪瞋癡三毒念續起是法性三諦續起故衆生當體即佛也此道理得心爲開佛知見一切衆生念念起佛知見立止觀妙行不知故名凡夫今值知識聞自心本地三諦三世常恒妙行既圓滿故衆生外無佛體釋給也

問佛起三毒耶答云云若起三毒云者佛無上覺者也智德斷德圓滿若起三毒者斷德不圓滿失有之若依之然也云者今釋衆生即是佛云其衆生起三毒樣釋成佛起三毒見如何答佛三毒起不起俱不可有相違此事淨名經分明也佛有二義也一始覺斷迷佛不可起三毒二本覺實佛衆生當體本有佛果也此佛縱起三毒不可有相違蘇悉地經釋迦爲淺佛提婆爲極佛此意也慈覺大師受此文淺略門時釋迦爲善人提婆爲逆人深祕門時釋迦提婆俱一如也祕中深祕門時釋迦斷相修顯

佛故爲淺提婆不轉本極妙體故爲深祕祕中深祕門時非釋迦非提婆本極無相異意爲法大宗釋今文如是可得心摩訶止觀本意貪體即覺體名本覺理故三毒當體即佛體也貪瞋一念自性三諦故空爲智德假爲斷德衆生自本具三諦故三毒自體本分智德斷德也如此得心衆生佛三毒起不起更不可有相違加之今文意貪瞋癡三毒當體本有三諦開覺是入佛知見妙意也釋計也爰以覺大師止觀記捨離三毒別得法性名爲述意貪體癡體即是本覺名本覺理也顯密二教雖異也大道不相違山家大師釋即此意也云云蓮實坊和尚最後精云立者釋一代教多說佛相甚不同也山家大師唐朝御相承六重佛相云事有之可立申立者不知之云云故阿闍梨云六重佛云尤可得意事也一妙因假立佛謂前三教教主皆於因位假立佛名二色相莊嚴佛謂凡夫小乘等金色光明等爲佛相真實非色相佛迷人所見佛爲色相莊嚴佛三斷諸迷妄佛謂斷貪瞋癡等煩惱別得覺悟知見四法性眞如理佛謂事事諸法非實佛眞如妙理是一體也五貪即菩提佛謂衆生當體佛果也六非迷非覺佛謂覺悟不

相分生佛未分不思議不可得強名佛傳法決云諸經明佛相義類非一一妙因假立二色相莊嚴三斷迷得覺四自性唯理五妄即菩提六非妄非覺強名爲佛初二在爾前第三在始覺門第四是本覺第六正在

觀心一門矣既佛在六重一偏不可定今所云生佛等者於生佛未分處立還明種種義故不可隨所難於一心三觀有重重不同總相分別時心性不動爲中道亡浪三千爲空雖亡而存爲假歸本起不動一心三觀時善惡無記三性各各一心三諦也一家天台心本起不動三觀爲妙行本起不動時別不可沙汰覺不覺當體本佛也此一段古阿闍梨隨分已證也云云

隨心起念止觀具足一切衆生自本止觀具足心隨境界起念當體止觀具足也止觀外全無餘相權宗權門意不知自身佛知見故心外求覺體止觀心一切衆生無不起念念若起皆是止觀現前正行也此道理值知識堅固解了是初隨喜品也此道理信解是衆生開佛知見也華嚴經說得佛知見淨名經說證佛知見開佛知見語無之

法華開佛知見云甚有深意得云證云衆生外有覺體得意於衆生妄心得覺體云也今開佛知見云心性自性自本本覺佛知佛見止觀也不知之名凡夫值知識汝所起念當體止觀妙行被示說開自心迷相成佛知見知見始不來自本具足故云開佛知見也決附云能開自心三諦本理名開佛知見矣此意也云云如此此隨喜品也云云

讀誦經典第二品見經卷讀名讀離經卷暗誦爲誦於讀有義讀文讀義讀異義讀同義讀有之覺大師決附云於讀誦

經典有障道助道二種不同。義文讀者別不得意義。只誦文字屈曲。義讀者正經文得「心字讀是也。義讀助道。文讀別不助道。義讀有二種。異義讀成道障。謂止觀行者學。小乘權教是也。同義讀助。正行。謂圓頓行者止觀法華可學。讀山家大師御遺告云。圓頓行者獨座石堂。不入聚落。或有行者。雖居阿練若。正心雜亂者。還入集所應學。法華若讀法華。義正心障起。勝定即發。止觀行者尤可學。讀法華止觀覺。誦又文誦。義誦。同義誦。異義誦可有之。如上可得意。更加說法第三。如所行說法助。自心他心。此行轉明。故止觀妙行速成。是有利鈍二機云云。

尋云。更加說法說法通權實耶。答云云。疑云。兩方不明。若通權實云者。第三品末至事理和融位。若說權教必可成內行障。爰以今釋妙行事說。行者實教行也。若依之。然也云。淨名經云。廣說一切法是說法品也。如何。答。更加說法人可有二類。鈍根人根性易退。故必說實教不可說權教。權教道障故。利根行者都無退轉。故廣說權實二教可利益衆機也云云。兼行六度第四。理行為正兼修事。行。初趣化他門位也。此位傍行六波羅蜜。謂或人施眼髓等。乃至學般若。但於六度有重意。悲增行者別行六度。智增菩薩佛知佛見觀證明了時。自然具六度。萬法併我一心得心。他人受用皆是自身也。彼彼平

等更無異相。故權波羅蜜也。一念觀解前八萬四千淨戒圓滿。故戒波羅蜜也。一切諸法已心本分得。故忍辱波羅蜜也。又一念三千妙行頓證。善提正。因故精進波羅蜜也。一念三千觀體明了。無諸相散亂。福波羅蜜也。一念三千妙解。前諸智速歸智惠圓滿。是般若波羅蜜也。故一念三千一觀六波羅蜜必具足也云云。

正行六度第五。此位事理二行平等。都不闕減。事行不障理行。理行不障事行。事理和融位也。天台大師正住此位。給天台於六即中。殊住觀行即事。口傳如上。於觀行即中。別住第五品。事。前四種理行為正。事行減少。故別住第五事理和融位。正行六度品大意云者。正趣化他門行六波羅蜜。化他當體達三觀妙行也。

轉入六根清淨等。華嚴經意。於分真即建立六根淨。法華意於相似即有六根互用。德華嚴教權故證位有六根互用。法華教實故於未證位說六根互用。是初心即極真意也。轉入六根者。一根六根轉入成三十六根。并以勝解緣諸法。但一念起三十六根也。法華雖未得無漏等者。相似即位不。斷一品無明。不證一品中道。故雖未得無漏也。未得中道無漏。依圓頓勝德速得六根清淨。委旨如上云云。進入銅輪初破無明等。相似即鐵輪位也。十住銅輪位也。華嚴經說七輪。謂鐵銅銀金瓔珞水精摩尼也。如次譬十住

十行十迴向十地等覺妙覺。十住斷無明最初故進入銅輪等云也。無生忍等者。滅無明生得中道忍理。故得無生忍云也。斷無明證中道四十二位也。四十一位為分真妙覺。究竟即四十一位住果報土。妙覺究竟佛住自性土云云。

問。仁王經云。三賢十聖。別圓二教中何耶。答云云。

疑云。兩方不明。若別教意也云。今釋四十二品斷證據引合。別教只斷十二品無明。非四十二品斷。若圓教心也云者。既云三賢十聖。圓教意十信為賢。十住十行十迴向為內凡賢位。十地為聖位。今三賢十聖文正准別教如何。答。釋云。名雖相似。義必依圓。心名別義圓配立也。名雖借三賢十聖別名。引四十二品斷證據。故義圓也。今釋存七意。若別教心。三賢菩薩只居方便土。今三賢十聖住實報土云故義圓也云云。

疑云。仁王經文正名別義圓見文有之耶。答。一說。十信功德。十善菩薩發大心長別三界苦輪海。十信斷見思出三界云故。正是圓教義也。二謂既云住果報。果報者實報土名也。三賢十聖俱居實報土。義圓心也。問。文云唯佛一人居淨土。然實報寂光中何耶。答云云。

疑云。兩方不明。若實報土也云者。他受用報土外唯佛一人居淨土。寂光土覺。若依之爾也云者。今釋以賢聖例佛。指妙覺

①品十(事)②(美)③教二相④然二爾⑤[說法]⑥行十(但於六度)⑦相十(不)⑧等十(事)⑨漏十(云)⑩[美]⑪[報土]⑫一

是報。正報土釋定如何。答。檀那院楞

嚴院御義各別也。檀那院云。寂光土。三

賢十聖菩薩居。實報土。唯佛與佛內身居。寂

光云云。楞嚴傳云。山家大師傳法決云。三

賢十聖住化他報土。唯佛一人居。自行實報

土。覺大師釋。實報寂光一法二義。寂

光本理具。本有智性。此所具智。為自行實報。

覺運依總相。源信依細分別。如此義立云云。

委細旨。自受用身所居土。沙汰下有之云云。

問。一家天台心。三賢十聖報土外。有唯佛報

土。耶。答云云。若有之云者。經論常途說全不

見處也。三賢十聖報土外。有唯佛報土云事。

若依之。然也云云。今釋三賢十聖報土外。有

唯佛報土見。文云。以實聖例佛指妙覺是報

等。矣。正三賢十聖報土外。唯佛妙覺報土有

之見。如何。答。自家他家異義也。他家唯

佛一人居淨土。寂光云云。實報。當流三賢

十聖土。他受用身隨類感見。他報土也。自

受用所居土。實色實心內證故。唯佛與佛所

居土也。他受用報土外。有實報土云事。源

依今文也。今文既唯佛妙覺所居土。例三

賢十聖名。實報土見。隨餘處釋。唯佛報土

非實聖境界。矣。三賢十聖間。只見他受用

土。自受用。內證報土等。覺一轉入于妙覺後

唯佛與佛境界也。此實報土。非無明所感。是

中道所感土可得。心。四種佛土。十界衆生所

居也。同居六道所居。方便二乘所居。他受用

報土。菩薩所居也。自受用身法身冥合一體

也。然而自受用身居。自行實報土。法身居

寂光。此實報寂光。同體實報土也。窮源盡性

妙智存。是自行報土也云云。

尋云。唯佛所居土。立實報名。事依何義。哉

答。以實聖例佛指妙覺。是報。矣云云。

疑云。縱雖妙覺位也。於當體立實報名。事

更不可有相違。報者。依因位萬行所得義

也。若然。不例三賢十聖。云何不立報土名

耶。又例實聖云者。何樣例耶。答。妙覺位境

智和合。成函蓋一體法身。法身既非修因感

果。相應自受用身。又不可有修因感果義

故。報土名。尤住三賢十聖果報土。然以本

有智惠為實報。事別段義也。總修因感得名

言。因位可有。歟。今釋以實聖例佛。自受用

所居土。為實報云事。因位智惠智性也。果

位智又智性也。既同故。以因位果報名。例果

位唯佛所居土。尚云實報土也。但今釋一往

可得意。正於自受用身當體。可有實報土

義。報土契當義也。自受用身智性與法身理

想應。一如不異。可名實報土身。彼佛所居土

當體云。實報事。更不可有相違云云。

尋云。依何證據。明十信斷惑義耶。答。有

多證據。仁王經云。十善菩薩發大心。長別

三界苦輪海。矣。是一華嚴經云。十信菩薩能

離三界。矣。是二又起信論中。十信菩薩八相

作佛相說之。顯戒論十信菩薩離煩惱等。

尋云。依何證據。明十信斷無明義哉。答。

法相樞大乘云。十信十住十行十迴向間。只

伏見思不斷。初地斷見惑。二地至七地。

斷思惑。八地已上。斷所知障云云。都令地前

斷惑云事。無經論證據。難也。天台一家意。

大師旋陀羅尼自解明。一十五遍高覽。不可

有謬。既十信斷見思。初住已去。斷無明釋。

妙樂大師又得獨步才藝。正玉泉流。既引

華嚴起信。為十住斷無明證據。華嚴經於

初信分得無生忍。七信已上。離於三界。乃

至初發心住。正得無生忍。矣。此文正證據

也。十信初心斷見惑。一分無生忍也。第七信

思惑斷盡。故云。離於三界也。又於初住。正

得無生忍云。十住斷無明。義分明也。隨接

道理。念心精進心等。有之妙行精進也。何不

斷見思耶。十信斷見思。十住斷無明。事

理在絕言也云云。

歷餘一心三觀。歷餘一心三觀者。若作

總明。一心三觀。開悟得脫人。歷餘一心三觀

無用也。然衆生根性不定。觀總明一念。無得

脫益。此人還歷餘心。可觀三諦理。餘心者

正第六識也。緣第六識修三觀妙行。行體

如總明。一心三觀。如是歷總別心修行止

觀人。俱下根機也。大師依化他門。如是二

種觀釋成歟。覺大師釋。若鈍根者。廣歷諸

心。應修三觀。觀行相續。速應得脫。矣云云。

尋云。有何故。出貪瞋等。不出癡煩惱耶

答。癡煩惱是總明。一心三觀境界。無明攝

也。無明有二種義。二相應無明。二獨頭無

明也。不起貪瞋等。只無起心時。無明計內

起故名獨頭無明。相應無明者。與餘煩惱

①院二法②然二顯③矣二云④[土自受用]⑤一⑥矣二文⑦戒二唯識⑧等二性⑨矣二云云⑩為二攝⑪矣二云⑫總二觀⑬觀十(事)⑭釋十(云)⑮有二與

應。釋云。無明通與諸惑相應。無明與

諸心相應也。如是二種無明名為癡煩惱。

故應餘一心三觀處不出癡煩惱也云云。

四陰亦如是。若有心法入宿習。觀總

別識得道入。總明歷餘一心三觀機也。若有

色法入宿習。觀色法可得道機。色法當體

可觀。三諦謂青黃赤白等色法當體。不動不

退中道也。自性不二不可得空也。相應分明

假也。色法三諦觀可得脫也。若不據此觀。

乃至觀行陰可得道機。觀行陰念念生滅。

可修三觀妙行。一切行法念念無常空也。然

而假有相續假諦也。行陰當體本性不動中

道也。故四陰亦如是云也。十二入十八界又

如是可得意也云云。

煩惱境。煩惱境者。不堪陰入境。依煩

惱境可得道機也。若觀陰入境。煩惱熾盛

三毒續起。依煩惱境可得道機也可得意

也。衆流入海風增求羅云此心也。以煩惱

心。或佛菩薩結緣等此心也。謂不輕菩薩化

道時。四衆起嗔恚。此人煩惱境得道機也。止

觀記云。過去無量時。以煩惱心結微少緣

得脫之時。必成煩惱境。矣。宿緣速發。根

性法爾故。依煩惱境得道機可有之也云云。

病患境。止觀修行人。四大互增減病生。

即觀病體爲三諦理。是病患境行者也。於

之可有二意。道遠和尙意。依過去宿習病

患忽發也。行滿心。不依宿習。依病患增上

也云云。

業境。業境者。正觀行者。止觀行時。

觀業境。業境身口意三種行者又可。有之。

皆是根性法爾道理也。涅槃經云。若菩薩永

離三界。一切諸業起力潤生。意今度出。

生死不可留人。三界諸業各各起力障礙

也。若業增上業爲緣殊可修止觀行云云。

魔境。於魔有四魔八魔。四魔者。一五

陰魔。二煩惱魔。三天魔。四業魔也。八魔者

四魔上加。生老病死魔。今所云魔境者。總可

通四魔八魔。若別云者。天魔也。出生死不

留三界人。魔殊作障礙也。本起經云。一切

衆生流轉之時。是魔眷屬。始發大心。永出生

死非魔眷屬。是故諸佛成道必有天魔障

矣。今所云魔境者。即此義也。天魔作障觀

魔體可作三諦觀解云云。文民屬等云者。未

入佛法時魔眷屬也。入佛法畢非魔眷屬。

故化他民屬云也。

禪境。禪者四禪。四無色。未至。中間等禪

也。皆不出欣上厭下觀。是皆外道事禪非

正禪。止觀修行時。若事禪有宿習。禪定互

發。禪境得脫可得意。見境慢境如文可得

意。二乘者止觀修行人。若空見數數發。二乘

得脫得可意。涅槃經云。二乘境名爲空境云云。

尋云。聲聞觀四諦。緣覺觀十二因緣。觀

何合爲一境耶。答。二乘俱空觀爲所見。

故合爲一境也云云。

菩薩境。菩薩境者前三教菩薩心地也。

前三教菩薩論。結緣有無結緣愛之。非不

結緣故屬愛見大悲。圓教心不云結緣有

無。緣衆生所具心性理普救一切也。故圓

教大悲爲無緣大悲。止觀行者若起愛見大

悲。此心當體空假中三諦可得意也云云。

尋云。今所云十境者結緣有無歟。又根性法

爾歟。答。遠滿二師義不同也。道遠和尚心

十境皆結緣有無也。若衆生煩惱熾盛。聖依

煩惱境得得意。見他苦歡喜人必依魔境

可得意。乃至有菩薩宿習人依菩薩宿習

得得意。不經十境直於止觀一言得道輩

十境更無用也。定十境發不發。論觀解厚

薄事。中下根機也云云。行滿云。從無始已

來。根性法爾十境得脫內性相分。故大師立

十境逗彼根性云云。十境各別能觀三諦只

一也。如陰入境可得意。故今釋舉所觀十

境。能觀只即空假中釋也云云。

無不隔凡成聖。此文總結上也。已上

文文或初緣實相云。或修三千三觀云。爾

世間人。見此文斷迷開悟修行可得意。故

破此疑惑也。意十境十乘觀法等。只是諸

法自性所作非始成。凡聖未分迷悟一體上

假相也。真實以斷迷開悟意修三觀等行

不可得意。其道理大旨如上云云。

尋云。不隔凡成聖云意如何。答。凡夫邪邪

念想外全無止觀行。一念心體自元三千三

觀具足故當體聖法也。聖法云只是三諦云云。

尋云。凡心當體三諦聖法得意。有何所詮

耶。答。一家天台意。知一切法皆是三諦解

了處。三學圓發成獲忍心。此解了體一心清

淨定也。了了分明惠也。一得永不失諸惡不

留戒也。三界流轉思苦道時是苦也。今值

①是十(事) ②境十(事) ③是二云 ④境十(事) ⑤境十(事) ⑥(止)十(事) ⑦是二云 ⑧(觀)一(事) ⑨是二觀(事) ⑩是二益 ⑪得意二可得道 ⑫是十(事) ⑬是二法(事)

知識聞三諦本理。此本解生生世世強勝不
相失時。雖三界受。苦都無苦相。是寂光
本有身土也。獲忍心者不忘本受心也。一

不可替。故九境可通三千觀也。今釋略九
境故。別不舉三千觀也。皆例陰境可得
意也。

尋云。宗旨一段不自信。經如何弘通人師耶
答。尤可口傳法門也。十卷泥洹經文口
傳道有之。迦葉菩薩白佛言。世尊如來滅
度後。云何能出世間利益衆生。佛告迦葉
菩薩言。三種菩薩出於世間利益衆生。一
等爲三。一者通十二部經。二者正通諸佛
內證。三者遍通二種菩薩。此文分明也。
華嚴法相宗義一向通十二部經。是誦文
法師也。達磨傳來法門。一向守佛心不知
十二部經。是正通佛意菩薩也。天台三種弘
通菩薩中內外兼通菩薩也。宗教故通十二
部經。宗旨故通佛心。今所云己心中所行
法門者。佛心法門也。既如來最後說法。世尊
滅度後三種菩薩出世可利益衆生等。又
正通佛心菩薩。尚如來未來記也。內外兼通
菩薩所說法門何不自信耶。既內外兼通菩薩
內通佛心方宗旨一段。依心立宗也。尤可信
樂此事。蓮實房和尚已證依文也云云。

○苦二生○ ○利十(樂)○ ○(若)十如○ ○(處)一○ ○(念)一○ ○然二爾○ ○等十(事)○ ○(血脈)亦○ ○二十八字○ ○
○分二也○ ○切二門○ ○詳二思○ ○院二流○ ○矣二云○ ○信二依○ ○口傳道有之○ ○汝二何○ ○者十
(但)○ ○通二衆○ ○矣二云○ ○(隨分)十已○ ○(疑云)十兩○ ○(若)一○ ○(等)一○ ○矣二文○ ○[南
岳]言○ ○二十三字○ ○

家天台心。得佛果不爲勝利。佛果別者無
之。故以獲忍心爲勝。利生受三界都無
動相故。如是得心凡心當體三諦本理解
了。天台已證所證也。山家大師相傳日記中。
獲忍心口傳云是也。彼口傳趣。摩訶止觀意。
凡心當體三諦得意故離六種失。一却生即
忘失。謂諸餘教法。縱雖薰習却生即忘。聞
圓法輩無胎生迫進。故有生生不忘德。二
住迷望悟失。謂餘教所談迷外有悟。故執情
各別忘。一如體。一家天台止觀義。迷悟一體
流轉即出離也。三獲不忘失。謂諸餘教法佛
果爲所期。一家天台意。佛果可期處無之。
故值知識三諦本解立畢。速獲忍心雖處
處生死是聖人也。四解行證失。謂諸教解
外有行。圓教解行一徹聞圓法處即流轉終
也。五二相分別失。餘教墮二相分別情。圓
教無二相偏墜情。六心外別失。諸教心外有
行。一家意六識邪邪念想解了已後皆觀念
念相續妙行得意也。云云如此六義圓備。一
家所立止觀法門諸教異也云云。

故大師傷歎曰。等 山家大師於唐朝
相傳二箇宗義。一宗教。二宗旨也。宗教顯說
法華爲所依宗旨根本法華爲所依。又宗教
依經立宗。宗旨依心立宗也。山家大師二
宗。血脈云。予渡異朝密傳二旨。一宗教分。
二宗旨分。宗教一種傳法華本迹二門。宗旨
一段正依佛意根本內證。宗教者四教五時
本迹等也。宗旨者天真獨朗三千三觀。故大
師云。說己心中所行法門。所言己心中者正
指內證。玄文文句正是宗教分。摩訶止觀是
宗旨分。和尚云。依文傳心者玄文文句教
相。以心知文者止觀一章正義。宗教皆依
法華本迹。宗旨一切諸法自己大師所說教
門正由宗旨。宗旨之中亦有兩種。一離言非
心門。二還用言辭門。山家此一紙血脈
於大經藏前授慈覺大師。橫川大師受本
朝五代流此血脈授源信。三千門徒中得此
血脈入源信和尚也。檀那院相承只傳宗教
分。故天台一宗教法門依經立宗得意。惠心院
相承宗教依經立宗。宗旨依心立宗也。今
文說己心中所行法門復興修多羅合矣。直
說己心本分故依心立宗也。然而立還若
有修多羅教門。幸可引合得。心也。宗教法
門諸人共許故非高意。依心立宗大師內證
法門。其道理高勝故信者希也。故大師苦宗
旨一種人難信傷歎也。

問。歷十境皆有一念三千觀耶。答云云
疑云。兩方不明。若俱有三千觀云者。今釋
陰境下有三千觀。九境無三千觀。若依之
然也云者。一念三千者法法塵塵自性。行者
通用妙觀也。何限陰境不通九境耶。答。
陰境既三千三觀具有之。十境別能觀智體

○苦二生○ ○利十(樂)○ ○(若)十如○ ○(處)一○ ○(念)一○ ○然二爾○ ○等十(事)○ ○(血脈)亦○ ○二十八字○ ○
○分二也○ ○切二門○ ○詳二思○ ○院二流○ ○矣二云○ ○信二依○ ○口傳道有之○ ○汝二何○ ○者十
(但)○ ○通二衆○ ○矣二云○ ○(隨分)十已○ ○(疑云)十兩○ ○(若)一○ ○(等)一○ ○矣二文○ ○[南
岳]言○ ○二十三字○ ○

諸餘文句皆多寶塔中大牟尼尊言南岳大師正說也云云。遺實房記。心要有三師言書即此意也。依一文心要始終非南岳大師御釋不可得。心行滿和尚傳教歸朝表。此書取出大師釋迦傳南岳大師御說也。汝此文持內心可弘通天台宗旨云云。南岳釋也云事分明者歟云云。

尋云今所云說已心中所行法門者。其體何物耶。答。一念三千一心三觀也。

疑云。今止觀有種種法門。何故只一念三千一心三觀可得。心耶。答。山家大師內證佛法傳云。一家裏承有三種別。所謂教行證。教四五。教分五種。一者無相。二念三千。三一心三觀。四開法解義。五但持妙法。前三種行即生得三不退。第四第五於第二生心得不退。證者寂照不二矣。又云。惠文禪師正用一心三觀。天台智者別用一心三觀。自行雖在一種。若化他。門廣諸門矣。正大師已心所行法門云。一念三千也。總論之。一切法門皆是已心所行本分也。更不可存異相云云。

復與修多羅合。修多羅者教也。權實二教引證只是無相上還用也。止觀一部章段引種種文。皆是幸與修多羅合意也。

韻高和寡。天真獨朗理非造作法體至高故解了人希也。客鄉造難韻希人更難知。總談圓機有種種不同。次第證入行者今本處通達法門更不得意也。圓頓有十種。一次第直達圓頓。次第入行者直入行者是

也。二時圓頓。一念非一念即是久遠劫。無量非無量即指一刹那也。三教圓頓。一教一切教也。四行圓頓。一行一切行。恒修四三昧也。五人圓頓。十界互具。六理圓頓。三諦相即。七證圓頓。凡夫迷心即是佛果也。八位圓頓。初後相在也。九當體圓頓。一切諸法自己本分當位當位也。十不二圓頓。法性寂然名止。寂而常照名觀。寂照不二一念一法是也。如是權教權門替有種種別義。故和事甚希也云云。

尋云。今心要法門教行證三度相承中何可心得耶。答。今心要具有教行證三度意。教分相承。如文名計分別師資相承是教分相承也。行分時正心地引合前後文為修行用心。證分時心要一部文義直涉法。諸法性不下教行本分深義也。爰以山家大師今心要相承時。初重如文口傳。第二重心作證一言口傳入。色心自性觀達可達。本源樣釋顯故。心作證口傳也。第三重法自性自爾一言相傳留也。初自圓頓者至甚傷之。悉法自性直云計也。教行可涉法處無之。故教行證三度血脈具有之可得意也。乃至一切文義如是可相承云云。

尋云。南岳大師授天台給心要一言如何。答。若法非心何能緣法。文是傳法正文也。若心要一部文義。非心內何可涉。法心要故心要一部文義只是我身上事也云云。血脈相承次第。多寶塔中大牟尼尊授南岳大師。南岳大師授天台智者大師。天台

智者大師授灌頂禪師。灌頂禪師授智威大師。智威大師授惠威大師。惠威大師授玄朗大師。玄朗大師授湛然大師。湛然大師授遂滿二師。遂和尙為正傳。日本國沙門最澄大師。唐貞元二十四年六月日入揚州天台山修禪寺極樂淨土院西廂。道遠和尚以止觀心要授最澄和尚。最澄大師歸朝之後。於叡山一乘止觀院大經藏前。以此書授慈覺大師。慈覺大師授惠亮和尚。惠亮和尚授滿賢和尚。滿賢和尚授橫川普賢道場。以此書授良源僧正。良源僧正寬和元年正月二日初夜。於總持院影像前以此書授源信和尚。其言云。我受玉泉清流十一的師。得最深義。五代孫家法華略玄文句要義。同明經旨。止觀心要直述大師自己。非汝無由傳。非我無可授者云畢。以此書授源信和尚。其夜曉天方過去。源信和尚授覺超。覺超授於勝範。勝範授長豪。長豪授忠尋。于時大治三年七月十七日延曆寺沙門忠尋記之云云。

追加。予大治三年七月晦夜參龍十禪師社。夜深更燈明明。非寤非夢。現示予云。汝悲後來錄種種要義。正諸佛使也。本師釋迦以異方便入汝心中錄此書。汝所造書未代大師也。如佛相可恭敬。我又依護法願所造書隨逐可生養人法。我有本地初利附屬薩埵也。垂迹今名號禪漢。禪漢隨逐此書可增法光。故此書題漢光鈔。故今見

此書可增法光。故此書題漢光鈔。故今見

①諸+(有)②教二行③矣二云④別十(門)⑤一心三觀二念三千⑥(門)一⑦(云)一⑧合+(事)⑨其+(時)⑩(二門)⑪事+(者)⑫(大師)一⑬(入)一⑭(以)一⑮要+(取)⑯(和尙)一⑰(權現)一⑱(權現)一⑲(權現)一⑳(權現)一㉑(權現)一㉒(權現)一㉓(權現)一㉔(權現)一㉕(權現)一㉖(權現)一㉗(權現)一㉘(權現)一㉙(權現)一㉚(權現)一㉛(權現)一㉜(權現)一㉝(權現)一㉞(權現)一㉟(權現)一㊱(權現)一㊲(權現)一㊳(權現)一㊴(權現)一㊵(權現)一㊶(權現)一㊷(權現)一㊸(權現)一㊹(權現)一㊺(權現)一㊻(權現)一㊼(權現)一㊽(權現)一㊾(權現)一㊿(權現)一

開云：漢光類聚鈔也云云。
漢光類聚鈔四終

No. 2373

天台眞言二宗同異章

二宗同異者兩家詳論也。高野和上云：「一乘宗劣，觀山大師判二教義齊，他家意趣如十住心等。」山門義勢如教時義等。學者各把掌中，立破皆明。眼前山家門人誰敢違者。而今天台末學之中，或云：「法華宗猶不及秘教。」云云。此乃不知宗源，不辨文理者也。今爲斷後輩之迷執，重鈔集先德之所述。文治四年冬十二月，觀山沙門證眞，因同朋勸聊以草之。將明此義，略開二門：一立文理，二遮外難。初文理者，其意雖多，略寄四一。教行人理二宗不別。

第一明教同者，略出七同。一者二宗同明一佛乘，故金剛頂經說三摩地法云：「演說如來三密門金剛一乘甚深教。」義釋第八云：「諸佛說法原其旨趣，不出四宗，所謂阿阿引暗惡也。阿字門故一切衆生本有佛知見性，如來以種種因緣爲彼淨除眼膜，使開明故。法華第一句云：『開佛知見，使得清淨。』即是淨菩提心也。乃至以三密悟入。」第四云：「成辨大事因緣，所謂開示悟入如來知見。故經中會意言之。」又云：「此中開示與法華義同。」

第二云：心續生之相諸佛大秘密，外道不能知。法華藥草喻品意在於此。第七云：經云：「時釋迦牟尼佛入於寶處三昧，說自心及眷屬眞言者。」同法華經化城喻品，此中當廣說之。第三云：以一道成佛如法華廣說。第四釋降三世云：持五股印首戴寶冠，而在風輪，即法華經諸有所作皆爲佛知見意也。守護章云：貞觀以後，日照實又難陀流志金剛智善無畏不空般若等三藏所傳一乘正義，皆符天台義門。已上諸文並界抄

二者二經同名秘密藏，故法華云：「當知是妙法諸佛之祕要。」又云：「一切如來祕要之藏。」又云：「如來祕密神通之力。」法華論列十七名第八名：一切諸佛祕密處。天台法華玄云：祕密奧藏爲妙。蘇悉地疏云：教有二種：一顯示教，謂阿含深密等諸三乘教也；二祕密教，謂華嚴維摩般若法華涅槃等也。祕密教亦有二：一唯理祕密教，謂華嚴等唯說圓融不說三密行故；二事理俱密教，謂大日金剛頂等說圓融不二，亦說三密行故。云云。私云：若天台判教有二，一者四教相望，三教爲範，圓教爲妙，故諸大乘有妙有範，二者五味相望，四味爲範，雖有圓妙以兼權教，故總爲範，唯以法華純圓爲妙，準例應云：四教相望，故諸大乘亦名祕密，圓是密故。若約五味，唯以法華爲祕密耳。高麗覺苑師大日經疏演密抄云：顯者五性三乘是也。密者總持祕藏是也。云云。此師面受善無畏三藏演祕密宗，彼亦於顯教不取一乘也。

三者二經同是圓教義，故演密抄云：今神變經與此大同圓教所攝。又云：問：華嚴般若劣於如來祕藏耶？答：此乃宗果是同，但顯祕爲異。前約教相圓極，攝諸了義，後約威靈光驗，屬以祕宗，復何疑哉。云云。他家以圓教佛果爲祕密因分，即違此文。善提心義云：法華與眞言同是超八圓教云云。

四者二經同是醍醐味，故六波羅蜜經以三藏及般若爲前四味，以陀羅尼祕藏爲醍醐味，涅槃經中以諸經爲前四味，以法華涅槃爲醍醐味。德圓和尚遺唐疑問云：大日經五時中何時攝四教中何教攝耶？爲是法華前後說耶？宗穎決云：義推可屬第五時攝。純談圓教無兼等故，四教中是圓教。彼經云：舉足下足皆是印契，一切語言無非眞言。又云：從佛至于蜎蟲等，無非毘盧遮那法界身等，便同圓門一色一香無非中道。所以一行禪師全用圓義釋經文也。略抄五者二宗同依智論等，故大日經疏釋彼宗義但依龍樹智論釋義，亦以中論中道爲本。義釋云：龍樹阿闍梨中道正觀無生義成云云。天台亦爾，豈可不同耶？六者二宗同明界外義，故善提心論云：若定性者難可發生，要待劫限等滿方乃發生云云。此明定性二乘界外回心不同唯識入寂定性也。七者眞言祖師依天台，故山家依憑集云：眞言宗沙門一行，依天台義造大日經疏疏文。教時義云：義釋是無畏說一行記說云。

此經本地身即是法華最深祕處。智嚴溫古治定亦同。法全亦云。經義同。而海和尚違衆師義。於諸大乘。輒判淺深。果位高下難矣。又云。一行和上元是天台一行三昧禪師。能得天台圓滿宗趣。故凡所說文。言義理動合天台云云。

如此諸義既同。豈可二宗是異耶。故傳教大師上表云。真言止觀其旨一故。於一山弘兩宗云云。講演法華義智嚴以真言門釋法華云。爲救世人迷教。謬言法華所詮永異祕宗。破法趣向三惡道中云云。兜率僧都池上阿闍梨等諸先德皆云。真言教行同天台義。今世末學何故違背將墜惡道耶。五大院教時靜云。天台四教開十六門攝一切宗。三藏有門攝俱舍論。空門攝成實論。藏通毘尼攝四分律。通教有門攝唯識論。別教有門攝華嚴宗。別教空門攝三論計。圓教空門攝禪門傳。圓教有門攝真言教。宗宗義理門門各會云云。

第二明行同者。略出五同。一者祕教觀門同。法華。故義釋第八云。入阿字門即是毘盧遮那本地身也。如自觀心實相諸法亦然。是故諸法皆悉甚深。唯佛與佛乃能證之。故法華云。諸佛兩足尊。知法常無性。佛種從緣起。是故說一乘。統論彼經深趣。在斯一偈也。又云。觀行心中見。佛真實加持身。故法華明深信解相則爲見佛常在耑闍崛山也。

二者同明中道三觀行。故義釋第二云。中道

正觀即是心佛顯現。故曰正等覺句。又即空即假即中。故曰如實遍知。又第一釋方便爲究竟云。以中智觀之。又云。方便波羅蜜滿足即是究竟不思議中道。又第七釋佛告毘俱胝汝住云。然此大悲忿怒劑至中道亦當止息。故佛告言姊妹汝住也云云。如此等文並以中道名爲究竟。而他家云。中道唯初心者達諸文也。演密抄云。持明藏世修學者。但守文失意。多存存相。罕契中道云云。授決集云。謬誦真言。不會一心妙趣。恐不及於歷別之人。不證妙理云云。

三者同明自心成佛行。故義釋云。供養自心如來。證自心菩提云云。此同天台觀心。彼云。觀已心高廣。叩無窮聖應云云。教時義云。圓人初心事理具足。此義的與此宗意同云云。

四者同明速疾成佛行。故無量義云。卽於是身得無生忍。天台云。一生超登十地。義釋云。現身證十地波羅蜜云云。

五者同明卽身成佛義。故法華龍女卽身成佛。真言亦同云云。

第三明人同者。一者同明久遠成佛果。故義釋云。此經是法王祕寶。不妄示卑賤之人。如釋迦四十餘年厭惡三請方說妙法蓮華。今此本地之身是妙法蓮華最深祕處。故。壽量品云。常在靈鷲山及餘諸住處。卽此宗瑜伽之意。略抄金剛頂疏云。今經頓成法華久成。雖有傍正二佛不異。故大興善寺阿闍梨云。法華久遠成佛。只是此經毘盧

遮那。不可異解云云。

二者同名毘盧遮那佛。故觀經云。釋迦牟尼名毘盧遮那。大日經云。毘盧遮那。又云。釋迦牟尼入寶處三昧云云。德圓和上遺唐疑問云。觀經云。釋迦名遮那。法華文句云。釋迦遮那乃是異名。非異體義。玄義云。三佛不一不異。今天台門人依上文云。遮那釋迦同體別名。又大日經云。華臺大日。初門釋迦。疏云。遮那法門眷屬爲第一。釋迦生身眷屬爲第二。今真言宗人依上文云。法華經佛爲劣。大日經遮那爲勝。此義云何。宗顯和尚決云。釋迦遮那一體異名也。只赴緣以假示實。無中邊。只見一體之差別。不識差別之一體。大日爲勝。釋迦爲劣者。太昧。平等之體理。仍違經文。大日經云。願大牟尼說觀經云。釋迦名遮那。華嚴云。或名釋迦。或名遮那。略抄授決集云。大日卽釋迦。釋迦卽大日。遍一切處。本來常住無始無終。若不然而非法華實相妙極之旨云云。私云。色頂報佛。靈山應佛。於圓卽是實相法身。故彼此佛同是法身。彼報應者非宗正意也。三者同明佛果是中道。故理趣釋云。金剛大空智處加持者。表如來於中道。又釋金剛手。抽擲五智金剛杵。唱呬字。字卽契中道云云。私云。此等諸文並以中道爲果佛。而他家云中道是初心者。卽違之也。四者祕教佛德同天台。故義釋第十四云。普賢是菩提心。文殊是慧。彌勒是慈。此菩提心卽是大日。不離大日。而有菩提心也。乃至當

知準說之萬德皆爾。猶如天台法身般若解脫略抄

第四明理同者。同明中道為極理故。義

釋第一云。彼言諸法實相者。即是此經心之實相。又云。一切字門不可得者。即中道也。五

佛頂經云。一字佛頂於諸經中。說為中道。一乘真如實相佛性等名。皆是一字佛頂異名

他家云。中道是初心。此等文也。金剛頂疏云。若深達者。一切語言無非念誦。一切語言真如法體。故法華

云。皆與實相不相違背。治世語言皆順正法。即此義也。菩提心義云。一色一香無非

中道。色塵法界皆作佛事。尤合此宗云云。大文第二遮外難者。亦約四一。以為問答。第一遮教同難者。問。高野十住心論十住

心中第八如實知自心為天台宗。第九極無自性心是華嚴宗。第十秘密莊嚴心為真言

宗。次第展轉前劣後勝。師釋第八心云。大日經云。如實知自心。乃至廣引。此淨菩提心

門。名初法明道。於諸顯教。究竟理。望真言門。是則初門。龍猛說。如是一心無明邊域

非明分位云云。此義云何。答。教時義云。有五失。故不用十住心次第。一者遠大

日經及義釋失。義釋云。此經橫統一切佛教。如說唯蘊無我攝。小乘如說觀蘊阿賴

耶覺心不生。攝諸經八識三性三無性義。如說極無自性心。攝華嚴般若。如說如實知

自心。則佛性一乘如來祕藏。今海和上多違此文。經中觀蘊阿賴耶乃至覺心不生等文。義釋以為一種阿闍梨。亦攝八識等。此法

相宗所用經論。而海和上以觀蘊阿賴耶攝法相宗。以心不生攝三論宗。經中所謂

空性乃至極無自性心等文。義釋以為一種阿闍梨。亦攝華嚴般若。此中華嚴是華嚴宗

般若。是三論宗。而海和上以所謂空性等文。為天台宗。以極無自性一句。為華嚴宗。經

中亦云。一切智智菩提心為因。大悲為根。方便為究竟。云何菩提。心知實知自心之文。

義釋以為十重。深行阿闍梨亦攝佛性一乘如來祕藏。此中佛性即涅槃經。一乘即法華

經。祕藏即真言。而海和上如實知自心等文。下所謂空性等文。為天台宗。安華嚴下。乃至

二者違金剛頂經失。金剛頂經五相成佛。自心流出。三十七尊成至金剛界。是真言宗

果佛。而海和上引五相成佛。為華嚴宗初心成佛因也。三者違守護經失。彼經說

五相成佛。同金剛頂經。而海和上以彼經文。入極無自性心。為華嚴宗。四者違菩提

心論失。論有三門。所謂行願勝義三摩地也。行願者一切行願也。勝義者心性空寂。同

大日經守護經。圓菩提心自性皆空。同虛空無相。文三摩地者。同金剛頂經三十七尊。及

心地觀五相成佛。及以般若十六空法。華開示悟入。金剛頂經五相成身。而海和上以

五相成身為華嚴宗。以菩提心論三摩地門。為真言宗。亦以大日菩提心自性皆空入

之文。為天台宗。五者違衆師失。義釋云。此經本地身即是法華最深祕處。智儼溫古治定亦同。蘇悉地疏述師說云。祕密教一乘

是也。金剛頂疏述師說云。法華久成。此經頓成。實是一佛。已上教時

問。真言教是在色界頂報佛所說。據深祕意。即是法身自受用說。法華是應身說。云何

得同哉。答。在色界頂是他受用。天台判為別教教主。真言密意即是法身。靈山釋迦

是生身佛。圓教實意亦是法身。其報應者只是初門。門雖不同。法身有別。故天台云。

丈六即是毘盧遮那。若據久遠實成。常在靈山亦是自受用。故妙樂云。當知法華報佛所

說。例如華嚴是報佛說。法華是應身說。不以報應判。經勝劣。故妙樂云。二處會主雖

即釋迦舍那不同。但是衣璣少殊。內身不別。若以報佛說為勝者。應云華嚴勝法

華經。唐決云。釋迦遮那一體異名。具如教時義云。真言大日以他受用為門。開顯內

證。釋迦住變化身為門。開顯內證。菩提心義云。色頂成佛者是別教義。故知金剛頂經

一會別因果入圓因果云云。問。入實之處。雖同法身。若據初門報應優劣耶。答。法華說一乘會諸人入實。故在

同居以應身說。真言演三密說。如來自證。故在色界頂以報身說。彼此二宗不以報

應為真佛。故不可以報應判宗勝劣也。問。天台教門無三密說。不說真言及手印

等。豈可是同耶。答。泥洹真法寶。衆生以種種門入。印呪只是入理之門。門雖不同。談理不別

問。真言是諸佛密語。一文字皆含萬德。故

誦持者靈驗殊勝。密印亦是諸佛身密。故印印物亦有神驗。既闕此事。寧非劣耶。答。大乘皆是諸佛祕藏實相印也。而佛赴機設教不同。或顯或密。各有利益。故誦諸經亦有靈驗。雖用印呪。不必有益。譬如治病或用針灸。或用呪禁。或用假想。各有其驗。今真言者是佛家之呪禁。法王之祕術也。治衆生病。最爲祕要。而呪禁法必受其師。不顯露之。亦有禁忌。佛法真言例亦如是。若天台宗唯用觀心義。同假想。亦用禮懺義。同針灸。或時亦用呪禁。如止觀中誦呪治方。或時亦用手印。亦如止觀用金剛刀治鬼魔等。但此等事。不爲正行。若利根人。唯用無相觀念。若鈍根人。兼助有相方便。故天台云。理觀雖勝。若鈍根人不兼有相。不能入理。利人但用理觀。入理名理。今未代人其根。既鈍。故三密行有相方便。最堪今世行者要也。

問。何以得知真言是有相方便哉。答。大日經云。甚深無相法。劣慧所。不堪爲應。彼等故。兼存。有相說。教時義云。有相者。印真言也。亦如義釋云云。

問。蘇悉地疏云。彼華嚴等雖俱爲密。未盡如來祕密之旨。故異真言究盡如來事理俱密云云。若爾者。二宗其義不同云何。答。法華等經。雖談理密。未明事密。故云別也。手印真言皆是如來甚深祕密義。諸教不明。故云未盡。今言。同者論其實理。若身口密等。只是入理門。其入理門一經一宗。尚有多門。

況於二宗耶。如善財入法界中。或水。或火。或沙。或字。皆破。無明入深境界。今真言宗即是字門入深境界。亦如天台隨自意三昧。行住坐臥。語默作。皆以觀察爲實相門。今真言宗即是語門入實相義也。

問。菩提心義中。三教爲下。圓爲中。真言爲上云云。如何可得意哉。答。具談三密故。且爲上。不論實理之勝劣也。餘文以真言爲勝。準例可知。若論理實。天台真言二圓不別。故教時諍云。圓教有門攝真言宗。圓教空門攝達磨宗云云。私云。達磨宗者。是天台四種三昧中常坐一行三昧也。真言宗者是第四非行非坐三昧攝諸經行法。豈可不攝真言行耶。如請觀音七佛八菩薩真言行等皆攝之故。若云必以神呪勝者。天台四種三昧中應云。方等三昧請觀音等勝。法華三昧也。若云手印必殊勝者。應云有相行勝無相行也。

問。常云法華是顯教。如何爲密同真言耶。又天台云。法華是顯露非祕密。如何。答。若據顯了無密語者。法華是顯。若以圓理爲祕密。祕藏是祕密教。泛論祕密者。更有多義。一是祕密同總異聞天台云。法華非三祕密者。據此說也。。二佛密意不了義說。三者甚深祕密藏也。四者對非機人不顯說之。後二祕密是真言教也。

問。他家云。六波羅蜜經云。契經如乳。總持門如醍醐。今依此文。總持稱醍醐。振旦人師諍盜醍醐。各名自宗云云。此義云何。答。法華涅槃爲醍醐者。出涅槃經。不依六波

羅蜜經。豈可云。盜。既同喻醍醐。故二經是同。如上已說也。

問。或云。一行禪師是天台門人。故大日經疏依天台義。故不可以彼疏證二宗同也。此義云何。答。真言三藏無畏不空等雖譯其經。不釋其義。而一行和尚面受善無畏三藏傳真言義。製大日經疏。故真言宗以義釋爲本文。以一行爲祖師。豈疑彼疏即失本宗。又高野所傳二十卷疏。亦同義釋。同天台義。高麗覺苑而受無畏。非天台人。亦作此釋。又叡山大師本學法相。弘法大師本學三論。並無本執。以同密宗。故知一行同天台者。同於可同。不依本執也。

第二遮行同難者。問。若云法華亦明即身成佛行者。菩提心論云。唯真言法中即身成佛。故是說三摩地。於諸教中闕而不書云云。三摩地法者。謂手印真言五相成身三密行也。故知法華無即身成佛義也云何。答。唯者此也。意云。此真言法中有即身成佛。故是說三摩地法。此三摩地於諸教中闕而不書耳。指三密行故云闕也。非謂餘經無即身義。准例應云。唯法華中即身成佛。故說圓觀。此圓觀觀於諸教中闕而不書。指前三教名三教耳。又菩提心義有兩解云云。

問。龍女即身成佛。天台判爲初住。豈同真言即身大日耶。答。此如別章。

問。蘇悉地經等明修三密細行重重。破障加持成就物得三種悉地成。持明仙飛騰

虛空長壽久住。詣十方淨土。待三會說法。於天台行都無此事。豈可同耶。答。大聖說教各赴機宜。若求長生而修道者。即說仙方。如真言教。若但求斷惑證理。唯說觀行。如餘教說。天台宗意。五番五法以爲方便。十境十乘以爲正觀。現身即證五品六根。或證無生。現身成佛。利益衆生以爲所期。若論細行重重破障。望蘇悉地。互有存沒也。

問。教時義云。圓教人但見隨分大日。未知法界曼荼羅中邊本末。云云。即知。天台行劣真言哉。答。圓教只就釋迦一化以明觀行。故云一分。真言即就色頂大日。報土一界攝一切界。故云本末。此乃門異其理不別。天台觀心一念凡心已有理性三密。相海乃至具有三千性相。豈闕本末哉。

問。真言教明三部五部。部主部母明王明妃。都法別法諸尊行法。於天台宗都無此事。豈不異哉。答。衆生感應隨時顯晦。上代根利唯用觀行。末代根鈍委明細行。衆聖與力能化一人。故真言教末代方興。如開鐵塔於南天。傳金剛於東土。皆在像末。故真言教宜今世也。又末世中亦機不同。如唐朝今時多好遠磨宗。於日域今人亦有行不同。

問。真言行者得受灌頂現身即入大日尊位。於天台教都無此事云何。答。此等皆是寄事明理。說於從等覺入妙覺之相也。由三密加持。觀行冥成生在佛家。故勝。

常人顯教唯明理觀。己心即是遮那。由實相印亦冥成佛身也。於灌頂中。祕密灌頂不假支分。但觀身分。義同之也。義釋云。佛意言甚深法相不可直宣說。故以方便力寄此曼荼羅具緣支分。令初業者攝心有地。蒙佛加持住於無相。又云。金錘明鏡輪商估等者。凡祕密宗中皆託因緣事相以喻深旨。又云。然此經宗種種具支方便。皆隨世俗。由此因緣得一切智。智世諦爲因。真諦爲果云云。

問。真言行中有護摩法。以般若智火燒煩惱薪。增法威驗。於諸行中靈驗殊勝。天台行法都無此事云何。答。此亦如向有相方便。鈍人寄事觀理爲便。故佛在世及正法中則無燃火得道之人。亦是一種得道之門。如勝熱婆羅門投火行也。

問。真言行者於壇上安鈴杵羯磨線纈等。各有標幟。法驗速成。天台行中全無此事云何。答。此亦寄事。如上所引義釋中說。又寄事觀理天台亦有之。如止觀中方等法華三昧中說。

問。真言行者觀心月輪八葉白蓮。炳現種子三摩耶尊形。爲本尊等。行者即成。本尊身等。此等深觀天台都無之云何。答。此亦如向有相方便。心無形色。豈胸實有月輪華等。但是心性本淨。故類淨月理性萬德本來具足。故爲滿月。本覺佛性不爲煩惱染污。故爲白蓮。亦寄肉心八葉。故亦云八葉。從於性德起修德。故得云種子變爲佛。

等。顯教直說理具而已。

問。他家云。真言是性海果分法門。點一念心即是果滿。天台圓教四十二位。具斷無明入于妙覺。雖云速疾。不如真言。故法華宗是因分可說之。菩薩道非佛乘云云。此義云何。答。若約觀心。天台亦云。一念心中已有理性三密相海。若約從證。真言亦云。漸歷地位。故菩提心論三摩地行即至初地。義釋云。當知。行人位同。大覺。以其自覺心故得佛名。然非究竟妙覺大牟尼位云云。此同天台生身得忍。又義釋明。六無畏位。仁王儀軌。從凡至聖總爲四位。理趣釋中三賢十聖。豈可。真言迴心即佛無地位耶。

問。出生義云。削地位之階。漸開等妙之頓。云云。何。答。此約觀心。行者即成大日如來。菩提心義云。即從等覺入妙覺之行法也。大日經淨菩提心始文云。佛無說成佛因者。始入初地初住之功德也云云。天台超登何必經歷四十二位耶。

問。法華云。我於無量阿僧祇劫難得菩提。豈可速疾耶。答。於圓教中約速疾理。雖云速疾。未必皆速。真言亦爾也。大日經云。真言門修菩提行。無量百千那由他劫。積集無量功德智慧云云。

第三遮人同難者。問。真言教明佛果五智以爲五佛。於天台教無此名目云何。答。菩提心義云。釋籤引唯識論四智三身。天台時未有真言五智等。一行弘真言教。追同天台三德等義云云。私云。天台但依大品。

大論三智四智。以彼五智亦可相攝。隨時雖無五智名目。而於佛德不可闕少。佛智無邊各說少分。故也。

問。真言宗云。法身自受用報色身說法。天台法身不論三密。此豈同耶。答。真言教以有相為方便。寄他受用明。佛內證故。論色相亦以自受法樂。假為主伴說法供養。非下地境。唯佛內證。而天台宗且以妙智為自受用。故無色相。亦望下地。故無說法。若於內證論萬德者。何亦固遮妙色聲等。故章安云。法身非色非非色。不可思議。云云。若依有門明佛德者。天台亦云。妙色湛然具如別章。又教時義有異解。云云。

問。他家云。楞伽法佛說法之文。智度性身妙色之句。此是法身有色身說法也。云云。此義云何。答。楞伽經云。法佛說法者。離心相應體故。內證樂行境界故。離攀緣能觀所觀。故離所作相故。非諸二乘外道境。故略抄既云。離心離能所觀離所作等。故異真言。為自性所成眷屬說法。彼有能所所作等。故天台云。法身無緣冥資一切。無說而說。即是法身說法。云云。又楞伽亦約有門而說。若智論中以小乘佛名生身佛。以大乘佛名法性身故。法性身義通三教。非必法身。論云。法性身佛以天衣為座。此是通勝應身也。以證真諦法性而受用。名法性身。又云。法性身佛有所說法。唯十住菩薩聽受眾生見法性身佛。無衆煩惱。無顯不滿。云云。此以他受用報為法性身非法身也。

問。他家云。天台言諸道斷法相。詮談時等者。彼宗不知果分之極。故絕言語。不可思議。真言宗獨知此奧。即於法身談相好說法等義。云云。答。真言以有相為方便。如上已論。若約實相。真言亦云。言語道斷。義釋第四云。世諦真諦權實相俱不可思議。又第五釋縛字。離言說之義。有六重言語道斷。又第八云。如是法身等同虛空。無分別。云云。若以可思議為勝者。應以不思議為劣。若爾世諦是勝。真諦應劣也。

問。真言宗云。大日萬德分。別諸尊。如云。大菩提心名為普賢。大悲名觀音。大智為文殊等。而天台宗諸聖行因得果各別。豈是同耶。答。證入一理。同會法身。若約因行諸聖不同故。真言有從因至果。從本垂迹。二義宛然。豈可一向具如教時義。

問。他家云。天台佛果是真言因分。龍猛菩薩說。如是一心無明邊域。非明分位。云云。此義云何。答。教時義云。有二失。一者義釋云。此經本地身即是法華最深祕處。又云。彼說實相即是此經心實相也。而判為具惑佛。二者所引龍猛菩薩說者。是釋摩訶衍論文。此論真偽未定。不足為證。云云。私云。義釋云。觀行心中見佛。真實加持身。故法華明深信解相。則為見佛。當在著山。云云。故知。彼此二佛不別。又天台圓佛。何煩惱未悟。何理為具惑耶。如唯識等。不明界外。故彼論佛具界外惑。若別教佛。但斷十二品。故望圓佛。猶成因位。今真言佛。望圓教佛。進

斷何惑。進悟何理耶。又釋摩訶衍論所云。邊域何以得知。是天台佛。

問。真言教云。法界宮中本來自覺大日如來。本覺法身遠離因果。天台云。久遠實成。修因得果。寧是同耶。答。若約事論。真言亦云。修因得果。故金剛頂經云。不久頓成。大日經云。我昔坐道場。義釋云。大日昔誓願漸次悟入等。若約理論。天台亦云。無始無終等。云云。第四遮理同難者。問。他家云。天台隨智三諦。此則顯教開楔。是真言家入道初門。不是祕奧。云云。此義云何。答。義釋等中以三諦為極理。如上數引。真言除中道。以何為祕奧。

問。他家云。智論云。不生不滅名。無生忍。是助佛道初門。今依此文。明知中道是入道初門。云云。此義云何。答。智論只是以無生忍為初門。以佛果為後位。非謂中道是初門也。不生不滅者。即是中論八不中道也。龍樹何以為初門耶。又不生等即是阿字本不生義。何異真言耶。

問。他家門人云。傳教大師是弘法大師之弟子也。彼送弘法狀云。雖渡大唐。依根愚鈍。但受十八道。未傳大法。願於律者所。將受大法。云云。故山家義應同弘法。不可判云。兩宗義同。云云。答。傳教歸朝於高雄寺。修灌頂時。則依宣旨。勤操修因等十八人。願德為灌頂弟子。具在格條。若不受大法。寧修灌頂耶。又勤操是弘法之師。傳教之弟子也。故弘法是傳教之孫弟。如何還云。山家

師耶。又十八道是本朝古德所作也。事於唐朝受之耶。又慈覺智證光定安然等山門先德。皆達弘法。或破彼義。若彼弘法是祖師者寧可違害。此事具如破邪辨正中云云。問。高野大師是第三地菩薩而受慧果。如何彼義今不用之耶。答。諸宗人師並是大聖也。但於迹化有不同耳。弘法唯弘真言教。故云真言勝。山家並弘真言止觀。故云齊等。然其同義順義釋等。若據本地傳教是藥王慈覺是觀音。故於彼義亦不可背。龜言及柔語皆歸第一義。願諸同遇者皆會阿字門。

天台真言二宗同異章

文治四年十二月二十九日。於叡山抄之。此中所引諸文。並是取意或是略抄。又所引他家宗義者。並在十住心論二教論寶鑰等也。學者本知此等諸文。故不的指彼等文。故不廣煩引。又天台宗龍女即身成佛口受用相好等義。具在別章。故於此中不應記耳。

元祿十丁丑年五月

願密同會之義者。台宗之徒當研窮要復也。瑞僧正適問此章。歎學徒之莫耶。惜哉天明戊申原不罹災。於茲命子校而再刻。剗剗告竣。願使學者潤了因種咸沿平等性海焉。弘化五戊申春

紀陽和哥沙門貫應校

願密同異章再刻序

此書文治四年。中古哲匠所著。以示學徒也。其文簡妙玄義淵玄。願密之二教由是益明矣。於是學徒大喜而上諸梓木鐸于世。天明年間刻版罹回祿之災。而此書存者亦乏。久無謀再刻者。我僧正實瑞師。憂後來學徒不覺此書妙旨而止。命欽嗣再刻之。師志可不謂篤哉。今茲弘化戊申仲春刻成。命子叙之。固辭不獲。乃綴數語以塞其責云。

南紀天囑寺沙門慧玄謹撰

No. 3273

願密宗二教名目

二教者

一者顯示教

二者祕密教

初顯示教者。三乘教也。謂阿含深密等諸經也。問。何以阿含深密等經名顯示教。又號三乘教耶。答。彼等諸經中。唯說三乘行相。不明世俗勝義圓融不二之旨。故名顯示教。又號三乘教也。問。阿含深密等者何等經耶。答。付法藏釋迦大日教法不同。問。先其釋迦教法者何。答。付釋迦所說教法。有八教五味不同。問。先其八教者何。答。八教者。化儀四教與化法四教也。化法者所說教法。化儀者說教儀則也。云云。別卷

在之。問。於此化儀化法四教中。唯以藏通名顯示教歟。答。前唐院御釋中。以三乘教名顯示教。見故三乘教者藏通二教也。然而尚以別教可攝顯示教也。問。既云三乘教。何攝別教耶。答。於一佛乘分別說三之日。別教被云三乘教也。不明唯

一佛乘故也。但至三乘教名者。三乘中有菩薩故可攝之。問。其證據何。答。祕密教取法華等一乘教故如此云也。

二祕密教有二

一。唯理祕密教。謂法花涅槃法華等大乘教中。唯三密行相。故云祕密教也。

二。事理俱密教。謂大日金剛頂蘇悉地經等。明世俗勝義圓融不二。又說三密行相。故云事理俱密教也。

問。世俗勝義圓融者。其相如何。答。世俗者俗諦名。勝義者真諦名也。意云。真俗不二也。問。若爾者通教明體空如幻法故。明真俗不二相即歟。何以之尚接顯示教耶。答。望三藏通教之時雖許相即。實但空教也。全非圓融實談。故名顯示也。

蘇悉地疏云。有二種教。一顯示教。二祕密教。顯示教謂阿含深密等諸三乘教也。祕密教謂花嚴維摩法華等諸一乘教。祕密亦有二種。一理祕密教。謂唯說世俗勝義圓融不二。亦不說三密行相故。二事理俱密教。謂大日金剛頂蘇悉地經等。能說世俗勝義圓融不二。亦說三密行相。云云。五大院引之。取意廣。

金剛頂經疏云。問。顯密二種教和證據如何。答。金剛頂經

疏依大論見

諸家教相同異集云。第十近代叡山前入唐請益內供奉贈法印大和尚位慈覺大師。依龍猛釋論立二種教。一顯示教。總攝一切顯教法門。二秘密教。總攝一切秘密真言教法。又真言教別名一大圓教也。具見金剛頂大教王經疏也。

金剛頂疏云。今於大乘有二種。一者顯大乘。二者最勝金剛秘密乘。故金剛頂經云。爲發大乘者說。爲發最上乘者說。智論亦云。佛法有二種。一秘密。二顯示教。而今此經是最上金剛秘密乘文。

問。於理秘密教中出諸經見其義皆一致歟。如何。答。於此可有子細。所詮山門相承本意顯密一致者。專指法華圓頓教也。無畏一行已證法花大日經一體被釋故也。故別談理秘密時。唯可取法華實教也。然而法華圓與爾前圓。俱明染淨不二旨故。且出華嚴等也。天台意有約教約部教相。約教時。爾前法華圓無二無別。談也。約部時。爾前圓當機益物教故。與法華圓不同。談也。故無畏一行並山家慈覺皆證五大院等。別立理秘密教之時。殊出法華給也。尤可思之。問。何名約部約教耶。答。付上所明五時次第判權實之時。法華實。爾前權。之故華嚴維摩般若等。雖有圓教與三教共故。此時尙被接權也。故釋云。如細人龜人二俱犯過。從過邊說俱名龜人。文是以法華部望爾前部故云約部也。次付

上所明四教。以藏通別三教爲權。以圓教爲實之時。爾前法雖異。圓教皆被云實也。以三教對圓教。故云約教也。

問。五大院先德。天台所立四教加密教被立五教。見與覺大師御釋相違歟。如何。答。全非相違。彼顯密二教委細分別時成五教也。其故顯示教接三教。密教立二種故。其義全一致也。

菩提心義五云。今真言宗一切佛教判爲五教。一藏。二通。三別。四圓。五密。前四天台大師所立。不空三藏門人含光遊天竺日。彼方諸僧問云。傳聞大唐有天台教理致圓滿。當譯以傳。此方耶否云云。蘇悉地疏。理秘密教之外。更立事理俱密之教故。前四外更加第五文。

問。覺大師所立與五大院釋其義雖同。若強分之者。何尙叶道理耶。答。何不可有相違。二教廣立專相叶顯密一致義故。當可用之也。依之山王院五大院處處用此說釋。

問。高野大師二教論顯密二教與山門相承二教同異如何。二教論云。夫佛有三身。教則二種。應化開說名曰顯教。言略逗機。法佛談話謂之密藏。文答。彼所立顯密其名雖同。其義遙殊也。其故二教論意者。以十住心中前九種住心名顯教。以第十秘密莊嚴心稱密藏。見仍顯密各別所談也。覺大師所立意。以法華涅槃等被入秘密教內。被成顯密一致義故。依名同不可亂其體

者也

問。顯密理秘密同者。其相如何。答。大旨如前。見覺大師等御釋。天台真言兩宗同明。真如隨緣不變義。談真俗圓融不二之旨故。以之云理秘密同也。依之五大院云。一念心即遮那三密三千世間四種曼荼羅。

問。事理俱密不同意如何。答。一義云。覺大師等御意。大日金剛頂等者明。世俗勝義圓融不二等義。是理秘密也。又明三密事相是事秘密也。故云事理俱密不同也。

一義云。以真言名。事理俱密教者。此理秘密全非前顯密一致之理秘密故。別於真言內理秘密可在之。此理秘密更不可同天台等者。既云事理俱密不同。理秘密不可同天台等。爾若夫理秘密同前者。唯可云。事秘密不同也。不可云。事理俱密不同者也。仍此理秘密者。三密四曼阿字月輪等上有隨緣不變之義。以之云理秘密也。依之五大院御釋。或萬法是真心如阿字不變理。真如是萬法隨緣阿字相釋。或又以意密爲理以身口爲事釋。

已上二義可依入意歟。但無相違子細在之云云。

問。天台等明三千事相。談三密行相。何一向屬理耶。答。當分雖名事相。尙不明三密四萬等事相故。下屬理秘密也。適雖明三密義。非印契真言。故云理秘密也。問。事理所談。山門與東寺同異如何。答。太以不同也。彼家意。被談顯密不同義故。

全不許。理秘密同也。其故。顯教所談理體平等不二旨。尚不免無明邊域。故皆屬顯宗覆藏說。全不同密教所談故。真言教意理秘密者。以六大名理秘密也。其故。六大爲萬法能生故。以之名理秘密也。此理諸教不談故。真言事理。顯宗不明之云云。山門難之。經教常途說悉以真如法性名理也。何彼家別以六大號理耶。何經論儀軌等中。以六大爲理耶。甚不審不審私云。彼家以法界緣起上。法性六大自然顯出。云理也。云云。其字不生觀心決定前可顯者也。問。事理俱密教經論何等耶。答。總有無數經教別有。難部灌頂部不同。灌頂部者。大日金剛頂蘇悉地瑜祇等也。難部者。釋迦所說真言經等也。

大日經七卷

號大日蓮華那成佛神變加持經。無長譯。法界實說。八家諸經共將來。

開元四年無畏來唐。同十二年於大福先寺譯此經。梵本者無畏將來。云云。

譯語寶月。筆受一行也。無畏作解釋一行記之。名義釋。十四卷。高野將來云疏。付

義釋。高麗覺苑法師作演密鈔十卷。此經有序俗人東宮學士崔牧作。但相承有疑云云。

金剛頂經三卷

不空譯。又號教王經。阿連尼吒天說。

此經者龍猛入南天鐵塔誦得之。令弘通之。塔內廣本無數大本也。龍猛相承略

本十萬頌云云。此土所渡隨力略本金剛智所譯略出經六卷也。彼不空渡南天傳譯

教王經三卷。以之號金剛頂經。智藏義決釋此經。覺大師作七卷疏。流行天下。

又有三十卷金剛頂經。遍不流行。不空鑑機此土無緣。云云。云云。南天龍智所有三百卷金剛頂經。依爲漢土不相應。不渡。蘇悉地經三卷。無畏譯。智陽成天皇御宇第一戊戌。覺大師傳之製。七卷疏。同流傳天下。

元慶二年官符備兩經。天下流行事。誠爲日域之光。剽浮之驪珠。宜流行天下。利益群生。當宗知法阿闍梨并傳燈弟子。爲囊中寶切忌慢賊云云。

瑜祇經一卷。金剛智譯。光明心說。高野釋云。不空覺大師金剛頂經疏引此經文云云。

五大院先德三卷記在之。行法委悉云云。

覺大師金剛頂經疏引此經文云云。

菩提心論一卷。不空譯。

高野大師奏立真言三藏。大日金剛頂等修多羅藏。蘇悉地蘇婆呼等毘那耶藏。釋摩訶衍論菩提心論等阿毘達磨藏云云。

論者叡山大師尾張僧都爲僞論云云。覺大師入唐日。新羅國僧彌曉傳云。是論新羅國大空山沙門月忠妄造云云。福基山道詮和上。同爲僞論。法敏三卷疏在之。五大

院先德引用之。顯晦隨時行藏。在運者也云云。高野大師依用之。官符文在貞元格云云。

此外守護國界經等經教在之。

問。先大日經中立幾品明何法門。又第七卷同大日說歟。答。此經有七卷三十六品。但前六品三十一品正佛說也。第七卷五品者前六品修行方軌也。是龍猛感見要

略念誦經。金剛智譯。同本異譯也。善無畏又於金粟王塔下遇文殊所現書記之。流行天下。給也。與龍猛感見無其不同歟。仍一行義譯不釋之。零妙寺不可思議。人師弟子造。上下二卷疏畢。是號不思議疏云云。問。其六卷三十一品者何。

第一卷有三品。
住心品第一。誦譯第一卷自始至智得成就。同第二卷自九句問至三品終。

具緣品第二。誦譯第二卷自始至住於佛寶。同第四卷自當受持是地一至三品終。

位覺品。同第五卷自爾前執金剛主於一切衆會中諸觀。至第二卷具緣品之餘。一皆獻之。第一卷分具緣品。誦譯第五卷初九丁許釋畢。

第二卷有三品。
具緣品餘。誦譯第五同第六自如是修具緣品餘。供養次引夜度。至三品終。

第三卷有四品。
息障品第三。誦譯第三卷自始至息障品。同第四卷自始至息障品。

普通真言藏品第四。已上兩品。誦譯第七了。

世間成就品第五。已上明。果分。已上二品。誦譯第八。已上明。果分。已上二品。誦譯第八。

悉地出現品第六。已上明。果分。已上二品。誦譯第八。已上明。果分。已上二品。誦譯第八。

成就品。已上明。果分。已上二品。誦譯第八。已上明。果分。已上二品。誦譯第八。

成就悉地品第七。已上明。果分。已上二品。誦譯第八。已上明。果分。已上二品。誦譯第八。

轉字輪萬多行品第八。已上二品。誦譯第九。已上二品。誦譯第九。

成就悉地品釋云。從此品以前說真言之果。從此次第明修行入證之方便。從此爲首也。文。

第四卷有三品。
密印品第九。已上三品。誦譯第十。已上三品。誦譯第十。

第五卷有三品。
字輪品第十。

●想二問！ ●品二卷！ ●校者曰息障品普通真言藏品俱當在子第二卷下

祕密曼茶羅品第十一 已上二品總釋第十一自三

入祕密曼茶羅法品第十二

入祕密曼茶羅位品第十三

祕密八印品第十四

持明禁戒品第十五

阿闍梨真智品第十六

布字品第十七 已上六品總釋第十二自祕密

第六卷 有二十

受方便學處品第十八

說百字生品第十九

與書云

四處造曼茶羅事

具支灌頂四云。今據本經及以義釋。四

處重說傳法大阿闍梨爲度弟子造

曼茶羅灌頂法則。一者大悲胎藏生都

會壇曼茶羅。如具緣品說也。二者三昧

相應轉字輪曼茶羅。成就悉地品轉字

輪品說也。三者成就字輪祕密壇曼茶

羅。如字輪品祕密品說也。四者真實

修證祕密位曼茶羅。如真實智品布字

品百字品入祕密法品入祕密位品說

也文

已上東曼茶羅

抄上引之

三段事

大日經開題弘法云。若據此語。准餘

經作三段者。自初如是我聞。至于牙

種生起二十五行十二字之經。是初序

說分也。自爾時執金剛祕密主於彼衆

會中坐。至世出世持誦品說二十九品

餘之經。是第二正說分也。第三十一屬

果品。是第三流通分也

諸尊十箇條事

東曼茶羅抄上云。私云。應知諸尊略

有十事。二壇相。二方位。三座。四形儀。

五持物。六德行。七種子。八三昧耶。九

印。十真言。此中印真言出。藏品等。具

如五卷抄。種子即在彼真言中。又如。

轉字輪品等也。壇位座形持物出。緣

品祕品。三昧耶形出。祕密品文

三種灌頂依文事

具支一云。私檢經文。其事業灌頂如具

緣品及轉字輪品。其手印灌頂如轉字

輪品及入祕密品。其以心灌頂如入祕

密品。故具緣品義釋云。凡造曼茶羅於

七日內頂畢等也云云。又輪字輪品義釋

云。復次造壇有上中下法。又入祕密位

品義釋云。然此祕密曼茶羅文

百字果相相應品第二十

百字位。成法品第二十一

百字成就持誦品第二十二 已上五品總

百字真言法品第二十三 釋第十三畢

說菩提性品第二十四

三三昧耶品第二十五

說如來品第二十六

世出世護摩法品第二十七

說本尊三昧耶品第二十八

說無相三昧地品第二十九

世出世持誦品第三十

囑累品第三十一 已上九品總

已上六卷三十一品

問。第七卷五品何 答

第七卷 有五

真言行學處品第一

增益守護清淨行品第二 已上二品疏上卷釋

云云

供養儀式品第三

持誦法則品第四

真言事業品第五

問。付此經梵本相何 答。義釋第一云。阿

闍梨云。毘盧遮那大本有十萬偈。以洪廣

難持故。傳法聖者採其宗要。凡三千餘頌文

高野御釋云。頌文三千經卷七帙文

問。傳法聖者誰人耶 答。指龍猛大士。歟云云

問。此經於何處說之耶 答。廣大金剛法

界宮云云

問。此經說何法門耶 答。一經三十一品。

其意雖多。住心品意者。總言之者。因根究

竟三句。別言之者。如實知自心一句也。所

以行者被大日三密加持之時。信本來成覺

旨。自心發菩提心。安住法界緣起道。指之

如實知者。名爲一切智者。釋。從因至果。皆以

無所住而住其心。釋也。此上具緣品已後發。

起三密四曼事相行業也。故一經大意。只無

相與有相事與理二法也

大日三義者

附件

受。如彼修齋時是種子。若善知識為說離貪現世安樂。命終生天。後得涅槃。受八齋法。信受修行。如彼六齋布施是藥種。乃至生天後得涅槃。是受用種子。不起異歸依心。是生死流轉凡夫第八真無畏依。此中亦有殊勝決定想。故有八心亦有十心。云云又直歸依三寶。一日受八齋法。數數修習。是最初種子。乃至生天後得涅槃。是受用種子。不異歸依。是生死流轉凡夫第八真無畏依。此中亦有殊勝住決定想。故有八心十心。云云此二八心中。雖後得涅槃是歸依三寶。凡夫必知後得涅槃。可名達世。然為入天持八齋法。且名順世。云云

私。以此釋歸依三寶八心可見之達世八心有二種

初顯示三乘達世八心者

善提心義三云。第三顯示三乘達世八心。如義釋云。從此即發聲聞菩提。初種子心。皆唯傍前文廣分別說。乃至三乘一。地皆具十心。迄第十地亦具種子芽。花。果。等。有求佛地。智生。觀畢竟空。得到金剛際也。經云。彼離達順八心相續業煩惱細者。前說種子芽。花。等。及歸依三寶。為人天乘行。齋施善法。皆名順世八心。若三乘初發道意。迄拔業煩惱根本無明種子。生十二因緣。名達世八心。或可就見道修道等諸位分之各有八心。大乘行者了達蘊性空故。雙離達順八心也

次秘密一乘達世八心者

又云。第四秘密一乘達世八心。如義釋淨菩提心位以上十地中云。就前三心作十心說之。若通論信解地。則初地為種子。二地為芽。三地為花。四地為葉。五地為果。六地為果。七地為受用種子。八地為無畏依。於所得果中。九地有進求佛地。惠生。是最勝心。十地此心決定。此二心無別境界。第八心中約方便轉勝開出之耳。若一。地中亦有此十心。云云問。義釋文言總合難知。一一釋之云何。答。私以總別二義釋之。若總釋者。證契經四乘各有十地。天台以爲四教地位故。以彼各各十地。爲今十心。又天台云。四教地位各有十乘。亦以彼地地十乘。爲今位位十心。若別釋者。且約五戒人因十善天因。若持戒善是種。若爲父母等持是芽。若爲悲親等持是花。若爲高德等持是葉。若爲尊宿等持是果。若以親愛心持是果。若已生人天等是受用種子。若常依三寶是無畏依。如說戒善一切皆然。若約三藏聲聞位。初發心及七寶以爲八心。世第一法勝進決定二心加爲十心。八忍八智以爲見道八心。異相二見加爲十心。云云二果二向七返家。一間身證以爲八心。身證二心加爲十心。云云三德三智二種涅槃以爲無學八心。無餘二心加爲十心。云云支佛三惠逆順三觀種相好用得道隨數以爲八心。二種涅槃加爲十心。云云菩薩發心三祇百劫補處後身成道以爲八心。法輪涅槃加爲十心。或以八相爲八。二滅加爲十

心。云云通教聲聞發心七地爲八。二滅加爲十心。云云支佛八地爲八。二滅加爲十心。云云菩薩八地爲八。亦與二乘共行證故十地爲十。云云別教發心七階爲八。菩提涅槃加爲十心。云云若真言門菩薩擬前五乘四教四乘地位釋之。准前可知。義釋且擬別教十地釋爲十心。若別釋之說。問教。云云又從凡夫至佛地。各有八心十心。云云

三阿僧祇劫者。釋云。梵云。劫波。有二義。一者時。二者妄執。阿僧祇者。此翻無數。云云

第一阿僧祇劫。釋云。若秘密藏。超一劫。證初行。即一阿僧祇劫。云云。若從心義云。證見思也。云云。證空。證寂然。云云。三藏二乘。通教三乘。別教十住。中第八住。圓教并真言第八信。云云。證空觀位。云云

第二阿僧祇劫。釋云。超二劫。證二行。又度一百六文。善提心義云。斷三沙。位也。云云。取意。經云。覺。自心不生。云云。證通入滅二乘。別九位。圓教九信位。此中接一切微細等經。瑜伽唯識等諸菩薩。云云

已上二僧祇位。尙顯示教分事

第三阿僧祇劫。釋云。真言行者復超二劫。更度一百初心。故。云云。三阿僧祇劫。成佛也。云云。善提心義云。斷無明位也。云云。經云。所謂空性。無自性心。生。云云。真言淨者。提心位入二初地法明。云云。別初地。圓密初住。云云

問。真言行者實經三阿僧祇時分歟。答。劫者有淺深二義。如上。今約深祕故。以妄執名劫。非時分。依之義釋云。若一生度此三妄執。即一生成佛。何論時分耶

問。真言教意。三妄執外立微細妄執耶。答。東寺立之。山門義不立之

問。其各意據如何。答。山門意者。任經論常

二十八部者

- 一。中台 二。遍知院 三。佛眼 四。真陀寶
- 五。觀音 六。馬頭 七。金剛手 八。孫婆
- 九。不動 十。勝三世 十一。大護 十二。釋迦
- 十三。帝釋 十四。火天 十五。閻王
- 十六。羅刹 十七。水天 十八。風天 十九。多聞
- 二十。伊舍那 二十一。梵天 二十二。地天 二十三。日天 二十四。月天
- 二十五。文殊 二十六。除蓋障 二十七。地藏 二十八。虛空藏

已上就台藏曼茶羅略中廣三說也

四重中有九類者

- 一。大日 二。佛部 三。蓮華部 四。金剛部
- 五。三明王 六。佛眼 七。諸菩薩 八。釋迦
- 九。四菩薩若加二乘諸天可爲十類一應云云

三壇者

- 一。大悲壇 二。成就壇 三。祕密壇

三種灌頂者

- 一。手印灌頂 二。事業灌頂 三。以心灌頂

五種三昧耶三昧耶此云不違誓義也

- 初三昧耶 遙見曼茶羅

第二三昧耶 投華結緣灌頂

第三三昧耶 學法許可分也

第四三昧耶 傳法灌頂分也

第五三昧耶 祕密灌頂分也義釋云。即前所說第三灌頂時所入

也。

四箇阿闍梨出五大

- 一。傳教阿闍梨 廣傳一切諸瑜伽故

二。都法阿闍梨 遍學一切諸瑜伽故

三。佛部阿闍梨 遍學佛部諸瑜伽故

四。隨行持明者 樂學不動等一瑜伽故

四箇曼茶羅者

- 一。大悲都會壇曼茶羅如四重曼茶羅。但以二重會壇曼茶羅。諸經安中台爲最。
- 二。嘉會壇曼茶羅如四重曼茶羅。但以二重會壇曼茶羅。諸經安中台爲最。
- 三。都中別壇曼茶羅諸經各一重曼茶羅也。只四重也。

四。都外別壇曼茶羅諸經各三重曼茶羅也。中台本重八部。又說云。中台本重。第二重自餘諸尊。第三重八部。第十地者。初地已上皆名。信解行地。

初地菩提心

- 二地 三地 四地 五地

- 六地 七地已上六地大 八地 九地 十地

已上三地方 佛果方便

三種悉地出三義

上品密嚴國寂光上。唯佛與佛境界

中品十方淨土安樂

下品諸天乃至長壽仙等也。修羅宮也。諸經論師爲決。空有諸論。修觀音一印法。入修羅宮。期三慈氏下生云。

次金剛頂經

問。於當經有幾會等耶 答。總就金剛頂部有十八會。於其中當時現行教王經初會用也

金剛界一十三處。十八會者指歸云。金剛頂瑜伽第一會。名。如來真寶教王會。有四品。一金剛界。二降三世。三遍調伏。四一切成就。表。四智印。

說。六曼茶羅。於二阿伽尼陀天。說

金剛界品六曼茶羅者

一。金剛界大曼茶羅說。五相成身等。

二。陀羅尼曼茶羅具三十

三。微細曼茶羅具三十

四。一切如來廣大供養羯磨曼茶羅具三十三

等。

裏書云

金疏七云。略釋中卷已畢。經次當廣說金剛弟子入金剛大曼茶羅儀軌。以下第四說教授弟子儀軌等。此明廣說灌頂阿闍梨軌範及以諸尊祕密真言印契等。傳法聖者心裏記錄。是故且止也。

私云。前唐院御釋釋上中下一卷也。不釋第三卷也。傳法聖者心裏記錄是故且止者。不釋第三卷故釋給也。可思之。

心裏記錄者指何事耶可問

五。四曼茶羅

六。一印曼茶羅

降三世品六曼茶羅者

一。曼茶羅儀則具三十

二。祕密曼茶羅同

三。法曼茶羅同

四。羯磨曼茶羅同

五。四印曼茶羅具三十

六。一印曼茶羅具三十

遍調伏品六曼茶羅者

○一印 ○成身 ○成身三昧耶會成
會 ○會 ○成身漸應會
○十七尊會理趣會 ○降三世
降三世三昧耶會 ○世會 ○降三世
三昧耶會
已上歡和上相承云云 與覺大師御相承
只左右異也云云
三十七尊者

五佛
大日
東阿闍
南寶生
西彌陀
北不

空
四波羅蜜大日西
親近

東金剛 南寶 西法 北業
十六大菩薩

東薩王愛喜 南寶光幢嘆 西法利
因語 北業護牙拳

八供
香華燈塗
已上外
四供
喜鬘歌舞
已上內
四供

四攝
鉤索鎖鈴

就十六大菩薩有定惠二門不同一。
一。惠門十六上薩王等是也

二。定門十六。八供四攝四波羅蜜也。又金剛有五種。一者青色金

剛。能除一切災障。二者黃色金剛。能昇空身經。三者赤色金剛。能導出入。四者白色金

剛。能得出水亦能澄水。五者碧色金剛。能

五相成身者此五相前說三迦樓羅觀。如幻無生觀。

一。通達心又名三體心明
法界體性智

二。修菩提心又名三無染心
大日觀音

三。金剛心

四。金剛身
五。證無上

五部者

一、佛部中央 二、金剛部東方 三、寶部南方
四、蓮華部西方 五、羯磨部北方

五智者梵云半左(五) 枳攬若(智)

野性枳穰^二智轉^三第九識^一成^二此智^一

二東大圓鏡智 梵云摩訶大底摩圓灑耶鏡
 傳第八載皮土智云云

三南平等性智 梵云三昧耶平等妙野性轉

第七識成此智

蔡轉第六識成此智

五北方成所作智 梵云迦里掘所作計吒威
轉前五識成此智云云

四種法身者

分別聖位。總引「入楞伽經」云。自性及受用。變化并等流。佛德三十六。皆同自性身。並以

法界身，總成三十七文。

三。變化身勝應身
劣應身 四。等流身六道
等形

三種菩提心者 菩提心論說

一、名願菩提心 二、勝義菩提心
三、三摩地菩提心

四種釋者後三釋在不思議疏初一釋五大說加之然

THE

二、深祕阿字^{阿字} 修性不二菩提心

三、祕中深祕阿字^{阿字} 四曼三密菩提心

四、祕祕中深祕阿字^{阿字} 不變隨緣菩提心

已上就阿字并菩提心注之。一切法准之。

五、門菩提心者^{五門菩提心}

一、釋名義 二、識體性 三、辨一異

四、明相狀 五、述行願

十六大菩薩有百八德者

一、薩六德 二、金剛勇 三、金剛諸如來。

二、王六德 三、妙覺 四、金剛手。

三、愛七德 四、金剛樂 五、金剛前 六、金剛前。

四、喜七德 五、金剛喜 六、金剛喜 七、金剛喜。

五、寶八德 六、金剛寶 七、金剛寶 八、金剛寶。

六、光七德 七、金剛光 八、金剛光 九、金剛光。

七、幢七德 八、金剛幢 九、金剛幢 十、金剛幢。

八、嘆七德 九、金剛嘆 十、金剛嘆 十一、金剛嘆。

九、法七德 十、金剛法 十一、金剛法 十二、金剛法。

十、利七德 十一、金剛利 十二、金剛利 十三、金剛利。

十一、因七德 十二、金剛因 十三、金剛因 十四、金剛因。

十二、語六德 十三、金剛語 十四、金剛語 十五、金剛語。

十三、業六德 十四、金剛業 十五、金剛業 十六、金剛業。

十四、護七德 十五、金剛護 十六、金剛護 十七、金剛護。

十五、牙七德 十六、金剛牙 十七、金剛牙 十八、金剛牙。

十六、拳六德 十七、金剛拳 十八、金剛拳 十九、金剛拳。

已上八德畢 金剛七寶金剛頂經

第二卷說之

三十七尊各有四門

一、諸佛三昧心門 二、祕密神變相門

三、親承受教示門 四、授與佛菩提門

十二神變者 疏云：諸佛三昧心門。一切諸佛現三神變時。非無因故。謂從如來智入。善覺心等。文。

二、顯本 疏云：諸佛三昧心門。一切諸佛現三神變時。非無因故。謂從如來智入。善覺心等。文。

三、應實 疏云：諸佛三昧心門。一切諸佛現三神變時。非無因故。謂從如來智入。善覺心等。文。

四、顯相 疏云：諸佛三昧心門。一切諸佛現三神變時。非無因故。謂從如來智入。善覺心等。文。

五、顯力 疏云：諸佛三昧心門。一切諸佛現三神變時。非無因故。謂從如來智入。善覺心等。文。

六、還源 疏云：諸佛三昧心門。一切諸佛現三神變時。非無因故。謂從如來智入。善覺心等。文。

七、顯智 疏云：諸佛三昧心門。一切諸佛現三神變時。非無因故。謂從如來智入。善覺心等。文。

八、示相 疏云：諸佛三昧心門。一切諸佛現三神變時。非無因故。謂從如來智入。善覺心等。文。

九、明德 疏云：諸佛三昧心門。一切諸佛現三神變時。非無因故。謂從如來智入。善覺心等。文。

十、顯實 疏云：諸佛三昧心門。一切諸佛現三神變時。非無因故。謂從如來智入。善覺心等。文。

十一、普現 疏云：諸佛三昧心門。一切諸佛現三神變時。非無因故。謂從如來智入。善覺心等。文。

十二、感應 疏云：諸佛三昧心門。一切諸佛現三神變時。非無因故。謂從如來智入。善覺心等。文。

問：真言教行者有幾不同耶 答：大日經明五種三昧道并三種三摩耶不同。金剛頂經中云覺大師立二種。

一、一切泛明根性 疏云：此處通指一切。故有性。等。

三乘五乘等乃至十界悉具佛性故。有可令成佛義之歟

二、當經所被根性 疏云：今此祕密教非對三乘顯教根性。但與內證心地者屬。說之。也。出生。云。削地位之漸階。立等妙之頓旨。云。

又立上中下三根并頓漸二機 見覺大師釋云。中下。開機而進。是為上。文。

問：付佛教立二藏三藏等中。今真言教何藏攝耶 答：先立諸藏不同

一、善薩藏 二、聲聞藏 三、阿羅漢藏

一、毘奈耶 二、索咀價 三、阿尼達磨

四藏者 二、菩薩藏 三、難藏 四、佛藏

一、經藏 二、律藏 三、論藏 四、陀羅尼藏

五藏者 六、密藏 七、金剛藏 八、佛藏 九、陀羅尼藏

一、二、三、四、般若波羅蜜藏

五、陀羅尼藏 六、藏者 七、藏者 八、藏者

一、胎化藏 二、中陰藏 三、摩訶衍方等藏

四、戒律藏 五、十往藏 六、難藏

七、金剛藏 八、佛藏 九、陀羅尼藏

於此諸藏中。總真言教中皆雖有其義。別云之時。二藏中菩薩藏。六藏又爾。三藏中索咀價藏。四八藏中佛藏。五藏中陀羅尼藏也。

已上金剛藏

問：真言教立幾位次耶 答：胎藏界立三劫六無畏十地等皆其位次也。如上。金剛界

●傍註曰金剛首說 ●傍註曰妙金剛說 ●傍註曰義金剛說 ●傍註曰金剛妙眼說 ●傍註曰金剛甲背說 ●傍註曰菩提心一出之 ●傍註曰祕密神變相門下也 ●神十(變) ●傍註曰八相成道 ●經十(疏) ●

意立四種地。菩提心義二出。仁王經軌及良賁仁王疏云云。

一。解行地。又云信解地。謂三十心也。

二。普賢地。謂十地也。

三。大普賢地。謂等覺也。

四。普照耀地。謂妙覺也。

已上菩提心義第四意。與圓四十二位同云云。

又立名字觀行相似見。

菩提心義四云。不空所持金剛頂瑜伽經有

四種地。一。者解行地。謂三十心也。二。普賢地。

謂十地也。三。大普賢地。謂等覺也。四。普照耀

地。謂妙覺也。若分析之。即四十二地。是同

天台圓教真位。若加似位。此前更有十信之

位。大日經中名六無畏。若加假名。此前天

台更有五品。或假初信。或約超入。豎假十

信。攝真言等名五三昧。若加聞惠。此前天

台更有名字。大日經名第一第二第三三昧

耶也。此等位中隨分皆具三十七尊。

真書云。東寺大師理具。加持顯得三種即

身成佛義立之歟。今凡位聖位二種義同

異如何。

真書云。即身成佛有二。凡位成佛。

蘇疏云。然於成佛有二。一種義。謂凡位成

佛。聖位成佛。言凡位成佛者。若得如來

智慧。雖未斷惑。依正二報隨解融通。於

一一微塵具見十方三世。於一一身分

具見法界相好。凡夫依報從本以來如來

遍法界之依。愚縛正報法然道理等虛之

正。由未遇緣不得顯現。今依如來三密

加持。此身法界依正始顯現。將似聖

位毘盧遮那。但以凡情龜劣不能觀見。

唯佛能見。為凡位成佛也。故大興善寺和

尚云。諸法無定性。為誠之所轉。若三密

解起。此凡夫之身轉為如來。此身之外無

別佛身故。五字陀羅尼云。即於凡夫身

現成就佛身。應以為證也。次精進無懈

晝夜修習。斷除惑障。彌增顯現。依正二報

互相融通。神力自在。上聖下凡互同得見。

是為聖位成佛。文與書並

頓入果海。

出生義云。削地位之漸階立等妙之頓旨

云云。

十六生。

三摩地儀軌云。現世證得歡喜地。後十六生

成正覺。文如意輪法要云。現世證初地。過

此十六生成無上菩提。文

六即。兩經疏立。相似分證究竟三位。菩提心

一。理即。本有隨地。初發心初開理具三。為六即位。

二。名字即。聞三白心成佛。不發生疑慮。

三。觀行。一念觀行相應。

四。相似。

五。分真。

六。究竟。

問。真言天台宗祖師并相承如何。答。先天

台宗祖師者。南岳大師惠思。天台大師智顗

章安大師灌頂。智威大師。惠威大師。玄

朗大師。妙樂大師湛然。道邃和尚。行滿

和尚。已上唐初。

傳教大師最澄。通三途。過三途。

慈覺大師圓仁。過本朝山家大師并

智證大師圓珍。過本朝義真和尚

問。天台宗傳教大師始渡之歟。答。圓頓止

觀玄義文句四教義難摩疏等。鑒真和尚天

平勝寶年中渡之。然而依無其機不及弘

傳之。山家大師未入唐之時。延曆年中於

本朝感得彼本披覽之。彌催入唐求法之

志云云。

次真言宗祖師者。

龍猛菩薩。天竺云。那伽揭刺樹菩薩。秦云

龍樹。舊譯唐云龍猛。新譯受法於文殊。又

傳金剛薩埵出世時代或云七百年。摩訶摩

耶經云。我滅度後七百年中有一比丘曰龍

樹。善說諸要滅邪見。燃正法炬。文悉曇

章同之。或云八百年。并釋門正統。三國高僧碑

云。○出現八百年。住壽三百歲。文。付法

經第九云。我乘內證智。妄覺非境界。如來滅

度後。未來當有人。大惠汝諸聽。有人持我

法。於南大國中。有大德比丘。名龍樹菩薩。

能破有無見。為人說我乘大乘無上正法。

文金剛頂義決。智顗作。云。○如上金剛頂下書

之。

龍智菩薩。唐云普賢阿闍梨。高野付法傳

善無畏傳云。拘多者龍智異名云云。依此等說者。胎藏相承。大那爛陀寺達磨拘多者此菩薩也。年七百歲。住南天竺執師子國。無畏傳胎藏。金剛智不空傳金界。玄奘行狀云。摩迦國菴羅林有一長命婆羅門。年七百餘歲。觀其面貌可稱三十許。法師就住學中百論等。又唐土白馬寺千僧齋會。來云云。貞元年中猶見在南天竺云云。是弘法大師傳般若三藏說歟。

善無畏三藏。唐玄奘代之人。當日本元正聖武天皇御宇云云。梵云。我婆揭羅僧訶。唐云淨師子。又云解脫師子。義翻爲善無畏。中印度摩訶陀國王也。唐開元四年。開元錄云。來唐或三年。譯大日經蘇悉地經等。即依請演大日經。義釋是也。受法於達磨拘多云云。胎藏界將來之。開元二十一年十一月七日。年九十九入滅云云。三國高僧碑說。或開元二十三年十一月七日。春秋九十。僧夏八十云云。

金剛智三藏。唐玄奘代之人。當日本元正聖武天皇御宇云云。梵云縛日羅吉孃那。又曰縛日。唐云金剛智。南印度摩賴那國人。婆羅門種。十歲出家。普遇諸師。受法於龍智。七年承事三密教。三國高僧碑說。開元八年初到東都。同二十九年八月十五日終。薦福寺。春秋七十三。或說云。開元二年來唐云云。傳并和漢年代記說也。又年七十也。本朝天智證大師在唐記云。金剛頂瑜伽記云。不空三藏從金剛和上所受胎藏法。金剛和上從無畏和上所受得胎藏。無畏從金剛和上受金剛界。互爲和上云云。同

雜記云。金剛智謁無畏述云。我曾聞有胎藏法。未遇其人。不曾稟學。又東寺濟遜記云。又依胎藏付法弟子者。無畏付金剛智。金剛智付不空云云。

一行禪師。唐玄奘代之人。當日本元正聖武天皇御宇云云。真言傳集。雲山云。沙門一行者。俗姓張。名遂。郾國袁公謹之曾孫太僕。顯懷之子也。○從嵩岳大照禪師。諸受禪法。深達心要契悟無生。每研精一行三昧。同以名焉。○開元十五年十月八日忽長逝。春秋四十有五云云。受法於無畏三藏。爲大日經筆受。又記義釋云。諸家教相山王院云。問。有人云。一行阿闍梨是天台後此事云何。答。相傳云。章安大師弟子道索律師。道索律師弟子弘景律師。弘景律師弟子一行阿闍梨也。而竊學真言者云。自有同名一行阿闍梨。此即我祖非彼天台一行禪師者。犯大漫語。文菩提心義云。一行和尚元是一行三昧禪師。能持天台圓滿宗趣。凡所說文義義理。動合天台文演密云。弘忍大師門下有二弟子。一是惠能即南宗也。一是神秀即北宗也。弟子名曰普寂。即衆生之師也。

不空三藏。唐玄奘代之人。當日本元正聖武天皇御宇云云。梵云阿不目佉。跋折羅。金剛唐云不空金剛。智證大師在唐記云。南天竺國人。神龍元年誕生。初從金剛智受法。從依金剛智遺言。再渡天。遇龍智重受學。天寶元年歸朝。法授金剛含光。大興惠朗。青龍曇貞。保壽覺超。青龍惠果。已上。大曆九年六月十五日遷化。春秋七十。法臘五十。未勸來唐年代。若從金剛智來唐歟。爾開元八年。云云。金剛智來唐。玄超。唐肅宗代宗之人。當日本元正聖武天皇御宇云云。住新羅國保壽寺。從無畏受胎藏界。或云。從無畏受。蘇悉地云云。授法於惠果。

義林。傳教大師付法文云。大唐國開元朝。大三藏婆羅門國王法號善無畏。從佛國大那蘭陀寺。傳大法輪。至大唐國。付屬傳法弟子僧義林。亦是國師大阿闍梨。一百三歲。今在新羅國。傳大法輪云云。順曉阿闍梨。唐代宗。肅宗。順宗代之人。當日本元正聖武天皇御宇云云。住大唐秦嶽靈巖寺。胎受義林。金受不空。授兩部大法於傳教大師。云云。傳教大師付法文云。○又付法大唐弟子僧順曉。是鎮國道場大德阿闍梨。或云。祕書弘法云。惠果談合順曉。定青龍寺行事云云。凡意也。惠果阿闍梨。唐代宗。肅宗。順宗三代國師也。當日本元正聖武天皇御宇云云。住青龍寺東塔院。受胎藏於玄超。受金界於不空云云。三國高僧碑云。俗姓馬氏。京兆照應人也。見不究三藏。○永貞元年十二月十五日五更去世。春秋六十一云云。付法弟子胎藏。成都惟尚。汴州辨弘。弘。新羅惠日。眞悟。日本空海。當院義滿。義明。義操。義慈。法潤。金界。同學惠應。惠則。成都惟尚。汴州辨弘。新羅惠日。日本空海。青龍義滿。義明。義操。義照。義慈。義政。義一。俗吳段。已上。已上。減後傳燈歷八師。

傳教大師。大日於揚府學。之。悉曇中天音。傳全雅。受金剛界。授法於辨弘。大

傳元政

受三金界於惠則一
大師於長安

傳義真

同法全

同寶月

對受元征

同海雲

惟謹

已上兩阿闍梨

對受記云

*征元政

義云云

覺大師御釋云

此八人名

且略之

已上橫諸師

覺大師巡禮記云

法人未得

一城內解

藏天興善

真和尚兼

剛界事理

悉曇玄法

令簡擇知

云云法潤

毛云云

已上唐朝了

本朝傳法八家

傳教大師

大師諱最澄

祖後漢孝

第九女云

誕生十二

行表出家

具足戒延

觀院所天

三年甲戌

正遂供養

中入唐生

向天台山

台山修禪

忽傳心要

歎天台大

日初夜二

寺西廂極

乘戒畢和

薩圓戒受

同年四月

德內供奉

頂傳受三

延曆二十

長門國即

法門道具

七日捧奏狀公家賜顯密弘通公驗於大

師同九月於高雄寺授灌頂本朝灌頂最

初受者道證修因與福等勤操僧正三論弘

法正能正秀廣圓豐安靈福已上八人依

師元又弟子圓澄法師依詔於紫雲殿勤五

佛頂修法即預得度云云文德實弘仁四年

被下御持僧官府本朝御修法并御持僧之

最初也又同六年為勸進六千部法華經內

二千部赴東國上下兩野國於兩國內撰

十人器用授灌頂慈覺大師其十人隨一也

廣智德圓同受之云云同九年暮春告諸弟

子撰誓願改聲聞威儀永棄捨二百五十

戒同十年作四條式定一學生法則奏公

家叡山欲立圓頓菩薩戒壇而南都七大

寺僧徒加難破諍之仍作顯戒論三卷血脈

譜一卷重奏之於茲弘仁十三年六月四日

展期大師於比叡山中道院右脇而入寂滅

春秋五十六帝王悲此入滅製六韻詩被

送于山中門弟各和之奉奏之云云同十

一日被下圓頓菩薩戒壇建立之勅許其後

吾山真言止觀得度僧徒悉登圓頓戒壇受

戒得度畢本朝諸宗內獨吾山顯密兩業僧

徒於一宗中受戒得度頗超過于他門他

宗者也是皆大師弘通之眉目者哉貞觀八

年七月十四日弘通大師贈諡號稱傳教大師

是本朝大師號始也

弘法大師自延曆至承和桓武平
大師諱空海俗姓佐伯氏讚岐國多波郡
寶龜五年甲子誕生年甫十二歲從石淵勳
受二偏？*傍註曰桓武*編二風？傍註曰小僧都傍註曰大僧都能二觀！傍註曰勤操入室傍註曰又圓澄法師同
受了

操僧正受求聞持并能滿所願等法，入心念持，延曆十四年四月九日^{十一}於東大寺受具足戒，師石淵勤操。同二十三年六月入唐^{十一}三奉，遇上都長安青龍寺東塔院大德內供奉阿闍梨惠果和尚^{付法}和尙歡喜。六月受大悲胎藏灌頂^{得佛}，同七月受金剛界灌頂^{得佛}，同八月上旬亦受傳法阿闍梨位之灌頂，即得遍照金剛和尚告曰：汝有密教之器，兩部大法秘密印信同之，授與云云。大同四年八月歸朝^{在唐}弘仁十四年^{十七}以東寺永賜大師，建立灌頂院，區准青龍寺風爲勸勵，勤修每年二季結緣灌頂，以惠果相承健陀^{色國支袈裟并念誦等永施入之，或用五筆一度成五行，故號五筆和尚}，承和三年三月二十一日^寅入寂^{年六十三}，付法弟子真雅真濟^{云云贈號弘法大師}。

慈覺大師^{又號南唐院大師，又號四國大師，自承和至貞觀，仁明、文德、清和三代國師}大師諱圓仁^{三座主}，俗姓壬生氏，下野國都賀郡人也。其先祖崇神天皇第一皇子豐城入彥苗裔也。延曆十三年甲戌誕生日，紫雲覆室，繙素驚異。大師幼稚夢一沙門長六尺餘，來含嘆語，傍人曰：此叡山大師也。年十五從廣智禪師登山入傳教大師室。祥大師風儀宛如夢告，弘仁五年^{十一}受沙彌戒，同七年東大寺受具足戒，同年於東國從傳教大師受灌頂。同八年三月六日於叡山根本中堂受菩薩大戒，其後弘仁十四依大師本願誓閉山門不覩塵路，書則弘傳天台法門，夜亦修練一行三昧，限之以

十二年，送六年之後，因山衆重請，未竟年限，強於山門^{天長五年}，或南都或天王寺等，隨有緣開講演說利生無限。天長十年年及四十，身羸暗知命不久，遂此山北洞^{移洞}，結草爲庵，絕跡待命。今首楞嚴院是也。三年練行^{本朝如法}，夜夢從天得藥，其形似花，喫之半行，其味如蜜。傍有人語曰：此是三十天不死妙藥也。夢覺曰：有餘氣疲身更健。暗眼還明，以石墨草筆手自如法書寫妙法華經一部八卷，即以被經納寶塔安齋堂中，號此堂爲如法室。承和二年朝家有勅，宛入唐請益。同三年與大使常嗣相共到太宰府，依未得順風，從送二箇年，同五年四月十六日^上第一船。二十二月解纜進發。七月二日得著大唐揚州海陵縣。唐開成三年也。弟子惟曉^{會昌三年七月}，惟正及僕雄萬等三人奉相伴者也。從志遠宗穎二師學天台宗，謁八箇阿闍梨，秘密三部秘奧^{左唐}，會昌七年會昌天子破佛法，相軍中下條之。日本國僧等早歸，本國和尚懷喜赴船所，大唐李元佐等衆官皆會曰：我國佛法既以絕滅，唯今隨和尚奉法。而若復有求法者，必當向日本國云云。唐大中元年秋九月^{本朝承和十四年}還著大宰府^{年五}同十五年^{改嘉祥元年}春，大師隨詔即登本山^{嘉祥二年奉狀云：國一奉齋天命訪道巡方尼提門投身絕域萬里望本朝而無期青山千里附於嶺而遙見云云}嘉祥三年准大唐國街東青龍寺建皇帝本命道場號總持院，同年九月始定置十四禪

衆，每日令修微盛光法，是十四禪衆始也。仁壽元年移五臺山念佛三昧法，始修常行三昧，齊衡三年三月二十一日，請大師於冷泉院南殿受兩部灌頂。天安三年，天皇又受菩薩戒灌頂，貞觀二年五月，淳和太后請和尚受菩薩大戒，奉太后法名稱良祚。今年始立文殊樓，同三年五條大皇太后隨和尚受菩薩大戒三昧耶戒灌頂，同六年正月十三日，令諸弟子暫避屏外，召常濟引入內床，口誦真言，手結印契，授與曰：是名密印灌頂，常濟不堪歡悅，流淚如雨。同十四^亥於東谷習禪房^{舊經房}，手結印契，口誦真言，北首右脇永以遷化。春秋七十一同八年七月十四日，供養總持院千部法華經，於會賜誡號贈法印大和尚位號慈覺大師，付法弟子安惠、惠亮、長意、性海、道海、最圓相應，安然、令祐、玄照、玄然等也。凡於山中授大法尊法道俗一百五十七人。於都下灌頂受戒男女一千二百七十一人也云云。東寺靈巖寺圓行和上承和五年入唐，同六年歸朝，從青龍寺義真和上受法。四天王寺最初別當東寺安祥寺惠運僧都承和五年入唐，同十四年歸朝，同從義真受學。心覺開梨說承和九年入唐。東寺小栗栖常曉律師承和五年隨菅原善直入唐，表云：五年六月進發，八月到維南城，六年歸朝，栖靈寺文孺弟子元昭受三論，貞觀六年任律師，七年十

○色二種？ ○誦二殊？

一月三十日入滅

智證大師又號三山王大師。自承和至寬平仁

大師諱圓珍延曆寺第五座主。俗姓和氣氏。讚岐國那

珂郡金倉鄉人也。父宅成。母佐伯。故高野大

師之姪也。弘仁六年乙未。誕生。兩目有重瞳。

頂骨隆起。十五歲天長六年。隨叔父僧仁德。初登

叡山。入第一座主義真和尚室。天長十年四

月十五日。十九歲受戒爲僧。承和五年冬。

石龜坐禪之間。感金色不動。即令畫工圖寫。

今猶在之。嘉祥二年春夢。山王告云。早

可。遂入唐求法志等。云云。仁壽元年辛未。四月

十五日。向太宰府。同三年七月十九。解纜進

發。同八月初九日。放船入海。十五日午刻著

岸畢。於開元寺中。遇中印度摩竭陀國大

那蘭陀寺般若三藏學。悉曇章及受。兩

部秘要等。大中九年日本濟。六月三日。謁青龍

寺傳教和尚。前長生殿持念供奉大德僧法全

阿闍梨。受瑜伽宗旨。同七月五日。入大悲

胎藏壇。受學大法灌頂。同十月三日。入金

剛界九會大曼荼羅道場。沐五智灌頂水。受

學大瑜伽根本大教王最上乘教并兩部諸尊

瑜伽及蘇悉地羯羅大法等畢。同十一月四

日。挑香花供養賢聖。當日入定受三昧耶

戒。五更蒙授傳兩部大教阿闍梨灌頂即般

若母菩薩大虛空藏菩薩轉法輪大菩薩。於

滅終無病痛。生年七十八

東寺圓覺寺宗敬僧正。又號後入唐僧正。自天長

山。天長八年受具足戒。後歸叡山。迴心向

大受菩薩戒。究天台宗。山王說宣告擁護。

驗雙鳥相隨。暗夜炬火相照。云云。其後到越

州白山。有其驗。入奇之。貞觀五年。於園城

寺隨智證大師。受兩部大法。移住東寺。就

實惠僧都。受金剛界大法。詣眞濟僧都。受

阿闍梨灌頂。貞觀四年壬午。共高岳親王。入

唐。遇汴州阿闍梨。受金剛界灌頂。就青龍

寺法全重受灌頂兼學胎藏。大慈恩寺造玄

興善寺智惠。論受法云云。或云。玄慶和尚金

剛界云云。同八年順風解纜。三日夜間歸朝。

年七十六。終禪林寺云云。水勘。入滅年。若

已上八家日域眞言相承根本也

此八家相承法門聖教等被授五大院八

家祕錄畢

元亨三年癸未。月日。於鎌倉二階堂與圓宗

谷爲祕教弘通抄之畢。沙門惠鎮記

貞和五年己丑。十二月五日。於法勝寺維那

寮賜元應寺御本書寫了。同月六日校合畢

宗智之

永和二年丙辰。二月一日。感得此本畢

東塔院西谷遮那業沙門圓俊

應永二十一年甲午。閏七月十九日。於西塔院

遮那業末學成舜

應永二十三年庚申七月九日。以右本令書寫

畢

校合了

右法印澄舜持本草集

天文十九年庚戌暮秋吉日。書寫了。定舜

右一冊令龍華村助之丞繕寫。於四季講堂

一校畢

享保八年九月下浣。天忠主中年三十二

享保九甲辰夏。令中村寫而校正了

性淵慈泉

No. 2374

宗要柏原案立卷第一

- 一、二佛並出
- 二、前後自受
- 三、應身八相
- 四、自受用智
- 五、三身法界
- 六、通教教主
- 七、二聖發心
- 八、三佛出世
- 九、自受所居
- 十、業上釋迦
- 十一、新成顯本

宗要柏原案立 佛部

一、二佛並出

問。大小乘中。許二世界二佛並出道理耶。答。不可許之可答申。

就之凡諸佛出世。依機緣在無。若夫有可度機。何於二世界無多佛出世耶。爰以華嚴經中。於一塵中。應數佛各處。著薩婆會中宣。一論中。一世界中無二佛出者。為彼鈍根小心衆生判。如文理者。二佛並出義可有被得。

答云云。二佛並出義不可有云事。任佛教大

旨處也。所以依一佛出世。成無邊化導。多佛出世。似無其證。爰以大經中。一世界中二千大千世界中。無一時二佛俱出判。但至御難者。若夫可假多佛緣者。成發起影響等衆可來也。同時二佛非可唱八相。次至華嚴經文者。是一塵含法界意。歟。入大乘論。於一世界廢立不同也。無數三千界爲一世界意。仍無過云云。

難云。於一世界不可有二佛並出義云事。尙以難思。凡衆生根熟不同。諸佛出世又不同也。無感佛機時。雖經多劫空過。無有佛出世。雖無之。機緣純熟時。同時多佛出世。成化導義何無之耶。依之華嚴經云。於一塵中。應數佛各處。著薩婆會中。無盡法界塵亦然。深信諸佛皆充滿矣。仁王經云。十恒河沙菩薩現身成佛。著薩婆胎經云。過去世中有七十萬二千億女人在大曠野中。非人行處。一日一時三世通達。即成佛道。衆相具足。心地觀經云。能化所化。隨地增各隨本緣爲所屬。或一菩薩多佛化。或多菩薩一佛化。唯識論云。諸有情類。無始時來種性法爾。更相繁屬。或多屬一。或一屬多。故所化生有共不共矣。經論文一同有二佛並出義見。隨見妙樂一處所判。由化緣不同。莫非益物。因緣相關。須共設述。或一人關多人多人關一人。或一人關一人。多人關多人。一人關多人時。可許多佛出世覺。但一佛出世化導可足云事。此義諸佛化導不

同事不辨。衆生根緣萬差。事不許似。萬品機中不二佛並出者。不可得度。機爭無之耶。其上案。今日一代相。華嚴十方臺葉佛互成。化導說。大集與欲般若干佛。是皆依多佛化導事顯。覺又今經時多寶成。證明分身集樹下。若夫一佛化導可事足者。何煩淨土田可招客佛耶。但華嚴經文。一塵含法界意云事。既於一塵中有應數佛說。一塵一世界意。許多佛覺。抑今算大小乘中云云。縱小乘意雖不許二佛並出。大乘意一土多佛義可有。何憚耶。去入大乘論文其意也。所以彼論云。諸佛說言。一世界中無二佛出者。爲彼鈍根小心衆生。不爲利根大心者說。然諸四天下。實有數多轉輪聖王。諸佛出世亦復如是矣。無二佛並出云小乘意會通。大乘意可許此義判。偕一四天下每轉輪聖王有之。去諸佛出世亦復如是。一四天下各佛出世可有之見。但無數三千界爲一國土廢立歟云會通事。全不可然。四天下輪王例。豈非一三千界內多佛耶。次無二佛並出。一世界者何世界耶。四種佛土。共不可許此義歟如何。本述二門。共無多佛可申歟。小乘意十方多佛義許。不許有何所表耶。

答云云。諸佛出世不輒。一佛出世。尙待根熟遲速。守機感相應時節。況多佛化導耶。經云。諸佛與出世懸遠。值遇難矣。其上同類相好佛同時並出。憚衆生不可生難遭思。一國二王定招鉞楯歟。一土二佛豈非化導

妨耶。依之大經云。一人出世多人利益。一國土中二轉輪王。一世界中二佛出世。無有是處。又十八空論云。世無二佛。國無二主。大論云。佛說。三千大千世界中。無一時二佛俱出。非謂十方大地持論云。無量世界有無量佛。無一世界二佛俱出。何以故。菩薩長夜報如是。顯如是方便。我當於一無佛法處。演說正法。調伏衆生。令脫衆苦。入於涅槃。俱舍論云。輪王如佛。無二俱生。此等文理。無二佛並出義無之見。但至機性不同難者。若夫多佛有緣。一佛成教主出世。一佛示發起影響形可來也。始終應同。八相佛同時並出事。全不可有之。世無二佛。國無二主。道理極成者歟。但華嚴經文事如前。既於一塵中云。塵即法界心見。次入大乘論文事。誠此文難消。但一義料簡如前。於一世界廢立不同也。小乘意單三千界也。大乘意無數三千界合。爲一國土意在之。依之大論云。百億須彌爲三千大千國土。如是十方恒河沙等三千大千國土。是名一佛國土。次入大乘論。一世界中無二佛出者。爲彼鈍根小心者說者。單一三千界也。不爲利根大心者說者。大乘廢立多三千界爲一世界意也。但次下然諸四天下。實有數多轉輪聖王。諸佛出世亦復如是。判事可有料簡文也。每一四天下。各輪王在之。三千界內。多輪王可有之云云。是無數三千界爲一國土時。有多佛出世合也。爾云於一大千界內。一四天下每輪王佛有

之故。多王多佛也不可得意。次仁王經事。人師釋中。現身餘界成佛會通。如法華經龍女現身他方成佛。此亦應爾。判次處胎經文同之。或又指內證眞身成道歟。次心地觀經。唯識論事。示餘身化度。約本地多佛化等云歟。依之唯識論云。諸佛各變爲身爲土。形狀相似。不相障礙。展轉相難爲增上緣。次妙樂釋事。一人關多人釋。關多佛不云故。諸佛各變爲身爲土。定可得意也。次華嚴經臺華事。既一葉一世界。一土一佛證據也。若爾講答潤色可謂歟。次大集與欲等。乃至法華分身多寶等事。皆於此世界。八相成道義無之。只來成化導計也。非難限。次二佛並出不許事。大方廣四種佛土也。取分付同居八相始終應同佛。先可成其義也。次本迹二門共不許此義也。但本門意。一佛多佛不中惡意可有之。次小乘十方一佛多佛所表事。是付本迹二門。聊可成合子細在之。

一、前後自受

問。前佛後佛自受用身爲一爲異耶。答。是可一就之。凡報身修因感果如來。三世覺了智體也。爭前後佛自受用身同之可云耶。爰以見一經文。法身諸佛同體說。報身如來諸佛同意中。其體一也不云。可知前後佛自受用身。其體異也云事。

答云。前佛後佛自受用身。其體同云事。任一家大旨處也。所以自受用身者。妙覺極智

內證。一如法界法體也。佛佛其體同之。爰以經。前佛後佛體皆同說。論。及達悟已無去來今判。但至御難者。始覺冥本覺故。三世不同無之。次至一經文者。彼經意。自受用身攝法身故。法身如來諸佛同體說。自受用身。體同義。仍無過。

難云。凡法身如來性相常然。前後佛雖同之。自受用身。一衆生始修顯得體。酬因位萬行萬善。修因感果智體也。修因既不一。准感果內證。爭其體同可云耶。依之一經文。一切諸佛。於第一身與諸佛同事。於第二身與諸佛同意。於第三身與諸佛同體。是與諸佛同體。於第二報身。第三法身次第也。法身獨同體云。於第二報身者。同意云。同體不說。又唯識論云。自受用身及所依土。雖一切佛各變不同。而皆無邊不相障礙。佛地論云。謂自受用身不相間難。一切如來自受用身體各各不同。但始覺冥本覺云至者。本覺者何物耶。只是法身本有體也。始覺智冥本有體云。智邊何。三世隔異作用備之。所契理三世體一。於能契智者。三世體一不可云。次心地觀經文事。自受用身能契智也。法身所契理也。約所契邊。且前佛後佛體皆同云歟。依之心地觀經云。諸佛自受大法樂故。住心地中妙法宮。既自受用能住所住分別。諸佛自受法樂云故。諸佛言其體異也。覺。但金光明經文會通事。以何得知。彼經意。第二報身非自受用云事。仍楞嚴先德問。前佛後佛自受用身。爲一爲異耶問。答

之時所依文不說之。但最勝王經。一切諸佛。於第一身與諸佛同事。於第二身與諸佛同意。於第三身與諸佛同體。既云同意故不一也。判。先德御釋意。體一不成也。如何可料簡耶。次龍樹論判事。自受用言無之。誰知無去來今文指法身有。大方一切諸法。皆而二不二。常同常別二意有之。自受用身。何而二常別義無之耶。依之南岳大師問曰。諸佛既離我執。云何得有十方三世諸佛別也問。答之時。若離我執。證得心體平等之時。實無十方三世之異。但本在因地未離我執時。各別發願。各修淨土。各化衆生。如是等業差別。不同薰於淨心。心性依別薰之力故。現此十方三世諸佛依正二報相別。非謂真如之體。有此差別之相。以是義故。一切諸佛常同常別古今法爾矣。此文講答達文也。又彼龜食者。前佛後佛體同義成。出家大師破此義云。汝今當知。異體之故。十方三世各不同。同體之故。一大法身都無差別。同邊以法身成之。見可知能破異。邊自受用身也。覺。如何可會之耶。抑自受用身。無始無終智體可申歟。如何。但山王院大師釋云。報佛壽量有顯得之初矣。又云。若據理邊應言。無始無終。今存智邊有始無終矣。如何可得。心耶。次根本大師。於自受用身有兩重不同。決給兩重共前佛後佛體同可申歟。又兩重自受用相貌如何。

仰經論說相。近任一家判釋大旨處也。凡法身自受用覺體。只是本有境智也。約衆生時。無始色心二法。理性妙境妙智也。三世歸生死十方成壞。其衆生心體無不同者也。云云。是約佛果時。真如一法。辨理智不同。境發智爲報智。冥境爲受時。自受用名言出來。三世共一念覺體。何三千本覺智體也。於其三千體。前佛後佛不同不可有之。依之心地觀經云。自受用身諸相好。一一遍滿十方刹。四智圓明受法樂。前佛後佛體皆同。華嚴經云。一切諸佛身唯一法身。一身一智慧力無畏亦然。龍樹論判云。三世修行證有前後。及達悟已無去來今。五大院釋云。在因地中雖有前後。至果海中會成一體矣。但至修因感果難者。報身修因感果身云。他受用報身邊也。或又未免無常權教三身意。但又上宮太子。於自受用身。兩種不同分別。一修因感果自受用身。二無作自得自受用身云云。無作自得自受用者。本覺智。三世隔異無之。前佛後佛體同勿論也。又修因感果佛身云。且約修顯一剎那立此名也。至二剎那。應冥本覺同一鹹味。是前後體同智。始覺冥本覺云。如雖本有法身理。冥。非。始覺智冥本覺智也。冥本覺智者。始覺智應成本覺智事也。次金光明經事。彼經三身不似餘經廣立。化身應身法身廣立也。化身者常八相應身也。第二應身者他受用身也。偕於第三法身。自受用身攝之也。云。彼經如知如智是名爲法身。以智名。

法身可思之。是真身合應身開佛云也。法身自受用。合故也。仍於第三身與諸佛同體云言內。攝自受用也。第二身他受用事也。不可關自受用不同事也。仍山王院釋云。金光明等。一法身二應身三化身。此合報身入法身中故。彼文云。如知如智是名法身。次唯識佛地論文事。五大院釋云。故彼佛地唯識等無常佛果三身四智爲通教義。若夫非。圓教自受用者。非難限歟。次楞嚴釋事。彼先德御釋。處處釋不同也。一處御釋。最勝王經三身品法性身。及自受用身合爲法身。他受用身以爲第二名爲應身。其第三身大途同。前釋。此文講答義勢同之難。勢令出給。三身義私記也。新講經廣立。以自受用攝他受用內證事有之。彼釋且約此義門給歟。彼又一意。次南岳御釋事。是真應二身相對。真身邊常同。應身邊常別釋意也。全於自受用論。常別不可得。心依之。同南岳釋次下云。自利之中復有三種。一者法身二者報身三者淨土。利他之中復有二種。一者應身及化身。二者淨土及雜染土。合別發願邊應身。雜染土邊乃至同居淨土可得意也。次山家御釋事。龜食者意。於諸佛有一身。其中應身邊諸佛不同也。云事不知之。一向諸佛平等云。故破之給也。自受用一體邊不遮事也。次自受用智有始不事。無作自得邊無之可云也。但山王院釋。約修因感果一邊歟。彼所顯邊無始可云也。依之山王院釋次下云。報佛壽量有顯得之。

初能顯之人雖有顯得之始約所顯壽無其初也。亦可思之。次根本大師御釋事其意上顯畢。其外隨緣真如自受用身。依他緣生自受用身云事釋其義大旨如上云云。

三、應身八相

問。一切應身皆具八相耶。
答。可具之也。

付之凡應佛化儀。隨機不同也。一切應身。爭皆可具八相耶。爰以天王如來無出家相。乃至須臾多佛轉法輪相無之。可知一切應身皆不具八相云事。

答云。一切應身皆可具八相云事。任應佛大旨處也。所以忍土化儀。必受前佛付屬。現生可示滅故也。爰以見解釋。八相成道轉妙法輪。即應身如來。判。但至御難者。雖機緣不同也。現八相其上。身相說法等不同。可有之歟。次天王如來。雖無事出家。心出家有之。須臾多佛。雖說三乘。不說一乘法故。屬無不說法釋。仍無過云云。

難云。一切應身必具八相云事難思。應身化儀。隨機樂欲現身說法不定也。或現八相。乃至五相三相可現也。依之天王如來。食不用鉢。不被袈裟。如王治世故。曰天王。釋出家相無之見。又降魔一相有無可隨時宜也。若夫六天波旬不來。爭可具此相耶。去寶月如來降魔相無之。大般若五百七十三云。有佛出世名爲寶月。先無苦行及降魔事而證菩提。其外攝論超信論等。降魔相無之者耶。又須臾多事。大品經二十三

云。過去有佛名須臾多。爲欲度菩薩故。化作佛而自滅度。是化佛住半劫作佛事。授應菩薩行者起已滅度矣。此文儘不說法見。

之如何

一家釋中。若應身不說法。如須臾多。多寶者此雲不含潤也。就八相中取分轉法輪一相。對機說法相。不可一定也。多寶既亦得開三不。得顯實定。若夫無機故不說法華許。又無機故。三乘法。一乘法。一向不說佛何無之耶。龍女又成道轉法輪二相限。除六相經不出之。而何一邊必具八相可云耶。但忍土化儀。必可具八相云至者。凡穢土化儀。大方同生示滅計也。必八相共不具之不可苦。八相成道轉妙法輪釋先約大旨歟。不可遮。不同化儀。次天王如來。心出家有之云事。一切諸法皆心所作也。八相何非心所作事無之。若爾者。何限出家。獨闕事相可約。心出家耶。又心出家云事。聊證據有之耶。次須臾多佛。說三乘法云會通難思。大品經文並一家釋。少分說法不見。依之妙樂大師。須臾多佛不說法者。此以全不說法者爲。不含大論文也。多寶不說義如下文。既置全言。全不說法云。一向三乘法不說見。所詮經論中說法見事有之者。尤可檢者也。次妙樂釋。此以全不說法者。以不含大論文也。是指大論何文耶。次經論中。或說須臾多。或說蘇扇多。是皆同體異名可申歟如何。抑三世諸佛皆具八相云事。有何深意耶。又八相可限應身歟。將可宜三身耶。五大院先德判事有

答云。一切應身。皆可具八相云事大旨如前。應身化道同。一切衆生生死始終其始終合論。更不出八相也。先補處菩薩。受前佛付屬。必生天事深子細有之。論家判其道理。今具述不及事也。下天託胎出胎等。受生始化儀也。出家又應佛儀式也。不出生死家者。爭可至無畏彼岸耶。如此成等正覺時。必三障四魔競起。豈可關降魔相耶。成道轉法輪化緣薪盡。入滅沙羅林夕。唱事勿論也。只是付生死始終成八相數也。依之華嚴經云。十方三世諸佛。八相成道轉妙法輪度衆生矣。一家釋云。以如如境智合故。即能處處示成正覺。水銀和真金能塗諸色像。功德和法身處處應現。往八相成道轉妙法輪。即應身如來故。論云。如法相說故名如來。名疏五云。一切應佛成道之處。皆須八相。任是等道理文證。皆可具八相所成中也。但至化儀不定難者。具八相上神通說法等不同可有之也。於八相有不

簡不同也。大品經前後文不同也。彼經第二十三文難勢被出畢。誠不說法見。又同經二十六云。須扇多佛。得阿耨菩提。爲三乘轉法輪。無有得菩提記者。化作佛已捨身壽命入無餘涅槃。此文說三乘法見。前後相違得心。合時說三乘法。不說一乘。故屬不說法。歟。是又古一義意也。成此義。人檢大論人師釋也。仍偏疏云。須扇多佛。留化佛。一劫以度衆生者。此中不言說法。依下經文即言說法。以此爲異。若不說法。何以度人。次須扇多佛。同異事。只是須扇多佛。多。梵漢異名。其體同之可得。心也。次龍女二相事。宗師南方緣熟。宜以八相成道。此土緣薄。只以龍女教化。於彼南方界者。有八相條勿論也。抑須扇多佛。全不說法。全字事。重重了簡有之。然出世本懷法華不說之。全不說法云歟。次以不。含大論文事。大論中須扇多佛。一劫留化佛度衆生見。是不說法文也。先指此文歟。但同本異譯。大般若經中。須扇多轉妙法輪見。是檢合可得。心。次八相所表事。一切衆生出八難處。可至八正直路所表也。其外付觀心證道內證。可申合子細有之。次八相限。應身歟事。先應身八相也。但五大院先德通三身相釋。

四。自受用智

問。自受用身如來智慧。爲是有爲。爲是無爲耶。

答。此事雖自他宗釋義不同。可無爲常住。

可答申。就之凡自受用身者。修因感果內證。有爲生滅智體也。爭無爲常住可云耶。爰以大經中常法無智猶如虛空申。如文理。自受用智無常被得。

答云。自受用身智慧可常住云事。任一家判釋大旨處也。所以自受用身者。三千本覺智體也。爭無常體可云耶。爰以經世間相常住說。一家釋。境既無量無邊。常住不滅。智亦如是。判。但至御難者。修因感果他受用相。於自受用法界智。無常義不可有之。次至大經文者。約帶權邊歟。

難云。自受用身智常住也云事。尙以難思。經論常途法相所定理。常住法智無常法也。縱一家意也。爭有爲智慧返無爲常住。可成耶。先約凡夫得意。歷緣對境。起念。念念謝無常也。佛果智亦可然也。依之大經云。如來非常以有智故。常法無智猶如虛空。亦唯識論云。四智心品所依常故。無斷盡故。亦說爲常。非自性常。從因生故。生者歸滅。一向起故。宗師一處釋云。智即有爲功德。滿亦名圓常涅槃。言有爲功德滿者。即是因時智慧有照用修成之義。故稱有爲。是等文釋。皆智慧無常見。但至三千本覺智云者。智體無常。所契理常住。所依常義分可得。意也。是則四智心品所依常故。智獨常住義。非也。次世間相常住事。是又所依常心也。依之妙樂釋云。位據理性。決不可改。相約隨緣。緣有染淨。緣雖染淨。同名緣起。如清濁波濕性不異。世間相歸理性。常住

也。非相獨常住也。次函大蓋大釋事。見文前後。以如智契。如如境界。智爲報。智冥境爲受。境既無量無邊。常住不滅。智亦如是。函大蓋大。冥境智也。而境常住故。智常住云。豈非所依常義耶。抑自受用智常無常。源天台法相評也。彼宗意立三支比量。三支者。宗因喻三也。報佛色心是無常。從因生故。如餘色心。報佛無常者宗也。心智慧以無常爲宗也。次從因生故者因也。因者智慧。因緣和合緣起。因緣生法習。終歸滅也。生者歸滅。一向記故。釋是也。次如餘色心者喻也。如餘色心無常。智慧亦無常也云也。四記答中。因緣生智。一向記答法也云也。是道理極成。如何可會耶。又山家大師如何救耶。而山家救文云。山家指報佛以不爲。雖然也。此釋意。天台意不爲。雖然常住見。如何可得。意耶。次付常住。雖然常住緣起常住。相續常住等。不同有之。今自受用智常住。三種常住中何耶。山家御釋中。聊判事有之如何。次一家意。自受用身。修因感果義無之可。申歟如何。楞嚴先德御釋中。二報身者。亦名受用身。此由因感果以爲其體。此有二種。一自受用。二他受用。此釋意。於自受用論。修因感果見。如何可得。意耶。次又有爲名言。如何可得。心耶。根本大師御在唐時。自受用身有爲無爲。如何決耶。尤可。此算所詮。如何。

答云。自受用身智。可常住云事。大旨如前。凡本覺真如內證。理智自元不二。法身自受

用體一也。三千本有性名法身。三千本覺智名報身也。而報身言。修因感果。似自受用報身。報字。境發智爲報智。冥境爲受。沙汰。常途報身義異也。只是本有覺性名智。故常途智義異也。無爲常住義無疑。大方止觀行者內證。尋理即者一念心。即如來藏理內證談本覺。無常義不論也。名字即妙解者。本覺解了也。觀行初心。智一心三觀現前。此智體即是本門立行之首談。非始覺無常智也。況又三惑大夜忽晴。本覺智月朗也。三千依正一法不捨。圓滿相海智體。會無常義不可有之。依之一家釋云。以如智契。如如境發。智爲報。智冥境爲受。境既無量無邊。常住不滅。智亦如是。函大蓋大。境智自元冥合。境常住。智常住也。仍檢諸經論文。大寶積經云。住生滅者名識。不生不滅無爲所住名智。大集經云。如來智慧無邊際。遠離三種有爲相。淨名經云。佛身無爲不墮諸趣。金剛之體。何疾何惱。法華論云。二者報佛菩提。十地行滿足得常。涅槃證故。如經善男子。我成佛已來。無量無邊百千萬億那由他劫。大論云。復次般若有二種。一者有爲。二者無爲。學有爲般若。能具足六波羅蜜。住十地中。學無爲般若。滅一切煩惱。皆成佛道。矣。經論文如此。一家判釋有憑。依之疏九云。常者即報身也。報智境合。亦非常非無常。但取正智圓滿。不生不滅。過金剛心之前故。取常爲報身耳。矣。次第禪門三云。十方諸佛。真實圓滿果報之

身湛然常住。○功德智慧充滿法界。不生不滅。無作無爲。矣。文證如此。智常住義不可有。相違。但至修因感果難者。境發智爲報。報身不可關。修因感果義。是根本大師名。隨緣真如自受用身。上宮王太子。號無作自得。自受用身給。縱又修因感果義。論始覺智即冥本覺智體一也。無常義不可有之。次至大經常法無智文者。山王院大師。會此文云。常法無智。矣。此指劣應以爲非常。尙非通佛。矣。仍小乘意。會通。次唯識論文。事權教意。非會通。根本大師有爲報佛夢裏權果。無作三身。覺前實佛判云。次觀音玄事。付彼文前後。可致料簡也。仍彼釋云。智即有爲功德滿。亦名圓常涅槃。言有爲功德滿者。即是因時智慧有照用修成之義。故稱有爲。因雖無常。而果是常。將因來名果故。言有爲功德滿也。矣。智即有爲者。因位方也。果方而果是常。還答者。謂也。但智常住。見所依常心也。云事。所依常義門。法相權宗所立。攝相歸性門所談也。全不能依用。世間相常住文。位據理性判。彼是法住法位邊釋也。相常住文。覺大師俗諦常住證。備是實智常住意。次法相宗三支比量事。是根本大師三支比量勝義。領解破。彼宗意。雖然常住不作諸法云。真如緣起不談故。智常住義不知之。一家意。真如妙理有兩種義。不變真如。凝然常住。隨緣真如。緣起常住。報佛如來有兩種義。隨緣真如自受用身。依他緣生自受用身釋故。全真如理體。自受用智談故。

智常住義成也。次三種常住中何耶云事。學者一義。法身凝然常住。報身緣起常住。應身相續常住云云。然三身自元相即。互通事可有之也。次山家指報佛以不爲凝然釋。一家意。報身緣起常住乎本。先如此破也。次楞嚴御釋事。一往論修因感果義。事不可遮之。故如此釋歟。次根本大師御在唐決事。聊不立入事也。暗推定無爲常住。決判。次有爲名言。宗師一處釋中。二十五有作用名。有爲意釋。有字二十五有爲字。作業義可得意也。

五、三身法界

問。如自受用身遍法界。他受用應化身亦遍法界耶。答。共可遍法界也可。答申。就之凡內證境智雖遍法界。外用應色。爭遍法界義可有之耶。爰以見一經文。他受用身。爲十地菩薩現十種各身見。何況應化身現生現滅佛。遍法界身不可云耶。答云。他受用應化身。可遍法界云事。任一家大旨。所以三身相即無有一異。法身自受用遍法界。他受用已下又可然耶。爰以宗師御釋。毘盧遮那遍一切處。含那釋迦成亦遍一切處判。但至御難者。內證外用不同云。權宗權門所談可。答申。難云。他受用應化身遍法界事。尙以難思。凡法身自受用。內證境智。雖有遍法界義。於他受用已下色身者。全遍法界義不可有之。先他受用身者。爲十地菩薩現十種

身若夫可遍法界者。必十種不同不可現。依之心地觀經云。他受用身諸相好。隨機應現無增減。爲化十地諸菩薩。一佛現於十種身矣。又梵網經時。三重本末化儀。成。見是遍法界義相連。三重成道隔異所化。斷惑分齊不同也。去一家釋。法身如來名毘盧遮那。此翻遍一切處。報身如來名盧舍那。此翻淨滿。應身如來名釋迦文。此翻度沃焦。又遍一切處言。獨限法身。報身斷惑至極故名淨滿計也。會遍一切義無之。決一云。境智相稱遍應法界。是唯限內證境智。遍法界見縱又他受用身。音聲無邊色像無邊義約。一往遍義成。於應化身者。尙其義難成。應身機息應轉。現生現滅不定也。若可遍法界者。現生滅不可云。況又化身暫時化現佛身也。爭遍法界耶。但至三身相即義勢者。於三身相即門各論門有之。今三身各別如。自受用。餘色相身遍耶否疑也。會以相即不二意。不可成事也。玄五云。又非生現生等是應身也。或示己身即法身報身。或示他身即報應矣。既報應二身。外用示現也。爭遍法界義可有之耶。次毘盧遮那遍一切處等釋。是三身相即門意也。去結成文云。三佛具足無有闕減。三佛相即無有一異矣。相即門意見。若爾者。今算題意不可相應者也。但辨內證外用異事。權教意云事難思。如今義勢者。圓教一向而二門無之可申歟。六即六位而二不二兩門也。境智寂照。皆而二不二意也。一向限寂門。無照義。

不可云。抑三身體用有之。體邊遍。歟。用邊遍。歟。妙樂一處釋中。應用不絕者。三身相稱故也。法報遍故。應體亦遍矣。末師受之應法恒爾者。以法報爲應體也。以法報遍故。應體亦遍矣。大方應體亦遍云。應身遍法界。證據似歟。夫末師消時。應體者指法報釋。意非應身遍。應身體遍也釋。如何可得。心耶。大妙樂一處所判中。付遍法界義二義出。謂即狹遍寬廣遍是也。他受用已下遍法界。二遍法界中何耶。又其二遍相貌。如何可得。心耶。大覺大師御釋中。三身遍不遍相判事有之如何。大應化身遍者。歷應應法。各身各體八相等現故。可名遍法界歟。又於一佛身。遍法界義可成歟。又付本述二門。如何其相貌可得意耶。答云。他受用已下遍法界事。誠經論說文幽玄也。隨他宗人師不其許事也。然一家意。三身自元相即。自受用身可許遍法界者。他受用已下又可然也。三身相即無暫離時。既許法身遍一切處。報應未嘗離於法身。況法身處二身常在。故知三身遍於諸法。何獨法身。法身若遍。尙具三身。何獨法身。矣。圓實意。三身更不相離。所以於一法上。且成理智慈悲三德故也。其中法身有遍法界義。餘二身又遍法界可得心也。去故知三身遍於諸法。結成。隨經論中又非無證據。華嚴經第六云。佛身充滿於法界。普現一切衆生前。隨機感見靡不周矣。又云。譬如淨滿月普現一切水。影現雖無量。本

月末會二矣。華嚴經教主佛身。他受用也。是譬本月也。水月應迹邊也。是分明證據。宗師釋云。或言。道場以虛空爲座。一成一切成。毘盧遮那遍一切處。舍那釋迦成亦遍一切處。三佛具足無有缺減。三佛相即無有一異矣。又阿含經時。目連往西方光明幢世界。不窮佛音聲。慈持菩薩不量佛身量。等是皆應化身遍法界意。妙樂一處釋云。遮那遍故三佛亦遍。故知三佛唯一刹那。三佛遍故。刹那亦遍矣。任此等文理。三身周遍義成也。但至御難者。一家意。全內證。成外用色相。所以內證自元三千本覺理智也。又外用色相。一應法界三千圓備體也。然內證外用。各別沙汰邊。何權宗權門意可會申也。取夫他受用自元音聲無邊色像無邊佛。遍法界德。備但至心地觀經者。五大院先德。心地觀經。真如法身。四智自受用。十地能應十身是他受用。地前大小釋迦是變化身。此涉通別。但以此經四智非無常故。正屬別義判。若夫或通或別意。非圓教義者。全非。難限。次梵網三重本末事。一家既華臺爲本。花葉爲末。別爲一緣作如此說矣。或又別佛果成證據。釋若爾者。圓教三身遍不遍不可關事也。次疏九法身。遍一切處云。報身名淨滿等事。是且付翻名辨三身不同計也。若夫約無作三身者。共遍法界可云也。去秘密三身。一身即三身名爲祕。三身即一身名爲密。又昔所不說名爲祕。唯佛自知名爲密矣。妙樂受之。初釋約三身法體法爾相

即○矣三身俱法體法爾。不思義理智慈悲也。豈不許遍法界義耶。次他受用且聞之。應化身生滅身難遍云事。如來內證自元三身相即。又多自在大小不同也。爲一機一緣丈六現。丈六當體法界量同。芥子納須彌芥子不成大身。須彌不變小物。大小乍本有而相入。如。去妙樂一處釋云。一塵之身威與理等。況丈六之質生劣想耶。是即御尋來處。即狹逼意也。妙樂一處釋云。遍有二種。一寬廣遍。二即狹逼。人師釋云。寬廣遍者。理體本然。始終無二。即狹逼者。一念實相法界量同。一塵一色法界量同。可得心也。次玄五或示己身或示他身等事。一身示現當體即遍法界得意非相違。次三身體用事。妙樂大師。法報遍故。應體亦遍。機自在無。應法恒爾釋。先是講答潤色也。但末師應法恒爾者。以法報爲應體也。釋事。可致料簡也。夫迹門意。法報爲體。應化身爲用也。本門意。俱體俱用云。三身俱論體用也。今末師釋。且迹門三身意歟。次應化身遍法界相事。大旨上顯畢。凡應化身。約機感見也。見小身可得度時見丈六身。見大身可得心入又現相應身也。是即大小當體法界故也。覺大師。隨機三身理內三身云事釋。理內三身者。俱遍法界無有優劣判。甚深釋義也云云。

六、通教教主

問、通教教主身相如何
答、帶比丘像現。尊特身佛也可。答申

就之凡比丘像。三藏教主。尊特。別教果成也。爭合之可。通教教主耶。爰以一處所判中。釋通教相。勝應色心爲體判。如所判者。以勝應身爲通教教主。被得。答云。帶比丘像現。尊特身云事。任解釋大旨處也。所以通教逗利鈍二機。比丘形邊應當通機。尊特方爲被接機也。但至勝應身云文理者。雖同比丘形。帶尊特邊。三藏劣應勝故。且勝應身云歟。難云。通教教主。比丘形尊特合身佛云事難思。凡比丘形。三藏劣應老比丘教主。尊特別教圓滿相海形也。爭二教佛合可爲一教教主耶。凡四教對判時。三藏劣應。通教勝應。別教報身。圓教法身可定也。依之摩訶止觀中見相菩提心釋時。四教不同有之。其中釋通教云。若見如來。知如來。無如來。若見相好。知相好。非相好。如來及相好。皆如虛空。空中無佛。況復相好。是爲見勝應相好。決一云。見通佛相者。但是見被三藏相好。空無所有。義云。以有餘無餘爲相。無漏慧爲性。勝應色身爲體。明曠釋云。通教者。示勝應身。巍巍堂堂。如星中月。即通佛相也。四教義十云。天衣爲座。現帶劣勝應身成佛。五大院釋云。又天台宗。通教唯說天衣爲座。勝應佛。生法二身不說。四身十佛四德四智。是等文釋。無勝勝應身見。但爲當通被接。二教合身佛也。云至者。凡通教者。先當通見可。爲本也。當教空理。教。佛當教相應勝應身可現也。偕空理極可移。

後教時分。現後教佛相好。聊可令說。聞中道也。聞中已後。定可見尊特身歟。全自初一身合論。非成一教教主也。未被接時。現尊特無用也。已被接時。帶比丘像。又無用也。仍何。勝應身云。是等難不可來者也。抑帶比丘者。出家形佛三衣一鉢相也。尊特者。在家形佛。他受用報身十地滿足形也。爭此二身合論可現所化前耶。此所現佛可名何佛耶。頗難思事也。大師一處釋云。丈六尊特合身佛。雙住真中故也。尊特身佛雙住俗中故也。丈六尊特合住真諦法性中。見是住空理相也。空無所有佛也云。豈非勝應身耶。劣應身。未斷見思凡夫爲所化。勝應斷見思空理證人爲所化云故也。但雙住真中文。學者料簡多之。如何可得。心耶。次通教佛。天衣爲座。成道云云。此天衣。比丘像尊特共可爲所座歟。大方比丘可住草座。尊特可坐寶蓮華。天衣爲座。當通被接。不相應事也。如何。又三乘共可見。此天衣歟。如何。天衣者。表如幻即空也。若爾者。表當教空理歟。佛身當通被接。相兼所座又何不通。二見耶。大論中聲聞經中說。數草座。摩訶衍經中說。或見數草座。或見敷天。宛繩。是草座天衣。數不云。機見不同見。偏限天衣不見如何可得。意耶。答云。通教教主身相事。經論說相幽玄。釋義起盡。蘭菊也。但一處釋中。帶比丘像現。尊特身。是則通教逗利鈍二機故。爲當通人。現比丘形。被接人見尊特身也。先任此釋。

成者也。依之疏一云。身長丈六壽八十老比丘像。○即三藏佛帶比丘像。現尊特身。即通佛自覺覺他矣。是又非私釋。經文證據有之。像法決疑經云。或見如來丈六之身。或見小身。或見大身。或見報身坐蓮花藏世界海中。爲千百億釋迦牟尼佛說心地法門。或見法身同於虛空。無有分別。玄七云。像見報身。或見法身。前丈六者三藏也。後報身者別教也。中間小身大身云。通教二佛合論意覺。金光明疏云。丈六身佛住真諦也。丈六尊特合身佛。雙住真中故也。尊特身佛雙住俗中故也。法身佛住中道也。通教丈六尊特合身佛。但二佛合爲一教教主事。約當通被接兩機也。覺大師釋云。當通丈六如三藏佛壽尊特身中兼被接機見。他受用身圓常三身矣。次可勝應身云。難勢並釋義事。凡勝劣兩應事。廢立無盡也。實報土教主爲勝應。方便土爲劣應事有之。兩卷疏釋方便土云。二示勝應身圓滿相海如前實報之應。二示劣應令見者劣於前矣。又界內爲劣應。界外佛爲勝應。事有之。覺大師釋云。藏通劣應住同居土也。別勝應佛住方便土。圓他受用住實報土也。又藏通相對。三藏劣應。通教勝應事有之。五大院釋云。一劣應身如三藏佛。二勝應身如通教佛。只是可。一途廢立。三身分別中勝應不可得心。就中四教義文事。具文云。一念相應惠頓斷。餘殘習。坐七寶樹下。以天衣爲座。現勝劣

勝應身成佛。帶劣勝應云。全是帶比丘像。現尊特相也。尊特又名勝應故也。次通教。當通爲本云事。是何處釋耶。四教義云。通通別通圓之義。通言不限。當通。二機見相兼。定事也。次比丘出家形也。尊特在家形也。二身難合論云事。二佛並立。定。不可得意。只是機性不同。舉二機見計也。但二身合論佛體事。尙聊可有。沙汰事也。付顯密成事有之歟。次丈六尊特合身佛。雙住真中。文事。付此文。東西兩塔異義有之歟。但一義意。真者指當通真諦中者。指被接中道也。仍是舉二機見也。尊特身佛。雙住俗中故也。文。別教地前地上。二機。舉俗中住云也。一具文。通教舉二機見可申也。次天衣爲座事。丈六尊特二身。共天衣爲座歟云。天衣者先舉當通見也。依之大論。摩訶衍經中說。或見敷草座。或見敷天綺。云。所座如佛身。舉二機見。次天衣爲座。互三乘見歟事。當通。方云。何不。通三乘見耶。人師釋云。天衣化生表。一切法皆如幻故矣。妙樂釋云。當教二義不定故。利鈍菩薩所見不同故矣。能座所座。皆二機見可相兼事也云云。

七、二聖發心

問。釋迦彌勒。同時發心歟。異時發心歟。答。雖難計。可同時發心。可答申。

就之以何得。知同時發心也云事。釋迦精進力故。超九劫。而二聖同劫正覺。豈非彌勒發心九劫前耶。爰以實積經等文。九劫超義

限。釋迦見

答云云。二聖發心。暗以難計。同時發心也云事。諸經論說。釋迦彌勒。一具菩薩見故也。爰以見宗師所判。依三藏說。釋迦彌勒同時發心判。但至御難者。彌勒又供養諸佛。何無超劫義耶。次至經文者。先舉釋迦超劫計也。不遮彌勒超劫非相違云云。

難云。二聖發心三祇行業難計。任經論大旨。異時發心可云也。所以釋迦菩薩。精進勇猛菩薩。超劫義有之。彌勒懈怠者。汝是云。精進義無之。依何可論超劫耶。而同劫賢劫唱。正覺故。釋迦九劫先立。彌勒發心有之云事。分明也。依之佛藏經云。彌勒發心四十劫已。釋迦乃發心矣。大寶積經云。我勇猛力故。便超九劫。於賢劫中。得阿耨菩提矣。婆沙論云。釋迦菩薩極精進故。超九劫。但九十一劫修習圓滿。便得無上正等菩提矣。俱舍云。唯薄伽梵釋迦牟尼精進力故。能超九劫矣。唯字所顯超劫。限釋迦見。可知彌勒發心先。釋迦菩薩精進力故。超劫二聖同劫。成道云事。仍見四教義一處所判。弗沙佛出世。鑑二聖機。釋迦菩薩弟子機。純熟師未熟。彌勒師機。純熟弟子未熟。二人易調。衆人難化。故佛放光照。釋迦菩薩時。釋迦一足翹。七日七夜間。讚歎弗沙佛。天地此界多聞室等云云。如此超九劫見。彌勒全如此。精進超越義無之。可知異時發心也云事。但成道同劫發心同時歟云。義勢尤難思。若爾者。現在賢劫千佛。皆同時發心可云歟。全不可

然事也。太依三藏說。釋迦彌勒同時發心釋事。凡於發心決定不決定有之。依之入師會之云。菩薩發心。有二種。一者決定。二者不決定。不決定者同時發心。若決定者。自有前後。是故十住毘婆沙云。或有先發。不定心後發。決定心。是全非景與私釋。引論文見。豈不信用耶。仍約不決定。同時發心釋也。真實決定發心可異時覺。但彌勒可有超劫云事。何經論何所判。其旨判耶。縱雖有釋義經論證據無之者。誰可信用耶。抑釋迦超劫事。大師大經超前九劫。末師引大經十二超劫釋。如何可得意耶。次一家所立三藏菩薩。源依大論說也。若爾者依所破三藏歟。將依能破三藏歟。一家判定事有之。如何見耶。

答云。大旨如前。二聖發心昔三祇百劫古。凡慮雖難量。任經論釋義大旨。同時發心義成申處也。凡諸經論說。釋迦彌勒二聖相對。法門對論成。定有深意歟。總言之。皆果後方便利生善巧形。必前後同時不可治定事也。而二聖一具菩薩。發心得脫定可同時歟。依之觀音玄云。依三藏說。釋迦彌勒同時發心。是又非私釋。大論四云。一時發心中有疾成佛者。佛即讚歎。有大精進力。故又云。釋迦牟尼佛。與彌勒等諸菩薩。同時發心。釋迦牟尼佛精進力故。超越九劫。或云同時發心。或云一時發心。更異時發心不見也。但難勢旨趣。釋迦精進超劫。彌勒無超劫。偕同時正覺菩薩也。可知彌勒先

立發心。云義意歟。一往尤似有其謂。但彌勒一向無超劫不可得意。三祇百劫間。七萬五六千佛供養也。每供佛一分得益可有之。積劫累德。正覺期到時。爭無超劫耶。依之觀音玄具文云。問依三藏說。釋迦彌勒同時發心。一超九劫。何意。二佛俱成賢劫中佛耶。問答之時。釋迦值弗沙佛。促百劫。彌勒值諸佛。何必不促為九十一劫耶。彌勒供養諸佛。有超劫云事分明也。但諸經論中。彌勒超劫不沙汰事。大師會之云。止六云。論因則指釋迦。論果則指彌勒。釋迦既現成正覺佛。果現前易知。故諸經論皆因位事說也。彌勒當體因位故。多果位事說也。釋迦因位超劫說。彌勒因位超劫不沙汰也。思遺。彌勒成道後。又立還。因位事可說也。其時供佛數積。超劫成佛旨可說顯者也。其上彌勒無超劫。無供佛云。迦旃延子義。龍樹大士破之。依之大論四云。釋迦牟尼佛心不純熟。弟子心純熟。彌勒菩薩心純熟。弟子心不純熟。是語何所說。三藏中及摩訶衍經中無此語。自出汝心。汝但見釋迦牟尼菩薩。於寶窟中見弗沙佛。七日七夜。以一偈讚超越九劫。彌勒菩薩亦種種讚弗沙佛。但阿婆陀那經中不說汝所不知。無因緣故。汝便謂彌勒弟子心未純熟。如是皆為違失。彌勒超劫事。阿婆陀那經不說之故。汝不知之破。實有超劫云事分明也。仍四教義文。舉所破三藏義。可得意也。次寶積經等文。論果則指彌勒邊舉之歟。

次大師大經超前九劫判。末師依大經十二劫超判事。於釋迦超劫重重心有之。佛藏經四十超劫說。雪山十二摩訶八薩埵十一弗沙九等異說在之。師資各顯一義歟。強非相違釋。次一家所立三藏事。大旨依所破三藏也。能破大乘三藏故也。四教義七云。若就小乘明。三藏宗徒羅漢聖人之所撰集。何容頓乖辭也。決六云。今文且以大論所斥立三藏菩薩義故。且存之。可思之云云。

八。三佛出世

問。弗沙底沙毘婆尸三佛。三祇百劫中何時出世耶。

答。弗沙底沙三祇內佛。毘婆尸佛三祇滿百劫初佛也可答申。

就之以何得知。弗沙底沙三祇劫出世也云事。所以見一經文。底沙佛所。九十五劫當得作佛授記。弗沙佛時。九十四劫宜所超。既百劫內劫也。可知百劫時出世也云事。何況三佛一體也云事。論家說有之。若爾者。異時出世不可云。爾者難思。

答云。三佛出世時分。尚以難計。且任經論釋義大旨。二佛三祇出世。毘婆尸佛百劫初出世所存申也。爰以見大論說。百劫出世佛初。舉毘婆尸佛見。可知餘二佛三祇出世也云事。但至一經文者。所超劫百劫內劫。值佛事三祇內云。有何失耶。次至三佛同體難者。一經中各別佛見故。非相違可答申。

難云。弗沙底沙。三祇內出世云事難思。凡三祇供佛諸佛出世前後。宜任經論說也。而一經中云。我念往昔有一如來出現於世。號曰底沙。是人過於九十五劫當得作佛。號曰釋迦牟尼。有一如來號曰弗沙。翹於一脚。七日七夜讚歎。彼佛九十四劫當得作佛。號曰釋迦牟尼。底沙佛所。九十五劫記別弗沙佛九十四劫授記。既所經劫百劫內劫見。所值佛豈三祇佛耶。皆百劫佛可云也。其外一家釋。弗沙佛讚歎超九劫。是百劫佛見。又毘婆尸佛百劫也云事難思。玄文第四云。從燃燈佛至毘婆尸佛時名第三阿僧祇劫。是三祇內佛見。依之佛本行集經云。有一如來號曰毘婆尸。過九十一劫當得作佛。號曰釋迦牟尼佛。值佛事三祇終所超劫百劫在之覺。又三佛一體云義有之。婆沙論云。如契經說。過去有佛號曰底沙。或曰補沙。此補沙者弗沙事也。若爾者弗沙底沙一體也覺。又賢愚經云。九十一劫時世有佛。號曰毘婆尸。又宗師引此文云。賢愚經云。弗沙佛末世時飢饉有支佛。毘婆尸佛又名弗沙佛。一體佛見。又大論云。釋迦牟尼菩薩。於寶窟中見弗沙佛。七日七夜以一偈讚超九劫。俱舍論云。因行遇見底沙如來。如是讚已便超九劫。又兩論取合得意。弗沙底沙一體佛也。覺若爾者。異時出世定不可得心事也。三佛共三祇出世歟。不然者三佛共百劫出世可云也。玄贊云。毘婆尸佛。弗沙佛。底沙佛。同體異名。但

大論中。百劫出世佛初出毘婆尸佛事。是可有料簡事也。大論文列過去七佛時。自毘婆尸佛列之歟。只是爲列七佛也。百劫內有自餘佛事不可遮之。次所超劫百劫內。所值佛三祇佛也云事難思。若爾者。毘婆尸佛所超劫百劫內。所值三祇佛可云也。而何三佛共所超劫在百劫內。一佛百劫云。二佛三祇佛可申耶。若夫異體義可成者。體同見。經釋如何可會申耶。次弗沙底沙事諸經有之。佛本行集經賢愚經等說。又華嚴經中三佛有之。若同異可分別子細有之歟如何。答云。凡三佛出世相貌。三祇百大劫昔。暗以難計事也。其上諸佛出世名義體隨時宜不定也。一邊不可執者也。但大論中。百劫中九十一劫內所出世佛舉中。初舉毘婆尸佛見。餘二佛無譯三祇內出世覺。所以見論文。初劫毘婆尸佛出世。第三十一劫尸棄毘婆尸二佛出世。第九十一劫拘留孫佛那含迦葉釋迦四佛出世見。是等佛外。弗沙底沙不舉之。可知非百劫內云事。大論十一云。過去九十一劫初有一佛名毘婆尸。百劫佛見。依之菩薩戒義記下云。過去九十一劫初有一佛名毘婆尸。亦名維衛。中間諸劫無佛。至三十一劫有兩佛。一名尸棄。二名毘舍婆。亦言隨葉。此第九十一劫名賢劫。千佛應出。四佛已過。一拘留孫。二拘那含牟尼。三迦葉。四釋迦牟尼也。底沙弗沙非百劫佛也。若爾者。三祇出世。理在絕言

者歟。但弗沙底沙所超劫。或云九十五劫。或九十四劫云。百劫內劫故。出世百劫內也云事。出世前有之。超劫後可有之也。一義意。三祇所值佛所可超劫功能得之也。然三祇化他位。不可論劫超越。百劫自行位。何可論超劫也。故依三祇內供佛功力。超百劫內劫也云。又一義。毘婆尸佛時。九十一劫記。正三祇滿百劫初聞。偕底沙九十五劫。弗沙九十四劫也云。九十一劫外劫。三祇內所經劫被得。仍九十五劫云。三祇末四劫未滿時也。九十四劫云。三祇末三劫未滿時可得心也。次二佛事。超劫百劫內。出世三祇可得心也。毘婆尸佛。如然可得。意云難至者。毘婆尸佛九十一劫記。二佛九十五。九十四不可例同。但三佛同體異體事。既佛本行集經。九十五劫九十四劫九十一劫出世云。出世時節不同也。是異體異名證據。華嚴經云。毘婆尸佛如滿月。弗沙明達第一義。底沙如來辨無礙。又異體佛見。但宗師賢愚經云。弗沙佛等釋事。恐書寫誤歟。經文既云。毘婆尸佛。何乍引賢愚經云。弗沙佛可判耶。非定量釋歟。次婆沙論底沙補沙事。以何得知。補沙云指弗沙云事。只是底沙異名。亦名補沙事有之歟。次至玄贊者。用不可有人心歟。但此外可成一義有之。謂同體三佛異體三佛云事成也。而三祇百劫分別。九十一劫乃至四五劫對判三佛。可異體三佛故非相違。次於諸經三佛異說有之云事。付此三佛異名多之。

隨翻名等種種不同也。行集經三佛。可異體潤色。又華嚴經三佛事。彼家人師釋云。毘婆尸佛。此云種種見。底沙斯名淨觀。弗沙佛此云增威。是異體佛見。

九、自受所居

問。自受用身如來居何土耶。

答。雖異義不同。在一義可居寂光土也。就之自受用身者。酬萬行萬善修因所得果報故。尤可居報土也。爰以見一經文。說自受用身相。是身常住報佛土。宜如文理者居實報土云事。

答云。所以法身自受用境智冥合。暫時離事無之。法身既居寂光。自受用身亦可然耶。爰以一經中。三賢十聖住果報唯佛一人居淨土。宜一家釋。不思議極智所居故云寂光。但至御難者。凡修因感果身者。約因位修行邊歟。至果海成。本有境智故。可歸寂光土內證也。次至心地觀經者。未免無常佛身。不可開一家自受用。仍無過云云。

難云。自受用身可居寂光土云事難思。凡自受用報身者。依因位萬行萬善所得智體也。尤可居萬善所感實報土也。寂光土如法界理土也。法身獨居足。以智身居理土不可云。依之心地觀經云。自受用身諸相好。一一遍滿十方利。四智圓明受法樂。前佛後佛體皆同。是身常住報佛土。自受法樂無間斷。佛地論云。受用土略有二種。一自受用土。謂諸如來。三無數劫所修無邊善

根所感。周遍法界為自受用大法樂故。從初成佛。盡未來際。衆寶莊嚴相續無間。經論文證如此。隨見一家解釋。名疏二云。圓報法身。亦表欲說圓淨實報之國。未師受之。即是表圓報法身者。自受用他受用俱得名為圓報法身。法華疏云。常在靈鷲山。此謂實報土也。記云。據常在之言。即屬自受用土。實報土既名自受用土。見是豈非難勢潤色耶。但法身自受用境智冥合。可居寂光土云事。既寂光法身所居也。自受用又居寂光者。於一佛土二佛並出過可有之也。去普賢經云。毘盧遮那遍一切處。其佛住處名常寂光。又宗家釋云。後一但是真淨非應非報。即法身所居。妙樂大師云。故此淨土唯法身居。仍寂光獨法身所居可云也。事寄境智冥合。猥二身並座不可云。佛身若境智冥合。所依土又可理智冥合。故何理身居理土。智身可居智土也。次三賢十聖住果報。唯佛一人居淨土云。淨土事。是指何淨土耶。未分明事也。三賢十聖方。菩薩所居。地雖有智。智與無明難意有之故。清淨義無之。妙覺極智所居。與無明不雜清淨報土也。故唯佛一人居淨土云也。全寂光不可云事也。去丹後先德。究竟寂光與報土名有何不可被成。純可居清淨報土云一義有之。御答此義不可依用歟如何。次居實報見。經論未免無常意被會事難思。實教意三身四土一念也。於一念上土約束又宛然也。而二門對

判時。何可亂其階級耶。依此對判。必權教三身意不可云者也。抑此事慧憤兩先德御異義有之中。楞嚴先德。法身居寂土報身居光土也。云云。以寂光二字。二身二土對判給。此御釋有何證據耶。一家釋中見事有之耶。又今講答義。定楞嚴御釋不可違歟。偏居寂光云義。始終不可違變歟如何。答云。自受用身可居寂光土云事。所以同居劣應所居。方便勝應身。實報他受用報身也。自受用身。必定下不可居三土。四土不二內證。三千本覺寂光可居也。依之仁王經云。三賢十聖住果報。唯佛一人居淨土。此淨土豈非寂光耶。又云。第一義諦常安穩。窮源盡性妙智存。又璣珞經云。一切衆生乃至無垢地。盡非淨土住。果報故。唯佛獨居中道第一義諦法性之土。此等經文。無謬居寂光見實報土。他受用身。為化十地諸菩薩。一佛現於十種身給土也。內證法樂自受用所居不可云。仍自受用身法身如來。境智冥合可居寂光土也。法花論云。我淨土不壞。而衆見燒盡者。報佛如來真實淨土。第一義諦之所攝故矣。但自受用身。修因感果身。可居實報智土云事。自受用身修因感果者。約三世修行證有前後邊也。及達悟已無去來今邊。始覺冥本覺。不思議極智成故。居寂光云事。更不可有相違。次智身居智土。理身可居理土云事。一家意。理智自元體一也。智身雖居理土。更不可相違。何況寂光云。一家所立寂光。非唯理性二可

「指理智不二內證也。次心地觀經事。五大

院先德。此涉通別正屬別教判故。不可預

一家圓實自受用身事也。次佛地論文事。

是問可未免無常意。次名疏圓報法身事。末

師處處釋義不同也。文句輔正記。疏圓報法

身者。他受用報也。互自受用不云也。名

疏輔末師釋。互自受用他受用釋。聊難思

事也。仍名疏輔釋。一往付報字。自受用。

釋加歟。次至壽量釋者。據常在之言。即屬

自受用土云。以何實報土得心耶。誰知指

寂光有。是即一人先德料簡意也。次寂光

法身所居也。自受用又居之云。至二佛並

出過有之云者。實報他受用所居也。如難

自受用又可居實報者。又實報二佛並出難

可有之。何況世無二佛道理。界內應佛儀

式也。寂光內證。何是等疑可致耶。次仁王經

唯佛一人居淨土云淨土事。宗師立寂光

土時。引經論文。中。正引此文證寂光土

存此一義計也
尋云。寂光土有身土別耶。若有云者。法身
寂光共法性妙理也。於其一理。爭身土別可
辨耶。名疏一云。四明寂光土者。妙覺極智
所照。如法界之理。名之爲國。但真如法
性。非身非土而說身土。離身無土。離土
無身。其名土者。一法二義。身土體同見
若依之爾也云者。既三身四土廣立不同也
於寂光何無身土異耶
答。學者異義不同也。一義云。名疏佛土義意。
身土別無之。法華疏三身義廣立。身土別有
之云云。法華疏意。隨緣真如上。萬法形歷然
能所身土又歷然也。顯本爲事圓法門可思
之。記九云。本有四德爲所依。修德四德爲
能依。能所並爲能依之身。依於能所。所依
之土二義齊等。方是毘盧遮那身土之相。此
文能料簡有身土別義可成事也
十。葉上釋迦
問。葉上千釋迦。何土教主耶
答。同居土教主
就之凡臺上盧遮那。實報土教主。葉中千百
億。同居土成道也。中間所現葉上千釋迦。尤
方便土教主可云也。爰以見經文。葉中千
百億。各坐菩提樹一時成正覺說。葉上千
釋迦。復現千釋迦云。菩提樹不云。可知方
便土教主也云事
答。同居土教主也云事。任三重本末大
旨處也。所以既辨千葉方域。論千釋迦不
同。非界外微細土被得。但至御難者。同

雖同居成道。葉上千釋迦。同居淨土成道。千
百億機土教主可得意也。次至經文者。葉
上。方域相見故非相遠歟
難云。梵網經所說三重本末成道付。其中葉
上千釋迦同居教主云事難思。見經文。臺上
盧遮那實報土覺。下葉中千百億釋迦可同
居。中間所學葉上千釋迦。定方便土教主可
云也。依之經云。我今盧遮那。方坐蓮華臺。
周匝千花上。復現千釋迦。一花百億國。一
國一釋迦。各坐菩提樹一時成正覺。葉
中各坐菩提樹等云。分明同居見。葉上不爾。
周匝千華上復現千釋迦云。更非同居相貌。
可知方便土成道云事。依之宋朝人師釋佛
國莊嚴論云文釋云。千百億劣應釋迦。斯乃
同居土也。千葉葉勝應釋迦。斯乃方便有餘
土也。蓮花臺盧遮那。斯乃實報無障礙土也。
矣此釋經文相應。三重垂迹。幸三王成道相賞
何葉上葉中共同居土云。方便土化導可闕
略耶。難思事也。又葉中小釋迦云。實同居
教主相應。葉上大釋迦說。同居不相應事
也。但葉上云千佛云。方域在之故。同居也云
事難思。今三重本末說故。且葉上千釋迦。云
也。其義。實報土何臺上云耶。上字何對中
下言也。故葉上等云。難有方域不可得意
事也。此事始終御答。實有方域相可檢申
也。於他經中檢事有之如何。次葉上同居
淨土。葉中機土云會通事。講答私義勢歟。又
釋義等見子細有之歟。尤難思事也。抑於葉
上方域分限相如何見耶。縱又有方域見。

於方便土論方域可得意也。末師釋云：三身三土煩惱未盡故。有封疆不同。實報猶方域封疆有之。況於方便土耶。次入大乘論中葉上千釋迦。色究竟天成道也。云若爾他受用十地滿足成道歟。覺如何。次百億小釋迦說何法門耶。而見梵網經文。唯十重四十八輕戒說。微塵菩薩衆由是成正覺。唯說戒法見。若爾三乘法不說歟。如何。次經文。我今慮遮那方坐蓮華臺。此蓮華臺者指佛所座歟。將指國土歟。既云方坐蓮華臺。指所座歟。覺如何。

答云：實三根本末成道。三身四土通局難分別事也。然任一義可同居土可成申也。大方實報土。斷無明菩薩所居。諸經論說。憚處無之。同居又未斷見思入生處。文釋又多途也。方便一土。沈空盡滅二乘生處也。法華已前更不可明事也。故梵網經上。千釋迦成道。何方便土不可成事也。依之見經文。我今慮遮那方坐蓮華臺。實報土也。偕其喜周匝有千葉。一葉一世界爲千世界。我化千釋迦等。宜是葉上千釋迦也。世界各不同相。更方便土不覺事也。偕葉上名大釋迦。葉中號小釋迦也。而心地觀經云。一一葉上諸瞻部洲有金剛座。菩提樹王其百千萬億不可說。大小化佛。各於樹下。破魔軍已。一時證得阿耨多羅三藐三菩提。樹下見。豈非同居教主耶。但三重垂迹幸三土成道相應云事。尤難思事也。而於同居內。重重不同有之。約淨穢二土分別義有之。是又非私義。天台梵網義記云。千葉

者。人中華有十餘葉。天中華百葉。佛菩薩華千葉。一葉有一佛世界故。有千佛淨土。表十地十波羅蜜。淨土云事分明也。次佛國莊嚴論事。既本朝先德。達經文釋義云。捨之給。實非會通限。次大釋迦名言同居土不相應云事。以大小對淨穢土故。淨土對大釋迦有何相違耶。例如穢土教主名劣應淨土佛名勝應也。云云。次有方域。方便土封疆可得意云事。或體折巧拙有餘淨穢等意。封疆沙汰。三界諸天在之。全不可沙汰事也。又何處。方便土千佛出世不同也云耶。全不可有事也。次入大乘論。葉上千釋迦色究竟天成道見事。是又講答潤色也。謂葉中同居中取。於欲界三千界正覺。葉上於上界色究竟天成道云。是一廢立。只是淨穢二土不同云。上下二界異。可成潤色一義。夫他受用報身歟云御難事。夫別沙汰。先可同居內云義勢。不可背事也。次百億小釋迦說法事實。雖互戒定慧。先舉戒法一邊歟。次蓮華臺者指國土也。依之梵網經云。蓮華臺藏世界赫赫天光師子座上。毘盧遮那佛。義記上云。何故坐蓮華臺。世界形相似蓮花故云。蓮花藏。但坐蓮華等云。實蓮華國土上有師子座。而文略不委歟。

十一。新成顯本

問。開三顯一。開近顯遠。一切諸佛皆悉同耶。答。皆可同可答中。爾者新成妙覺如來。說顯本遠。若說之云者。凡新成佛久本可顯無之。爭顯

本可云耶。爰以見解釋。最初實成若爲顯本問。不必皆顯本答。者耶。若依之爾也。云者。披宗師所判。開近顯遠諸佛道同問。是我方便諸佛亦然判。可知皆顯本云事。答云云。是新成妙覺佛可。顯本云事。一邊所判顯。所以諸佛皆說遠。增道損生益可成故也。但至御難者。雖新成如來。至果海中會成一體。始覺冥本覺。可度機有可說之也。次至玄文第七者。彼三世料簡門釋故非實義歟。

難云。新成妙覺佛。可顯本云事。尙以難思。凡新成佛者。但妄凡夫。始或從知識。或從經卷發心修行。四十一地經歷。一念。造。等覺一轉。入于妙覺。始朗然妙果。登名。妙覺已前成道。唱事無之。爭可論顯本義耶。依之玄七云。三世諸佛皆顯本者。最初實成若爲顯本。問不必皆顯本。答。偕次下轉釋時。若最初始成佛。既始得。本末論垂迹。無久迹可發。無久本可顯釋。新成佛今日初得。本故。未論垂迹義也。去程可發迹無。可顯本無。定判。更無顯本見。若強顯本。於無上世尊還虛妄失可成者也。去二萬燈明迦葉等。不說本門。入涅槃見。但文句第九之事疏云。若爾開三顯一諸佛道同。開近顯遠亦諸佛道同。答是我方便諸佛亦然。本疏文。一往顯本。似。但妙樂受之答意者。捨異從同。一切諸佛悉皆如此。故云亦然。意在同顯實本不必長短悉齊。意十方三世諸佛。新成久成佛。顯本。佛有之。不顯本。佛有之。而捨異

邊先取道同邊是我方便諸佛亦然釋也。消也。諸意在同顯實本不必長短悉齊者。所得理邊同也。新舊二佛長短悉齊不可云釋也。若爾更非御答潤色。或又其實開三佛道可同事成。久近不可同也釋。但玄文第七問答釋。三世料簡門下釋也會事難思。三世分別時。新久不同辨也。非三世時。新久不同無之。顯本不顯本異不可有之。何三世料簡門下釋可賞。既也。彼釋難。不必皆顯本判。釋次下。有無二義有之。付有義重重不同雖有之。或指初住爲本顯本。或延促劫智顯本等也。悉皆有名無實顯本也。實非今權實顯本也。又無義釋時。四方十方等重重譬有之。但結成處。若都無者即無所譬判。是新成佛。若都無人無顯本也。豈非講答違文耶。抑於顯本事成理成不同有之其相如何。又付壽量顯本者。以何可爲本耶。次顯本義。可互三身歟如何。什壽量品教主大旨可申合事有之如何。次見經文。五百塵點顯本也。釋算成道已來。實五百塵劫相當歟。經復倍上數說。不限五百。尚可深遠覺。此事一院明匠。或實事或非實事成給。如何可得意耶。又三世諸佛可顯本者。皆五百塵點可說歟如何。

當此時。若夫有可度機。可說顯本遠事。云事尤可任心也。又所化機。開迷門雖叶初住。不聞本門。後位增進難成。有緣機熟時。說諸佛願。條勿論歟。依之見壽量品經文。諸佛如來法皆如是。爲度衆生皆實不虛矣。壽量顯本諸佛道同化儀也。依之疏九云。若爾開三顯一諸佛道同。開近顯遠亦諸佛道同。答云是我方便諸佛亦然。又諸菩薩開壽量發願。願我於未來說壽亦如是。此即諸佛道同。亦不偏言一近一遠。故知。寄無始無終無近無遠顯法身常住。有始有終有近有遠論其應迹矣。既云此即諸佛道同。無隔處。新成久成皆可顯本覺記云。答意者。捨異從同。一切諸佛悉皆如此。故云亦然矣。但至御難者。何三世隔異意。佛果廣海不見自他隔異。不論新舊不同也。在因地中雖有前後。至果海中會成一體云此意也。新成佛所得妙覺。舊成佛妙覺。其體無不同。同一鹹味也。但得法身。必得長壽故。有緣機熟說諸佛願勿論也。但玄文第七事。三世料簡門下釋也。尙存三世隔異分。恐果地內證不可極盡。凡壽量顯本者。非三世上三世。不顯本上顯本也。事成久近顯本。尙非壽量正意。無作三身內證境智顯是名真實顯本也。實三世各別文段下釋義。不可關顯本正意。依之經云。如來祕密神通之力矣。疏九云。一身即三身名爲祕。三身即一身名爲密。又昔所不說名爲祕。唯佛自知名爲密。佛於三世等有「三身」於

諸教中祕之不傳矣。記云。初釋約三身法體法爾相即。次釋約今昔相望以今法體望昔故也。亦可前釋通諸味。後釋斥他經。唯在今經故也。既名祕密三身。號法體法爾三身。無作三身云是也。新成佛也云。豈不悟無作三身內證耶。若夫悟之。爲機說事又勿論歟。但疏九文。妙樂捨異從同釋故。捨新成異。從舊成同釋歟云事。此文學者。重重料簡在之。一義意。左樣不可申事也。謂今異者。新舊對論異云也。意捨新舊異。從無作理成不思議同云事也。次不必長短悉齊釋。事成久近不可同也。釋事。是事成邊。同手本。不得心者。更非難限。抑事成理成事。先五百塵數。顯本事成也。本地難思無作三身內證理成也。依之記九云。若但只信事中遠壽。何能令此諸菩薩等增道損生。至於極位故。信解本地難思境智矣。事成非正意見。但以事成正意存人有之歟。一義意以理成爲正意可存申也。次三身顯本事。實可互三身也。去一家義便文會二意。此品詮量通明三身。若從別意正在報身釋給。次五百塵點假實事。多分非實義歟。約所表故也。但又實事云一實可有之歟。次三世諸佛。皆五百塵點顯本。事可有之。一切衆生五住煩惱。何佛不令斷之耶。仍無過云云。

宗要柏原案立一卷終

宗要柏原案立卷第二

- 一、兼但對帶
- 二、爾前分身
- 三、爾前身土
- 四、後番五味
- 五、爾前久遠
- 六、說五時教
- 七、分身儀式
- 八、淨穢涅槃
- 九、二經勝劣
- 十、提謂經攝
- 十一、俱知常住
- 十二、惡人授記
- 十三、五時證據

宗要柏原案立二

一、兼但對帶

問、有何所以約五時釋兼但對帶差別耶
答、華嚴圓教兼別教故名兼、阿含但三藏故、方等四教並對呵讚、般若帶二乘益故、名兼但對帶也、可答中
付之凡法門名義、必依經論證據、然諸經論中、全兼但對帶說無之、何況圓教兼餘教事、不可限華嚴、乃至帶餘教得益事、何限般若耶、爰以一處解釋中、乳教帶一

方便、生蘇帶三方便利、今何當知、華嚴兼三藏但、方等對、般若帶等判耶

答云、兼但對帶判釋、任一家解釋定判處也、所以華嚴圓教兼一別教、能施但三藏、方等大小偏圓並對呵讚、般若不共般若帶其般若益、法華無此義、是故華嚴兼三藏但、方等對、般若帶、此經無復兼但對帶判、但至御難者、無文有義、一家判釋大綱也、次兼但對帶互可通云事、若逗多種機、互通義雖有之、約一機昇進、華嚴兼方等對等可云也、次至帶一方便利釋者、華嚴名兼上一釋作歟、仍無過

難云、兼但對帶判釋尚以難思、大方華嚴經文、無兼說言、乃至般若帶義無之、一家臆說、未學難信用者歟、隨四依論說、以前四味兼但對帶分別事無之、其上以義言之、於華嚴一味、兼但對帶四義可有之、謂不交界內教、但說界外教是但也、又別圓相對是對也、依之籤一云、乳中即約圓別相對以辨不定、又純圓帶別、依之玄二云、乳教帶一方便利、生蘇帶三方便利、熟蘇帶二方便、次阿含出世法兼戒善法外道常樂我淨、三藏苦空無常無我對破、又帶世間戒定惠、次方等圓兼三教、明彈呵帶三方便利、玄二云、方等帶生蘇論妙以待能、般若帶熟蘇論妙以待能、籤云、二乘鈍根、於方等中得生蘇益、帶此益故以論圓妙、次般若圓兼二教、但明泯汰、共不共般若待對、若爾者、何必華嚴兼三藏但、方等對、般若帶

可分別耶、依之梵網人師釋云、依天台意、兼但對帶一往不通、再往論之亦可通也、次此經無復兼但對帶釋事、難思、一經中兼本迹兩門、又本迹相對明三身、說一圓故可名但、例如阿含但三藏名但、何此經無復等判耶、但逗衆機、互可通、約一機始終不可通云義勢事尚難思、今所難方等華嚴名帶、方等般若名對兼等、皆二乘一機昇進相、次乳教帶一方便利釋會通未成、何以兼上帶可心得耶、抑華嚴經說通教耶不、一箇重事也、舊經四十六云、無量衆生、於三乘中各得調伏、新經云、諸法實相性常住不變異、二乘亦皆得、而不名爲佛、既有三乘益、通教條勿論歟、次方等三藏事、籤三云、鹿苑已成藏人、於其不復須藏故但說通矣、此釋意、鹿苑已說三藏、今證果、方等不說三藏見如何、但一家釋中作十故釋云云、次般若經說三藏歟事、大品經云、分折諸色至一極微、仁王經四非常偈有之、是等皆三藏相也、如何可會耶、次華嚴別教兼二別故別教也、若爾者非第三別教歟如何、籤十云、始從住前至登往來、全是圓義、從第二住至第七住、文相次第、又似別義、既云似別、實非第三別教、聞清涼師釋破天台時、迷其行布謂爲別教、釋如何、次華嚴別教有稟教機耶、止五云、宣說菩薩歷劫修行、彼爲鈍根也、初發心時便成正覺、所有依身不由他悟、彼是利根也、義例云、處處文中、但云華嚴兼

於利鈍。利即圓教。鈍即別人矣。有機見如何。所詮華嚴兼方等對等事。經文見事有之。尤可檢之。次涅槃經兼但對帶攝歟如何。答云。兼但對帶判釋事。玄一云。當知華嚴兼三藏但方等對。般若帶。此經無復兼但對帶矣。佛本意在大。華嚴最初頓說。直雖可說圓。小機未熟故。且欲隔小乘聞。是故兼一別故教相出來。記三云。部中論主雖是圓教。准五時意以別助圓矣。是其兼別相。阿含不交餘教。尤可名但。方等彈呵教也。於此大小相對。偏圓相對有之。籤一云。若以圓斥三。及以圓斥藏。即以圓融為融。或以三教斥藏。即以融通為融。名對此意也。般若雖大乘。不共般若上。帶共般若小果。記二云。謂般若中通教二乘故。彼部中通教真中具大小。故名之為含。大帶於小故名為狹矣。法華超爾前八教。一大圓教故。此經無復兼但對帶云也。疏四云。無餘乘者。無別教帶方便有餘之說。無二者。無般若中之帶二。無三者。無方等中所對之三也矣。山王院釋云。疏意以華嚴兼別為無餘乘。以般若帶二為無若二。以方等對三為無若三矣。但無經論證云事。依義不依語。非一家本意耶。四教義云。今一家解釋佛法。處處約名作義。隨義立名。或有文證或無文證。若有文證故不應疑。無文證者亦須得意。大華嚴有兼但對帶義云事。於五時作兼等。以義成之事不可遮之。然約三乘一段機時。兼但對帶一通沙汰

計也。玄十云。此五味教。調熟一段漸機衆生矣。華嚴時為隔漸機聞別教兼說。阿含為漸機誘引說但小。方等為漸機彈呵大。小偏圓待對。般若為漸機淘汰共不共教相出來。取夫兼但等互通。可約二乘機云。難事。全不可然。先華嚴唯界外教。可名但云事。是豈約二乘意耶。別圓相對云。圓帶別云。皆是非二乘得益餘教互通。非二乘得分可準知云云。次明曠大師釋事。一往不通。再往亦通云。一往義實義可心得也。次法華經。兼但對帶義可有之云事。全不可然。二教傍正無之不云兼。萬法具足圓不可說但。餘教待對無之又不帶小果。此經無復兼但對帶尤有其故歟。次華嚴經說通教歟事。一家不說之定。厚殖善根別圓頓大機教故也。但十地立四果名。舉三乘益事。別教教門意歟。華嚴三十七云。一切聲聞緣覺不聞此經。名疏一云。華嚴云。此經不入二乘人手矣。次方等三藏事。四教義舉十故第一為用為國王等說之。第二為斥為十大弟子說之云云。但籤三文。約鹿苑證果一類歟。不可遮方等新受小機。次般若三藏事。龍樹菩薩以般若為摩訶衍。三藏小乘不可有之。得果之後即有彈呵。彈呵之後即有淘汰定。縱般若三十年內新受小。得果。彈呵教請取故。方等三藏非般若三藏也。是即中間三昧同事云事。學者隨分一義也。但至般若經文者。以藏助通意可會也。實非說三藏。次華嚴別教事。如一家

判釋者。第三別教可云也。但又似別義釋。經文別教言無之。故且云似歟。然於彼經別教。一代大綱令成事有之歟。次華嚴別教有機耶事。一義意。華嚴別教為隔二乘聞也。然云非逗一機云也。但止五並義例等文。機有見事。為隔二乘聞所說教。餘人聞之得益事有之歟。約別教正意。非逗機別教云計也。例如為彈呵淘汰說後三教時有逗緣得益也。次華嚴兼等事。經文見事有之歟云事。未及檢之。但無有餘乘若二若三文可出之歟。疏受之釋。如上次涅槃經事。先法華同味故。無兼等義可云歟。或又付涅槃四教五味。兼等相可成意有之。玄十云。涅槃猶帶三乘得道矣。

二。爾前分身

問。法華前教有分身說耶。

答。爾前經。分身說不可有之。

就之凡分身者。內證法身理。遍法界時。外用應迹現十方義也。縱雖爾前經也。何無此義耶。爰以華嚴經中。故能分身遍十方。明。環珞經文。釋迦牟尼分身百億。演。如文。理者。於法華已前。有分身說。彼得。

答云云。凡分身者。前證迹門顯實。後表本門。遠由今經伸微也。爭帶權教可明。此旨耶。爰以宗師諸經無分身事釋。彼帶方便故時中不顯說耳。判。但至御難者。縱本為法身迹為八相義有之。不云分身非相違。次至華嚴環珞文者。只是化身分非實分身歟。難云。法華已前無分身說云事難思。凡分

身者內證法身月晴時。八相應用影浮機緣萬水也。然諸水雖異。只是一月應用。彼彼世界八相佛皆是一佛分身。說也。縱雖爾前也。爭不許此義耶。依之華嚴經云。往昔勤修多劫海能轉衆生深重障故。能分身遍十方。悉現菩提樹王下矣。又云。分身遍滿十方刹。放淨光明照世間。一身示現無量身。一切世界悉周遍。菩薩分身亦無量。供養一切諸如來。神通變現勝無比。佛所行處皆能住矣。既佛菩薩共有分身。申。香象大師釋云。今明互爲主伴之義。此同法華分身諸佛矣。觀佛三昧經云。爾時五百分身諸佛釋迦文。現瑤經云。釋迦牟尼佛分身百億。梵網經云。千華上佛。是吾化身。千百億釋迦是千釋迦化身矣。央掘經云。過一恒土即有一佛土。一方有十佛。十方即有百佛。彼佛皆云是釋迦分身矣。首楞嚴經云。上方有土。名一燈明等。並釋迦分身矣。籤二引之。此等文理明。爾前有分身說云事。但今經分身證前起後伸微云事。凡諸經說相因緣不同也。雖無證前起後義。歟佛外用時。何不說分身散影旨耶。次彼帶方便故時中不顯說耳釋事。分身有無。何必可依帶方便義耶。大方記小久遠一實伸微。曾帶方便席不

可明之。教主佛。彼彼世界有利益云事有何憚耶。次華嚴經等文。化身云事難思。先指化身分身云事。更不可有之。其上體分身說。何由現文可屬化身耶。何況今經分身。名化身有之。經云。亦復供養諸來化

佛矣。又云。若說此經則爲見我多寶如來及諸化佛矣。抑一切諸佛釋尊分身也云。彌陀阿闍等釋迦分身可云歟如何。若爾者。妙樂大師。彌陀釋迦二佛。既殊宿昔緣。別化導不同。判非分身見。如何可心得耶。若釋迦分身可成者。他宗人師釋。並一經文見事有之。可出之。次今經時。黃金白銀分身來耶。乃至界外土分身來耶。各各疑也。如何可申耶。大方付分身相貌。重重約束有之。學者一義。分身三重不同成事有之如何。次丹後先德。爾前有分身說被成事有之。其意如何

答云。分身者。今經時證前迷門起後本門成。一經伸微也。所以寶塔涌現時。一會衆望開塔婆戶。但多寶有盡還集一處願。謂其土教主諸分身集可開之云云。是故三變土田集分身佛。開塔婆戶。二佛並境智成。三身即一化尊畢。如此分身。爭爾前帶權席可明之耶。依之法華論云。示現無量佛者。示現彼此所作諸業無差別故矣。記十云。此相既同。各於其土利益亦爾矣。既前三後一所作同佛名分身。豈爾前可明此旨耶。又記九云。成佛既久。化迹必多矣。或分身既多。當知成佛久矣。如荷積滿池之喻。判是正本門遠由也。見。但至難勢者。縱外用八相化導雖無量也。不云分身者。非相違。但爾前諸經似分身事多之。夫一家會通。疏八云。大集明若干佛與欲。華嚴亦說十方若干佛。同說華嚴。大品亦云千佛同說般若。皆不

云。是釋迦分身。准今經者。應是分身。彼帶方便故。時中不顯說耳矣。華嚴若干佛。大集與欲。般若千佛等。今經意。分身。彼經當分。帶方便故。不說分身釋。以此諸文可會也。記八云。但云十方互爲主伴。仍不云伴是佛分身。但云眷屬而已矣。籤一云。不同華嚴云是眷屬。大集亦無分身之言。般若但云聞者加說名字咸同矣。互爲主伴說。彼伴即分身不說釋。但華嚴等諸經。有分身言云事。爾前今經大綱明。其上可致會通也。所詮諸經非實分身。而有分身言。只是指化身神通示現邊分身云。仍彼華嚴經文。神通變現勝無比。佛所行處。皆能住。申。神通示現相分明也。又佛菩薩有分身說事。還是神通示現證據。又臺上盧遮那化葉上千釋迦葉上化葉中千百億。只是三

重本末化身。與分身名也。然臺上盧遮那同類分身不可明也。去主伴說。伴者眷屬義。眷屬云不云分身釋也。依之記八云。彼華嚴經。加四菩薩說菩薩因果。能加但是述佛主伴。故不假集佛。但云十方互爲主伴。仍不云伴是佛分身。但云眷屬而已矣。籤十云。而覆其分身之說。但云主伴相關矣。次探玄記文。他師釋也。不能依用歟。但今經分身。與化身名云事。爾前化身上立分身名。今經分身上立化身名也。其體大異也可心得也。次觀佛三昧經瑤央掘等。準華嚴可會通也。次諸經因緣不同也。縱雖非爲證前起後。何不問之耶

云至者。如此本迹伸微甚深難思法門。爾前不可明云事也。但依分身記小久遠不可顯云事。證前方二乘成佛可顯。於起後邊豈不顯久遠成佛耶。尤於帶權席者可祕之者也。彼帶方便故時中不顯說耳釋。誠有其故歟。次彌陀阿闍等。釋迦分身云事。誠以難測。但一義心。皆分身可成也。誠證華嚴經普賢讚佛偈。舉釋迦一體佛時。賢首如來無量壽妙喜阿闍等出之見。演義鈔云。賢首彌陀等。皆是本師分身矣。但彌陀釋迦二佛既殊。釋他師破也。他師信解品璣瑤長者。約彌陀故。彌陀釋迦別佛也云破之。次黃金白銀及界外土分身事。大旨皆來可存也。次丹後先德。爾前通釋事。其意難知。但無作三身遠由云事。通爾前一意顯歟。次三重分身事。不知其深義。何樣。爾前迹門本門大綱付可。成其不同歟。就中本門無作顯本上。十界萬法皆分身相貌。可顯子細有之云云。

三、爾前身上

問。諸部圓教。皆明三身即一四土不二道理耶。

答。學者義勢不同。任一義不可明之可答申。

就之凡如來說教。依機緣在無。縱雖爾前也。能居三身。所居四土。不二相即旨可聞有。機。何不說之耶。爰以華嚴梵網三根本末成道。宗師約三身相即義。淨名經足指案地土。一家四土不二義非判屬耶。

答云云。三身即一本門壽量伸微也。所居四土不二。是爾前不同明之。爰以妙樂大師。若法華以前三佛離明隔偏小故。釋。直觀此土四土具足故。此佛身即三身也。判。但至御難者。爾前說時未至。有可度機不可云。次至三根本末者。且一往引證歟。或又別爲一緣作如此說判。次至淨名四土者。雖舉四土。非相即四土仍無失可答申。

難云。法華已前。三身即一四土不二義。不明之云事尙難思。先三身即一事。唯佛與佛法門也。縱弟子機雖未熟也。於果佛內證。三身相即云可有憚耶。依之諸部圓教法門其說相誠甚深也。就中梵網經華嚴結經也。彼經所明三根本末者。顯本迹相即心也。去疏九引之。證本地三身見。記九云。若華嚴中十方臺華互爲主伴。此梵網經唯一臺華故。天台戒疏判云。華臺華華本迹之殊。所以華臺華華本迹定者。被緣離別道理恒同。所結既同。能結豈別。被緣離別道理恒同。故本迹同一義顯然也。能結所結。華嚴梵網無不同。本迹佛身體一見。又玄七云。或言道場以虛空爲座。一成一切成。毘盧遮那遍一切處。舍那釋迦成亦遍一切處。三佛具足無有缺減。三佛相即無有一異。妙樂受之。或言道場以虛空爲座等。亦如花嚴普賢觀。花嚴三佛相即旨有之條分明也。大乘經云。此即三身體無異相。其外大集大品中。明不思議佛身。皆是三身一體

心也。次四土不二事。若能居三身相即。所居四土可不二云事。理在絕言也。仍梵網三根本末相即。雖所居臺華不二相聞。其上一家所立四土廢立。源自淨名經足指案地土事起。依身子梵王機見不同。四土說法出來。去足指一土也。是豈非四土不二相耶。但若法花已前三佛離明等釋事。既云隔偏小故。何樣。別教附傍方約歟。爾前爲一圓機不可憚之。去爾前非不明圓三佛但與法華迹門義同云釋有之。爾前明圓三佛云。圓三佛豈非相即三身耶。抑云但與法花迹門義同。迹門所說三身即一不許之歟。如何。但本門祕密三身事。疏九云。一身即三身名爲祕。三身即一身名爲密。又昔所不說名爲祕。唯佛自知名爲密。此二重釋。妙樂以兩義消釋時。亦可前釋通諸味。釋。一身即三身。三身即一身釋。可通爾前諸味見。如何可會中耶。次就四土。法相宗並南山道宣律師。同立四種土。與一家四種佛土同異如何。又於今經。何時四種佛土相可顯耶。次無作三身。通爾前迹門歟事。如何可申耶。無作者圓教名也。爾前迹門四教三身。豈非無作法耶。

答云云。法華已前機緣未熟。說教亦不顯實義。能居三身陰相即說。所居四土絕不二機見。所以說四土一如相即。顯二乘生所三身相即。教主顯本可成者也。若夫記小久遠可顯者。尤可祕之者歟。去如來祕密三身。昔所不說法云。非耶。依之記九云。若法華

以前三佛離明隔偏小故。來至此經從劣辨勝即三而一矣。決一云。此四教主未開成別。只是一身四見各異矣。疏九云。發迹顯本三如來者求異諸經矣。次四土不二事。寶塔品時於虛空會上。十界衆生雜居。十界互具三千一念談時。四土不二義可顯也。爾前豈可明此旨耶。仍妙樂大師。直觀此土四土具足故。此佛身即三身也矣。但依機緣在無可。有說教云事。若夫三身四土不二相即旨可。開機純熟。即可說法華也。非爾前得分也。次華嚴梵網三三相即事。玄七云。華嚴名報佛。華嚴上名應佛。報應但是相關而已。不得相即。此是別佛果成相也矣。又云。梵網經結成華嚴教。華嚴爲本。華嚴爲末。別爲一緣作如此說矣。既三重本末屬別佛果成。豈可關三身即一耶。但引證本地三身云事。一家引證取意不取文。引成論證本地二如來。豈彼小乘論有本地二身可云耶。次記九被緣雖別道理恒同釋事。華嚴華業本述定者方。彼經意也。道理恒同方。一家意爾釋歟。非彼當分所談。次玄七本末釋事。是一往指華嚴也。彼經當分。實不可明之。次大乘理趣經文事。或一機說歟。將又秘密後番說云也。次梵網三重本末。即四土不二相也云事。全不可然。但是相關不得相即。能居身非相即。所居又可然耶。但淨名經足指案地事。一家以巧辨立四種佛土時。以足指案地機見判之計也。彼經明四土不二不可得意。依之名疏一云。諸佛利物差

別之相。無量無邊。今略爲四矣。既付利物差別相立。四土異見。爭四土不二本說可云耶。次方等般若諸經事。彼等經。更三身四土相即不二相。全不檢及故。非難勢限。次迹門所說三身。爾前可許之歟云事。此事學者異端也。迹門三身。爾前同云。本門三身超爾前迹門云義有之歟。但一義意。爾前三佛離明。隔異。迹門從劣辨勝二身相即。本門顯本無作三身云云。可思之。次秘密三身。妙樂亦可前釋通諸味判。事彼釋通諸味。斥爲心得。非相違歟。既於諸教中祕之不傳結成。不可通爾前事顯然歟。次法相四土事。法性土自受用土他受用土變化土是也。宣師四土。法性土實報土事淨土他淨土大旨。一家四土雖相似。其意大異也。彼等當分隔異四土也。一家四土。不二上四土也。直觀此土四土具足云云。可思之。次今經四土事。寶塔品時。十界衆生居寂光虛空。是則四土不二本說也。次無作三身通爾前耶事。通云義成人有之歟。但一義永異諸經三身。不可通云也。異文合文重也。尤可檢之。

四。後番五味

問。何名後番五味耶

答。爲前番漏機重說五味。是名後番五味。也可答申。

就之凡依四十餘年調熟。成法華顯實時。皆成佛道化導極。何此外重可說後番五味耶。爰以見經文。化一切衆生皆令入佛

道宜。何況法華後難說涅槃。更有四味方便不云者耶

答云。法華前番醍醐。涅槃後番醍醐也。是故却後三月間說前四味。涅槃經爲第五味。成後番五味也。爰以披宗師所判。前番五味外。復以涅槃爲後教五味判。但至御難者。機性萬品不限。前番五味歟。皆令入佛道文。可約一段機緣。次法華後四味方便不可有云至者。既經却後三月。何徒居說法利生義無之耶

難云。前番五味外有後番五味云事難思。本地真因照機已來。乃至今日。調機調熟。其後說開權顯實妙法。一段衆生令開佛知見畢。其外何重可說後番五味耶。依之一代聖教四依諸論。全論後番五味事無之。去南三北七人師立五時時。雖舉法華涅槃後番五味不立之。其上一家解釋。法華後有涅槃得道機云事雖談之。隨後番五味不判也。依之玄十云。此五味教調熟一段漸機衆生如身子等。大德聲聞。於法華中得受記別。見如來性成大果實。如秋收冬藏。更無所作不生不生名大涅槃。即是前番從摩訶般若出妙法華。爲未熟者更論般若入於涅槃。而見佛性即是後番又從般若出大涅槃也矣。縱後番云言雖有之。五味不云也。但爲未熟者更論般若云有般若洗汰見。去今佛熟前番人。以法華爲醍醐。更熟後段人重將般若洗汰方入涅槃矣。唯限般若互四味不見也。何況法華後重

可有五味者。其四味經卷何處有之耶。又以何等爲華嚴思惟。乃至般若洮汰可云耶。但大經從佛出十二部經。從十二部經出修多羅。從修多羅出方等。從方等出般若。從般若出涅槃。說云事。一家以此文證前番五味見。而法華不悟機。於涅槃悟故。從前番般若後番涅槃切續故。從般若出涅槃義有之歟。別有後番五味不可得。心。抑一家釋中。付五味一一引文證事有之。如何見耶。一一證據皆有疑。就中方等陀羅尼經。先於王舍城授諸聲聞記。今復於舍衛國祇陀林中復授聲聞記。乃至第二第三授我等記文。後番方等證云事難思。妙樂大師。今此法華是顯密記不同方等隱密與記釋。方等隱密記定。爭後番方等可屬耶。又第二第三云其相如何。次三井先德。付前番五味委細釋事有之。又楞嚴先德。付涅槃有三機相成。於其中後番五味相可有之如何。

答云云。凡如來說教化導互三密四門利生通五時八教。但不限一段五時。味味會會念念皆不具四教五時云事無之。去爲一段機。雖說前番五味。未度衆生多之。有緣機性不可盡期。仍爲佛性調機一段衆生說後番五味事有何失耶。依之玄十云。今佛熟前番人以法華爲醍醐。更熟後段人重將般若洮汰方入涅槃。復以涅槃爲後教五味。譬如田家先種先熟先收。晚種後熟後收。法華八千聲聞無量損生菩薩。卽是前熟

菓實。於法華中收。更無所作。若五千自起人天被移皆是後熟。涅槃中收。爲此義故。故云從摩訶般若出大涅槃。卽後番次第也。其外引像法決疑經蓮華藏世界乃至無量義經摩訶般若華嚴海空文。證後番華嚴引涅槃經迦留陀夷因緣。證後番阿含引方等陀羅尼經第二第三授我等記文。證後番般若也。一家所判引證大旨如此。但至四味調熟法華顯實。事可足云難者。法華外既有涅槃得道機。何又可遮後番五味耶。南三北七不論此旨事。依所立義誤也。五千聲聞等皆是後熟。涅槃中收者定。其根愚鈍也。無四味方便。爭輒於涅槃可得道耶。但限般若洮汰。不通四味云難事。從前番後番切續時。自般若至涅槃相成。爲重將般若云計也。以一例諸。自餘四味又可有之也。取夫後番四味經何耶云事。後番四味經前番四味。其義同之。是故別不結集前番四味編入也。仍上所出諸文是也。但華嚴思惟等事。縱雖一時一會。擬宜必可有之云事。學者義勢有之。又前番時節一向不經五千等類。阿含得果二蘇調機有之事勿論也。次大經從般若出涅槃文。猶是後番證據也。一家隨義轉用證前番時。從般若出法華判計也。抑一家所引文證事上顯畢。但方等陀羅尼經第二第三記事。玄十引方等陀羅尼經云。先於王舍城授諸聲聞記。今復於舍衛國祇陀林中。復授聲聞記。

昔於波羅奈授聲聞記。身子云。世尊不虛所言真實故。能第二第三授我等記。籤十云。卽指王城授記同於法華舍衛國記。卽指方等在法華後。第二第三云事對第一也。一義意。第一法華授記也。第二後番鹿苑第三後番方等指也。次三井先德釋事。十妙義私記云。普賢經後至雙林時。總有三月。彼三月間說後番五味。豈無說處。次楞嚴御釋事。五味義私記云。凡涅槃經中。於所被機有三類。其三類者。一者經後番方等般若至涅槃者。二者不經方等般若始至涅槃會者。三者引將來鈍者爲令不起斷滅見云云。第一釋心內經後番前四味義可顯之也。但第二釋。涅槃時始詣佛前者云。是四教機釋。學者一義。此涅槃四教。難可成五味子細有之。

五。爾前久遠

問。久遠實成說。通法華已前耶。答。法華已前不可明。久遠成道旨也可。答申。就之諸佛說教依機緣在無。設爾前也云。有可度機何不。此旨耶。爰以寶積經中。昔因陀幢成道我身是也。宣梵網經文。吾今來此世界八千返明。如文理者。法華已前明久遠旨見。

答云云。不可明之云事。久遠實成二經根源。顯本遠壽。本門壽量仲微故也。爰以經文。昔所未曾聞明。一家解釋。發迹顯本三如來者求異諸經判。但至御難者。說時未至座。

有機熟人不可云。次寶積經文。文殊所說。非如來顯本歟。梵網經。且舉機見不同歟。難云。尚以難思。如來說教依機緣在無不定也。縱雖爾前。既說圓教。圓教三世共談。常住旨。豈不明久遠實成旨耶。去一代諸經散在。久遠實成旨顯然也。依之華嚴經云。或見釋迦成佛道。已經不可思議劫。或見今始為菩薩。十方利益諸群生。梵網經云。吾今來此世界八千返。為此娑婆世界主座。金剛華光王座。矣。不思議境界經云。釋迦如來現說王宮釋種被敬。但為成熟諸衆生故。而實已於無量劫來成等正覺。寶積經云。於過去世無量無邊不可說劫中有佛號曰因陀幢王。出現於世。文殊師利白佛言。世尊。昔時因陀幢王如來者。今卽世尊是也。諸經說皆明久遠旨見。又章安一處釋云。若別圓佛初受施時。如佛所言。我從初成佛來。無量阿僧祇劫。久具智斷。矣。但本疏文計。初成佛言。幽玄。處末師受之。久具智斷者。如法華壽量所明久成之相也。矣。若別圓佛云。尚互別教。何況圓教耶。但昔所未曾聞文事。先約大旨歟。誠爲一會聞說之事不可有之。本門終窮極談故也。然圓教方爲一機說之事。爭可遮之耶。發迹顯本三如來者。求異諸經釋。其心是同。釋義前後見。發迹顯本三身者。如來祕密三身也。一身卽三身名爲祕。三身卽一身名爲密。又昔所不說名爲祕。唯佛自知名爲密。妙樂受之有。二重釋。第二重釋。亦可前釋通諸味

云。通爾前判。是卽爾前圓教。分明久遠云。意釋顯歟。如何可得意耶。次寶積經會通事。設雖文殊說也。何非久成說耶。文殊釋尊惠門菩薩也。豈久成說可關耶。次梵網經事。機見不同不見。其上根本大師。吾此法華宗。久遠實成道釋迦牟尼佛實報土中說。微塵劫中。垂迹而示現。大通智勝佛時。二萬億佛時。燃燈佛時。不輕菩薩時。八千返出現。爲種種結緣。實久遠相也。見如何可會中耶。抑久遠實成法門。終窮極說云云。而覺大師御釋中。法華爲破三乘近情。說久遠事釋。悉檀隨宜說見。如何可得意耶。又山王院大師。華嚴法華久成說。皆是戲論法也。釋如何。次五大院釋中。天台判云。一代八千機見不同釋。大師何處釋指耶。更不見及事也。如何

答云。久遠成道說。本門終窮極說。諸經超過法門也。述門開三。尙諸經不明之。況於本門長壽耶。仍補處彌勒。助番番化導。驚地涌菩薩。成不識一人疑。略開近顯遠。昔所未曾聞。今皆當得聞。宣玄九云。今經迹中師弟因果。與衆經有同有異。本中師弟因果。衆經所無。疏九云。又法華之前。亦明。圓如來者。同是迹中所說耳。發迹顯本三如來者。求異諸經。妙樂大師釋云。遍尋法華已前諸教。實無二乘作佛之文。及明如來久成之說。故知竝由帶方便故。經文釋義一同爾前不可明之見。但至機性萬品難者。若可開本門機有之。可說不待

時本門也。夫實非爾前得分。次至華嚴經者。經云。今成妙覺遍照尊矣。以此說爲正也。記九云。華嚴雖有久遠行因。但是今日一番之因。尙未曾云。中間一番之果。況有中間數數成佛。次至梵網經者。五大院既機見不同會。但天台判釋事指何處耶。難思。但學者一義。天台梵網義記聖迹難思。隨機異說云。文檢事有之。但根本大師。實久遠八千返釋云事。機見不同當體。卽實義成。一意歟。次不思議境界經事。彼華嚴同本異譯也。例華嚴可得意歟。顯法華義鈔云。境界經及華嚴經。明中間果未說久遠果。以大通三千塵點爲中間佛也。次寶積經會通如前。但文殊如來內證惠門。可知久遠云事。雖惠門甚深。爭與如來可齊耶。縱又雖知之。於爾前者。計機不可申實說。又一義。平等意趣會事有之歟。次章安大師久具智斷釋事。彼報身智惠。未來常住相釋也。次末師未來常住。又過去常住云義。可有之歟云意也。但舉別教事。證道同圓意歟。大方過去常住。取如來久遠事。何可有用意事也。依之記九云。然諸經中。豈無三身。但爲兼帶及未明遠。是故此經求異諸教。若不爾者。請驗諸經。何經明佛久遠之本。同此經耶。但付求異諸教釋祕密三身。亦可前釋通諸味。釋事尤難思。此釋歷諸味。無祕密三身釋出斥之意。料簡事有之。是則非私義。根本大師御釋爾見云云。次覺大師御釋事。初標文云。彼經久遠

佛。只是此經毘盧遮那佛。不可異解釋。偈次下。又被經爲彼三乘近情說。遠壽事判。一往似悉檀隨宜說歟。但付顯本十重不同有之。破迹顯本一意存歟。然實不可異解法體可得心也。次山王院御釋事。大方如來祕密三身顯本。屬戲論法事太難。思事也。但見彼釋始終。八葉諸尊隨機取土。而中臺不動本際。何佛新成。何佛久成等者。皆是戲論矣。新舊相對。報情對論。戲論言說也。止新舊不同。新舊不二。無作本佛可仰云意歟。

六、說五時教

問。十方三世諸佛說五時教次第。皆與釋尊同耶。

答。具說五時諸佛可同之可。答申。

就之凡應佛化儀。隨時宜說五時次第。何必與釋尊同可云耶。爰以見經文。雲雷音王佛。於菩提樹下。先說法華見。可知諸佛五時。其次第不同也云事。

答云云。三世諸佛五時次第可同之云事。所以界內出世佛。必照機擬宜有之。又破有說。

空。其上必可彈呵洩汰故。五時次第必同之者也。爰以如三世諸佛說法之儀式。我今亦如是宣。但至御難者。化儀不定不說五時佛非難限。次雲雷音王佛。菩提樹下說佛惠法華也。非第五時法華者非相違可。答申。

難云。衆生根緣區。諸佛化導非一准。於說五時佛。何一准如釋尊可。次第耶。今日釋

尊。厚殖善根機緣現前。任機設日照高山化導時。最初華嚴出來也。若大機不現前者。對誰可設華嚴頓說耶。若又小機先純熟。於菩提樹下。應可說三乘法也。須臾多寶等是也。又一寶圓融機緣純熟。於菩提樹下。即可說法華也。是又自元法華出世本懷也。佛本意在大化導可相叶者也。依之雲雷音王佛菩提樹下法華。是其證據也。若爾者。四教機並。先說方等。後三衍門機有。先可說共般若也。何一概華嚴阿含方等。可次第耶。大方付釋尊一代說教。機見不同也。解深密經。一代有空三時說。他師五時般若方等次第。一佛說教尚如此。何況多佛相望耶。但雲雷音王佛菩提樹下法華。佛惠法華云事。經云。今在七寶菩提樹下寶座上坐。於一切世間天人衆中。廣說法華經矣。既云廣說法華經。開會法華聞。依之疏四云。小雲疏云。初三七日時。已是說法華下文宿王華智佛。在七寶菩提樹下。說法華經。當知今佛在菩提樹亦說法華。而鈍根衆生不堪。允同諸佛開三教化。後於王城說一乘耳矣。記四云。小雲疏意。衆生機自未堪法華。不必居後。故引後文。彼佛初成即說法華。以今例之。謂爲有據。亦如方便品中。若但讚佛乘。而衆生不堪。方始允同諸佛而施權化。故云。後於王城矣。此等所判分明也。菩提樹下。即說開會法華云事。抑界內衆生。必可經五味云事。何深意有之耶。不可依界內界外。可依機性不

同事也。就中玄三云。其未入者四味調熟。皆於此經得入華臺。諸教之中。或住三味二味一味。或全生者皆決。能令妙悉入華臺矣。籤云。通指四味名爲諸教。且如方等般若。初證二乘名爲一味。若鹿苑已證得彈斥益名爲二味。得洩汰益名爲三味。此約橫論不關。豎入矣。二味入三味入豈可經五時耶如何。次三世諸佛擬宜。華嚴必於寂滅道場說之歟。次三世諸佛第五時。必可名法華歟。三世佛說皆名法華釋。道理未聞如何。又法華必於靈山說之歟。又靈山體何物耶。答云云。十方三世諸佛五時事。大方以今日釋尊爲化導本。橫十方豎三世可。令例知也。凡界內出世佛。必應同衆生變機擬宜相有之。華嚴擬宜。尤始可有之。又界內衆生。皆著有法塵。爲破之必可說空。阿含是也。爲破此沈空。必可彈呵。此空有洩汰。般若也。如此其後顯中道實體故法華也。依之經云。如三世諸佛說法之儀式。我今亦如是矣。序品時依白毫光照。東方萬八千土時。諸土佛五時。悉與釋尊同之。方便品五佛道。同又以顯然也。疏九云。諸佛出五濁。必先三後一。先近後遠矣。玄文第七。佛若有久成始成。有發迹不發迹。亦應有開三顯一不開三不顯一耶問。答之時。若菩薩聲聞共爲僧者。則有開三顯一。若純菩薩爲僧者。何須開顯耶釋。重問云。若不開三顯一五佛章云何問答之時。此是聲聞菩薩共

爲僧出「五濁世」是等釋義悉說「五時」佛皆其次第可同見。但至機緣不同難者。說「五時」釋佛。皆其次第可同。化道不同佛。非「洩汰限」。次雲雷音王菩提樹下說法華事。會通如前。但一家釋引雲法師釋事。疏四云。下文宿王華智佛在七寶菩提樹下說法華經。若推智者意。是則先在菩提樹下說於佛後說法華。記云。故知。彼佛在菩提樹初說佛慧爲法華耳。所詮指華嚴佛慧法華云也。第五時法華。不可得意。但至廣說言者。華嚴梵本十三世界微塵數本也。所說法又九世相入法。廣說云也。次最初可說小乘云事。最初雖說小乘。一向非可無擬宜。又說小後有調機許。必五時可具足也。但須扇多多寶不說。五時非今所論。但多寶佛說法華耶一箇沙汰也。若夫說法華者。先漸後頓。必五時次第同之可云也。次玄三或住三昧一味一事。妙樂既此約橫論不開堅入判。若夫非緊五時次第者。非難限。次付今日釋尊說教機見不同有之云事。不可遮之。然五時次第不可亂之。但解深密經有空中三時教次第事。既非五時教相次第。不可屬違文。其上山家大師三時之教攝義。領解一了之間。義生機宜尙闕三了。何領一代破給。何況般若方等次第全不可共許事也。方等彈呵時。空有散亂洩汰。顯但中心也。先說般若洩汰。既成中道心地後再立還說方等。可勸有空

錯亂心耶。全不可然事也。其上北地師五時所誤多之。不能依用歟。次三世諸佛所說第五時名法華耶事。玄一何但二萬億大通智勝及五佛章中三世佛說。皆名法華所判分明也。十七種異名名法華上異名也。仍章安大師。此妙法蓮華經。本地甚深之奧藏也。釋。山王院大師。阿字不生微妙體。即是衆生內心法本來清淨如蓮華故。題妙法蓮華經矣。仍妙法蓮華本有心蓮常住妙法也。三世諸佛皆可同之。次三世諸佛。皆於靈山可說法華云事。常住言可思之。不毀靈山常寂嚴土尤甚深歟。仍靈山相貌沙汰時。依報正報甚深習有之歟。

七。分身儀式

問。十方分身諸佛說法儀式。悉與釋尊同耶。

答。始終應同佛說法儀式。皆與釋尊同可。答申。

就之凡爲逗萬差機緣。彼彼世界分身散影也。何悉說法儀式與釋尊同耶。爰以披龍樹論判。黃金世界白銀世界教主。釋迦分身見。彼佛說法儀式。豈與釋尊同可云耶。

答云。釋尊道同分身諸佛。說法儀式皆可同云事。任一家大旨處也。所以寶塔品時來集分身悉與釋尊化導同故也。爰以法華論中。示現無量佛者。示現彼此所作諸業無差別故判妙樂大師。此相既同。各於其土利益亦爾釋。但至御難者。雖領彼彼世界。既一佛分身也。其相異不可云。次至黃金

白銀佛儀式者。彼非始終應同化道同佛故非相違。

難云。十方分身佛說法。與釋尊同云事尙以難思。凡釋尊一佛。十方世界分身散影事。萬差機緣不漏。爲成利益。廣各各世界成正覺也。若爾者。諸分身說法儀式。必一物也難得心事也。先付釋尊化導華嚴三七日不動寂場見機。有之。二七日後趣鹿苑見機。有傳記中。五十七日寂不說法。五十七日思惟云。今經於三七日中思惟如是事云云。如此機見不同多之。何況十方分身。各修淨土各化衆生。隨時宜施化導。豈與釋尊無不同耶。爰以龍樹智論中。三十三天經所說黃金白銀世界純聲聞純支佛土相引。是釋迦分身也判。純聲聞等世界說法儀式。豈釋尊同耶。仍宗師大論云。有國土純聲聞僧。或國土純菩薩僧。或菩薩聲聞共爲僧矣。或又同居土多開三顯一矣。多字所顯。少分不開顯。土有開。但釋尊化導同分身。化導不同分身可有云會通事。今算題意。一切釋尊分身云分身。悉說教儀式同歟。又不同佛有之歟云疑也。若夫化導不同分身有之。自最初說法儀式不同也可。答也。最初同答。又有化導不同佛成。自語相違失可有之也。但法華論所作諸業無差別故文事。此所作者。何所作云事難思處也。他師人師法華論文。初權後實所作同故判。是妙樂大師被彼釋云。此中分身本爲開塔塔表只是證於開顯。汝其不開徒云。先權及

以後實何益於此開妙意耶。故以所表不得偏同矣。此釋意。分身爲開塔婆也。非爲前三後一所作同。破如何可得心耶。仍山王院大師。示現十方三世諸佛同時發心。修因感果作用唯一實相。更無差別。故云示現。彼此所作諸業無差別。故判非前三後一所作同也。抑一切分身皆寶塔品時來集也。其中黃金白銀世界佛來否事。無覺束事也。此事楞嚴先德遺唐疑問也。宋土人師如何判耶。次彼世界事。大論純聲聞純支佛土云。然一經中。小菩薩乘及辟支佛乘。多諸聲聞。宣經論相違如何可得意耶。

答云云。十方分身雖不同。皆釋尊一佛所作也。彼彼世界雖異。共一佛化導攝。故說法儀式皆與釋尊同。可云也。仍今佛華嚴時。十方分身皆說華嚴乃至般若時。十方分身皆般若說。但爾前當分座。分身不說。法華開會後見之。皆是分身說法同相也。依之宗師大集明若干佛與欲華嚴亦說十方若干佛同說。華嚴大品亦云。千佛同說般若皆不云。是釋迦分身。准今經者。應是分身彼帶方便故時中不顯說耳矣。又十方分身。多分穢土出世。穢土習。先三七日思惟後。破有法王出現世間習故。說阿含破有法塵。方等彈呵。般若泐汰。空假中圓滿。化導終極成時。必說法華也。依之如三世諸佛說法之儀式。我今亦如是矣。疏十云。白毫吐耀始在東方表。七方便。初見一理。今本門既竟放一切光照。一切土能令初因終于等覺究竟。

佛惠分身諸佛亦復如是矣。本迹二門始終今佛分身同之見。妙樂受之。分身等者。此相既同。各於其土利益亦爾矣。法華論云。示現無量佛者。示現彼此所作諸業無差別故矣。任此等道理文釋。其儀式同所成申也。但機性不同故。彼彼土分身有之云難至者。彼彼機緣不同。皆穢土化導習。以五時成一期化儀故非相違也。次黃金世界佛事。大段先今分身佛取說五時。佛取說法儀式同成也。不說五時佛於儀式同異非論限歟。然三乘根性感佛出世世界。必說五時也。或純聲聞或純支佛。三乘即一乘等開三顯一。更不可有之故非難限也。去寶塔品時。來集分身。悉化導同佛也。純聲聞支佛土。佛菩薩弟子無之。而來集分身。皆以一菩薩以爲眷屬云。菩薩侍者。偕黃金白銀。此來集內不入歟。然化導不同。乍不同來云意可有之也。仍惠心唐決。一菩薩化來判。但妙樂大師破慈恩義事。凡一家意於分身多意有之。或爲證前迹門起後本門。或爲開塔婆。是則盡還集一處。本願酬故也。而慈恩一偏爲前權後實計執故。破後偏執如此釋也。次黃金白銀世界事。大論純聲聞純支佛云。一經文。多諸聲聞說。經論相違事實難思慮也。但一義意。少分三乘共有云。約多分純等云也。例如初成道時純說圓頓判也。華嚴雖有別圓。純圓頓云准例可得心也。所詮說五時程分身佛。必其化儀同之可云也。抑付分身重重沙汰。

有之。大旨爾前分身下顯畢。大師一處釋云。三世益物不可稱計。遍滿法界。無非分身。周遍法界內證慈悲相。以分身可沙汰事也。

八。淨穢涅槃

問。淨穢土中一切諸佛。皆說涅槃經耶。答。三悉檀涅槃通。淨穢土對治無常涅槃經。淨土不可說之可答申。

就之凡應佛說教。必依機緣在無。縱淨土也云。在可度機。何不說涅槃經耶。爰以見大經文。滿月如來淨土也云。爲瑠璃光菩薩說。涅槃經見。何偏不通。淨土可云耶。

答云云。對治無常涅槃。淨土不可有云事。所以穢土。無常執心深。悲本佛入滅時。爲治此無常。如來常住無有變易說。淨土無常執心無之。仍對治無常涅槃經不可有之。爰以見大經文。云淨土相雖有是典。不須演說申。但至御難者。既淨穢化導不同也。不可一例者歟。次至滿月如來難者。章安大師三悉檀涅槃判故。無相違歟。

難云。尚以難思。應佛化儀不定也。縱穢土也云。無可度機者不可說之。又雖淨土。聞涅槃常住旨可得度機有之。何不說涅槃經耶。其上淨土佛。八相化儀有之。八相中入涅槃相有之許。必涅槃經說教可有也。依之涅槃經云。東方有世界。名曰不動。其佛號曰滿月光明。今爲瑠璃光菩薩宣說如是。大涅槃經矣。意滿月如來不動國淨土。瑠璃光菩薩問難。答說涅槃經見。又祇園圖。

經云。緣覺十二因緣院中有大金鐘。吹風音聞八里。迦葉佛時。毘沙門天所造。每至四月八日。鐘能誦迦葉佛涅槃經。是祇園精舍四十九院中。緣覺十二因緣鐘。迦葉佛時所造鐘也。每年迦葉入滅日。本佛所說涅槃經聲。誦見。迦葉佛淨土。說涅槃經。條勿論也。若爾者。爭淨土不說涅槃經可定耶。但三悉檀互淨穢二土。對治悉檀。淨土無之。云義勢難思。淨土也下劣穢有之。無常執心何無之耶。凡無常者。元三藏小乘心也。淨土說三藏事有之。隨無常執心可有之也。依之妙樂大師。如安養界樹說苦空。人開羅漢既云願願土非高矣。末師應知淨土亦具四教。以藏助通所以。西方水鳥樹林。皆說無常苦空等。淨土有三藏者。對治無常義必可有之也。如何。但章安大師釋有之云云。出可被成。義勢歟。縱章安釋也。不會淨土三藏者。疑難旨難道者也。抑釋尊五百塵點昔實修證成道。淨土歟穢土歟如何。釋義久遠諸佛如燈明迦葉佛等。皆於法華即入涅槃。義推本佛必是淨土淨穢。淨土見。但經伽耶。城菩提樹下座說。穢土見。如何可得。意耶。次義推相如何。本朝大師判事有之如何。次於涅槃經。三悉檀涅槃經。對治無常涅槃經不同如何可分別耶。

有佛性如來常住無有變易說。大眾無常悲歎止。是名對治無常涅槃經也。是則穢土儀式也。淨土無常執心無之。佛自元常住不滅也。知之故。對治無常涅槃經更無之也。依之大經云。迦葉佛時。所有衆生貪欲微薄。智慧滋多。世界清淨。一切衆生。悉知如來終不畢竟入於涅槃。常住不變。雖有是典。不須演說矣。但至有可度機。可說之云。難者。應佛化儀不定。淨穢二土相各別也。但滿月如來事。章安大師釋云。問。迦葉好世不說此經。今佛惡世對治無常故說常經。滿月如來亦出好世何以說之。問。難皆與德王同耶。答。常治無常其土應無。○彼土雖無對治之說。亦三悉說迦葉亦爾矣。末師受之。亦三悉說者。說於圓常有三悉之益。但不說戒律對治以常機故。扶律說常耳。章安釋意。三悉檀有對治無常涅槃。淨土無之。定次迦葉佛涅槃經事。大段祇園圖經。其偽未決經也。不能依用事也。縱又可用之云。迦葉好世淨土也。入滅後復穢土畢。復穢後隨世風儀唱。無常聲歟。仍無相違事也。但淨土說三藏故。無常執心可有之云事。大方淨土三藏一箇重事也。難一決事也。縱雖有三藏。如穢土無常執心深事不可有之。所以淨土小乘。一家於小不住必還入大釋。即施即廢三藏。本佛圓寂後。無常執心事迄不可有之事也。若爾者。妙樂乃至末師釋非相違。次本實成時。淨土穢土事。釋義。義推本佛必是淨土淨穢釋。但至娑婆

言者。先德釋中。娑婆言通淨穢見故非相違。次義推本佛事。常例燈明迦葉。設推量釋云事歟云也。但此事前唐院大師引經文。約諸佛通顯。義推相。釋事有之云云。次四悉檀涅槃經事。對治無常涅槃。如前成申。但三悉檀涅槃。其體別非有之。只是不對治無常涅槃經三悉檀云。對無常機。涅槃對治無常云計也。四悉檀相親。如常可得。意歟。

九。二經勝劣

問。法華涅槃有何勝劣耶。

答。兩經同異雖難思。法華勝涅槃可劣可。答申。

就之凡法華涅槃。同醍醐味。定。爭可辨勝劣不同耶。何況若夫強論勝劣。一代說教從淺入深故。涅槃勝可云也。爰以天親菩薩論判中。法華爲煩惱所染。涅槃不爾判。

答云云。二經同醍醐味事。一家判釋大綱也。同味上強論勝劣。法華勝可云也。法華諸佛出世本懷。治難治二乘故也。爰以大師。取大陳殘黨贊。妙樂一家義意。謂二部同味然。涅槃尚劣判。但至御難者。故味邊且置之。從淺至深次第。且前番一途相。次至涅槃論文者。涅槃得道一類。法華時未斷煩惱故。約此一機時。煩惱所染云意判歟。仍無過難云。法華涅槃同味云事。一家判釋大綱也。所以法華諸法實相。涅槃悉有佛性。其名雖異其義同之。依之宗師釋云。涅槃稱爲醍醐。此經名大王膳。故知二經俱是醍醐矣。但強論勝劣淺深時。涅槃勝可云也。大方一

代說教。從淺入深相也。法華涅槃次第。何涅槃勝可云也。依之天親論判云。四諦教乃至般若波羅蜜法華。亦名為煩惱所汚。今大涅槃理無流動無生無滅住無得失無起滅。是故不為煩惱所汚。阿含乃至般若法花教力劣故。為煩惱所染。涅槃不然。見隨南三北七五時。皆法華萬善同歸上。立涅槃雙林常住教見。仍南岳大師後身上宮王太子。如光宅所立五時。法華上置涅槃常住教見。但法華治難治二乘故。尚勝云事。涅槃又治難治闍提。何劣也可云耶。凡闍提梵語。此云信不具。極惡不善輩也。尤可難治。二乘持戒清淨上。定惠二門修習。斷四住煩惱證空理。五百寶所既及三百。豈難治可云耶。仍大經中取三子三田三馬等譬。皆如次菩薩二乘闍提。闍提尚不可治人非斥耶。依之籤一云。如修多羅中。微細之義。我先已為諸菩薩說。淺近之義。為聲聞說。世間之義。為闍提說。今雖無礙。作後世因。夫而何聲聞難治也可云耶。大然涅槃向劣釋事。一往稱歎法華意歟。抑兩經體其相何物耶。法華其智慧門等云明智。涅槃佛性常住理談也。理智相望時。自智至理故。法華智劣。涅槃理勝可云也。但付法華涅槃大綱。一家一處釋中。十六同異判。一一出義勢可被成者也。其中以純帶異同異判歟。若爾者可有有意事也。玄九云。法華折伏破權門理。涅槃攝受更許權門。各為因緣存廢有異矣。涅槃四教說。還甚深事有之也。

只是攝受門四教。更非權門也如何。次拂迹不拂迹事。大經云。我初成道。恒沙菩薩來問。是義。章安大師。久遠初成釋。涅槃有過去常釋。次二乘闍提難易事。殊可有沙汰事也。借涅槃經。二乘成佛不明歟如何。若明其文如何。又法華有關提成佛耶。其證據如何。次付涅槃論文。五大院先德設釋義事有之。但此外蓮實坊和尚料簡給事有之。其相如何。

答云云。二部同味邊且置之。強論勝劣。法華勝云事。任一家釋義大旨處也。法華唯以一大事因緣故。出現於世云。出世本懷也。涅槃經不爾。法華超過已今當三說。疏八云。今初言已者。大品已上漸頓諸說也。今者同一座席。謂無量義經也。當者謂涅槃也。依之籤一云。一家義意。謂二部同味。然涅槃向劣。何者法華開權如已破大陳。餘機至彼。如殘黨不難。故以法華為大收。涅槃為拈拾矣。此譬意。即二乘闍提難易也。法華治難治二乘。如破大陳。涅槃明闍提作佛。如殘黨不全。大收拈拾亦如此。依之止六云。闍提有心猶可作佛。二乘滅智心不可生。法華能治。復稱為妙矣。闍提惡人。尚不滅六識心智。有智成佛事可有之也。二乘心智都滅。六識智無之。凡佛者覺者智者。以智成佛也。滅智二乘尤難治者也。決六云。一者有心易治。無心難治。難治能治。所以稱妙。二者法華已開功。非彼得。大陳既破。餘殘黨不難。雖同醍醐。

非無斯別。然復涅槃偏被末代。帶方便說。故復稍殊矣。法華名妙法事。其故實甚深者歟。但至從淺至深難者。前番一段五味一機昇進。相尤爾也。前番後番相望。彼此第五時教論。淺深難不可有之。又彼華嚴邊緣方。別圓頓大法也。豈鹿苑淺可云耶。前番內尚如此。況前後五時相望可論淺深耶。次涅槃論事如前。又五大院釋云。夫煩惱者。應在衆生。佛說經教有何煩惱而有此言者。彼論以法華以前教為一船。以法華為一船。以涅槃為一船。○故後熟者。若至法華。未斷煩惱。亦約此人故。云法華為煩惱所汚矣。意不悟法華至涅槃人有之。約此人法華煩惱所汚云也。全非法華劣也。次南三北七五時事。玄文第十。一一破之。始不可驚事也。就中北地師五時。除華嚴名。頓教。不足論別部經。是皆誤所致也。又前番法華為第四。涅槃為第五。次第全不可成者也。上宮王太子御釋。尤可仰信歟。然爾時天台章疏未來。本朝。以光宅疏為本作釋故。爾釋歟。是則世界悉擅一意。但二乘闍提難易事。上沙汰畢。大陳殘黨。其理極成。又大經不隔功由法華釋此意也。法華開顯不成者。大經力豈可治闍提耶。次大經三子三田三馬等譬事。法譬不可准。明當時行相時。菩薩二乘劣。闍提二乘劣。談一意非可無。去治之令成佛相沙汰時。二乘難治可云也。妙樂大師如修多羅中微細之義。我先已為諸菩薩說。淺近之義。為

聲聞說世間之義。爲闡提說釋事。淺近之義爲聲聞說指法華。世間之義爲闡提說指涅槃。若爾者。何法華名淺近義。涅槃可名世間法耶。尤難思釋義也。仍一義意。皆是約爾前令料簡也。若爾者。全非法華劣。次理智淺深事。一家意以智成深義也。法身非盡諸教常談云。如理不珍何常住也。智常住內證尤一切也。次純帶異事。玄十云。涅槃猶帶三乘得道。此經純一無雜矣。但折伏攝受二門事。雖云攝受。正權用三教以爲蘇息。邊有之。豈非其體劣耶。次過未常住不同事。是又十六同異隨一也。但我初成道文。久遠初成釋事。以法華意一往爾釋歟。次涅槃經有二乘成佛耶事。經云。如法華中八千聲聞見如來性矣。涅槃二乘成佛證。出法華二乘成佛也。次法華闡提事。妙樂釋云。更起誹謗闡提之非。如善星調達等也矣。可思之。次涅槃論事。五大院釋如上云云。尙此外明匠御料簡有之云云。

十、提謂經攝

問。提謂經五時中何教攝耶。答。此事五時攝屬不定也。若約時乳味所攝。若約教分齊三藏所攝可答申。就之凡案。彼經相起寂場後故非華嚴攝。得大乘法忍故。乖阿含唯小義。若爾者。大小不定。方等部所攝可云也。爰以宗師所判中。若如提謂波利。但聞五戒得不起法忍。三百人得信忍。四天王得柔順忍判。既大小得益有之。可知方等攝也云事。

答云云。凡此經既成道二七日說。三七日未滿時故。約時華嚴攝也。人天三藏。初心阿含攝可云也。爰以一家乳中殺人釋。爲三藏所攝故。不須爲五也判。但至御難者。方等部具四教故。有彈呵故。二故可有之。而彼經二意無之。不可云方等攝歟。仍無過。

難云。講客委細也云。提謂經攝屬付。華嚴阿含二義。其以無覺束者也。先華嚴所攝云事難思。華嚴別圓頓大法門。提謂經人天五戒十善也。其教相遙異也。又既勸寂場趣鹿苑中間所說經也。華嚴內難取者耶。次阿含攝云事難思。佛爲提謂波利二人長者說五戒十善法時。得大乘不起法忍益見。爭阿含唯小攝屬可云耶。大方但觀諸經會未得道即識所說共別之意判。經未得益結成見。其經大乘小乘。知也。既彼經大乘益結成。阿含不可攝。依之玄文第十云。初從波羅奈至泥洹夕。凡所說小乘法結爲三法藏。從初生至雙樹。凡說大乘結爲摩訶衍藏。鹿苑之前不預小乘攝。何者爾時未有僧寶故不應。用提謂爲初教也。既不預小乘攝云故。非阿含攝聞。所詮先如難方等攝可云也。爰以見提謂經文。二百人得初果。三百人得信忍。四天王得柔順忍。二人長者得不起法忍見。既大小乘得益有之。大小共部。方等部覺。但乳中殺人釋故。華嚴攝也云事難思。乳云必非華嚴。山家釋云。約不定教提謂喻乳矣。不定教家。

乳釋故也。又北地師立五時時。初教者提謂也。是非華嚴頓。又非阿含。別立初時人天教見。抑華嚴阿含方等三義中何謂耶。問者所存。方等義勝覺。記十云。教若唯小。顯露終無結得大益。密得大益教不可傳矣。彼經既顯露學大乘益。非唯小經聞。次提謂經不起法忍不定教云云。此不定者。顯露不定歟。秘密不定歟。若顯露不定也云。玄十云。初爲提謂說五戒法。已有密悟無生忍者矣。秘密見。又錄十云。提謂猶屬顯露未假秘密矣。師師釋相違如何。次一家釋並五大院等。成道二七日後。說提謂經判。而提謂經云。我是金輪種。淨飯王太子成道過七日。天人施我食矣。成道七日後見。相違如何。答云云。提謂經事攝屬不定也。先約時分華嚴攝可云也。成道已後二七日時。起寂場趣鹿苑中間。於元吉樹下。爲提謂波利二人長者所說五戒十善法門是也。時分三七日內。華嚴攝云也。依之玄十云。若如提謂波利。但聞五戒得不起法忍。三百人得信忍。四天王得柔順忍。皆服長樂之藥。佩長生之符。住於戒中見諸佛母。即是乳中殺人也矣。一家既屬乳中殺人。華嚴攝覺。又約教味分齊者。人天戒善法門。三藏初心可攝之故。阿含攝可云也。依之四教義一云。問曰。提謂經說五戒明人天善。何意不開爲五教義耶。答曰。三藏教明世間布施持戒禪定。即是人天之教。並是正因緣所生善法。此已爲三藏所攝故。不須爲五也矣。

既爲三藏所攝判故阿含所攝云事分明也。但至起寂場後說華嚴不可攝云難者。雖趣鹿苑華嚴方三七日見故。三七日內華嚴云無過。次有大乘益故非阿含云事。大乘益方顯露不定邊也。非定教方有大乘也。但至不預小乘攝釋者是他師破釋也。他師人天教有相教云。以提謂爲一時破之時。鹿苑已前未。有僧寶小乘一時不可立。只是阿含三藏始心可攝云意釋也。但方等具四教故有彈呵故二故在之。而彼經聲聞彈呵無之。四教並對不見之。以何可屬方等耶。但大小乘益在之云事。經顯露定教邊。只是戒善法門也。聞此戒善宿習開發人。或得大益或得小益。只是不定教相貌也。必方等不可取事也。但山家大師約不定教提謂喻乳判事。彼釋云。汝不知三初故。約說次第華嚴喻乳。約不定教提謂喻乳。約轉法輪阿含喻乳。所望不同。何得相違矣。飽食者。一家所立華嚴提謂兩處乳。自語相違。難破之時。三乳在之事釋。約乳非華嚴約不定非方等。不定遍前四味。提謂時何無之耶。次他師五時中列之事。一家所破也。非難限歟。次教若唯小顯露終無結得大益故非小乘攝云事。彼定教得益方。指也。非遮不定教也。次提謂不定顯歟密歟事。顯露不定也。但已有密悟釋。約聲聞得益歟是先德御釋意也云云。次七日後云。二七日已後判事。只是機見不同歟。不可和會者也。

十一。俱知常住

問。涅槃經時四教機俱開。佛性耶。答。是四教機。俱可開。佛性也可。答申。

就之凡機緣分四種。教權理實不同也。爭四教機同可開。佛性常住說耶。爰以見大經文。凡夫四果支佛所見體異也。見答云云。凡大經一部說相。一會衆如來圓寂悲時。如來常住無有變易。宜四教俱在座聞之。爰以解釋。涅槃當四通入佛性判。但至御難者。涅槃四教非常四教。乍聞常住理。而四教果證成者也。次至大經文者。是於一教內作五味不同歟。四教不同不可得。心。仍無過。

難云。涅槃四教俱開。佛性圓常法云事難思。凡教理智斷行位因果。一雙法也。四教各各教理智斷可有之機。四教根緣乍受。教。佛性圓常。開法事。機教相違。於如來。機德。失。過有之。爰以大經云。凡夫佛性如難血乳。須陀洹斯陀含佛性如淨乳。阿那含人佛性如酪。阿羅漢人如生蘇。辟支佛菩薩如熟蘇。如來佛性猶如醍醐矣。雖有佛性言。四果支佛等。其佛性皆異也。見。又像法決疑經沙羅林四見。更俱知常住四教不聞者耶。但涅槃經文。一會衆聞常住見事實爾也。然大師一處釋云。經稱知者齊知已理真諦無爲矣。四教各各理。聞也。意同。佛性常住一句。藏通界內空理名常住佛性思。別教。但中事得意等也。全四教機。同知圓常佛性。不可得。心者也。抑四教皆知常住者。不

證四教當分果前知圓常云事歟。四教證果後可聞常住歟如何。若先常住次四教果。只是於即座退大取小者。若四教果證後聞常住者。只是可開權顯實相。何四教機。聞常住可云耶。抑涅槃經常住機者。十仙外道等也。見經文陳如品中。十仙外道得羅漢果畢。皆入滅見。小證已後證常住不見如何。但妙樂一處釋云。權用三教以爲蘇息。實不保權以爲究竟。元意知圓。是故相即龜心若息還依頓觀矣。此釋證小果後歸常住見。經文釋義相違。如何可得。心耶。又先聞常住後證小果云者。此人證小果時。先常住妙解廢歟如何。既云龜心若息成龜心云。失常住解聞如何。次十仙外道中。得記作佛者有之云云。何耶。次涅槃法華同醍醐味也。若爾者。大經開會說有之耶。大師一處釋中。若法華後教不俟更開矣。妙樂受之言。法華後教者即涅槃也。稟方便教咸知真實。何須更開矣。又摩訶止觀第三云。故涅槃中得二乘道果。不隔圓常。因是修學皆當作佛。即是從漸入圓。亦名開漸顯頓意也。釋義相違如何。次楞嚴先德。付涅槃經機三機相成。今俱知常住四教者。三機中何耶。又其三機相如何。答云云。四教共可知。常住云事。涅槃經大綱也。先二月十五朝。依聲光告人天大會五十二類沙羅林群集。如來圓寂悲歎。佛爲息之。一切衆生悉有佛性。如來常住無有變易。說。一會衆聞之。息悲歎畢。既忘無常悲知。

常住條勿論也。偕其後聖行品時。追分別來經四教法門。說時。一會衆四教各各證果有之可知。先常住法門。四教機共知之云事。依之大經云。一切世間天人修羅。皆知如來是常住法。又云。是大衆中無有一人。謂我必定入於涅槃。決三云。彼經四教皆知常住故。本意在圓。權用三教以爲蘇息。實不保權以爲究竟。元意知圓。是故相即。真心若息。還依頓觀。此釋能能有料簡事也。皆知常住上。權用三教證權果。見去後還依頓觀。又歸常住也。又玄十云。問。涅槃追說四。方等正開四。別教復有四。若爲分別。答。涅槃當四通入佛性。別教次第後見佛性。方等保證二不見佛性。是等經文釋義分明故。俱知常住義成者也。但至機教各別難者。凡法華大經意。四教自元一念也。圓常信解上。又有四教不同事。更不可苦釋云。法華折伏破權門理。涅槃攝受更許權門。可思之。次至四果支佛等佛性不同者。如前會。依之玄文第十引。此經文證通論五味見。只是以位高下對四果支佛等。又對判五味意。次至齊知已理。真諦無爲釋者。彼大經若阿羅漢不知三寶常住所有禁戒亦不具足文。消釋也。意約昔如此云也。依之決三云。所以大經作此說者。舉昔斥今。涅槃時事不可得心。決三云。涅槃經文意兼兩向在昔。即須知小常在今。即須知妙常矣。但像法決疑經沙羅林四見事。有四教故。四見計也。知常住

邊不可遮之。次知常住後證小果也。彼經四教皆知常住故。本意在圓釋分明也。又真心若息還依頓觀。雖歸常住理也。雖歸常住。涅槃攝受四教故。四教體不失事也。偕得小果時。廢常住信解。耶不事。涅槃四教體外。權云人。常住解廢云也。但一義涅槃四教。體內權成故。不廢常住解可成也。真心若息文。於體內廢權邊可得心也。次十仙外道證。小果後入滅見云事。大經四十云。有一婆羅門。名曰弘廣。能發無上廣大之心。餘人亦可例同也。其外須跋陀羅。宿善深厚。說定還依頓觀義可有之歟。次外道得記作佛事。大經云。弘廣婆羅門。於賢劫中當得作佛。次大經明開會歟事。玄三云。涅槃聖行追分別衆經故。具說四種四諦也。德王品追派衆經俱寂四種四諦也。此追派衆經云。即開會心也。但若法華後教不俟更開釋事。大經雖不說開會。自可被開顯。法華開會已後法故云心也。依之大經不隔功由法華矣。可思之。次涅槃三機事。一經後番方等般若。涅槃會來者。二不經方等般若。始涅槃來開四教者。三偏被未代四教等云云。第二機涅槃四教正機可得心也。仍無過

十二 惡人授記

問。法華前教記惡人等耶
答。此事雖難計。且任一義當分明。惡人等記可答申
就之凡惡趣女人授記。一實圓經伸微。邪正

一如旨。法華圓融極說也。四味兼帶席。爭可明。此旨耶。爰以宗師一處所判中。他經但記菩薩不記二乘。但記善不記惡。但記男不記女。但記人天不記畜。今經皆記判。如文理者。法華已前諸經。無惡人等記云事

答云云。惡人畜類等成佛分。爾前可明之云事。方等經婆蘇得道鴿雀授記是也。爰以妙樂大師。餘趣會實諸經。或有二乘全無。但至御難者。諸法開會上惡畜成佛。雖可限法華。法華已前。於圓教方分明之事有何相違耶。次至一家釋者。可一往義。分許之邊不可遮之

難云。法華已前。惡人授記可有之云事難思。二乘闡提女人惡人。一類迷者也。四十餘年未顯真實後。於今經時。諸法實相開會引。所成惡人作佛也。爭爾前帶權筵可明。此旨耶。去今經時。迹門正宗。三周聲聞得記作佛後事。成現成明證時。或龍畜作佛。或調達授記等出來。又本門正宗畢顯流通勝用時。邪見嚴王忽改邪歸正。見案經意。二乘成佛筵所成。一類惡人作佛也。爾前既不許二乘作佛。爭可許惡逆記耶。依之宗師釋云。他經但記菩薩不記二乘。但記善不記惡。但記男不記女。但記人天不記畜。今經皆記矣。妙樂大師五逆得記畜生成佛。餘經所無矣。其上龍女成佛。智積菩薩難之。身子聲聞疑之。爾前若明此旨。何初驚可舉此疑耶。但爾前分可明之云事。其相

如何凡爾前二乘作佛旨分見。或斥奪記。或秘密記等會。准之分。惡人記見。秘密不待時等可料簡者也。或以法華眼見之。非實惡人成佛也。名疏九云。菩薩於逆如是通達具二切法。即是自行示行。此事即是化他示有二種。一者示懺。如閻王未受惡果。而求懺法。令無數人發菩提心。二者不懺。如調達乃至入大地獄。阿難隨目連往看。勸令懺悔。調懺答言。我受此苦。如第三福樂。○是故調達無數劫來。常共釋迦行菩薩道。二行佛道。二行非道。更相啓發。如法華所明。先權者調達見。非實惡人成佛。又如法華云。不待時法華得益可云歟。妙樂大師受之。調達開文經論具有。既有開字。爾前當分義不應懷事也。抑當分成佛云。其形如何。大雲經云。提婆達多不可思議所修行業同。於如來報恩經同之。入大乘論云。提婆達多是大寶伽羅菩薩。爲度衆生起逆罪故。現作三逆墮於地獄。皆是當體全是益見。如何可會耶。次龍女事。今經變成男子。具菩薩行云云。胎經魔梵釋女不捨身成佛也。今經捨身成佛。彼經即身成佛也。更當分成佛不見也。抑爾前明惡人成佛云者。種類相對二成佛共有之歟。如何。記七云。別教唯有種類之種。而無相對。無相對釋。但文句第五。淨名經。一切煩惱之儔爲如來種文。並五無問皆生解脫相文引之。此就相對論種。如何可得意耶。次達多權者。法華仲微可申歟。如何。若爾者爾

前有之如何

答云。爾前惡人成佛事。誠以難思。大方一實圓經仲微者歟。去爾前諸經散在。惡畜女人成佛不知其數。是故分可明之意可有之歟存處也。方等陀羅尼經云。爾時婆伽從地獄出。將九十二億諸罪人輩。尋光來詣娑婆世界。十方亦然。其外音楞嚴經。明魔女正覺。阿含說。鵲雀授記。海龍王經。龍女作佛。璣珞經。大樹緊那羅記。普超經。並平等覺經。閻王記。胎經。女人成佛。不遑羅縷。乍見此等經文。豈一向爾前不明之可成耶。是故分明意可有之存也。是則如法華當體全是。惡人成佛等。爾前等可明之耶。或展轉授記。轉重輕受等大綱付。可成其義也。依之鐵一云。餘趣會實諸經或有二乘全無。所斥偏二乘也。於餘趣者。分許意可有之歟。妙樂釋云。諸大乘經唯除如來久遠之祕。及以記小成佛之言。調達開文經論具有。方等婆伽即其類也。淨名經云。以五逆身而得解脫。名疏云。造逆實相即是真諦。如調達造逆入無間獄。如三禪樂常日寂滅。即大涅槃矣。但至御難者。大方惡人女人得記。今經仲微事不可遮之。去爾前有四教分明之許意。何無之耶。謂一人出過意也。十界同時。惡即法界義。尤不可明之。玄六云。諸餘經典非不明此權利益。乘成謂是實內實外實好實惡實逆實順矣。一向不明之。不釋者也。唯圓教意。逆即是順時。一分爾前圖。許意有之歟。次至疏七

四七〇

不記惡等釋者。東春云。故知他經亦記女人。今言不記者。無記龍女之文耳。次智積身子初疑之云事。爾前未聞當體全是旨。等今不驚耶。何況疏八云。四智積執別教爲疑。五龍女明圓釋疑。六身子按三藏權難。七龍女以一實除疑。彼等難。權小意也。不可有相違。次爾前惡人等。約不待時約秘密等可會之云事。餘趣會實諸經或有二乘全無。若爾者。不可例二乘歟。次名疏女權者釋云事。權必引實。豈非惡人成佛義耶。次妙樂調達開文經論具有事。開會言誠以法華意難成之。一分惡人成佛有之條無疑。還可謂答者潤色歟。次非當分義。當體全是見云事。大雲經報恩經等。權者見。必當體全是。難申歟。入大乘論。滅後論故。以法華意爾云歟。其上彼權者云計也。次龍女變成男子事。具丈夫相事。爾云歟。決二云。見佛性理。方名丈夫故。涅槃曰。見佛性者。雖是女人。亦名男子。男子即丈夫也。此意歟。次爾前明相待種歟事。一義不明之云也。但宗師引淨名經事。一家引證常習。必不可依別證。次達多權者。法華仲微云事。經文分明也。抑惠心先德。取分付今經文。達多權者。一文檢事有之。爾前經權者云。其意尚淺。今經權者。釋迦提婆邪正一體旨。立處可顯故。尤可甚深歟。十三。五時證據問。有何證據以證嚴爲初時。乃至以法華涅槃爲第五時耶。

答任解釋引證。引方便品文證華嚴阿含次第。引無量義經文證阿含方等般若次第。乃至以信解品文證五時次第也。

就之凡證據求經論事。為散學者疑網也。而方便品文。何華嚴阿含可屬耶。何況無量義經文。般若華嚴次第。豈五時次第可證耶。次信解品文。四大聲聞領解。爭可極果地內證耶。爰以南三北七諸師。於阿含已下立五時見爾者。

答云云。任一家解釋引證處也。大師既靈山聽衆。三五高覺無誤。所引文定有深意歟。但至一一難勢者。先方便品。既云三七日思惟華嚴三七日擬宜相應。次無量義經摩訶般若華嚴海空文。一家既初則般若。次則法華。後則涅槃會通。次至聲聞領解者。四大聲聞深得佛意。故非相違可答申。

難云。五時次第證據事。尚以難思。大方於一代說教。人師判教區也。然除華嚴頓教。於阿含已下。五時三等廢立存也。依之南三入師所立五時除華嚴。有相教無相教。褒貶抑揚教高善同歸教變林常住教次第。一家獨於華嚴已下立五時。又合法華涅槃可為一時耶。於諸經論文。更證據無之者也。取夫方便品文引證事。於三七日中思惟如是事說。華嚴不見。鹿苑機密。阿含定入有。佛性論云。化身佛五時說法。華嚴報身不取聞。三七日思惟。阿含所攝可云也。次無量義經事。經云。初說四諦中說十二因緣。次說方等十二部經。摩訶般若

華嚴海空宜說菩薩歷劫修行。般若次華嚴有之。一家五時次第不相應者也。大段方等般若前後事。南三五時。有相教無相教。抑揚教列。阿含般若方等次第。又解深密經說三時教見。謂初時為發起聲聞乘者云。第二時為發大乘者等云。第三時普為發起一切乘者等。慈恩玄贊消之云。依此經文。阿含經等為第一時。大般若等為第二時。華嚴經等為第三時。阿含般若次第見是則彌勒菩薩無著世親等大論師相承事起。豈不信用耶。隨心地觀經列八塔中。淨飯王宮生處塔。菩提樹下成佛塔。鹿野苑中法輪塔。給孤獨園名稱塔。曲女城邊說法塔。耆闍崛山中般若塔。菴羅園中維摩塔。沙羅林中圓寂塔。般若方等次第見。次信解品四大聲聞領解事。五時相不分明。縱其義分有。迂迴道聲聞爭如來內證利生門五時次第可領解耶。但一家四大聲聞深得佛意。探領一代五味之教釋。法相三論人師。四大聲聞等。叶十信位定。豈得佛意可領解耶。如何又玄文第一。引華嚴山照賢是又高山幽谷平地三。豈五時數量可相應耶。玄文第十五味譬事見大經文。從般若出涅槃。豈般若法華次第耶。其上上宮王太子。親南岳後身。於阿含已下立五時見。一家學者。誰不信用耶。但無量義經文。一家初則般若。次即法華。後即涅槃釋云事。爭華嚴名言般若法華涅槃可互耶。難思事也。抑阿含方等般若次第云云。若爾者。阿含後般若前。別

方等時節可有之歟如何。若別有之云。法界性論云。十二年中說三乘法。三十年中說大品經。八年中說法華一乘。一日一夜說涅槃。方等時分別不舉之。如何可得意耶。一家釋義。何定判耶。次法華涅槃二經也。說相遙異也。爭合可為一時耶。

答云云。一家五時次第事。華嚴阿含方等般若上。法華涅槃同醍醐味故。五時次第分明也。大師靈山聽衆。本地藥王內證。垂迹五品觀行開覺。三五高覺上。所設五時次第。仰可取信也。必非可求經論誠證。然幸與修多羅合時。一往引經論文歟。先方便品三七日思惟後。亦應說三乘文。華嚴阿含次第分明也。無量義經。初說四諦中說十二因緣。次說方等十二部經。摩訶般若華嚴海空文。阿含方等般若次第分明也。但般若次第列華嚴事。一家會釋。玄引法界性論鈍根菩薩三處入法界初則般若。次即法華後即涅槃文畢。因般若入法界。即是華嚴海空。又華嚴時節長。昔小機未入如響如隨。今聞般若即能得入。即是其義焉。又解般若之後明華嚴海空者。即是圓頓法華教也。此華嚴海空。法華云料簡時。彌五時次第分明也。又信解品聲聞領解事。一追喚不來時。二誘喻還來時。三入出無難時。四令知家業時。五付家業時也。言異也。云五時相聞也。但聲聞智果地內證不可領云事。宗師四大聲聞深得佛意。探領一代五味之教。初住智力。過去所有皆憶念未來一切悉分別。更不可誤

去所有皆憶念未來一切悉分別。更不可誤

事也。但法相三論人師。叶十信釋事。一家所破也。不能會通。歟。但他師五時。不取華嚴云事。以擬宜益。爲一代根源。豈可除華嚴耶。取夫於三七日中思惟說。阿含定入歟。若爾者。鹿苑所攝也。云事不可然。經文三七日思惟後。尋念過去佛所行方便力。鹿苑趣見。別說時被得。次方等般若次第事。無量義經文分明也。但解深密經阿含般若次第事。山家大師破之云。三時之教。攝義領解。一了之聞。義生機宜。尙闕三了。何領一代。矣。又云。四依衆論。不立三時。三時第二無指般若。矣。意彼經攝義生菩薩領解也。彼領解誤。破給也。次心地觀經八塔次第事。是必非五時次第。生老病死次第存歟。維摩經現疾相故。現疾圓寂列歟。次玄文第一華嚴山照警事。高山幽谷平地。誠三處也。云。高山爲華嚴。幽谷爲阿含。於平地分三時。日初方等。已刻末般若。午刻時分土圭測影不縮不盈。譬法華故。五時次第尤分明也。次玄文第十五味譬事。是又五味轉變相。五時淺深相應。但大經從般若出。涅槃說事。是且後番五味相。是前番借用時。從佛出十二部經。從十二部經出。修多羅。從修多羅出。方等。從方等出。般若。從般若出。法華釋。次上宮王太子御釋事。彼天台章疏未度時。依光宅疏等。作釋義給。恐不能依用歟。次方等說時。有無事。大方寺門山門異義也。存一義旨。無說時。可云歟。其旨法界性論文分明也。一家釋。彈呵之時。復云往昔驗知。並在十二年前。

釋。或彈呵應在十二年前判。是則方等彈呵。阿含十二年內有之。又約後來者。般若三十年內有之。別不許說時歟。但說時不定也。云。於五時次第者。必阿含方等般若。可生起道理有之。謂得果之後。卽有彈呵云。必證果後彈呵。破空心生有念。如此空有錯亂。念般若。洮汰有無一念心地成也。所詮五時者。行者一念也。此一念。必四教三觀圓備。必不次第上五時次第。不可亂事也。次法華涅槃一時事。一家義意。謂二部同味。不始今事也。雖事多法華詮智惠涅槃談理。理智自元不二。同味判釋尤甚深也。他師意談理智各別旨。不知境智不二義。二經爲別時也。尤可哀之云云。

宗要柏原案立卷第三

- 一。四門實理
- 二。住上壽命
- 三。住上超次
- 四。三教初焰
- 五。入住時節
- 六。果頭無人
- 七。四教八相
- 八。三惑同斷
- 九。十二品斷
- 十。通圓相卽
- 十一。四教證據
- 十二。三教地位

- 十三。一生妙覺
- 十四。地上空假
- 十五。名別義通
- 十六。三種四教
- 十七。十地虎浪

宗要柏原案立

教相部

一。四門實理

問。四教四門說。皆與實理相應耶。
答。此事文義幽玄難難思。四教四門。皆與實理可相應也。
付之教門權說時。四教共雖立四門。約行人實證三藏有門。獨與實理相應。乃至圓教可限雙非一門也。爰以六祖所判中。藏多用有。通多用空。別教多用亦空亦有。圓教多用非空非有。何況約界內界外二理時。藏通空理相應。別圓中理相應。可云耶。
答云。四教四門皆與實理可相應云事。任一家大旨處也。所以四門共爲入理方便。故也。爰以宗師。四門觀別。見真諦同。如。城有四門。會通不異。判。但至御難者。雖有無等言異。何不可達。所詮理。若爾者。三藏限有門。不可云。次妙樂大師所判。以四門對四教。一往對判釋義歟。次藏通空理別圓中理分別事。可一往對判一意。仍無過難云。四教門理不同。能詮所詮不一。准大方圓教意。雖談教理一體。前三教隨機方便。

門理不相應事多之。先藏通雖辨折體不同。所詮理同一空理也。又別教。教門談但中行人證不但中云。又教談中理。是故名融行證次第。故名不融別。教談融理不融名見。以此等意案之。教門。所詮理。聊不相應云事可有之也。去三藏談諸法實有旨。有門獨其理可相應。通教如幻即空理。證空門理可相應。別教明中道陰顯雙照門理相應。圓教談中道實體雙非一門與理可相應也。依之決六云。故四念處云。藏多用有。通多用空。別教多用亦空亦有。圓教多用非空非有。又次下釋。藏別兩教多依有門。通圓兩教多依空門。判事有之。此時四教。唯有空二理可相應見。或又以空中對界內外事有之。謂藏通明空理故。但空門計與實理相應。別圓談中理故。第四門與實理可相應也。依之妙樂大師。藏通兩教明界內理。別圓二教明界外理。或又決三。故前兩教東爲空行。別教爲假圓教爲中釋。或又決六。通雖有假意多在空。別雖有中文多在假。圓雖三觀從初觀中釋。如此廢立不同。四門共與實理相應云釋更無之。講答依何文理。四門共理相應義可成耶。但御答義勢。四門共入理方便故。何與實理可相應云事。入理方便云事付。遠近重重意有之。縱三藏有門與實理相應時。餘三門成助緣。通教空門與理相應時。餘三門成助緣等也。若爾者。三藏餘三門遠方便。正理相應義無之。通教三門又如此。

仍四門共方便可成理相應事。唯可限一門也如何。抑一家一處釋中。與毘曇成論諍時。諸成論師云。毘曇有門但是調心。方便不能得道。成實見空乃得道耳。如此釋。有門毘曇廢立與理不相應見。又云。諸教論師云。我用小乘明義。見有得道。汝探用大乘明義故。說見空得道。是等諍論。其落居如何可得意耶。一家釋事有之。次藏通共所詮理空理也。依有門證空理云事難思。能詮有所詮無。有無忽可敵對相翻也。何返相應義可有之耶。次根本大師御釋中。四教四門說。與實理相應耶不事判事有之如何。又楞嚴先德。三藏有門通教空門判。如何可料簡耶。次與實理相應者。四教四門。各我教教實理相應云事。歟。將三教四門圓教實理相應云事。歟。次相應言如何。

答云云。四教四門說。皆與實理相應云事。凡能詮教門。皆悉爲入理得道也。教門雖無量也。何理不相應云事不可有之。依之經云。以佛教門出三界苦。理不相應不得道門立之。可有何用耶。玄八云。於四門作著。皆不證理不爲著皆入也。又云。能通教門大爲十六。所通之理。但是偏圓兩異。止六云。四門觀別見真諦同。如城有四門。會通不異。四教義三云。今明佛法四門皆得入一理。但教理相違事多之云至御難者。寄融令悟不融。舉不融令達融。皆是佛隨宜方便也。何不淮理事無之。法貴事有衆生得悟。若夫有得道。豈與理非相應耶。次決六藏多用有通多用空等釋事。具文云。教教雖四隨教曲論。一一教中初入復別。故四念處云。藏多用有通多用空。既云教教四門等故。四門各入理本。其上一往以四門對判四教意被得。教教各一門正義。教教各四門爲一往不可得意。又藏別兩教多依有門。通圓兩教多依空門釋。一具釋義也。同一往對判可會申也。次故前兩教東爲空行。別教爲假。圓教爲中釋事。大方藏通證空理故。如此釋歟。又第七卷通雖有假意多在空等釋。更無相違所詮一往對判時。三藏有門通教空門分別。所詮理皆修空觀證空理者也。證此空理時。依有門證空人。有乃至自餘門。取寄證之人有之歟。但有空敵對相翻水火天地不同也。爭以有門觀可入空理耶。云疑尤難。凡空者何者耶。折觀體觀異。同觀破有法成空觀也。有門豈非順空理耶。何況依隣虛細盡有無。判空有二門。細盡重折觀。縮時空理現前也。空理未成就時。更有門實體不顯者也。依有門達空理尤顯然也。次於一教內。一門與理相應。餘二門助緣遠方便也。云事不可遮之。有門機餘三門成助緣。乃至雙非門。餘三門可成助緣也。爾云。門門皆理相應事。不可有相違。宗師釋云。見有見空皆是教門。無言說理有空不異。未師一處釋云。今此四門皆是方便。爲是門故。若能見理。皆是真實也。

矣。名方便名眞實。二意有之可思之。次四教義舉。毘曇成論異義事。兩論共一家所破也。四教義三云。今謂此就不得三藏教意。大集經云。常見之人。說異念斷。斷見之人。說一念斷。二見雖殊。得道無異。大智度論云。聲聞經中。處處明法空義。豈得言見空得道探明大乘。若爾者。四門何順理得道義可有也。次根本大師御釋事。此事山家御在唐決有之。聊爾不可處。仍彼御釋云。四教四門。俱與實理相應也。尋四教四門者。各性在所證一理中。仍與實理相應也。可祕之。次楞嚴御釋。一往對當時。三藏有門通教空門云歟。次相應二字事。大方能入門。所入理不二名相應歟。例如理惠相應云。此外付字訓等。成義勢事有之歟。

二、住上壽命

問。圓教初住已上壽命有齊限耶
答。雖釋義幽玄也。約住上壽命不可有齊限可答中。

就之凡初住已上。未盡無明惑。不窮法性理。於所得壽命。何不論齊限耶。爰以大經中。一切種智菩薩心中。有量有限明。宗師解釋中。報身金剛前有量判。如文理者。住上壽命有齊限云事。

答云。不可有齊限云事。任圓教大旨處也。所以初住已上。分證四德常住理。於所得壽命。爭可論齊限耶。爰以經文。我本行菩薩道。所成壽命今猶未盡耳。釋登初住

時。已得當壽判。但至御難者。圓教初後不二也。初住論極果一分。豈有齊限耶。次至經文並解釋者。且存教門附證意歟。仍無過。

難云。初住已上壽命無齊限云事難思。初住已上斷一品無明。雖顯一分中道。尚後位無明有之。住上以無明品數分生死多少。故四十二位。四十二重生死可有之。爭無齊限壽命也可云耶。依之大經云。一切種智菩薩心中有量有限。大論云。菩薩有大神力。爲人說法有量有限。不能遍滿十方世界。一家釋中。報身金剛前有量。金剛後無量。又云。未窮報身之源。未盡法性之極。所見佛壽猶是春日。唯佛與佛窮性盡源。見法身壽猶如夏日。凡以外用廣狹顯內證淺源。既名疏一。別教登地圓教初住。未橫遍十方。豈高三土。百佛世界分身散影判。可知於內證壽命可有齊限云事。共上一經中。於初住已上。受變易生死明。一論中立七種生死。於住上因緣生死。有後生死。無後生死判。今經一生八生。皆以無明成生死數見。若又壽命無齊限云者。豈可成生死數量耶。但初住已上。分證四德常住理云事。此所證理。既橫豎分證非究竟。何望妙覺位時。劣心可有之也。望極果壽命劣也云。豈非有齊限耶。長壽只是證體之用定。所證體有淺深。壽命用又可。有長短不同。彼得名疏七云。菩薩未證極果。因地法身有常無常二邊。雙遊意在斯也。

矣。末師釋云。初住已上惑分分滅。智分分生。名爲無常。不同凡夫。次本門。本行菩薩道所成壽命。今猶未盡文事。約內證理歟。佛修圓因。登初住時。已得當壽常壽巨量。復倍上數況復果耶。釋義。約內證理可得意也。抑講答約惠命邊無齊限義被成歟。凡於壽命連持惠命二邊有之。今義者。連持壽命決定有齊限治定。內證惠命常住也。云義意歟。尤可治定事也。但問者所存。連持惠命共有齊限可難申也。所以智即有爲功德滿云。智方何無常者也。惠命可常住耶。大段菩薩壽命齊限有無。先約連持壽命可得心也。抑楞嚴先德。並檀那正嫡靜慮院僧都。同住上壽命有齊限義成。兩流學者共尤無齊限義不可成事也如何。次一家釋中。正顯言無常壽命相釋。事有之。謂金光明經疏云。此佛猶是諸根不具壽命損減矣。如何可得意耶。次所成壽命今猶未盡文事。未盡者對當盡言也。若爾者。非常壽例證歟。山家大師並楞嚴先德。聊評判事有之如何。

答云。住上壽命事。初住已上。無明大夜。愛暗法性智月初顯。空假無常智也。中道常住覺體也。昔行達中道。雖得二邊無常果。今行順中道。即感常住勝妙果。三道三德開覺。無始無明有爲業障轉。解脫德。四德波羅蜜開悟。常波羅蜜化用。更壽命有齊限不可云。依之華嚴經云。初發心菩薩即是佛。悉與三世諸佛如來等。得如來一身無量

身三世諸佛平等菩薩智惠。所化衆生皆悉同等矣。疏九云。佛修圓因登初住時。已得常壽。常壽已盡。已倍上數。況復果耶。記九云。指初住位分得常壽。豈有初住真變易壽。更同分段有無常耶。此等證據分明也。壽命常住也云事。又經云。願我於未來長壽度衆生矣。籤七云。又發願故。於初中說壽長遠。初住實壽亦復無量矣。初住已上菩薩者。釋尊同可。說長壽見。又經云。我本行菩薩道所成壽命。今猶未盡矣。記九云。以不盡之因壽況不盡之果壽矣。籤十云。自本地異因初住已來。遠鑒今日乃至未來大小衆機。故云本行菩薩道所成壽命今猶未盡矣。但至無明未盡難者。依無明盡。不有四十二重初後條勿論也。去圓教意。初後相在。始終一體也。於初住所證惠命者。即是極果常壽也。佛壽若常住也許。任上又可然也。取夫住上四十二重生死有之云事。且約無明品數。生死名假立事。教門附傍時如此事有之歟。但於壽命。連持惠命二意有之。學者一義。連持壽命有齊限云義有之歟。然連持壽命常住也可存也。何況於中道壽命耶。然而無明品數殘惑雖有之。連持障不可成者也。次大經文。含容經故。附傍權門意有之歟。大論文又然也。次報身金剛前有量事。彼釋正釋別教報身文也。來圓教不可難。次春日夏日譬文。引大經文圓實意不覺也。末師云。問。初住之壽尚不可盡。如何十地仍有量耶。答。若證

理邊實如所問。今從惑未盡邊。仍受變易生死故名有量矣。若證理邊文可有料簡事也。謂證理常住云所證理。能證智也。惠命常住相自顯者歟。サテ惑未盡邊必非違文。次未橫遍十文。豈高三土釋事。末師此約生身得忍菩薩以說消。若夫法身菩薩。無齊限可云也。次首楞嚴經並攝論七種生死事。皆權門意可會也。次望佛果常壽。因壽劣也云。可無常義云事不可然。初住妙覺智體。實不同無之。同常住惠命也。勝劣淺深分別。只是明晦不同可得心也。次疏九因地法身有常無常事。彼金剛前後判。量無量釋定可得意也。總彼釋下。就量無量四句不同分別。不可一決事也。次末師初住已上惑分分滅智分分生釋事。智分分生云。分分滅不云。惠命無常證據不可云。但惑分分滅方。自元不滅處也。次智無常也。惠命常住不可云云御難事。智常無常別算也。但境既無量無邊常住不滅。智亦如是云故。智無常不可申。次惠心先德御釋事。何處私記耶。彼釋處不顯故。難會通者也。胸臆傳說不可信之。次一處釋。正壽命損滅釋事。且因果相望。一往約明晦不同釋意歟。次今猶未盡未字事。御難意他師未者當盡也云意歟。根本大師重重破之。不待當盡未也釋。山王院決有之。惠心先德甚深釋。仍無過

三。住上超次

問。圓教初住已上有超次不同耶。答。此事雖學者異義不同。任一義可有超

次不同也可答申。

就之凡初住已上。斷無明顯倒惑。證法性平等理。於同位等行菩薩。爭可有超次不同耶。爰以馬鳴菩薩論判。無有超過之法。判。宗師解釋中。真修體顯即無差降釋。如文理者。無超次異。彼得

答云云。可有超次不同云事。任先德一義處也。所以菩薩根性萬品也。一類人何不成。超次不同耶。爰以宗師或可。一世或可。八世釋。妙樂然超越人增損無定故云。八世界等釋。但至御難者。縱雖無根性勝劣。於後位增進。何不論超次耶。次起信論別教意可云歟。次至即無差降釋者。彼無利鈍云事也。非超次相者非相違歟

難云。初住已上有超次云事難思。凡住前未證位。無始宿習不同。利鈍淺深顯然也。至住上真因位。三世三道。一念三德。妙理打開。無宿習淺深無利鈍不同。依何可論超次不同耶。爰以無著論師所判。地前修行遲速不同。初住已上一切菩薩種姓皆同。經三僧祇決定無異矣。馬鳴菩薩起信論云。而實菩薩種姓根等發心即等所證亦等。無有超過之法。以一切菩薩皆經三阿僧祇劫。疏四云。此同位人無復勝負。真修體融寧得有異耶。妙樂受之。位同理同不應更別。住前未證客有。不同矣。此等證據分明也。無超次別云事。但宿習根性不同也云事。一家意。宿習不定義。於住前論之也。至住上宿習不定義無之。依之籤十云。若圓教中及

別登地得入實者不名不定故。不定名必在方便矣。決三云。但是利根超入深位。若作發習者。如五品位。但是伏惑。因宿習發。即破無明。亦是不定矣。初住已上。自然流入薩婆若海云。超次不同無之。只是遲速不同有之計也。超不超。何於住前論之見。若爾者。依宿習有超次不可云。次起信論。別教意會。事難思。彼論明不二摩訶衍旨。說大乘甚深法。輒可屬別教耶。先德釋義等見事有之耶。次疏四文約利鈍文也。非超次會事尤難思。無利鈍必不可有超次也。依之光法師釋云。超次越者。皆是利根矣。爭作許利鈍無超次可成耶。次或可一世或可八世等釋事。從住前位。頗有八番增損云事。於住上非超越歟。抑如今答者。無利鈍超次有之云義意歟。若爾者。此超次由來何事耶。不依利鈍。依何超次不同可出來耶。難思事也。就中東陽和尚。有利鈍無超次成。今講答義勢。彼明匠御義相違。如何可得意耶。次楞嚴先德。引二經一論。超次有無評判。若講答潤色。尤何檢之者又如何。

八世界等矣。記三云。乃至本門位登無垢不。差毫末稱其往因矣。既等覺無垢位。往因不同有之。何無超次不同耶。又止六云。環珞明頓悟如來法華一剎那頃便成正覺。從此義則有超矣。決三云。問。增道是定。何名不定答。次第增道名之爲定。若超證者名爲不定矣。續十云。又登地登住超斷無明亦名不定矣。地住已上超次處處文如此。但至御難者。縱雖根性利鈍勝劣無之。何後位增進無超次不同耶。次至瑜伽論者。五大院先德。屬名別義通。起信論同先德。今起信論五教中別教。三大僧祇菩薩成佛矣。非圓教菩薩者非難限。次文句第四卷事會通如前。依之疏四云。問。三根入初住位。猶有利鈍不答。真修體顯即無差降。問。若爾初住已上更起緣修有優劣否答。此同位人無復勝負。真修體顯事得有異耶。既付利鈍問答也。不可關超次。但無利鈍者。隨不可有超次云難事尤難。大方利鈍超次同異事。學者異論多之。彼小乘性相。光法師引正理論云。若依超次以利根故。深練根時。以此故知。超次越者。皆是利根矣。是利鈍超次一體見。俱含師難之云。隨信行人入見道者。有七十三。明知超次。亦通鈍根明知超次。亦有練根矣。是鈍根依宿習超越事有之。故利鈍超次各別也見。大乘又如此。縱雖無利鈍不同。有超次事不可遮之。次續十云。故不定名必在方便等釋。約大旨也。同又登地登住超斷無明亦名不

定矣。是登住後超也見。千手經云。我於是時始住初地。一聞此呪。超第八地矣。地上超見。次一生八生。自住前數之云事全不可然。爲等覺一生爲十地二生等也。豈此一生二生自住前可數之耶。次東陽和尚御義。且一意成歟。楞嚴先德。既引二經一論。有超次相成也。其二經者。大集經觀經。一論者。菩提心論文也。其外三井先德。及檀那先德。住上有超次相釋。但住上超次因緣。依宿習不同。或依菩薩意樂。可存故非相違云云。

四。三教初焰

問。就後三教判。初焰方如何

答。通教鈍者。八人見地。利者。乾惠地。別圓於初地初住判。初焰也可。答申

爾者通教乾惠地有初焰義耶。若有此義者。凡初焰者。名斷惑義。乾惠外凡位。爭可論初焰耶。爰以大論中。焰如初地相應智惠判。若依之爾也云者。大師一處所判中。利者於乾惠。即能斷結故。是初焰判。如所判者。有乾惠初焰義見

答云云。乾惠初焰有無事。學者異端雖不同也。任一義可有乾惠初焰云事。所以通教逗多種根性。一類利人。何發斷惑智火不。論初焰義耶。其旨一邊所判分明也。但至一邊難勢文理者。只是約鈍者一類可意。難云。通教乾惠地有初焰義云事尙難思。初炎者。斷惑智火出生義也。初炎即是斷位故也。釋故也。而乾惠地斷惑智水乾位也。爭

可有初焰義耶。依之大論五十七云。雖有智惠。不得禪定水。則不能得道故。名乾惠地。若爾者。當教斷惑位。於八人見地。尤可判初焰也。大論七十五云。焰如初地相應智惠。乃至金剛三昧相應智惠。無明等煩惱。何於伏惑淺位。此義不可論事也。但通教逗多種根性云事。誠當通被接名別等多途教相有之。然其地單菩薩兩種名別義通。共乾惠是外凡性地是內凡云。自八人見地。初焰判見。況當通教相。於乾惠判初焰云事。不可然。次利者於乾惠即能斷結故。是初焰釋事。既引大論文故。尤可仰信也。然一家一處釋中。聊加會通見。依之四念處二云。又大論明。燃燈品云。乾惠為初焰。佛地為後焰。此即通教名乾惠非斷道而為初焰者。乃是論主申含容別外人作此解。乃以相似燃燈為初焰耳。是以二義會通見。乃是論主申含容別義。論主巧辨三教初地含容說也。雖云乾惠意乾惠所含別國邊初焰義。判也。會。次外人作此解。乃以相似燃燈為初焰者。是又一義也。此義意相似初焰。非斷惑初焰釋也。以之處處釋可會也。止六云。乾惠是伏惑。尚得為初焰。今取八人真斷為初焰。有何不可。此釋乾惠伏惑初焰者。指相似初焰也。斷惑初焰不可得心。但初焰即是斷位故也釋。可斷惑智火前相。相似位發。故斷惑初焰釋歟。例如三藏煖法見道智火前相。故名煖法。玄四云。問。大論三處明初焰。約別圓

皆取發真為初焰。通教何意取乾惠為初焰。答。別圓各逗一種根性。故用發真為初焰。通教為逗多種根性。所謂別圓入通故。含容取乾惠耳。若鈍者八人見地是初焰。利者於乾惠即能斷結故是初焰。以四念處會通案。此釋始終。通教為逗多種根性。所謂別圓入通故。含容取乾惠等者。含容別時。後教初地。通教乾惠含容說故也。夫別圓入通釋事。此含容別地位。成通別通圓人云事。其外非含容別非名別義通。當通乾惠。斷惑初焰有之云事。何處釋見耶。更不及檢者也。抑既云三處燃燈。而御答義意。通教兩處別圓各一處。忽可成四處燃燈也。如何。次三處燃燈者。大論本說申後三教故。定可指三教歟。然決六云。所言三種菩薩者。即共地菩薩中根之人。亦同一乘三四地斷。若爾者。於通教內論三種菩薩。可云歟難思。所詮三種三教。共地菩薩云事。付大論本說可。加料問事也。如何。其上三種菩薩事。寺門山門有異端。其相如何。次性地初焰有無如何可申耶。一家釋中見事有之云。答云。通教乾惠地。可判初焰云事。自大論本說事起。一家釋分明也。是即通教逗多種根性。利鈍淺深不同也。一類利根人。於乾惠斷惑智火重發。成初焰義。事不可相違。依之玄四云。若鈍者。八人見地是初焰。利者於乾惠即能斷結故是初焰。籤云。大論三處明燃燈等者。謂乾惠地初地初住。止六云。大論判三處燃燈。則有三種菩薩斷

惑。乾惠是伏惑。尚得為初焰。今取八人真斷為初焰。有何不可。決六云。初引大論三種燃燈者。意引乾惠別在菩薩斷惑之位。若共二乘。不名初焰。初焰即是斷位故也。名疏二云。一約通十地。直心對見地。地前未發真名為邪曲。登地見理離諸曲見。故名直心。妙樂受之。於通教中。上根菩薩初地見真義。當三人共位見真。退記云。直心對見地者。此約利根菩薩借別名。名通菩薩位。即當乾惠地而見真諦。破於見惑。故名直心。是豈非乾惠初焰相耶。但至乾惠未斷惑難者。於通教人共地單菩薩機不同也。約三乘共鈍者。且立乾惠名歟。大論雖有智惠不得禪定水文。約鈍者可得心也。次其地單菩薩名別義通。皆約見地初焰云御難事。十地腹合名別義通時。乾惠斷惑義分明歟。以彼思之。當通乾惠。約利根一類。何不判初焰耶。但四念處含容別釋事實難思。縱處處釋義不同也。約含容別釋處可有之歟。玄文第四釋。既鈍者八人見地。利者於乾惠等云故。不約含容別見。所以含容別者。論主或譯者巧辯。不可依利鈍別。今既利鈍分別。利者乾惠初焰云。含容別不見也。縱又約含容別釋有之。可加加習。通教乾惠可成初焰處。論主含容別也。一向無斷惑不可云。次相似初焰事。既外人作此解云云。舉他人解故。不能依用歟。次乾惠是伏惑。尚得為初焰。釋相似初焰相也云事。既釋義。若共二乘

不名初焰初焰即是斷位故也。約束。若共二乘。乾惠地只是伏惑非初焰。約菩薩時。斷惑初焰也。作見此釋。爭可立伏惑初焰耶。次玄文第四文含容別見云難事。玄四云。問。大論三處明初焰。約別圓皆取發真爲初焰。通教何意。取乾惠爲初焰。答。別圓各逗一種根性故。用發真爲初焰。通教爲逗多種根性。所謂別圓入通。故含容取乾惠耳。若鈍者。八人見地是初焰。利者於乾惠即能斷結故是初焰。別圓一種根性故。初地初爛計也。通教有多種機故。乾惠見地兩處判初焰也。サテ所謂別圓入通者。通教有多種釋顯爲也。故含容取乾惠者。乾惠當通被接衆機含容有之事釋也。爾云偏含容別心非初焰。不可得。心。次乾惠初焰證據事。一家釋。玄四本末。止六本末。四教義第八等是也。論家。龍樹智論一家引之。又惠影疏云。始從乾惠地悉名斷惑。是故從初發心一切能斷。次四處燃性事。於通教利根隨一可取一種故。非四處可三處。次所言三種菩薩者。即共地菩薩釋事。通通別通圓之義。別圓菩薩。自通教菩薩出來云習有之。其上大論見事有之。釋通教菩薩地時。別圓菩薩地位出來見。可尋之。但三處事。五大院實地坊等。皆指後三教云。寺門一義。指乾惠見地初歡喜地云云。可思之。次性地初焰有無事。外凡尙判初焰。豈內凡性地不判之耶。依之四念處云。或凡地是斷道。此以三地爲斷道。七地齊羅漢矣。

五、入住時節

問。經幾時節證入圓初住耶。答。機性不同。一生二生乃至多生經者可。有之。然任圓教正意。一念一生可入初住歟。付之無明難斷法性難顯。爭於一生內。轉可至初住位耶。爰以大乘論中。以一切菩薩皆經三阿僧祇劫。一家所判。久遠下種王城得脫者有釋。如文理者。一生入住者無之。彼得。答云云。一生入住義可有之云事。任一家大旨處也。凡一家意。無始色心。即妙境妙智達故。速疾頓成爲本。一生入住義有何煩耶。爰以經。須臾聞之即得究竟阿耨菩提。明釋。六即智斷一生可辨判。但至御難者。一家意煩惱即菩提談故。無明非難斷。難斷難顯云。權教意可會也。大乘論約別教心。一家釋退者。一類仍無過。難云。可有一生入住云事。尙以難思。凡無明流轉生死根源。法性真善妙有極隱也。依一世修觀。此惑難斷。此理不可顯。何積多生熏習致無明即法性修行住前行行圓滿。初可至初住真位也。何輒乍父母所生依身。於一生中可至初住斷無明位耶。凡速疾頓成開覺。法華一實教相不可過。而述門大通結緣人。送三千塵點得道明。本門久遠下種王城得脫相明。依之疏一云。衆生久遠蒙佛善巧。令種佛道因緣中間相值。更以異方便助顯第一義。而成熟之。今日兩華動地。以如來滅度而度脫之。妙樂受之。

初之一節。本因果種果後。方熟王城。乃脫矣。起信大乘論云。以一切菩薩皆經三阿僧祇劫。今經佛道長遠。久受勤苦矣。又云。我於無量百千萬億阿僧祇劫。修習是難得。阿耨菩提。止一云。大覺世尊。積劫行滿。決云。若約述門說。即指大通智勝佛時。以爲積劫。寂滅道場。以爲妙悟。若約本門。指我本行菩薩道時。以爲積劫。本成佛時。以爲妙悟。如此等文理者。一生入住義無之見。但至圓頓速疾所談者。圓教意。長短自元不二故。經多生云事。押速疾談也。無量非無量。即是一刹那意故也。然一向非不積劫。一念非一念。即是久遠劫方。剩自餘教。送長遠云心有之。以實言之。一生入住難有事也。次須臾聞之即得究竟文事。實大乘心。必教行證三重有之。今略行位。舉教證二重。須臾聞之即得究竟云歟。若夫具經行位者。但一生一念不可心得。次六即智斷一生可辨釋。大師雖發此願。總居觀行五品。如願無之覺。抑一生入住事。本朝難義。決求異朝時。宗顯和尙引經文釋義。決旨有之。如何見耶。次三千塵點五百塵點。實說歟。教門歟。若教門也云。正直捨方便經說也。若實說云。疏七云。問。如上塵數多許時節。今始得。羅漢當知無生法忍何易可階。答。一云。大聖善巧。依四悉檀作如是說矣。教門意見如何。又籤三云。故知。菩薩本初發心已後所化衆生。乃至成道已後。經於如許塵界劫數。處處成熟。今方入實。當知實道何易可階。

況復今世猶自未入。尚在未來。遠遠方得。豈非煩惱厚重根性難迴。不蒙如來善功之力。何有入期。如此釋。五百座點非假說被得。如何可得。心耶。天一世種熟脫。有無如何可申耶。如講答義者。定有之可申。若爾者。證據如何。又有人證耶。又記七云。問。法華實教只應實說。何故劫數猶短說長。答。言權實者。論所行法時節。乃是誘進疲夫。此釋意如何。長短二時約束不分。明。所詮標嚴先德。付長短二邊一約束成給事有之如何。答云云。國教意。一生入住者可。有之云事。任教大旨者也。凡因教意。三世九世。於一心上論之。三祇行行。於一念內送之。一念短云不備功德不可云。一生少云不具行行不可云。權宗權門意。煩惱難斷。法性難顯。圓教意。煩惱即菩提。無明非難斷惑。苦道即法身。法性非難顯理。無始色心理性妙境妙智體達。不經時節。於生死煩惱當體即得中道實體。故一生入住更非難。依之經須臾聞之即得究竟阿耨菩提矣。他經中。法性如大海。不說有是非。凡夫賢聖人平等無高下。唯在心垢滅取證如反掌矣。三周聲聞生身得忍八歲龍女無垢往詣。是皆一生入住證據也。其上無量義經中。生死煩惱一時斷壞。昇於菩薩第七之地矣。菩提心論云。若人求佛惠通達菩提心。父母所生身。即證大覺位矣。大師發願云。理即名字觀行相似分究竟一生可辨矣。又漸次止觀行者。是故漸教不同於別。

或一日一月一生修之可獲矣。況於圓頓觀行人耶。山王院釋云。圓教菩薩不同前三。六即智斷一生究竟。虛空為座成無上覺矣。覺大師釋云。若依毘盧遮那。則於現生超越二乘十地。修禪院大師釋云。不經三祇。頓滿薩埵之行。不越一念。直證遮那之果矣。如此文釋不可稱計者也。但至無明難斷御難者。別教教門意。非圓實意。次三千塵點等塵數事。且約退大類。歟。於相續修人。送劫事不可有之。大方權實二教廢立不同也。權教一向說長。實教中縱雖有長短二說。以短為正也。記七云。言權實者。論所行法時節。乃是誘進疲夫。應知權教一向說長。如婆娑三祇及諸大乘經。無量劫。此則定不可短。雖實教中有長有短。若依實道定短為正。如常不輕輕毀之衆。只經四千億佛。皆悉得度。豈有必經多塵劫耶。次起信論事。五大院先德。別教三大劫意會。次今經我於無量百千萬億等文事。且學所超劫歟。若爾者。無量百千萬億方權教邊也。得阿耨菩提提方。今經益可得心也。次止觀積劫行滿事。且舉經現文歟。法難得歟。其上依付法藏經意。故非圓本意歟。次須臾聞之即得究竟文。無行位云事。凡教行證備送之劣機相也。利者。聞教處。行證證得。則證一微機是也。付直達止觀機可申。合事有之。次一生入住唐決事。是光定大師疑問。宗顯和尚答也。彼答一生入住即身成佛在之云。今經父母所生身得清淨六根文。

無量義經。即於是身得無生忍。文引之給。又南岳云。一生欲入銅輪之位。止觀明中道觀云。一生可修一生可證矣。引此文見。尤可仰信者也。次三千塵點假實事。惠心疑問。智禮決也。彼決疏表一云。知非定判。記斥端拱。信是策詞矣。二云。日可實說決也。五百塵點可例之歟。但實難經之。約退者意會中。非答者達文也。次籤當知實道何易可階釋。非相違實義云意可存故也。次一世種熟脫事。例漸次止觀一日一月。同頓行者一世種熟脫非難。人證出諸女者也。前生雖有結緣權教也。實教限今日見。所以妙樂釋云。龍女雖畜以乘急故。先習方便。山家釋云。龍女雖畜以乘急故。先習方便。成佛矣。次時節乃是誘進疲夫釋事。疲夫誘進時。且設善巧方便。遠近長短說非實說云意歟。楞嚴先德。自行邊無長遠。化他邊有長短。成定有深位歟。

六果頭無人

問。何故前三教果頭無人耶

答。前三教佛圓佛示現故。當教果無人歟。付之大小乘教相雖異。教行證同有其人。定。何三教果頭無實人可云耶。爰以宗師所判中。釋別教佛。妙覺果頭本是實人判。藏通果頭又可然耶

答云云。前三教果頭。圓佛示現。當教無實人云事。一家判釋大綱也。爰以妙樂大師釋三教果頭相時。悉是圓教之權速判。但至御難者。只是當分所談。有教行證云也。非後

教意歟。次至宗師所判者。約說別教時。十二品斷佛有之云意歟。

難云。前三教果頭無實人云事。尚以不明。凡三教因人皆望當教果發心修行。此人至果。何不成實人耶。去三藏教。依三祇百劫修行。三十四心斷結成道。談。通教。八地已上道觀雙流。於菩提樹下。一念相應斷習成佛。明。別教。十二品斷稱為妙覺。廢立。是則俱舍婆沙三祇四階成道。大品智論乾惠等十地成道。璣珞仁王五十二位正覺。是正前三教果頭成道相也。何是等說屬虛說。果頭無人義可成耶。依之玄三釋別佛云。妙覺果頭本是實人。別教既爾。藏通又可然耶。凡外道見計。或計有因無果。或計無因有果。佛法心不爾。有因必有果。既因位發心修行有之。何不至果耶。若夫有因無果者。外道有因無果見。可有不同耶。但至前三教果頭圓佛垂迹云者。於一佛乘分別說三。廢立時三教因果。其皆從一實圓教示現。必不可限果頭。今當分教相沙汰。作三教因者。何又不作三教果耶。因計之令有實人。果釋之無實人云事尤難思。次悉是圓教之垂迹釋事。以圓教意探釋計也。於當分邊。果頭佛有之事不可遮之。抑果頭無人者。因位必悉經歷。樹下正覺一剎那成。後教佛不成。當教佛云事歟。又從因中時成後教人。故。至當教果人無之云事歟。尤可有沙汰事也。止三云。前兩觀因中有教行證人。果上但有其教無行證人。何以故。

因中之人灰所入寂。沈空盡滅不得。成於果頭之佛。直是方便之說故。有其教無行證人。別教因中有教行證人。若就果者。但有其教無行證人。故知。因人不到於果。故云果頭無人。因中之人灰身入寂不得。成於果頭之佛釋時。因中。當教無人間。又一往通教八地已上有教無人。二往唯至果方名。有教無人。二往唯至果時。因位悉經歷。至果頭可判無人見。如何可料簡耶。又付止三文。上。前兩觀因中有教行證人釋。下。因中之人灰身入寂。上下文相違。如何可申耶。次此因中之人者。菩薩歟。二乘歟。若二乘。佛果至不至沙汰限。何事新下得成於果頭之佛釋耶。若菩薩。三藏菩薩因時未斷也。灰身入寂義不可有之。如何可得心耶。又通教菩薩。因位發心習生。全灰身義無之。妙樂大師如何消釋耶。可出之。次覺大師御釋中付止三文。以兩義料簡見如何。此事都率先德並安海各成義勢。其相如何。次別教十地等覺有實人事有之耶。入地自證權門自開時。十地等覺不可有實人。但決三云。故知。因人不到果者。有二義故。一者因人縱破十二品失妙覺位但成圓家第二行故。此釋定。十地等覺可有實人見如何。

故且示三教果頭也。行者見此佛。實當教佛得心。望此果發心修行。機熟到來欲到佛果。即成圓人。唱圓教正覺也。依之止三云。因中之人。灰身入寂。沈空盡滅。不得成於界頭之佛。又云。故知。因人不到於果。故云果頭無人。決三云。故知。因人不到果者。有二義故。一者因人縱破十二品失妙覺位但成圓家第二行故。當教果頭無人事分明歟。但三教因行各各不同也。若夫不至當教果者。可成。如來虛說歟云。御難事尤難。如來內證自元為勸圓果也。望當教果致修行。是則可望後教果。冥知見給也。次實所不懸心。化城路一步不進云云。進當教行。即後教果證時至相。記五云。今日之前從寂光本垂三土迹。至法華會攝三土迹歸寂光本。三土迹三教方便。皆歸入寂光圓佛方便云事分明也。今經譬喻品。取三車譬時。三車立門外。誘引諸子。諸子出火宅。不取三車。故素車見。若取當教果者。豈與三車不說耶。既不與三車諸子求之時。與大車見。不取當分果求之時。取圓果事分明歟。但玄三妙覺果頭本是實人釋。如前會約說別教時。說一教始終相也。今果頭無人有教無人。約行別教相也。不能例難歟。或又本是實人者。非當教實人。實教人云事可料簡歟。次若不取當教果者。外道有因無果可同歟云事。大不可然。今雖無當分果。取後教大果。一向無果不可云。但於一佛乘分別說三時。三教因果

共圓教示現。何可限果頭耶云御難事。圓機未熟時。設三教方便也。所以因行未熟時。實成權人。不修之不可。可。果頭機熟後也。何徒可取方便果耶。故直趣圓果。以因實人。不可例果頭者歟。次果頭無人者。因位悉經之歟云御難事。御難所出釋義兩向也。何樣邊邊意可有之歟。但因位時。成後教人有教無人云也。其外下一箇果頭無人算。定有深意歟。縱離舉。因位灰身入寂。爲顯果頭無人可得心也。次止三事前兩觀。因中有教行證人。果上但有其教無行證人。何以故。因中之人灰身入寂。沈空盡滅。不得成於果頭之佛等。矣。上因中有教行證人云。下因中之人灰身入寂云相違事。上有教行證云。外凡爲教內凡爲行。初地證中云心歟。藏通三藏。伏惑通教。見地上論證也。但灰身入寂事。二乘歟菩薩歟難計事也。而妙樂大師受之。何以故。下釋出無意以灰身故故並無於行證及人假使用於三十四心。但成滅盡非佛果相。此釋本疏二重料簡也。謂因中之人灰身入寂沈空盡滅者。指二乘也。不得成於果頭之佛者。指菩薩也。妙樂釋假使用於已下。消菩薩下也。次覺大師御釋事。止觀記云。私謂灰身沈空正語於二乘彼教說耳。大乘不爾。又灰身沈空不成於果語於菩薩。謂菩薩雖欲三十四心斷結成佛。而終不得成於果頭之佛。可想之。次都率先德。藏通因人。生界外一類付成義給。不得成於等者。不成當教果頭

七、四教八相

云事也云安海。不得成於果頭之佛者。不成圓佛云事也云。次別教十地等覺有實人歟事。一義意。十地等覺無實人可云也。但成圓家第二行故釋。且約說別教意歟。

問。四教八相有何差別耶
答。藏通前五相同。後三相不同。別教。教道四教證道八相也可。答申。
付之藏通同是界內教八相皆同可云也。爰以一經中。通佛草座成道明。宗師釋通佛轉法輪舉生滅四諦。入涅槃齊業義判。可知藏通八相共同云事。何況別圓同證中道上八相也。爭教證二道異可判耶。

答云。四教八相分別。任一家判釋處也。所以見宗師解釋藏通五同三異。別教教道圓教證道分別。但至藏通意八相共可同云難者。再往論之。前五相不同邊可有之。後三相同邊雖可有之。半奪五同三異云有何失。若爾者。經文釋義必非違文。次至別圓不同者。別教隔歷八相。且名教道八相事。尤有其心歟。仍無過。

難云。四教八相分別大旨聞。然尙一一難思。先藏通二教五同三異事。依大小乘不同。八相共不可同。約所斷所證同者。八相共可同。何五相同三相不同可云耶。就中付後三相。成道相通佛用草座事有之。勝天王般若經云。下劣衆生見草座。高行菩薩見天衣。矣。大論云。摩訶衍經中說。或見敷草座。或見敷天宛綆。矣。玄文第四釋通佛轉法

輪云。權智開三藏生滅四諦法輪。又玄四

云。同八十年同入。真灰斷也。轉法輪入涅槃。藏通同之見。但半與半奪釋也。云事何八相共同。八相共不同云釋不作耶。解釋意難思。抑於通教。下劣高行二機有之。鈍機見草座。云云。是三藏草座見全同之可云歟。如何。當通人修如幻即空觀。天衣其所表也。當通劣機見草座者。可表何事耶。當通人實見草座不見天衣云者。不修如幻即空觀可云歟。如何。又轉法輪轉生滅法輪云云。是全與三藏同歟。如何。次齊業齊緣不同事。先三藏佛欲入涅槃時。新受化機來。暫留何不化之耶。仍齊緣義可有之也。依之俱舍頌云。壽種姓量等諸佛有差別。矣。圓暉師釋之云。所化有情機宜別故。矣。如何可會耶。五通佛界內佛。何前業所感壽命云事不談耶。但兩教齊業齊緣分別事。可一往分別。於通教當通方。必定可見齊業也。依之覺大師釋云。三藏教佛當通教佛。齊業壽命不歸性德。本住常故。非常住壽。有爲無常業所感故。必有終盡期。矣。若爾者。通教齊緣者。可約被接機故。非當教得分也。抑籤四云。涅槃異中言留舍利者。若下本門中通佛。亦言同入灰斷者。當教二義不定故。利鈍菩薩所見不同故。矣。此二故如何可得。心耶。學者料簡不同歟。就中東陽和尚成義事有之如何。次別圓教證二道八相事。今是圓教證道八相。一一相中皆八相故釋。而圓教而二不二二門有之。八相同時邊計取。屬

證道八相事難思。而二方豈非教道耶。又本爲法身迹爲八相云云。別教中道證上八相也。何證道上八相不云耶。所詮付證道八相。重重相貌有之。一一相中。皆八相故。八相正證道八相實義。可有之歟如何。又山王院大師。付教證二道大綱。被決子細有之。如何見耶。次證道八相。可互住前住上見。歟。又界外有八相耶。若有云者。爭生天下天等可有之耶。但別圓八相。界外八相可云歟。覺如何。次先德御釋中。三身八相云事有之云云。如何

答云云。四教八相同異。前重顯畢。藏通相對時。五同三異廢立。誠有其心歟。第六成道。草庵天衣不同有之。第七轉法輪。生無生不同也。第八涅槃齊業齊緣各別也。依之玄四云。過菩薩地即入佛地。用智扶餘習生。閑浮提。八相成道五相如三藏不殊。唯六成道樹下得。一念相應惠。與無生四諦理相應。斷一切煩惱習盡。○名之爲佛。七轉法輪。權智開。三藏生滅四諦法輪。實智說。摩訶衍無生四諦法輪。通教三乘人也。八入涅槃相者。雙樹入無餘涅槃。薪盡火滅。留舍利爲一切天人福田也。五同三異相顯然也。籤五云。若權教中藏通兩佛。但云八相八中。皆劣別教。教道證猶劣。今是圓教證道八相。○一一相中皆八相故矣。別圓八相不同。又如此。但藏通約事理大小不同。八相共可異。約所斷所證。八相共可同云御難事。同是界內事。何樣同邊異邊不可。闕減歟。而

半與半奪時前五相異方少同邊多。約大旨五相同釋也。又後三相同少異多。何三相不同不云耶。取夫通教成道用草座。非如幻即空所表歟云御難事。當通被接。其實可修如幻即空觀也。若爾者。何天衣爲座可見也。而被接機。迷真事淺故。速達即空觀。即空觀成就故。聊成開真出中義也。當通機迷真重。何即空觀難成故。先見草座邊也。即空難達故。開真出中義無之。凡初雖見草座。終即空觀成就見天衣也。而爲辨二機不同。當通草座被接天衣分別歟。通教生滅轉法輪。同准草座可得心也。當通入初雖開生滅四諦。終可歸無生四諦也。次入涅槃不同事。是當通初見齊業如幻觀成就同可見齊緣也。玄七云。三藏佛父母生身。八十二盡身灰智滅畢竟不生。通教佛誓願之身。化緣若訖。亦歸灰斷滅已不生。此兩佛但齊業齊緣矣。可思之。但三藏齊緣相有之云御難事。俱舍等文尤難。學者一義。三藏齊業上齊緣。通教齊緣上齊業云云。俱舍等必依宿業有此事故。云實業受生上。應機緣盡故。成齊緣義歟。通教齊緣上機緣薪盡處。又一往成齊業義歟。若爾者。何非相達。次覺大師。當通屬齊業判給事。如先分別申。從初名齊業得心非子細。次妙樂大師當教一義不定故。利鈍菩薩所見不同故釋事。當教二義云當通被接也。利鈍菩薩云當通被接也。誠其不同難辨。但一義意當教二義者。二乘菩薩相望。利鈍菩薩者。當通

被接相望云也。又東陽和尚非二義。一義樣。文點讀成義事有之。次別圓八相事。別教雖證中道。但中隔異中道故。教道八相被云。八相各別歟。圓教而二不二二門雖有之。諸法具足而二差別。同時八相令現也。雖同時而八相次第不可亂。而二不二尤顯然歟。次證道八相。互住前住上機見歟云御難事。約證者見限住上云人有之歟。然一義圓人。初心也云。何不見證道八相耶。次互界內界外耶事。圓人見自元界內界外不同無之。四土一念故也。山王院教證二道決事。付教證重重教證分別給可見之。次證道八相。同時義門歟事。一期縱橫不出一念三千世間即空假中云云。八相一念內證尤甚深歟。但此外付念念四相遷流形可成。申子細有之。次三身八相事。五大院御釋有之。彼法報應化四身八相釋給。若三身八相有不同。是即可四教八相大綱歟云云

八。三惑同斷

問。圓教意見思塵沙無明。爲前後斷爲同時斷耶

答。任圓教正意。三惑可同時斷可答申。付之凡雖三觀一心。前後證之。雖三惑體一。龜細遙不同也。尤異時斷也可云也。爰以經論釋義所定。初信斷見。二信至七信斷思。後三信盡塵沙。初住已上初斷無明。見是豈非前後斷相耶

答云云。任圓家大旨處也。是則能治三觀既一心也。所治惑爭異時也可云耶。爰以宗師。

別教前後斷。圓教同斷判。但至御難者。教門附傍時。次位淺深雖有之。實義時三惑體一成同時斷也。次至初信斷見等廢立者。只是分別龜細計也。龜細共可具三惑故。非相違歟可答申。

難云。三惑同時斷云事難思。凡一家意。三惑三土能生惑也。感果既三土淺深不同也。能潤三惑。豈同時可斷之耶。依之前如難申。初信斷見。自二信至七信斷思。後三信斷上中下三品塵沙。初住已上斷一品無明。顯一分中道理云事。諸經論施設。一家所判大綱也。去勝覺經五住斷道。地持論煩惱所智二障斷惑相。皆前後必定見。止六云。若就圓教破思假位者。初破見假。正是初信。從第二信至第七信是破思假。欲細分品秩以對諸信。准前可知。八信至十信斷正習盡矣。決六云。從初已來三諦同修。與次第義永不相關。此論龜惑任運斷處。與次第齊。是故不須云不相關矣。龜細任運前後時。不關次第不可云釋也。止七云。問橫塞塞際通。不豎塞塞橫通。不橫通通豎塞。不豎通通橫塞。不答。一往然。二往不然。然者無明即見思何意。非橫障中智治一切。何不通橫塞。此是一往然義耳。若二往釋者。橫塞際近不能塞。豎通。橫通力弱不能通。豎塞深遠不作。橫障。豎通對常別不通於橫塞耳矣。決云。先釋一往。此則圓頓不次第意。若次第修通塞俱別。如後二往矣。三惑不次第同時斷。一往義。次第

斷。再往實義見。其上華嚴清涼師。住前圓伏五住。初住已上同斷五住判。妙樂大師非別非圓。無教可遷破給。但能治三觀一心。所治惑可同時云意。尤可然歟。然觀心雖修一心三觀。惑障龜細前後去也。決云。觀法雖圓。銅輪已前龜惑前去。猶如治鐵龜垢先去矣。此意也。依之止七云。見思未起名。已生惡塵沙無明名。未生惡矣。已生未生各別也。爭同時可斷之耶。次別教前後斷圓教同斷釋事。別圓相望一往分別歟。次十信斷見思塵沙。住上雖斷無明。尚同時斷義有之云。御答難思。位位階級不同。斷惑前後顯然也。爭乍見前後斷廢立。押可屬同時斷耶。抑圓教意。不斷煩惱不離五欲云云。若爾者。同時異時共斷惑云邊。非圓家正意可云歟。如何。御答義勢。同時斷一家正意樣被成歟。如何可得。心耶。山王院大師。圓人斷惑不斷惑相如何決耶。又從大師一家正意判事有之。又三惑相望斷易斷釋事有之。玄五云。斷除見思如水。上油虛妄易吹。無明是同體之惑。如水內乳。唯登住已去。善薩鵝王能曉。無明乳清法性水矣。爭難易二惑同時斷之耶。不動住前住上廢立。而同時斷相。如何可成耶。次玄九云。復次圓門說斷斷。別門說不斷斷矣。大方別教斷斷圓教不斷斷釋耶。所詮別圓不斷斷不同如何。次兜率先德。付同時斷相。以三義釋事有之。如何。次龜中細三惑云事有之。是同時斷心歟。

異時斷文歟。兜率先德。異時斷意成。但東陽和尚。同時斷意成給。如何可成申耶。答云云。圓教意。三惑同時斷也云事。一家心。修性一如初後不二談。三惑豈異時可斷耶。一家所立三惑者。依大品智論能治三觀開。地持論所說煩惱所知為三惑也。依能治智品。建立所治三惑。能治三觀。既一心所修也。所治惑又一體可同時斷云事顯然也。依之玄五云。別教前後斷圓教同斷矣。又云。復次別教判三地或四地斷見盡。六地或七地斷思盡。此不應爾。何者無明見思同體之惑。何得前後斷耶。當是別教附傍小乘方便說耳矣。止二云。發心所治之三障。乃至究竟所治之三障矣。四念處釋。相似即位云。取相淨塵沙淨無明淨矣。此取相等即三惑也。豈相似即非斷三惑耶。但初信斷見等廢立事。不可遮之。是何教門附傍一意也。非圓家正意。而不動教門廢立。成同時斷義者。初信斷見七信斷思云。三惑龜分名見思斷之可得。心也。塵沙無明亦如此。所詮教門實義相兼得。心。前後斷見。釋更非違文也。依之止六云。舉要言之。次第破者。則不名遍。不次第破乃名為遍耳矣。又云。見思若盡乃名破法遍也。就文字論乃遍當如此意。即不然。見思即是無明即是法性見思破即是無明破。無明破耶。是見法性入實相空方名破法遍也。從空入假破法遍亦爾矣。決六云。附文但是破見思遍故云。如此。若論元意。一見一思無非法界。不同次第矣。

又云若從文說。見思障真無明障中。若從意說。見思之外無別無明。見思尚乃即是法性。豈有塵沙在見思外。豈有無明在二觀後。三惑既即三觀必融矣。但至止六初破見假正是初信等文者。若從文說。附文一途意可存也。次止七橫豎通塞事。一往然二往不然。誠難思。而二往為實義。事常義也。但今一往為實義。可得心也。依次第門能所分別為二往也。例如楞嚴先德一卷疏中釋。今經體時。初釋三諦經體云。釋。正意。釋。次釋中道經體云。傍論細相判。次治鐵龜垢先除釋事。此龜垢者何物耶。總體金龜分也。三惑龜分名為見思。定可得心也。次見思本起名已生惡文事。妙樂受之。龜惑浮疎細惡沈隱故。分已生未生之相。已生未生。一往分別可得心也。次圓教意。不斷惑正意歟。事。圓教法門。法體機情觀法。行劫重重意有之。法體斷不斷無之。機前斷不斷可有之。不斷煩惱不離五欲等者。且觀法門意歟。所詮不斷上斷有之可云歟。若爾者。以同時斷為圓家本意成申事。更無相違者歟。次山王院問人不斷決事。四念處別教明斷圓具二義教道云。斷證道不斷文引。甚深釋見。覺大師釋事。約龜中細成義見。彼釋云。三業三惑龜分約同居土。三障細分方便實報所顯。淺理寄空諦。甚深理寄中道。夫可思之。次玄五唯登住已去菩薩鵝王能曉無明乳文事。龜細相望。一往難斷易斷釋也。不動此龜細分別。同時斷相可成也。

也。次玄文第九圓教斷斷別教不斷斷釋事。違常廢立故難思歟。但一義意。別圓相望作多釋時。圓教方出教道邊。別教出地上證道如此釋歟云。次兜率先德。付同時斷成。三義給云事。三觀義私記有之。一依理性同。二依同體三惑。三依異體三惑云。第三異體三惑下引五品已。能圓伏五住文。成同時斷相給。次龜中細廢立事。都率先德。前後斷意釋事。彼理路經等意移釋歟。東陽御義。誠可仰信者也。

九。十二品斷

問。何故別教斷十二品無明。圓教斷四十二品耶。

答。別教初地斷無明。圓教初住斷無明故也。

付之依機緣不同。雖分別圓。同盡無明可稱。無上世尊也。別教何唯限十二品不盡。餘品無明耶。爰以大師所判中。釋。別佛相若。妙覺智滿其智更不生無明究竟盡惑更不生判。如文理者。別教佛有殘惑不可云者耶。

答云云。別教初地斷無明。圓教初住斷無明。故十二品四十二品不同有之云事。一家所判大綱也。爰以宗師所判。別家佛地與圓家初行齊判。別教佛圓教初行同之見。但至御難者。別教圓教方便故。不申實義事有之歟。宗師釋約當分究竟歟。

難云。別教佛十二品斷事。尚以難思。別圓二教惑論。三惑智立。三觀三智至極時。號無

上世尊。三惑畢竟斷盡可云也。何唯可限十二品斷耶。縱圓教雖斷四十二品。非實義也。玄五云。一往大分為四十二品。然其品數無量無邊矣。若爾者。別教十二品。一往大分。實盡無量品無明有。例如藏通廢立雖異共盡見思。若夫別佛不盡法界品無明云。圓佛不盡之可云歟如何。依之止五云。若妙覺智滿。其智更不生。無明究竟盡惑更不生。行智報等畢竟不生矣。既云究竟盡。無殘惑覺。又云。別教四門次第斷五住。斯乃堅遍橫不遍並非所用矣。既云堅遍。盡四十二品覺。但別教佛。圓教初行齊等也釋事。且作與奪釋。一往分別釋。去別圓佛令同釋事有之。疏六云。別教圓教十地如臣十向如佐十行如吏十住如民矣。別圓十地斷證同之廢立。別教圓教十地如臣判。若爾者。二教佛斷證同之彼得。疏六云。以別證道同圓教故。即是兩處十地合說矣。十地十地證道同圓云。豈非其意耶。如何可會耶。次別教圓方便也云事。方便教故。十二品斷談。方便返與真實可體一故。盡法界無明可云也。仍別教等覺。立入重玄門事。元品無明。餘三十品無明。攝具之故難斷也。依重玄門功。化功歸已斷。元品定。名疏一云。圓教始從初住終至法雲圓斷諸見。猶有習在等覺入重玄門千萬億劫重修凡事見理分明矣。圓教釋。實別教事也。末師釋云。習氣微識者。習氣之名。且附權教而立。以實而言。只是微焰無明而已矣。抑覺大師

釋中。如圓佛所斷。別教妙覺亦斷四十二品無明。是御答義勢達文也。如何可得。心耶。次三教佛。圓佛垂迹也。云云。別佛若即圓佛。爭有殘惑。可云耶。如何。又藏通佛若圓佛。藏通二佛盡無明。云意可有之歟。如何。答云。別教十二品斷。圓教四十二品斷。事經論釋義大旨也。但其旨趣未分明也。大方別教向地相對。自初地斷無明。圓教信住相對。自初住破無明。是其教相不同。存中處也。是即教彌權。位彌高。教彌實。位彌下。道理故也。依之玄五云。若與爲論。圓家不開十住。合取三十心爲三十品。與別家十地三十品等者。則十地與圓家十迴向齊。若與爲論。別家佛地與圓家初行齊。與而爲論。別家佛地與圓家初地齊。與云時。無明分三十品。對圓住行向三十心。別佛對圓初地也。奪云不立等覺時。與初行齊立等覺時。與第二行等釋。四念處一云。若至二行。與別家妙覺齊。若登三行。所有智斷別人。不識其名。況知其法。又云。但知斷十二品無明爲己家之極果。不知他家之下因。名疏一云。別教補處雖斷十一品無明。餘三十一品在。此等釋義分明也。不盡殘惑云事。但至可盡云難者。別佛無上世尊云。只是當分所談也。決五云。別佛約教且云究竟。次至止五。此乃堅遍釋者。決五云。別但次第從淺至深。故云堅遍。且寄教道故云堅遍。依實但斷十二品。堅尙未遍。況復橫耶。且寄教道意可

會也。但一往大分爲四十二品事。圓教實爾也。別教不可然。若夫十二品斷云。而盡法界無明。別所談還自圓教尙巧殊勝也。可云歟。實全不可然事也。次疏別教圓教十地如臣釋事。開會別教令證道同圓時。尙呼本教名。別教圓教十地等云歟。實只可限圓教也。記受之云。別圓十地者。仍存教道故立別名。以無兩重十地故也。籤六兩處十地合說文。准之可得心也。次元品無明。餘三十品攝之故。入重玄門。令斷之云事。元品難斷故。雖立入重玄門。未云四十二品中三十品元品內有之也。但名疏釋只是重玄門和計也。元品有三十品不釋也。何況是圓教事釋也。豈可關別佛耶。抑覺大師御釋事。尤難思。前三教佛。圓佛垂迹云意。如此釋歟。此義落居。定可有深意歟。四教一念談。三教因果皆同教體也談時。如此義相可出來歟。然夫非四教分別教相。大旨。別圓相望時。何。圓劣。相可有之歟。籤四云。過茶可說者。別妙覺後猶有實位。故可說也。別佛上尙可有位見。但三教佛。圓佛垂迹。共盡四十二品云意可有之歟。云事。四教義別時。全不可然。依之仁王經私記云。別佛猶有三十品無明。知圓佛遠。是故云觀也。通佛即有四十二品無明。不盡矣。可思之云云。

十。通圓相即

問。通圓二教相即。爲同爲異耶。答。相即名。言雖同之。二相即體異也可。答申。付之通圓二教。同談煩惱即菩提。取。永水不二。二教相即。其體同可云也。爰以見宗師解釋。達苦集無苦集。即會法性苦集。尙是何況道滅。判。如文理者。二教相即同之云事。答云。通圓二教相即。其體別也云事。所以圓教意。十界三千諸法。全有一心相即。通教幾六道因果上。真諦理。相即。其體豈同耶。爰以妙樂大師。即名雖等不見心性三千世間三諦之理判。但至御難者。二教相即言同計也。體同不可得心。次至宗師所判者。指真諦爲法性故。非體不二相即歟。難云。通圓二教相即不同也。云事難思。大方通教界內教。圓教界外實教條勿論事也云。於相即形者。可有何不同耶。依之止一釋。通教云。法性不異苦集。但迷苦集失法性。如水結爲氷。無別水也。同五釋圓教云。無明癡惑本是法性。以癡迷故。法性變作無明。起諸顛倒善不善等。如寒來結水變作堅氷。又如眠來變心有種種夢。此兩教相即形。更有不同不見也。仍妙樂一處釋云。通圓兩教生之與滅。並由法性。於法性上。論起滅二法。通圓二教相同之見。或大師御釋。達苦集無苦集。即會法性。苦集尙是。何況道滅。經言煩惱即是菩提。菩提是煩惱。既云煩惱菩提相即。與圓相即可有不同耶。但圓教十界三千上相即。通教六道賴緣真諦法性相即也云事。如此義

勢只是廣狹不同也。非相即體不同。自元廣狹邊不能論。界內界外三諦空諦不同故也。仍釋義然但以六道因果喻水。真諦法性喻水為別矣。是皆廣狹別也。非其體別。次通教非體不二相即可申歟。既煩惱即菩提云。豈非體不二義耶。其上通圓兩教生之與滅並由法性云法性相即也。曾非二物相合等義也。如何可得。心耶。抑通教意。實惑令斷滅耶不事。如何可申耶。淨名玄中。通教不見惑相。故名不斷釋。是不斷惑見。但界內淺近教也。爭惑體即是旨可談耶。所詮通教斷惑相明。可成義勢也。大通教意。空菩提涅槃耶。上古異義也。止一云。生死即空。云何可捨。涅槃即空。云何可得。空涅槃見。如何可得。心耶。

答云。通圓兩教相即同異事。大旨如前。相即名言。一往雖似同。於其形者。大以不同也。論所緣境。通教六道因果。圓教十界三千依正也。約能緣智。通教總但空法性真諦無為一理也。圓教三諦相即妙法三千宛然智體也。豈兩教可令混亂耶。去通圓同理教也。不及圓可多之。例如藏別同事教。不及別事多之。依之決一云。水水為喻。乍似於圓。然但以六道因果喻水。真諦法性喻水為別。即名雖等。不見心性三千世間三諦之理矣。一家意不通三千三諦理者。更實相即不可云。去通教意。真諦法性理。六道因果。遍時。一分談和即旨計也。不可及。圓教。次止六云。通人出入不能即中。別

人次第出入。不能一心。圓人一心出入。亦能別出入矣。記八云。唯圓教意。逆即是順。自餘三教。逆順定故矣。通教逆順二法不相即見。但相即名言同之云事。即名雖等云云。名雖同其體豈可同耶。去學者料簡。通教二物相合相即。非實體不二相即云也。彼俗典意。即者合義也云云。一家固意釋時。體不二故。故名為即。即三而一。與合義殊矣。仍通教相即。彼合義分齊相當。是即不寄中道。但空計力。體不二義不可成故也。次止一本末釋事。真諦水六道因果水一體云計也。去水水譬方似圓釋。其體異也判畢。學者不可苦勞事也。但通圓兩教生之與滅並由法性釋事。同雖由法性。通空法性。圓三諦相即法性也。豈其體可同耶。決一云。推無生者。法性不殊。即不即異。推無作者。凡法向是與苦集尚是。相即似同。能即所即諸境永異矣。以此釋兩教不同可分別也。次廣狹計。其體無別云事。其體者何物耶。去但空法性。中道妙理不寄者。其形豈不異耶。次通教斷惑耶事。一往雖言不斷。實可斷惑也。圓教不斷當體名斷不可同。但淨名玄文。具文云。通教不見惑相故名不斷。而實是斷。如明時實自無暗矣。次通教空菩提涅槃耶事。一義意不空之也。通別人空。但照六界釋故也。但止一釋事。空執著歟。非空體。釋論云。破其凡夫所著涅槃。不破聖人所得涅槃矣。可思之云云。

十一。四教證據

問。有何證據立四教耶。答。大經四不可說。中論四句偈。長阿含四大教。月燈三昧四種修多羅。地論四家等。引證四教也。就之證據求經論事。為散學者疑網也。而是等引證。全四教名義不叶。何況阿含唯小經。爭可引後三教證據耶。爾者。答云。大師自解佛乘內證所申四教。必不可求證據。然為散學者疑。一往引其證計也。但至御難者。誠文義雖不分明。以四不可說。顯四教可說。以四句偈證四教等。其義又顯然歟。次至阿含唯小經不可有後三教云難者。一家引證。引小證大等。非始今。必非疑難限歟。無過難云。一家所立四教名義事。證據未分明。大方引經論文證事。為散末學疑也。而此等引證。更四教旨不聞。先大經四不可說事。教者可說法也。何以不可說可證可說耶。其上生生不可說等名言。更不相應。藏通別圓者耶。次中論四句事。因緣所生一句出所觀境。後三句能觀智也。籤二云。中論偈意。本是一實不可思議。遍中諸教矣。以此四句可證四教云事難思。次長阿含四大教事。彼阿含唯小經。爭後三教證據可有之耶。何況從佛聞從和合僧聞等。立全四教名義不可相叶。次月燈三昧經四種修多羅事。諸行阿耨煩惱清淨矣。何四教證據可備耶。地論四家。般若家諦家捨煩惱家苦清淨家也。是又藏通別圓不聞。是等引證。一一難思處。

也但一家引證不似常途云事。玄三云無文證者悉是邪謂同彼外道非二諦攝矣。若夫引證不分明者他師可致邪謂難也。抑一家所立三藏教事他師作多難問難。就中彼苑法師立四難見。一濫涉大乘失意。三藏名通大小。何大不名三藏耶。二大無三藏失。謂小乘獨名三藏。大可無三藏耶。三特違聖教失。謂法華云不得親近小乘三藏學者矣。既小乘三藏云有能別言可知大有三藏聞。四有無不定失。謂小乘立三藏。唯有部一義也。餘部中或立三藏或立四藏。何必可用三藏耶。此等難尤難救。如何可得心耶。次通教三乘共學故云云。三藏又有三乘。何不名通教耶。縱又事寄共學。何不名共教耶。次別教二乘不學故云云。若爾者圓教二乘不行之何。不名別教耶。又圓教者明圓融法界故也。爾前隔別席有圓教云。豈非自語相違耶。章安大師。四教名義出何經論耶。問。出長阿含等給。是移誰人義耶。妙樂大師。先明他問答。次今引教會通。答中乃引阿含四教者。但同有四非即藏等矣。若夫非藏等四者。今引證難云者也。其上他師問答。移爭一家末學可信用耶。所詮四教證據事總證別證有之云云。今度委細可被成者也。又多證據中。以何可存一家正證耶。答云云。一家所立四教事。大方大師靈山聽衆位居五品。旋陀羅尼智光如三五高覽燈。所釋更不可誤。仍經云。依義不依語矣。釋

云。無文有義智人用之矣。然爲散末學疑網。引經論文證事。是又非始今。仍付四教文證者。總證別證重重也。先付總證。大師大經四不可說。就四乘觀智。中論四句等引之。章安大師。長阿含四大教。月燈三昧四種修多羅地論四家等引之。先大經四不可說。生生三藏生滅義相應。生不生。生令不生。通教無生。不生。別教從空入假義。不生。不生。圓教不思議相貌也。但以不可說證可說事。舉四不可說畢。有因緣故亦可得說矣。次中論四句。三藏因緣生滅義。後三句如次。後三教相應。但至三觀證也云者。是故三觀總攝四教。四教三觀非可相離。源其一故也。次章安所引事。先長阿含四大教事。玄十云。長阿含行品從佛聞。從和合僧聞。從衆多比丘聞。從一比丘聞。三藏聲聞。聞佛言音而入聖道。從佛聞義也。通教三乘共學和合僧義也。別教無量教。衆多僧云也。圓教一佛乘。一比丘云也。トヲモ妙樂大師。一往引證釋故。盡理難不可來。次月燈三昧四種修多羅事。玄十云。月燈三昧經第六明四種修多羅。謂諸行呵責煩惱清淨。諸行者。因緣生三藏諸行無常義也。呵責通教體知過罪義也。煩惱者。別教意不入巨海。不得寶珠云。無煩惱無智慧云意也。清淨者。圓教四德波羅蜜中。淨一德舉也。守護章云。月燈七十四盛談四教旨。玄文引彼爲四教證。故云爾也。次地論四家事。玄十云。地論第七地釋四家云。

般若家。歸家捨煩惱家。苦清淨家。第四苦清淨家者三藏也。苦諦爲初門故也。第三捨煩惱家。通教無相體達捨也。第一般若家別教也。般若智慧照恒沙佛法故也。第二歸家圓教也。諸實相理故也。是皆釋義意也。非私料簡但一一難勢。何一往引證得意不可有相違。取夫文證有無事。四教義一云。今一家解釋。佛法處處約名作義。隨義立名。或有文證。或無文證。若有文證故不應疑。無文證者亦須得意。有文無文。何不可苦。次小乘經不可有後三教云事。一家引證習引小證大。引大證小事。不始今事也。例如引成論二如來證圓佛云云。大苑公四難事。山家大師一救之給。意大乘戒定慧難說。所說皆不同也。可名三學。不可名三藏。所以三藏者。戒定慧各別時。立定藏慧藏等名故也。若夫大乘不許三藏名者。大無三藏大小雜亂等諸過難不可來。次三藏有三乘可名通教云事。三藏三乘不同。諦緣度亦異也。通教七地迄三乘共行。不可例三藏。共名又當教三乘共雖可然。通別圓義疎。是故名通不云共教也。次圓教雖無二乘。而不漏十界。必不名別教。其上明圓融法界旨。爭可名別教耶。次圓教雖有爾前。妙義無殊約束有之。次先明他問答釋事。一義意取一家學者。他人也。非他師云云。大總證別證事。總證如前。別證貪著小乘三藏學者文。成論三藏中實義等文。乃至花嚴圓滿修多羅等云云。證據正文。各有

人意云云

十二、三教地位

問。有何證據立後三教地位名義耶
答。總依諸經論文。別依大品四十二字門立圓位。以菩薩十地爲別教。以三乘共十地爲通教。立後三教地位也可。答申
就之諸經論意。不許地前斷無明義。圓教初住。何斷無明。可判耶。何況四十二字。諸佛內證功德也。不可屬次位。發趣品十地。全歡喜等名言無之。三乘共十地。爭可屬通位耶

答云云。後三教地位相。諸經散在。殊見大品經文。廣乘品四十二字。發趣品十地。出到品乾惠等。是正後三教地位也。爰以宗師經文。次比三義宛然判。但至御難者。諸經中初地斷無明云。別教意。花嚴起信彰明文。十住八相云。初住斷無明圓位相也。次至四十二字者。諸佛功德其功廣大也。何又約次位意無之耶。次獨菩薩十地約別教。三乘共十地屬通教。尤有其謂歟

難云。後三教地位一難思。諸經論中。地前斷無明。事無之。爭圓初住斷無明。可云耶。仍環珞經仁王經。地持瑜伽等。皆初地已上許斷惑見。依之仁王經說。十信云。譬如輕毛隨風東西矣。若夫十信斷見思塵沙。豈可有信根不定義耶。但花嚴起信彰明文。十住八相事。縱雖有八相。尙斷無明。難定處也。誰知有漏八相。有。依之慈恩大師釋云。十住菩薩亦有少分。依有漏定能現八

相矣。山王院釋云。三賢菩薩。有漏心中八相

作佛。與佛相似矣。若爾者。十住八相。難斷無明。不可得心。次大品經四十二字圓位也。云事難思。南岳大師御釋云。三乘智慧盡到其邊矣。是通教意覺。又云。當知摩字門是歡喜地。入百法明門矣。是明別教地位見決一云。南岳自釋四十二字門。兼申大品經文作三教義釋矣。鐵五云。經中具釋四十二字功德互具足。具如南岳兩卷中釋釋兼三教矣。若爾者。偏不可限圓位。次發趣品十地別教也。云事難思。所以彼十地歡喜等名言無之。誰知通教十地。有。依之見發趣品文。云何菩薩住十地中。當知如佛過乾惠地菩薩地。過是九地住於佛地矣。次出到品乾惠等十地通教也。云事難思。既發趣品乾惠等十地判屬別教。出到品十地亦可然也。於同乾惠等十地。付二品大綱可。料簡子細有之耶。抑花嚴起信十住八相事。花嚴經說。初住功德云。清淨妙法身矣。彼家人師。依十住功德。終可得法身釋。初住當位非得法身如何。次起信論八相信成就發心下文也。而菩提心義四云。若起信論。十信滿心現八種利益矣。十信位非初住。去有漏八相條勿論也。如何可得心耶。次付圓位一家立六即云云。但諸經論中。更不立之。依何證據一家立之耶。此事山家大師御在唐時。被決子細有之云云。如何。次根本大師六即七位一乘妙位判。其妙位無淺深可云歟如何。次餘教立多種位。

通教但立十地。定深意可有之歟如何

答云云。後三教地位事。總花嚴起信仁王。環珞等諸經論散在。花嚴經梵行品說。初住云。初發心時便成正覺。具足惠身不由他悟矣。既成正覺。斷無明位。云事分明也。環珞經五十二位。雖有別圓意。多分偏存別門次位定。仁王經云。十善菩薩發大心。長別三界苦輪海矣。十信離三界云。斷見思聞。若爾者。十住斷無明勿論也。是豈非圓位斷惑耶。但別尋證據時。大品經文。幸三教地位相分明也。先廣乘品並四念處品。說四十二字。是圓教位也。依之玄五云。廣乘品明一切法皆是康訶衍。竟即說四十二字門。豈非圓教菩薩又四十二字後即說菩薩十地。此是顯別教方便之次位也。又次十地之後說三乘共十地。此顯通教方便之位也。經文次比三義宛然矣。菩薩十地者。指發趣品十地也。三乘共十地者。指出到品十地也。是誠分明誠證者也。但四十二字。佛內證非次位云事。玄五云。南岳大師云。此是諸佛密語。何必不表四十二位。諸學人執釋論云。無此解多疑不用。但論本文。千卷什師作九倍略之。何必無此解耶矣。內證密語豈不表次位耶釋。大論次位釋無之事。西天廣本可有之判。仰可取信者也。其上初阿字終茶字。皆初後相在見圓位互具相應。但南岳大師三乘智慧釋。當知摩字門是歡喜地。云。通別二教相也云事。大方彼經宜後三教故。今四十二字互三教事。強不可遮

之。然約互具相卽。以圓位爲本可得心也。若爾者妙樂大師作三教義釋事。不可有相違。依之籤五云。經中具釋四十二字功德互具足。具如南岳兩卷中釋釋兼三教。今意在圓矣。次發趣品十地事。經文誠雖無歡喜等名。能釋大論。約歡喜等十地消之見。依之大論五十三云。問曰。此中是何等十地。答曰。地有二種。一者但菩薩地。二者共菩薩地。菩薩地者。所謂乾惠地乃至佛地。但菩薩地者。歡喜地乃至法雲地。此地相如十地經中廣說矣。但至乾惠名言。如佛言者。約名別義通顯。別十地歟。次出到品十地。上發趣品乾惠等。名別義通意。下出到品乾惠等。當通教次位得心引用者也。次花嚴起信十住八相事。指十信八相。有漏心中八相釋也。初住必定斷無明。無漏八相可得。心也。但華嚴經清淨妙法身文會通事。人師釋不能依用歟。既云。湛然應一切。斷無明法身云事分明也。次起信論信成就發心十信也云事。既云。信成就。十信功德成就。初住斷無明可得。心也。五大院釋有兩義。能可尋之。論云。卽得少分見妙法身。初住方開。次一家所立六卽事。先依大經貧女伏藏立六卽。其外尚甚深子細有之歟。次六卽七位一乘妙位事。以開會眼。爾釋也。實七位。教位。六卽。觀位也。不可例同。次通教十地事。通教大乘初門也。爲調機方便。先說。但十地歟。

十三。一生妙覺

問。圓教意。一生得入妙覺位耶。答。雖難計。一生入妙覺者可有之。

就之無明難斷。法性難顯。何一生內輒可入妙覺位耶。爰以經佛道長遠久受勤苦。述。一論中以一切菩薩。皆還三阿僧祇劫。判。如文理者。一生入妙覺義無之云事。答云。凡一家意。談凡聖一如旨。明速疾頓成義。何一生入妙覺者無之耶。爰以經須臾聞之卽得究竟阿耨菩提說。大師理卽名字觀行相似分真究竟一生可辨判。但至御難者。無明難斷者。權教權門所談也。次至經文者。且顯難解難入相歟。次一論文。權門施設。仍無過。

難云。無明迷雲難拂。法性覺月易隱。登初住無生位事。尙一生行行難成。況於妙覺極果內證耶。大方明速疾頓成旨事。不可過法華一實說。而一經始終。全一生入妙覺相不見。利長遠經劫相有之。依之經云。佛曾親近百千萬億無數諸佛。盡行諸佛無量道法。又云。佛道長遠久受勤苦。又云。壽命無數劫。久修業所得矣。又云。我於無量百千萬億阿僧祇劫修習。是難得阿耨菩提矣。一實圓教說如此。隨見諸經說。歷劫修行相非一。華嚴經云。無量劫中修行海供養十方諸佛。海化度一切衆生。海今成妙覺。遍照尊矣。璣珞經云。第四十一地者。無垢菩薩。從初發心住來。至此一地。經無量劫矣。起信論云。或示超地速成正覺。以爲怯弱衆生故。或說我於無量阿僧祇劫當成佛道。以

爲憊慢衆生故。能示如是無數方便不可思議。而實菩薩種姓根等。發心卽等。所證亦等。無有超過之法。以一切菩薩皆還三阿僧祇劫矣。是一切諸經論長短二說會通。成實義時。三阿僧祇劫爲定量說見。次速疾頓成說事。速疾頓成說。不可過法華。而經文長遠說分明也。其上述門。送三千塵點劫數成佛明。本門經五百塵點王城得脫。逃依之妙樂釋云。地涌菩薩。經中自指本時所化。仍於此中更獲增進損生之益。豈聲聞人。只經爾所劫數供養諸佛。卽證妙覺三身果耶。但須臾聞之卽得究竟三菩提。文事。是速門流通也。只是初住果證也。豈可證一生入妙覺耶。依之修禪院大師釋云。問。一生成佛者。爲分證果。爲究竟果耶。答。分證果也。非究竟果矣。次一生可辨釋事。彼發願雖望一生。必一生令成就事不有之。例如我昔所願云。未度衆生有之如。抑楞嚴先德。長保年中內論議時。一生入妙覺有無不可。一定由被成畢。何今末學。輒一邊可成。此義耶。次一生入妙覺證人誰人耶。凡於今經。卽身成佛人證。龍女卽成也。妙樂一處釋云。玄文第五判爲初住龍女亦爾。並名頓覺矣。此外何證人可有之耶。次此事金輪院和尙私記中。引二十五箇證據事有之。其相如何。

答云。一生入妙覺有無。學者異端不同也。云。先任圓實大旨。此類可有歟存事。此教廢立。聊異餘教也。凡聖一如道理。成初

後相在教理智斷上。依緣熟遲速論淺深得。若夫最上利根一機。於現身當體。極朗然妙果事。何煩可有之耶。速疾教最上利人乍受。惑極果不證入云事。全不可然。依之無量義經云。是故此經能有如是無量功德不可思議。令衆疾成。無上菩提。既云無上菩提。極果也覺。今經云。須臾聞之。即得究竟阿耨菩提。一家消之云。須臾聞之。即得究竟三菩提。此證深果也。意初住已上爲深因。妙覺爲深果意也。宗師釋云。理即名字觀行相似分真究竟一生可辨矣。山家大師御釋。今經須臾聞之。即得究竟文。並菩薩處胎經唯在心垢滅取證如反掌文。引之一念成佛相釋成給。山王院釋云。圓教菩薩不同前三緣。無作諸修。無作觀。遍一切處。造境即中六即智斷。一生究竟虛空爲度。成無上覺矣。但至無明難斷難者。只是權宗權門施設。同教意。自元不斷煩惱體。今斷變計所執計也。去不斷之斷佛法正意釋。諸教之中斷惑成佛。只是遺於變計所執沙汰。不斷煩惱體故。難斷義無之。次至佛道長遠等經文者。依多劫行可成就法。依今經功力速疾得之相顯。出所超劫方歟。彼法相龜食者。如文成義。蒙山家破文。依之山家釋云。此顯世尊經三大劫。此亦不爾。此則歷劫權道不。法華意。又云。或以一時供無量佛。次我於無量等文事。五大院釋云。法華云。無量阿僧祇劫。是超其劫數行非。謂實歷若干劫數矣。所超

無邊劫數。能超一念可得意也。但述門三千摩點事。釋云。一云。大聖善巧依四悉檀作如是說。妙樂釋云。言權實者。論所行法時節。乃是誘進疲夫矣。悉檀說可得意也。本門摩點例之可得意也。大花嚴經事。兼一別故邊權教故也。或又果一念所具摩劫歟。華嚴經云。一念即三祇。次瓔珞經事。妙樂釋云。仁王瓔珞偏存別門。不可能會通歟。次起信論事。惠心遺唐疑問也。唐土人師。恐是別教教道義也云云。菩提心義云。今起信論。是五教中別教。三大僧祇菩薩成佛。次五百問論。他師彼釋也。他師三周聲聞。今日叶初住。未來八相妙覺云云。破之。一往釋也。次修禪院御釋事。分證者先舉初住歟。サテ不捨此初住身。此身可證妙覺也。同釋云。不經三祇。頓滿薩埵之行。不越一念。直進遮那之果矣。次楞嚴御釋事。一往難定義成。終一生入妙覺不可遮之。次一生入妙覺人證事。先可出龍女也。是則證前起後二意有之。於起後一邊者。即入妙覺義可有之也。但判爲初住釋。證前述門一意歟。此即一念坐道場成佛不虛也云文付。聊甚深料簡可有之歟。次金輪院御勘文事。引二十五箇條文證。一生入妙覺義成。第二十四文云。菩提心論云。若人求佛惠通達菩提心。父母所生身。即證大覺位矣。此事顯密深旨。一家天台重事也。其外先德評判不可稱計云云。

十四。地上空假

問別教地上有空假二觀耶。答。任一義別教地上可三觀現前也。就之凡別教意。明隔歷次第。融通融即義無之。爭於地上三觀可現前耶。爰以瓔珞經中。二觀爲方便道。得入中道實。六祖大師所判。如中道花離二邊水。出纏智月處。法性空判。如文理者。別教地上空假二觀無之云事。答云。所以地前三觀雖異時。至地上證中位。地前空假。忽可令現起也。爰以見解釋。初地三觀現前。心心寂滅。自然流入判。但至御難者。約教大綱。雖然。行人實證三觀現前。義不可遮之。次至經文釋義者。且約別教大旨歟。難云。別教地上三觀可現前云事難思。凡別教意。自始至終。明隔歷次第。爲一教旨。是故受別教稱也。去十住入空十行。出假十回向。修中三觀修行。既各別也。如行取證時。至初地證得但中法性也。若夫修行時。修但中觀。證位三觀現前。忽可招修行證果相違難也。依之瓔珞經上云。三觀者。從假入空名二諦觀。從空入假名平等觀。是二觀爲方便道。因是二空觀。得入中道第一義諦觀。雙照二諦心心寂滅。進入初地法流水中。名摩訶薩聖種姓。無相法中行。於中道而無二故矣。一家此三觀對判。住行向地。依二空觀證。但中見。玄一云。過出二邊。如雲外月。棄邊取中。如捨空求空矣。決一云。如中道花離二邊水。出纏智月處。法

性空矣。其上別教意。空假入聖方便修之。爭方便所修和證位可具之耶。例如小乘煖等善根入聖方便。聖位不修之。何況智還成感道理。權實諸教談之。空假中智障也。證中時猶可。遮能障空假也。仍玄三云。此中但理不具諸法。諸法者可指空假也。斷無明證中道念不退位。空假難起事。全不可有之。但教相談捨劣得勝約行人實證。三觀可現前云事難思。諸教所談如教行。如行證也。限別教何行證可相達耶。次至初地已上三觀現前所判者。是證道同圓意歟。依之玄六云。初地初住三觀現前。妙樂受之。亦約證道同故合說矣。抑地上有空假雙照中道可申歟如何。而涅槃疏三云。又言常者。出常無常。是常非無常。真常而已。此論別義矣。滿記云。出常無常者。出前兩教之常故云。出常到登地時。單明非常非無常。未有照用故云真常。即一因通出。一果不融等也。此釋無雙照用見。次亡照有二。異時亡照同時亡照是也。記一云。地前空假通於所非及以所照。登地別在能非能照真實故也。是異時亡照分也。實同時亡照義不可有之覺。次御答意。地上三觀現前時。證道同圓義不可許歟如何。若許之別教得分難云。若不許者。入地自證權門自開定。所詮證道同圓許。而別教地上三觀相可成子細有之耶。又初地三觀現前。又十回向修中時。三觀可現前歟如何。答云。別教地上三觀事。教門實義。魚魯易

迷。蘭菊尤難辨。然任一義旨。三觀現前義存中處也。大方教門。不但中外有但中談。行人實證。二道無之。地前隔異經歷。如教三諦異時雖修之。至地上證中。中道德用。自然空假現前也。自元與中言事。對空假得名也。若夫不照二邊者。依何可立中道名耶。依之疏二云。初地三觀現前。心心寂滅自然流入。此亦別教不退矣。弘決三引瓔珞經云。初地已上三觀一心矣。又瑜伽論云。四地已前。真俗二智體雖各別。已後即許同體矣。五地已上可三觀同體見。唯識論云。五極難勝地。真俗兩智行相互達合令相應極難勝故。述記云。若一念中二智並起名為相應。彼等論藏存教道。尙談三觀現前。成一家實義時。何不許此義耶。但至御難者。別教名教門事。多分地前行相也。地上聊與圓教相似事多之。所詮於地前名但中。諸法不融旨談事。至極教門也。實非但中。去至證位時。爭如中道體。三觀不現起耶。次行證相達難事。地前教道地上證道約束。得心。更不可有相達。何況十迴向修。不但中云事有之。決六云。言修中者。亦寄次第實而言之。三觀圓修云。四念處別向圓修文引用。若爾者。修證不相達也。但至瓔珞經者。大第三觀本說不可過。彼經說。而地前從假入空名二諦觀。從空出假名平等觀。二觀為方便道。得入中道等談。至初地處。得入中道第一義諦。觀雙照二諦心心寂滅等。若夫無空假者。

爭可論雙照義耶。次玄一並決。別教大旨釋。去地上雙照不可遮之。依之決三云。由前異時雙亡方便。今入中道任運雙亡。決五云。捨地前異時亡照得。地上任運亡照。次至空假中智障也云。地前雖然。至地上還成中智障也。次證道同圓會通事。誠難思。但證道同圓法門。源自大經本說。事起一家盛所談也。而證道同圓形。學者異義多之。入地自證權門自開成圓人歟。覺。尙是同圓非成圓。聊別教得分可被取子細有之。若爾者。證道同圓意雖有之。別教三觀現前不可妨之者歟。抑別教中道雙照用有無事。一義意有雙照可申也。是即或約異時雙亡。或約雙照二諦。重重成義事有之歟。但於證道同圓上所成別教三觀。同時亡照義。何不論之耶。初地已上三觀一心釋此意也。所詮御廟大師御釋有之。御廟私記云。然空觀地至假位故云空心出。假空假道至中位故云地上三觀一心不可云。地上唯中也。次至涅槃疏並滿記者。本疏文不舉亦非常處。末師如此消也。總別教非無雙照。次記一地前空假等釋事。登地能非能照處。應三觀現前可得意也。籤四云。若入初地雙照二諦為果上別。名疏七云。若入中道方得雙照矣。次證道同圓名地上三觀事。大旨上顯畢。是即別教宿習深厚人證道同圓上。尙三諦隔異別教被取子細可有之歟。次別向圓修事上談畢。

十五、名別義通

問、何名、名別義通地位耶
答、借別教地位名、名通教義、是名、名別義通、也可答申

就之凡立四教門戶、逗過差機緣、何此外可立名別義通地位耶、爰以一處所判、兩種四教所被不出四緣、四緣只是藏等四教判、何況名義相順法也、名別義通也云、豈不招名義相違過耶

答云云、任一家解釋大旨處也、所以別教十信外、對通教乾惠、內凡二十心對性地、初地已上對八人地已上、兩教始終令對判也、但至御難者、四教先約大旨歟、又教相無量、得益不出四教故、不出四教釋歟、次至名義相違難者、縱名義相違、法貴事可有機得益歟、仍無失云云

難云、名別義通地位事、猶以難思、大方一家所立藏通別圓四教、尙他宗難破于今不絕、況名義相違地位他師人師、豈可仰信耶、去四教者、初一小乘後三大乘云云、雖有萬差機、不可過此四教、依之籤六云、初言四緣者、兩種四教所被不出四緣、四緣只是藏等四教矣、本朝大師釋云、雖有八教論、教行證不出藏等四矣、其上諸經論中、名別義通地位無之、別教地位上、立通教四果名、成、名別義通教相事、諸經論有之、是別教教門廢立也、通教義立別教名、事未檢及、恐可謂一家隱說歟、但是可得意樣、自佛說事起非有、名別義通地位、只是大

師、巧立名別義通教相、經論說相令、和會給、依之決云、人多不見、謂通義足、何須借別、此是大師通申經論有此判者、屬借別名名通位也、故立此或示、後學者使古今異說冷然可見矣、御廟大師御釋云、經家譯者爲不煩筆墨、別地位含通義矣、若爾者、非佛說教相費、但大品經十地菩薩爲如佛文爲引證事、是約當通當別料簡無相違事也、先當別教、十地菩薩有授職灌頂義、是十地如佛說也、依之璣珞經說、十地云受大職位神變無量現同如佛無相用故矣、菩薩處胎經云、有第十地、亦名等覺、亦名妙覺矣、又約當通者、佛地有八相、前五相尙菩薩也、是名佛地邊菩薩、是十地菩薩、爲如佛云也、依之玄四云、菩薩位者九地、十地是則十地菩薩、當知爲如佛、過菩薩地、卽入佛地、用誓扶餘習生、閻浮提八相成道矣、籤四云、釋、十地猶受菩薩之名、復名佛地者、以佛地邊有菩薩地名故、知始終皆有菩薩位故云、別爲菩薩矣、決三云、若別爲菩薩立忍位者、則第十佛地邊有菩薩位故云、如佛矣、又妙樂所引楞伽經遠行善惠法雲佛地是佛種姓、餘有悉是二乘種姓文、正是別教教門相、全非名別義通相、若爾此外有何證據、何立名別義通耶、抑於名別義通、共地單菩薩二箇廢立有之、其教相不同如何、又此外十地腹合名別義通云事、其相如何、次當通名別義通有無、學者異學不同也、如何可申耶、次三乘共名別義通釋

時、或以菩薩地後心爲法雲地、或以佛地爲法雲地矣、此二廢立旨趣如何、次名別義通時、借別教等覺耶、並借妙覺耶、何一箇重事也、如何可得意耶、次名別義通教相外有機耶不事、御廟大師評判事有之如何、次被接名別義教異云事、學者所成也、所答可存此義者、一家釋中證據見耶、次三乘共名別義通、互三乘機歟、約菩薩機歟、學者疑事也、若約菩薩者、與單菩薩無不同、若互二乘者、二乘十地如佛義不可成、其上四教義八云、二明用別教位名、名別而義通者、卽是三乘同觀第一義諦之理、取別教之名、辨菩薩位也、限菩薩見如何、抑被接名別、往生淨土直因云事、楞嚴前後先德評判給也、其相如何

答云云、名別義通地位事、誠是他師不共教相也、然我大師靈山聽、加三五高覽、設晝夜流瀉巧說、所釋定無誤歟、仰可取信者也、依之止六云、三別名名通家共位者、舊云、三地斷見、或言四地斷見、或言六地斷思盡、或言七地斷思盡矣、決六云、先借別教始終名通、通教地前無位可論故、借別教內外凡位、但名通教初地二地、通教地後亦無後位故、但以別教法雲佛地、以名通教九地十地、縱容不定故有、或言大品既云、十地如佛、當知卽是別名名通矣、意通教乾惠借十信、性地借三十心、合八人見地、對初歡喜地、薄地離欲地、已辨地三地、各開向果、對離垢地、已下六地、支佛地對不動

地。菩薩地有二廢立。一菩薩初心後心分。初心對善惠地。後心對法雲地也。二菩薩地對不動地。通佛地對法雲地。依之止六云。或以菩薩地後心爲法雲地。或以佛地爲法雲地。大品云。十地菩薩爲如佛得作此釋也。是三乘共名別義通相也。次單菩薩者。止六云。乾惠是外凡。性地是內凡。八人爲初地。十五心爲二地。十六心爲三地。四忍爲初地。四智爲二地。四忍爲三地。四比智爲四地。但十六心分爲四地。廢立不似常途事。妙樂會之云。此單約菩薩故。修觀斷見不定矣。但至所被不出四緣難勢者。雖立二教合論教相得益歸一教故。不出四緣云歟。次他師不可信用云事。付一家所立四教。他師立多難。山家一破之。若夫四教法門成就。何又不信名別義通地位耶。次名義相違御難事。衆生根性萬品也。借別名開說通義可得益機有。何不立此地位耶。法貴事有機得益故也。次一家四教可事足云御難事。四教先大旨也。於四教上又被接名別不定。毒發重教門不可有齊限。玄十云。夫教本逗機。機既不一。教亦衆多。何但半滿五時。當知無量種教矣。次弘決人多不見釋事。經論中非唯通唯別事多之。三地斷見四地斷見等是也。而先代諸師不知二教合論教相。徒諍之。大師明名別義通地位。止入誦。深通經論相違云事。總佛說非謂無此大位。次大品十地如佛文。約常通當別可得意云事。大品

經文。誠不分明歟。同本異譯大般若五十云。若菩薩過乾惠等九地。第十地中名法雲地。大論五十云。過乾惠等九地住第十地。其第十地即法雲地矣。以此推十地如佛文。實二教合論證據。但又共部合容經。或約當通談佛地邊菩薩。或約當別教成授職灌頂義。事不可遮之。然此文又名別義通意有之。故引證之。可有相違耶。次妙樂所引楞伽經文事。故楞伽第七偈頌品云。遠行善惠法雲佛地。是佛種姓。餘者悉是二乘種姓。此亦別名名通位也。若是別位。豈遠行已前屬二乘耶。遠行等名別也。二乘種姓等者義通也。豈可屬別教教門耶。次共地單菩薩外。十地履合名別義通事。先有此義可存申也。地前四十心。初歡喜地。始心攝之。單以十地對十地意有之。決六云。次單借別十地名通十地。即彼此地前通爲伏惑。通雖無位。即不斷惑不入地故矣。次此外有當通名別義通耶事。雖一定事也。但通教菩薩。別立忍名。成當通名別義通子細有之。決三云。言爲如佛者。此亦二義。若別爲菩薩立忍位者。則第十地佛地邊有菩薩位。故云如佛矣。可思之。次借別教等覺耶。借妙覺耶。何一箇重事。不聊爾題目也。但決云。通教地後亦無後位故。但以別教法雲佛地。以名通教九地十地矣。以此釋義成義時。不借等覺借妙覺意有之云義有之。所以等覺通教習氣易斷。不立等覺故不借之。佛地妙覺。通

教有佛地故。借之義有之歟。次名通義別等有之耶云事。一家大綱雖不立之。如此教相有之事不可遮之。次名別義通有機耶不事。御廟大師兩義判。其中有機云御義殊更甚深歟。前生別教人退。今世習通教時。聊借別教名子細有之歟。次被接名別同異事。被接機名別教云一約束有之。其外尙學者義勢有之。次三乘共名別義通互二乘機歟云事。是雖名三乘共。約其菩薩可成也。總後三教菩薩通教。第九地菩薩爲源開出云事。大品經中見子細有之。雖云三乘共菩薩事也。去不可同單菩薩。即四教義文此心也。次被接名別。往生淨土直因也云事。是非決擇門所詮。兩先德御內證。定有深意歟云云。

十六。三種四教

問。方等別教涅槃三種四教有何差別耶。答。是三種四教相。暗以難計。而任一家釋義涅槃當四通入佛性別教次第後見佛性方等保證二不見佛性。判就之。凡方等彈呵教故。唯可限能呵三教。何可說三藏耶。次別教獨菩薩所學。隔歷不融談。違二乘所學藏通。背融通相即圓教。何況法華同味涅槃。何可說四教耶。若夫有四教云者。何又可論俱知常住義耶。答云云。三種四教相雖難思。先大師解釋出申者也。大師既靈山開大唐申。仰可取信也。但至御難者。此方等爲所呵。說三藏歟。別教四教菩薩觀門上。教門四教分別也。

涅槃攝受門邊說四教俱知常住邊成法華同味義歟

難云三種四教建立。一難思。大方四教者。逗衆機初一小乘後三大乘旨申也。其體同之。必三種不同不可辨。又別三種共皆有疑。先方等四教事。鹿苑時一代正機二乘一類輩爲說三藏。令證果畢。方等唯可說能呵三教也。依之籤三云。鹿苑已成藏人於其不復須藏故。但說通。前於方等中義已成通。故至般若唯須此二。此釋如何可會耶。其上方等者。十二部經中大乘名也。不可交三藏小教。次別教獨菩薩教云。方二乘所學藏通義難成。隔歷不融教云邊。有圓教不可云。更別教四教不可成者耶。次涅槃經法華同味經。王超八醍醐妙法也。前番醍醐既限一圓。後番醍醐何可具四教耶。玄云。涅槃稱爲醍醐。此經名大王膳。故知二經俱是醍醐矣。乍名醍醐。何可交毒乳劣教耶。若夫有四教許。四教各別證理可有之。爭可談。俱知常住義耶。但玄文第十。尚不審內也。何可有盡理料簡者耶。取夫方等四教事。於方等三藏。四教義以十義釋之。仍彼釋可被出也。但爲所呵說三藏云義難思。若爾者。於般若爲洩汰可說三藏歟。又爲新受小云義難思。三十年內新受小。般若三藏可云也。如何。次涅槃攝受門意云事。其意未顯。次別教四教。於菩薩上可論四教云云。於獨菩薩上論二乘所學。可有何用耶。抑別教

四教時。十行出假菩薩習圓無作耶不。一箇重事也。如何可得意耶。若不習云。止六云。今授十六道滅治十六苦集。正是入假矣。名疏七云。從空入假而授四教。十六門化四根性。籤十云。又十行中習諸佛法。具足習於一十六門。亦名爲四。記三云。別人利物橫具諸教乃至圓教矣。自行雖不用之。爲化他習之見。但道理隔歷行者。爭可習相即法門耶。尤可料簡事也。所詮此事。楞嚴前後先德存異端。如何可得意合耶。次三種四教外。尚四教廢立可有之耶。六種七種四教云事。學者所成也。其相如何。次依本朝義問。唐土人師建立開漸四教云事。決其相如何。次花嚴法華圓教。建立開漸等中。何可攝之耶。但本朝大師判子細有之如何。又神僧授與四教云事。學者共許不可一定如何可申耶。答云。三種四教大綱。宜任一家釋義也。依之玄云。問。涅槃追說四。方等正開四。別教復有四。若爲分別。答。涅槃當四通入佛性。別教次第後。見佛性。方等保證二不見佛性。大師靈山聽衆三五高覽不可誤。誰不取信耶。山家釋云。天台傳法諸家明鏡也。陳隋以降與唐已前人。則歷代稱爲大師法。則諸宗以爲證矣。但四教體同御難事。縱其體雖同。用異邊何不論三種不同耶。但方等三藏事。四教義十故釋。仍四教義十云。第一爲用爲國王等說之。第二爲斥爲十大弟子說之。輔正記九云。如方等中一

邊。斥奪於小一邊。復有新得小益者。若爲所呵說之。般若爲洩汰可說之。歟云事。方等破空說有。爲所破可說之。般若。先方等錯亂空有洩汰令調。更說三藏。無其詮也。但爲新受小云者。般若三十年內可有之歟云事。得果之後即有彈呵。彈呵之後即有洩汰。受小得果後。定先可有彈呵。仍此三藏得果。方等得分非般若得分。次方等者大乘名也云事。於方等事理不同有之。御難趣。理方等心歟。五時第三方等事方等意。其旨唐土人師釋有之。又八教大意云。涅槃四教俱知常住。方等四教隔別不融。別教四教法四人一。既隔別不融四教也。非理方等聞。次涅槃四教事。大方法華涅槃同異勝劣。一箇重事也。若以純帶異辨勝劣時。彼經四教然涅槃尙劣意顯也。去俱知常住邊二經同味相可成也。但俱知常住耶不各別算也。且可闕之。或又付法華涅槃說相約折伏攝受。一門成義事有之。玄九云。法華折伏破權門理涅槃攝受。更許權門。各有因緣存廢有異矣。可思之。次別教四教事。凡於別教橫歷四教有之。堅四教者。十住入空爲藏通。十行出假爲別教。十迴向修中爲圓教也。橫四教者。十行橫習四教事有之。是即法四人一四教也。抑十行菩薩習圓無作耶。一箇重事也。教門雖與四教名。實非第四同教。只是別教。但中與無作名也。依之籤四云。別教菩薩。即此自行而用化他故。十行中橫辨此四

全爲利物。所以四相各附彼教而爲相狀矣。既以自行三觀。化他時名四教云是也。各附彼教而爲相狀四教也。非實四教。但止十六道滅治十六苦集釋事。止觀別教。聊其意有事也。依之決六云。若全不兼文之元意如何。次第出假之位。即能授他圓教四門。次名疏文事。妙樂大師通和。三觀會。但信解虛通分。非實圓教。依之末師釋云。雖是十行菩薩。爲化衆生則用通和。三觀。以釋出假空中。亦然故須說之。次籤十並記三事。但中理與無作名。歟。玄三云。勝鬘所說。於次第。從淺至深。歷別未融。乃是無量四諦中之無作。非是發心畢竟二不別之無作。籤云。乃是無量四諦之中別指滅顯位。在初地名爲無作。但前後先德異端事。前以德約別教本意不習之云。後先德約止觀別教習云一義成歟。終非相違。次三種四教外所立四教有之耶云事。加建立開漸爲五種。加化儀四教爲六種。此外加一箇四教爲七種。四教事有之。但唐決事。宗頤決意建立指應世已前。開漸約應世已後化儀化法見。次法華圓攝建立開漸耶事。一義意可存。超八圓義故不可攝之。覺大師御釋有之。次神僧四教事。三昧既天氣秀發。四教何待神僧耶。釋然又神僧授與云一姿可成。子細有之歟。

十七。十地虎狼。問十地有虎狼獅子怖者何教意耶。答理虎狼雖通餘經。事虎狼可限圓教也。就之凡圓教十地。已斷四十品無明。隣妙覺朗然位。何尚有虎狼獅子怖可云耶。爰以四安樂行者初心始行相。刀杖不加毒不能害。宜況於斷無明菩薩耶。答云。約生身得忍論。事虎狼事圓教意也。云事。任今家大旨處也。爰以見宗師所判然圓教肉身於一生中。有超登十地之義。此則煩惱已破。無地獄業。猶有肉身未免惡獸判。但至御難者。雖斷無明。迂回道人苦道未轉。法身形也。次至經文者。約直行圓人內證邊歟。難云。事虎狼約圓教云事難思。凡圓教意。初住已上。煩惱業苦三道。忽法身般若解脫三德轉成。況十地盡四十品惑障。第十法雲位行。授職灌頂化儀。宛似妙覺果成。於此時。爭尙帶父母所生肉身。苟可招虎狼獅子害耶。依之經說。四安樂行者云。遊行無畏如獅子王。又云。天諸童子以爲給仕。刀杖不加毒不能害。況於十地菩薩耶。仍約別教十地教門教道說。論十地虎狼義。歟。仍十地虎狼本說。金光明經最上陀羅尼品說。十番陀羅尼。守護十地菩薩相宣。圓實正意不覺事也。或以十波羅蜜爲十地所行。或地前行五悔。地上顯真如說。是皆別教意。彼得。仍妙樂大師釋別教教門云。或將十度以對十地。互不相收。或云。須離二邊。修真如觀。又縱圓教也。不經持節。超十地云事。頗難思。法華修行速疾頓成。尙非送三千五百塵劫耶。但圓教

意。明生身得忍故。十地虎狼義有之云事難思。一家所立生身得忍。皆約初住覺。籤一云。地前住前爲生身。登地登住爲生身得忍。豈十地可帶生身耶。次宗師所判玄三云。然圓教肉身。於一生中有超登十地之義。義字所顯。實非超登歟。抑五大院釋云。非是登已猶有。但持肉身即是登地上。故云猶有也。若是登地已。肉身即成法身。既成法身。何有獸畏耶。此釋欲入十地有此怖也。登十地已。即成法身故無此畏。見如何。次超登十地。約迂迴道機云事難思。直行圓人尙此義難成。況於迂回道人耶。次超登十地修因何物耶。但此事末師釋不同也。行滿過去會修大乘釋。選師於前三教久已修學。限大乘五小乘相違如何可得心耶。次金光明經十地虎狼事。正約圓教云事。見子細有之耶。此事可檢文有之。又五大院先德。彼經十地。名別義圓釋。其意如何。次玄三云。餘教肉身。一生之中不登十地。此餘教者何物耶。妙樂別教既無一生之中得入十地。但惠檀剛先德。被成子細有之如何。又妙樂彼經第四金勝陀羅尼品文釋。但一經四卷始末。全此品無之。如何可得心耶。世流布本。七卷金光明經最上陀羅尼品有之。如何可料簡耶。

答云。十地虎狼事。何教所談耶。尤難思。大方餘教意。不許生身得忍義。圓教速疾經。住前行行至初住時。一類輩乍帶生身超

登十地事有之。約此人時。十地菩薩。猶有肉身。招虎狼師子害事有之歟。依之玄三云。然圓教肉身。於一生中。有超登十地之義。此則煩惱已破。無地獄業。猶有肉身。未免惡獸。餘教肉身。一生之中。不登十地。唯作行解。以煩惱為虎狼。作行解者。於理則通於事。不去。錢云。言餘教肉身等者。別教既無一生之中。得入十地。則不得云。十地。猶有虎狼等畏。但約觀解。十地猶為一品。無明虎狼所害。通教教門。十地無惑。故無觀解虎狼之義。若九地已前。亦可通用。付通別圓事理。虎狼通局。不可過。此釋但住上。三道轉三德。不可有肉身云。御難事。直行圓人實爾也。迂迴道人。昔於權教。久修空假二觀。法煩惱業二道。雖轉般若。解脫中道。觀未調練。是故今苦道。即法身開悟難成。而空假宿習。十地迄開發人。今斷無明。登初住時。空假邊被引。十地超登也。中道自元初住。乃至十地。無不同故。超雖叶十地。苦道難轉。故尚生身果。轉相殘。成師子虎狼怖也。依之五大院釋云。問。入初住時。已成法身。何故玄義云。圓教肉身。猶有肉身耶。答。此文意約超九地入十地者。而言超登十地。若一次登何言超登。若一次證何有肉身。當知觀智未熟。故有生身。生身既在。故怖虎狼。又云。答。一說。約圓判有二類。一次第歷位。二橫超登十地者。故云。未免惡獸也。意謂若有最上利根者。不歷前位。超入十地。猶有肉身。故未免耳矣。

次天諸童子。以為給仕事。圓人化用實爾也。圓教初心。八魔永避。五大明王。為加護故。尤甚深歟。然今有肉身云。方有此怖云。計也。有生身。方。圓教得分。不免惡獸難方。附傍別教。意會事有之。菩提心義云。金光明經具四教故。或有名別義。圓如十地虎狼等。次十地虎狼法門。別教意。非圓教云。難事。生身方。何圓教邊。可存也。菩提心義云。金光明或有純圓。如法界無異乘等。既先德檢圓教一文。但十度對十地。地前修五悔等事。其部含容經。有別門事。不可遮之。次玄三超登之義。義字事。於圓人中。迂迴道宿習有之。成超登十地故。義字書歟。總無事。非義立。次五大院釋事。約一類人歟。或又超至十地畢。終可成法身。故爾釋歟。次超登十地修因事。兩師釋相違。尤難思。一義云。滿師云。此約極利根者。過去曾修大乘。未斷見思。今生遇於圓教云云。先生別人。今生習圓云。習有之。山王院釋云。為小乘說通大乘。為通人說別大乘。為別乘說圓教。約此意。大乘云歟。還師此人。昔時於前三教。久已修學。權門純熟。判事。涅槃本說。以阿難為超登十地人證故。本三藏入。冥成通別人。今成圓人故。於前三教釋歟云云。次五大院名別義。圓釋事如上。次玄三餘教肉身事。惠心流有兩義。初義在通別。次義意在別教。傍論通義云云。檀那舉二說。初通教超初二地。義有。超三地已上。義無之。次義別教也云云。何樣互通別事理。

虎狼可得心歟。金勝陀羅尼品事。新譯八卷經。最上陀羅尼。金勝陀羅尼。兩品共有之。舊譯四卷經。自讚歎最上陀羅尼。開出。其源同之故。金勝最上云歟。實最上陀羅尼品有之云云。

宗要柏原安立卷第四

- 一、四依供佛
- 二、別教生身
- 三、補處住天
- 四、三藏不退
- 五、通教不退
- 六、別教不退
- 七、通教劫數
- 八、三藏劫數
- 九、二土弘經
- 十、有教無人
- 十一、通教出假
- 十二、三根被攝
- 十三、三藏墮惡
- 十四、大悲受苦
- 十五、大悲闡提
- 十六、元品能治

宗要柏原案立菩薩部

一、四依供佛

問、四依菩薩供養幾佛耶

答、任章安大師所判者。供養應連三恒佛。名初依菩薩。供養四恒五恒佛見。一分八分佛性。名第二依。供養六恒七恒見。十二十四佛性。名第三依。供養八恒佛見。十六

分佛性。名第四依。見可答申。

就之見。大經文。以應連八恒供佛。雖對凡聖位。四依對判事。全不見處也。若爾者。四依各供二恒佛。可云也。何況他師所判中。於第四依位。供二十六恒佛。判章安大師有何意趣。初依三恒等對判耶。

答云。以八恒十六佛性。對判四依位事。任章安大師所判處也。爰以應連至三恒爲初依。一分八分爲二依。十二十四爲三依。十六爲四依。判也。但至御難者。應連三恒爲初依。事大經文分明也。有人出世具煩惱性云故。初依屬凡義。無疑歟。後三依對四恒已下事。又有其意歟。次至他師所判者。妙樂大師取譬破故。非相違。

難云。四依供佛對判事。尙以難思。大方大經應連八恒供佛。判明。舉十六分佛性見。如章安所判。四依對判。相全無之。若爾。八恒對四依。四依各供二恒佛。可云也。何應連三恒對。初依。四恒第二依。六恒七恒第三依。八恒第四依。可對判耶。其上初依。初心凡師。供佛數不可多。何應連三恒。可供養耶。二依四恒五恒。三依六恒七恒。云。各各增二。第四依深位。何八恒。云。唯可增一耶。又法相人師釋云。文殊師利住第四依。供養八恒。並前三依。亦值二十六恒。河沙佛。判。單限八恒。不云也。次以十六分佛性。對八恒。相難思。先初依菩薩。供養應連三恒。不見一分佛性。事如何。依供佛多少。可論見佛性。故也。又四恒見。一分佛性。五恒增見。八分

事。更不得其意也。又六恒十二分云。增四分。七恒十四云。增二分。八恒十六云。又增二分。其對判難思。如此經文。不分明者。四依各對四分。四四十六數。可成也。如何。抑八恒數。並前可成其數歟。將不並前歟。三祇供佛。於三無數劫。各供養七萬。又如次供養五六七千佛。云。不並前數。別成其數見。去他師不並前故。二十六恒在之。云。如何。可得心耶。又二十六恒。云。其貌如何。次四恒見。一分五恒。增八分佛性。事。何度難思。事也。章安大師取譬釋云。四恒從惑取。解則難。五恒從解取。解則易。六恒者更深細爲難。如仕至大尉。則易。至丞相。則難。此釋法譬不相應。大尉深位。叶此位。事可難。丞相淺位。可易。何大尉則易。丞相則難。判耶。次十六分佛性。因果佛性。其攝之可申歟。將限因位歟。涅槃疏云。今明應連至三恒。爲初依。二分八分爲二依。十二十四爲三依。十六爲四依。文云。具足能解。盡其義味。云。盡其義味。果位佛性。攝歟。如何。答云。云。四依供佛。見佛性多少。暗以難定。只任章安大師釋義計也。依之涅槃疏云。應連至三恒。爲初依。一分八分爲二依。十二十四爲三依。十六爲四依。云。又云。應連但聞而不謗。一恒加有信樂。二恒加讀誦。三恒說淺義。四恒加一分。五恒加八分。六恒加十二分。七恒加十四分。八恒具足。一十六分。四恒從惑取。解則難。五恒從解取。解則易。六恒者更深細爲難。如仕至大尉。則易

至承相則難矣。意照連三恒佛供初依位也。是尙凡夫未見佛性也。依之大經云。有人出世具煩惱性。能知如來祕密之藏。是名第一。凡位開。サテ供四恒佛見一分佛性。五恒見八分。是第二依也。大經云。須陀洹斯陀舍人是名第二。供六恒佛見十二分。七恒見十四分。爲第三依。大經云。阿那含人是名第三。供八恒見十六分。爲第四依。大經云。阿羅漢人是名第四。經疏分別如此。但四依各可供二恒云難事。經文釋義此義不見。末學始何可建立此義耶。他師二十六恒釋事。妙樂大師破。不能依用者也。次初依凡夫供佛可少云事。凡位初心精進能供多佛也。例如三祇凡位供多佛也。略頌云。照連受持不誹謗。一恒愛樂。二讀誦三恒淺義。並初依四一五八第二依。六七十二四三依。八恒十六第四依。所詮照連三恒受持愛樂讀誦淺義對判也。次四恒一分五恒八分事。增減尤難思事也。是四恒從惑取解則難。五恒從解取則易判。四恒自凡位至聖位處。特達越次難云。難義。故唯見一分也。五恒解上解從解取解云易也。是大尉承相臂取也。但法臂不齊難事。誠難思事也。而承相別難者。四恒從惑取解臂也。侍成。大臣事難臂也。大尉則易者。五恒從解取則易臂也。大尉大將大臣難入位。既成。大臣已上事易臂也云云。六恒者更深細爲難云。佛性次第深細見佛性增二也。抑八恒數並前耶不。法相慈恩不並前

數之故。二十六恒數離開也。妙樂破文云。如聲聞人。出化城時豈歸凡地行。初由旬只於三百。即前進也。意三百由旬外五百由旬進云。三百外更非有五百也。三百加二百爲五百也云云。其外以難修靜慮五差階級爲例證事有之。次十六分佛性攝因果佛性難事。學者義勢不同也。一義意既云四依菩薩。約因位菩薩也。去十地等覺爲四依非釋耶。仍十六分限因位佛性也。但盡其義味文事。於因位內盡其義可得意也云義有之。但一義等覺終心妙覺無礙道攝意有之。此時因果共十六分可攝也。月愛三昧十五智斷十六分見性中合甚深成義有之。

二、別教生身

問。別教意有生身得忍菩薩耶

答。不可有之

就之凡菩薩根性高品。斷惑證理不一。雖縱別教人也云。宿習開發一類。生身得忍義何無之耶。爰以見宗師所判。別教生身菩薩聞。盧舍那說法得無生忍判。是豈非生身得忍耶

答云。凡別教意談長遠修行。十住入空時既轉界內生身畢。住行向經歷後豈有生身得忍義可論耶。爰以宗師餘教肉身一生之中不登十地判。但至御難者既機受隔歷長遠教。速疾開悟不可許。次至宗師所判者。以開會意且如此釋歟

難云。別教無生身得忍云事難思。爲逗萬

差機關。四教門戶。教教又含萬機者也。殊更別教圓教手習開。次第門義相論種種教門也。圓教談程法門別教不談云事無之。教大旨隔歷長遠沙汰。又生身得忍一類何不成之耶。依之今經現世安穩文約。別教釋之時。疏七云。若生身菩薩聞盧舍那佛說法。得無生忍。即現世安穩矣。云云。非但生身及生身得忍兩種菩薩俱益。一云。地前住前爲生身。登地登住爲生身得忍。謂生身中能破無明得無生忍。是豈非別教生身得忍耶。隨見華嚴經文。便能捨家妻子五欲。依如來教出家學道。既出家已勤修精進。於一念頃得百三昧。得見百佛。是別教初地菩薩事說也。又仁王經班足王空平等地。宗師班足聞法得空平等地。即初地也。妙樂受之。別即歡喜是皆別教生身得忍也。但別教隔歷長遠教也云云。教大旨實爾也。又有一機。入空出假位不經時節。速疾至初地事可有之也。依之玄十云。教道無超證道亦有。是故四教皆有頓漸不定等四。約行人實證時頓超一機何無之耶。是則於餘教出假利生者。今學別教時不經出假。超入初地事可有之故也。十地有虎狼獅子怖等類。次餘教肉身一生之中不登十地釋事。皆望圓教一往如此釋也。教道無超一邊。抑於別教約行約說二意有之。二種共無生身得忍可申歟如何。又約行約說別教事其相如何。前唐院大師委釋。次生身得忍者其相如何。圓教

意至初住時。三道即三德轉也。更無生身義而於住上有生身令見事。爲同梵行者見生身示現也云一義有之。講答此可被共許耶。不。同梵行者見云事。楞嚴先德御義也。爭不被依用耶。若爾者別教初地菩薩爲一機生身令示現事何無之耶。縱示現不可許此義歟如何。此生身得忍相付。得忍上生身正身上得忍云事。學者存處有之如何

答。別教意不可許生身得忍云事。生身得忍者。圓教意談速疾頓成故。乍生身至初住斷無明位。是名生身得忍也。別教意地前經多劫也。先十住入空後隔生。見思斷人故。不受界內生故。父母生身不可有之。其後十行出假位既經多劫。幾生死耶。如此至初地人有生身不可申也。依之玄三云然圓教肉身於一生中有超登十地之義。餘教肉身一生之中不登十地。雖受之言。餘教肉身等者。別教既無一生之中得入十地矣。末師一處釋云。以別教地前皆是法性身。無有於父母生身得入初地故。不論也。止六云。別除兩惑。歷三十心動經劫數。然後始破無明。矣。金光明疏下云。若別教菩薩直行一行動經無量阿僧祇劫。此等釋義分明也。別教生身得忍事無之云事。但機性萬品難事。如來逗萬機說法時。頓機說圓教。爲漸機說別教也。別機乍許頓取證事。全不可有之。次別教圓教手習也。圓教明生身得忍者。別教何不明之耶云難

事。若如此難者。別教一心三觀一念三千明之可云歟。全不可然事也。只是別教次第隔歷義門。圓教不次第頓入手習也可得意也。次疏七文事妙樂會之云。生身菩薩且指地前。然准權教地前不可一生故。須依實教以說矣。意常別教地前一生不云故。以實教開會意釋之消。別教當分心有此義不可得意。次至玄一者。別教人來法華預

開會益入。從本立名。名初地歟。記九云。問。應云初住何以云地。答。從漸頓來且寄地位矣。或又證道同圓意會通義有之。次華嚴經文事圓人。本別教人仍從舊說初地云歟云義有之。或又別教教門云義有之。其故第二地戒波羅蜜也。成持戒德時定可捨妻子五欲故也。依之華嚴經云。離垢地菩薩捨自妻子不求他妻子矣。例知初地捨妻子五欲可教門。次仁王經空平等地事。宗師釋云。彼既共教。小即初果。大即乾惠或在見地。別則歡喜矣。且前三教互釋約教釋意也。實圓教初住可得意也。次教道無超證道亦有事。大方約別教大旨者。縱超越義有云。生身得忍義不可許事也。但約橫入一機成事有之。夫非常別教所談事也。次約行約說別教事。覺大師御釋意。別教約教義邊。初心開中。中即但中。教行證三一不融矣。又云。若約別人約行時。至迴向位聞不但中。而修圓中初地圓證圓妙實理矣。約行約說共明。生身得忍不見也。但約行別教時。付超入成。一義事有之歟。抑得忍上

生身生身上得忍事。聊學者所存有之歟。得忍上生身云人義。別教初地菩薩作成事有之歟。但講答義勢。生身上得忍可存故。全別教其相不可談事也。楞嚴院先德同梵行者見釋事。生身上得忍。得忍後見之。同梵行者見云一意成歟

三。補處住天

問。何故一生補處菩薩定住都率天耶。答。大論四復次義有之。一因緣業熟故。二結使不厚不利故。三時節相會故。四佛好中道故。住都率天也可答申。

且就第三義不明。夫諸佛出世依機緣熟不。或一劫多佛出世。或多劫一佛出世無之。是等時節豈都率四千壽限可相應耶。爰以見性相說於諸佛出世有不同見。

答云。且出大論文計也。但第三時節相會事誠難思慮也。然時節不忍議依機妄執。縱長短不同有云。都率壽命相應有何過耶。

難云。大論四復次義共難思云。殊第三時節相會義勢難思事也。凡諸佛出世不定也。一劫多佛出世事有之。又多劫一佛出世無之事有之。爭諸佛補處壽量都率壽限可相應耶。仍見性相說。現在滅劫二十劫中。先八劫佛出世無之。第九滅劫俱留孫俱那令迦葉釋迦四佛出世。第十滅劫彌勒一佛出世。第十五滅劫九百九十四佛相續出世。去第十一二三三四劫間一佛不出世。十五滅劫九百九十四佛出世。必都率四千壽限不

可受盡。第十六七八九四劫無佛出世。此時補處都率壽多返可經之歟。第二十滅劫一佛出世。合現在千佛也。而何佛補處皆彼天壽相應云事。返返無覺東事也。又都率天定壽四千歲。必無中天釋。一劫內九百九十四佛出世時。都率四千歲悉不可盡。若爾者必無中天道理可相違也。但時節不思議相會云事難思。若事寄時節不思議者。都率天不可限。雖住何天不思議可相會也。如何

抑補處菩薩住都率天云事。可限釋迦菩薩歟。又可互一切補處菩薩歟。婆娑論七十八云。唯都史多天壽量。乃與菩薩成佛及瞻部州人。見佛業熟時分相稱。○當知此依釋迦菩薩說。若餘菩薩隨其所應。亦可限釋迦菩薩見。如何可得。心耶。所詮大論舉四義。婆娑論有八義。何不盡理事也。又大論四義中。以何義可存正意耶。又婆娑八義相如何

答云。補處菩薩住都率天事。經文論家重重義勢沙汰。今先出大論復次義申處也。仍大論四云。問曰。菩薩何以故生都率天上。而不上生不在下生。答曰。有人言。作因緣業熟應是中生。○復次下地中。結使厚濁。上地中結使輕利。都率天上結使不厚不利。智慧安穩故。復次不欲過佛出世時故。若於下地生。命短壽終時佛未出世。若於上地生。命長壽未盡故。復次過佛出世時。都率天壽與佛出世時相會故。復次佛常好中道故。

都率天上於六天及梵世之中。上三下三。第一因緣業熟者。住彼天鑒機可利。衆生時分因緣純熟也。第二義煩惱厚損智。煩惱利破智。不厚不利智慧安穩也。第三時節不思議。第四佛好中道也。何一義一無相違事也。但今付第三義疑難令來歟。誠一佛多佛無佛共彼天壽限相應事難難思。時節自元不思議也。只依機妄執。於長思短於短思長也。例如五十小劫謂如半日云。仙家半日客皆其意。取夫第十滅劫第十五滅劫一佛出世無之。都率四千壽限多返可經之歟云事。一義意多返經之云也。依之人師釋云。補處菩薩生於彼天。雖無中天受多生死。○雖都率天有多生死。於閻浮提就多一生故名一生。元曉師云。彌勒在天數死數生。受無數四千歲故不相違。○縱多生死經彼天壽相應也。是名一生補處事。同閻浮提生名一生會通。尤有其謂歟。次一劫內九百九十餘佛出世時。兜率四千壽不可受盡歟云事。夫時節不思議而必無中天道理不相違。時節可相應也。依之華嚴經云。一切諸佛定於都率盡其壽命。○佛本行集經云。又復得於不思議法。護明菩薩盡彼天壽。○可思之。抑補處菩薩住都率事。限釋迦菩薩歟云事。異端有之。任當知此依釋迦菩薩說論判。限釋迦云人有之。但一義意互一切補處也。但至婆娑論。先釋迦現在補處如此釋歟。餘菩薩者非補處。現在餘菩薩指歟。去大論文大旨限釋迦不見

者耶。大時節不思議故何天可相應歟云事。都率天不似自餘天。內院外院有之。彼於內院相貌殊更甚深中合事有之。次大論四義中。以何爲正耶云事。學者所存有之。或以第一爲正。或以第三爲正義有之。然第四佛好中道付諸義可心得合事也。不厚不利時節相會悉可歸佛好中道故也。次婆娑論八義事。大論義大旨同之。

四三藏不退

問。三藏菩薩於何位得三不退耶。答。住性相說於百劫位判不退也。然又大論初僧祇第三祇百劫三義不退可有之。就之凡不退者。於自行位可論之也。三祇化他位不退義不可判。若爾者專於百劫得不退可云也。爰以俱舍論中。從修妙相業。菩薩得定名生善趣。貴家具男念堅固非判耶。

答云。俱舍等性相說並大論施設不同也。何各有其意歟。爰以見宗師所判。從初釋迦至闍那尸棄佛名初僧祇。得五種功德判。是初僧祇不退相也。妙樂大師第三祇時。橫得三不退判。但至御難者。三祇化他機類萬品。分得自行不退歟。次至性相說者。不遮百劫不退者非相違。

難云。三祇不退義尙以難思。諸教習不退者。於自行位論之也。三藏三祇化他百劫自行定。サテ實業受生談。三祇化他云。如從空出假無之。以實業往惡趣利衆生也。而得惡趣不退時。惡趣化他不可成故。於三祇間

全得「不退」不可云。依之俱舍論云。從修妙相業菩薩得定名。生善趣。貴家具男念堅固。修妙相業者。百劫事歟。サテ此五種功德即三不退也。疏二云。不生三惡道。位不退。不生邊地。諸根完具。不受女身。即行不退。常識宿命。即念不退。故也。三祇間全不可得。惡趣不退。如性相說於百劫得不退。可云也。依之止七云。百劫種大人相具五種功德名不退地。皆似位也。坐道場。成佛方名真位。但大論文事。問者可被了簡也。初僧祇不退事。初發心位可得五種功德功能有之云事歟。實得不退不可得意。次第三祇不退事。經論廢立不同。次位開合不一。准今三祇末攝百劫可意。約三祇所具百劫邊判不退也。依之優婆塞戒經云。菩薩摩訶薩修是業已。名為滿三阿僧祇劫。迦葉佛所滿足第三阿僧祇劫。迦葉百劫佛也。而為第三祇滿。是憶三祇攝百劫可意。元曉劫章云。而正量部別無百劫。但第三劫中修相好業。若爾者百劫已前第三祇得三不退不可得意。但機性萬品云事難思。三藏菩薩第六不動種姓無利鈍別定。何於不退三根不同可有之耶。抑妙樂大師釋第三祇不退相云。第三祇時橫得三不退故。離五障時三義俱得。即是第三僧祇。通至百劫通是三不退也。至此名為上忍故也。此釋如何判耶。先橫得三不退云。橫相如何。末師如何釋耶。又通至百劫通是三不退也。此二通字如何。次至此名為上忍故也。釋事難

思。初三一偈第三頂云。第三祇頂法位也。何上忍位釋耶。縱三祇攝百劫意也。百劫下忍至此名為下忍故也。可釋。何上忍釋耶。次橫得三不退義。限三祇歟。互百劫歟。答。三藏菩薩三不退事。俱舍性相意百劫不退義存。從修妙相業菩薩得定名生善趣。貴家具男念堅固。此文意也。但大論三復次義有之。依之大論文云。又言。發阿耨跋致心。從是已後名菩薩。又言。若離五障得五法。是名菩薩。又言。從種三十二相業已來。是名菩薩。大論人師釋云。初家從發心已去。即名菩薩。第二家三阿僧祇滿已方名菩薩。第三家入百劫已後方名菩薩。是則初僧祇第三祇百劫三義不同也。但一家依用大論文耶。不事可依事也。而龍樹一家高祖。大論文台依憑也。何不用之耶。依之宗師釋云。從釋迦至闍那尸棄佛名。初僧祇得五種功德。一不生三惡道。二不生邊地。三諸根完具。四不受女身。五常識宿命。此五種功德對三不退事。疏二云。不生三惡道。位不退。不生邊地。諸根完具。不受女身。即行不退。常識宿命。即念不退。一家釋初僧祇不退義有之。又第三祇不退事。妙樂大師第三祇時。橫得三不退故。離五障時三義俱得。即是第三僧祇。通至百劫通是三不退也。至此各為上忍故也。五百問論云。大論等文至第三祇方離惡道。一家依用大論見故。菩薩根性不同如此。異端可有之。但性相說是故說數多附下根意。先舉鈍根一類歟。

次三藏談實業受生故。三祇得不退惡趣衆生不可度歟云事。實難思。實業受生因時未斷談。以伏六道業故。不為諸弊所惱。釋伏惑義有之。且伏惑邊自行。一往不退相判歟。大段初僧祇不退云。初發菩提心。初何勇猛精進。內證具不退義云計也。實非得三不退云義有之。或又付一類機。正成不退相義有之歟。但優婆塞戒經事總經論廢立不同。三祇攝百劫廢立不可通之。然又三祇百劫各別立之。其上三祇不退義有事不可妨者也。次三藏菩薩第六種姓無利鈍云事。性相一意也。大論意以大乘意。探三藏菩薩相沙汰故。有幾不同事。有何過耶。次妙樂橫得三不退事。橫言難消。但末師橫得三不退者。至第三祇一時俱得故名。為橫矣。三祇百劫等別別不得三不退。第三祇一時得之故橫云也。サテ通至百劫通是三不退也。云一通字。以此文三祇攝百劫一義料簡也。通至百劫通字。三祇通百劫。被云也。此通字約劫時節也。通是三不退通字。三祇三不退。百劫三不退。被云也。此通字約三不退通字也。但三祇頂法也。是名上忍事難思。一義意三祇攝百劫時。約百劫邊忍法云歟。而百劫下忍。有上忍不可云。夫會上中下三忍中上忍事。非自退位上忍法不退意上忍云也。意上忍云意云云。一義婆娑論中。以四善根為上中下三時。順法為下。頂法為中。忍為上。事有之。其意下忍上忍云歟。次橫得義限三祇歟云事。

於百劫一位一時俱得。何不名橫得耶。

五、通教不退

問。通教菩薩於何位得三不退耶。

答。此事釋義雖不一。准。初果已去位不退。七地行不退。八地念不退。可答申。

就之凡通教逗多途根性。不退位不一定。最上利根行者。於乾惠得不退。可云也。爰以披宗師所判。從初地至六地不退。為凡夫。二乘名位不退。判。是豈非乾慧不退義耶。

答云。於初果已上。判不退云事。任釋義大旨處也。所以通教大乘教故。於斷惑上。可論三不退也。爰以見宗師所判。通教初果已去。齊羅漢位不退。七地行不退。八地念不退。判。但至御難者。雖機性萬品。地位大綱是定者也。次至所判者。妙樂大師名別義通意判故。非當通心歟。仍無過可答申。

難云。通教三不退事。一家釋義不同也。何必於初果已上。可判三不退耶。隨機類萬品也。付自行化他。縱容階級不一。准。或於乾惠得不退。或於性地內凡得不退者。可有之也。仍於通教乾惠判。初涅槃。或論出假利生。於不退法門。何不論之耶。依之宗師釋云。若六心已前。輕毛菩薩。信根未立。其位猶退。七心已上。從初地至六地不退。為凡夫二乘名位不退。七地名行不退。八地念不退。此名阿鞞跋致地。既自初地。六地迄位不退也云云。豈非乾惠不退義耶。又自性地判。不退釋有之。名疏五云。從性地乃至。

羅漢六地齊功名。位不退。辟支佛地七地齊功菩薩修方便。即行不退。八地菩薩道觀雙流。名念不退。何偏初果已去。位不退。義可成耶。但通教初果已去。齊羅漢位不退。釋事。且於斷惑上。判不退一意。於乾惠性。地。又有不退義。事不可遮。但法花疏文。妙樂大師判。名別義通云事。凡於名別義通。其地單菩薩雖不同。同乾惠對十信。性。地。對三十心。乾惠不退。文約名別義通。疑難旨未。被會如何。抑記二云。通教地前無位。可論。借別位名。以通其位。即指別教七信已上。入乾惠也。故云初地至六地。方名位不退。或指地前假立七賢。即以忍位。為第六心。判。此釋如何。可意得耶。先即指別教七信已上。入乾惠也。云釋難思如何。名別義通時。別教十信。始終。借乾惠地也。何可限七信已上耶。若如此。者前六信。可對何位耶。難思事也。次或指地前假立七賢。即以忍位。為第六心。云釋難思。此地前者。通教地前歟。別教地前歟。若別教。別教意地前四十心。自元三賢四善根也。何始假立七賢。可云耶。若通教。通教意立十地。乾惠前無位。地前假立義。不可成。如何。其上七賢中。第六忍法不退也。何忍法六心。迄為輕毛退位。七信世第一。可論不退耶。妙樂大師。御釋見事有之。如何。次法花疏。從初地至六地。云。六地位不退也。而止六云。若七地者。為大品所呵。妙樂受之。若入七地。已墮二乘。故為諸佛菩薩所呵。矣。七地退位見。其相違如何。此事

楞嚴先德問答料簡。以三義評判。如何見耶。次名疏第一第五疏。法華疏第二卷釋。三處所判相違如何。乾惠不退。初果已上。性。地。不退。三義。其相違如何。可得。心耶。

答云。通教三不退事。處處義不同也。於名疏中。一處從性。地。乃至羅漢六地。齊功名。位不退。從性。地。判不退。又一處。通教初果已去。齊羅漢位不退。七地行不退。八地念不退。矣。又法花疏。從初地至六地。不退。為凡夫二乘。名。位。不退。釋。如此釋義不同。約一教正意時。初果已去。位不退。教正意。可存也。大方大小乘教。相不同也。三藏因時未斷談。無力。於未斷惑上。約五法。判不退。通教大乘初門也。幸許因時斷惑。尤於斷惑上。可論不退者也。但至機性萬品。難者。不限當通。被接名別等法門有之故。於不退位。可任自行內證者也。但法花疏二事會通如前。本疏若六心已前。輕毛菩薩。信根未立。其位猶退。七心已上。從初地至六地。不退。為凡夫二乘。名。位。不退。矣。六心已前者。名別方事也。非常通義。別教十信中。第七信名不退位。爰知六信。迄猶退位也。聞。別教十信。借通教乾惠時。名別六心。分猶退也。義通乾惠。始心中。分。サテ終心。方七信已上。被對判不退也。是則妙樂大師。會通意也。記二云。通教地前無位。可論。借別位名。以通其位。即指別教七信已上。入乾惠也。故云初地至六地。方名位不退。矣。可。此意。又或指地前假立七賢。即以忍位。為第六心。矣。第二釋意。

指何物爲地前耶。是先義通方地前也。但此初地者指乾惠歟。斷惑初地歟。有異端事也。山王院大師斷惑初地判。其時乾惠性七賢。假立性地終心第七世第一法邊。不退云心。但一義乾惠以前七賢。假立云也。是則十地對判名別義通時。以乾惠對別教初歡喜地。故別地前可對通教位無之。此時乾惠以前七賢。假立。對別地前云事也。如此得。心時當通時非乾惠不退也。但初釋時七信已上入乾惠云。不借七信已前歟云御難事。十信共雖借乾惠。今爲取不退方從所用七信已上入乾惠釋也。次七賢中第六忍法不退也。何六心退位云耶云御難事。記二云。依小乘位雖云忍位名位不退。望菩薩乘猶名爲退。小乘忍法不退。談爲菩薩尚退位云意有之。故六心忍位尚退釋也。抑法花疏從初地至六地不退釋。弘決若入七地已墮二乘釋相違事。如御難來。楞嚴先德以三義評判給。一六地不退者。約利根菩薩鈍根菩薩或可有退云云。一退者暫退也。非永退云云。一教通下根菩薩云云。若爾者七地退者。非實義可得。心也。次或云。初果已上。或云乾惠。或云性地。三釋不同事。先初果已上申大段教約東也。乾惠不退名別義通意云云。サテ性地事性地四善根位也。其中煥頂邊退位也。忍世第一方不退。且約終一往判不退歟。初果已上釋性地尚不退難亂。故初果已上不難亂。一邊不退方取歟。

六。別教不退

問。別教菩薩於何位得三不退耶。

答。雖難思十住位不退。行向行不退。登地念不退可答申。

付之以何得定十住初位不退也云事。所以見一經文。於別教六住退菩薩行見。何況十迴向位修中觀門無廢退。尤十向念不退可云耶。爾者難思。

答云。十住可位不退云事。所以別教意初住斷見。尤可論位不退義也。爰以宗師所判中。十住是位不退。行向是行不退。登地三觀現前即念不退判。但至御難者。於瓔珞經文會通非一。馬鳴龍樹欲怖地前意判。大師仰學十住判。妙樂五部合斷意會。其外大師先德釋義有之歟。次十迴向尚未證位故。於登地判念不退歟。若爾者非相違云云。

難云。別教三不退事大旨聞樣候得共。尚以難思。凡十住位不退未決定。去見一經文分別退分不退分時。出到第七住常住不退。自此七住已前名爲退分。次七住已前云故六住迄可退見。サテ其六住退相說時。

如我初會衆中有八萬人退。如淨目天子法才王子舍利弗等。欲入第七住。其中偵惡因緣故退入凡夫。不善惡中作大邪見及五逆罪。無惡不造名爲退相申。若爾者偏十住不退不可云。仍大師一處釋中。十行是位不退。十迴向是行不退。十地是念不退矣。

於十行位判位不退見。剎章安大師御釋。十迴向退者別意判。何況於十住位不退不

可判事也。但瓔珞經文會通事。實異端有之歟。先馬鳴龍樹欲怖地前釋意如何。意欲怖者可教逼意歟。縱地前菩薩令教逼思。何不遇菩薩可名退耶。其欲怖相可令料簡者也。次一家仰學六住釋事。仰學者其相如何。縱仰學也何必約六住仰學耶。次妙樂五部合斷事記五云。六心中退者準瓔珞意。身子於十住中第六心退。恐是爾前見思俱斷。至六心時見猶未盡。六心尚退矣。

爾前見思俱斷者。指何處見思俱斷云耶。又見思俱斷其根性可上智歟。乍見思俱斷退轉根性歟如何。又章安大師御釋中。十行退者通意。十迴向退者別意。十信退者圓意矣。通教十行退云事難思者也。又其外慈覺大師智證大師御會通有之。如何。根本大師一兩義釋。唐土人師維國廣修決判子細有之。如何。五大院先德並御廟大師御釋有之云云。可出之者也。抑五大院先德權者退義判。權必引實故。實者六住退可有之覺。如何。所詮三國異義有之。其中以何義正意可存耶。此事學者義勢以一義爲本。諸義得意合子細有之云云。如何。答云云。

別教三不退事任一家定判處也。依之名疏五云。十住是位不退。行向是行不退。登地三觀現前即念不退矣。住前十信位伏惑。初住斷見。二住已上乃至七住斷思。初住豈非斷惑不退耶。但身子六住退事實經文意難思。但三國人師會通非一。仍講答私才覺不可及事也。先馬鳴菩薩起信論釋。信成就

發心云。如修多羅中。或說有退墮惡趣者。非其實退。但爲初學菩薩未入正位而懈怠者。恐怖勇猛故。龍樹十住毘婆沙論云。十住退者欲怖地前菩薩爲令早入初地說。退其實不退矣。此兩師欲怖地前意會。是則地前懈怠菩薩教逼爲令精進也。又大師一處釋是仰習十心中六心退耳。七心已上永離二乘矣。偏疏文同之。又妙樂大師六心中退者。准璽瑠意。身子於十住中第六心退。恐是爾前見思俱斷。至六心時見猶未盡。六心尙退矣。是則五部合斷意也。謂昔凡夫外道時。以有漏智四諦修道五部惑同時斷之。但有漏智力見惑不斷盡故。十住中六住時尙見惑未盡云義邊有之。此故論六住退也云云。但必六住退沙汰事。七住思惑斷盡。定見惑被斷盡。若爾者七住可不退。此故論六住退義也。又根本大師呼信爲住一義釋。意實別教六信退也。約能住六住退云云。是唐土人師維綱廣修決判同之云云。覺大師名別義通會給。山王院付內護外護有無設釋義。五大院權者退云云。但權必引實云事。不引實權有之云云。或初住所具十信中六信釋給。如此異端重也。何一義一義意。抑諸義中以何義可爲正耶云事。可有人意歟。一義以妙樂五部合斷義處處違文會合事有之。是又御廟大師御義也。尤可信用。何義必於六住論退事難思云難有之。然而有漏斷義六住惑未盡意有之。故一意顯。以此義爲本諸

異義可料簡合云一義有之。次十行位不退釋事。彼引地論師義別教判屬意也。非實別教歟。次仁王私記十行退者通意云云。是名別義通云意也云云。次行念二不退事。十行正出假。十迴向傍出假也。行不退有便歟。登地證位念不退又勿論也。仍無過

七、通教劫數

問。通教菩薩經幾劫數成佛耶
答。任一家解釋者。從假入空非止一世作行。從空入假動逾塵劫判

付之凡藏通二教同是界內教。所斷所證同之。所經劫數又同之可云也。爰以小品經所說一阿僧祇九十一劫授記。一家通佛判屬可知。藏通同經三祇百劫成佛云事

答云云。任一家解釋大旨處也。是則大論等意經無量阿僧祇劫速故也。但至御難者。藏通同雖界內教。巧拙折體既不同也。通教大乘初門也。爭三藏可混亂耶。次至小品授記者。縱雖三祇百劫。大小乘劫數廢立不同故。如三藏三祇不可得意。仍無過

難云。通教動逾塵劫事尙以難思。凡藏通二教同斷界內見思同證空理。真是理法不可不同。所詮理無淺深。所經劫數又不可有不同者也。仍如前出難。小品經燃燈佛授記。一阿僧祇九十一劫申。宗師受之故知通佛行因之相也釋。妙樂大師引瑞應經。汝自是後九十一劫。劫號爲賢。汝當作佛名。釋迦文。乃至身昇虛空得無生忍。藏通共三祇百劫行因也見。大般若經云。菩薩於

一切法如實通達。皆如幻化。是故經於三無數劫。若又強劫數不同可成者。三藏通教時節短促也可云也。所以三藏事教經多劫。通教理教劫數不可長。例如別圓事理教別教長遠圓教速疾故也。但金光明疏通教菩薩從假入空非止一世作行從空入假動逾塵劫釋事。能可料簡事也。凡一家處處定判。通教八地已上多分有教無人也。去今八地已上出假動逾塵劫判。誰知後教劫數有。仍道謂化導觀謂空觀內證道觀雙流。豈不知中道佛性之理云。皆後教得分沙汰。非耶。其上動經劫數言互別圓見事有之。止六釋別圓利生相云。世世結緣處處調伏。動經無量阿僧祇劫。次小品花散城授記會通事。藏通言同一阿僧祇九十一劫云。其劫數可有不同不見者也。抑三藏劫數事俱舍婆娑等說分明也。サテ通教動逾塵劫別教動經無量劫。何證據有之耶。就中通教動逾塵劫本說尤大切也。如何。文通教所經劫者。時節歲數劫歟。將芥子劫摩石等劫歟。如何可申耶。次通教意入空位可經劫歟。如何。從假入空非止一世作行釋。經劫證據可申歟。又不經文歟。見小品經文。花散城授記。一阿僧祇九十一劫云云。得無生忍前經二阿僧祇見。是豈非入空劫數耶。依之弘七云。通教六地別教初地。如是兩教經於劫數。六地劫數入空劫數覺。但非止一世作行釋必經劫不見歟。如何可料簡耶。次動逾塵劫訓點如何

答云云 通教劫數事任一家判釋處也。依之金光明經疏云。若通教菩薩從假入空。非止一世作行。從空入假。動逾塵劫。入空位非。一世作行計也。非經劫。出假位經多塵劫。定是則化他。生時機緣萬品故。逗萬機經塵劫事有之歟。是又非大師私釋。經論中其證據多之。金光明經云。備修苦行。動經無量無邊劫數。然後方得授菩提記。大論破迦旃延子三僧祇行云。摩訶衍中無量阿僧祇劫。功德成。佛。經論文如此。觀音玄云。又復菩薩無量劫修行。何但三阿僧祇劫。如是等種種破三藏失。以顯摩訶衍中通教義也。名疏十云。若案迦旃延所解。三藏中明三阿僧祇習學佛法。百劫種相。佛道現前。此是三藏小乘淺近之法。修學修行劫數爲少。若案釋論。彈於此義。佛法無量。豈是三藏所學能遍。大乘深妙。是故學劫亦多矣。異三藏可經劫數見。但至斷證同時難者。證理邊同之歟。然於修行門者。可論其不同也。何況三藏一教內。聲聞緣覺三生六十劫。四生百劫。不同有之。何況藏通劫數。豈無不同耶。次至大品經授記者。會通如前。依之大論人師釋云。大乘所明三阿僧祇劫。則時節長遠不同。小乘末師釋云。大乘意無量阿僧祇爲一阿僧祇等劫。若爾者。通教三藏三藏可長遠覺。又一義意付彼燃燈授記。劫數邊三藏得分也。今約得無生邊證。通佛云。義有之歟。依之玄七云。大品亦云。華散城內得。記義與此同。竝云斷

惑。故知通佛行因之相也。妙樂受之昔爲。摩納者。具如瑞應燃燈授記得。無生忍。故知是通佛也。大般若經文準。大品可會申也。次金光明疏料簡事。付當通。入空出假。相對釋劫多少。更約後教心。不見者也。次例。圓教通教不可經劫云事。權實既異也。非例難限歟。其上圓教長短相即。還三教久遠也。云意有之歟。本述大綱三千塵點五百塵點。相可思之。次通別二教劫數證據事。金光明經大論等上出之畢。又善戒經云。菩薩修一一行。要經無量阿僧祇劫。但此外一經中正動逾塵劫證據有之云云。次通教劫數何劫耶云事。未檢及歟。但大乘經教定可甚深歟。金光明芥子劫。瓔珞經摩石劫等。可用之歟。次通教入空經劫數歟事。非止一世經。三世事雖有之。劫經。迄事不可有之歟。但燃燈授記入空前經二僧祇云事。入空已前劫數上根出假可得意歟。或又劫數邊非。通教證據云意有之。至止六者。從斷惑初地數云。六地歟。是則可指八人地者也。次動逾塵劫訓點事。動逾塵劫。讀人有之。又ヤ、モスレハト讀。甚深成義事有之歟。

八三藏劫數

問。一切三藏菩薩修行劫數供佛多少皆齊等耶。

答。任一義者。三藏劫齊等也。百劫竝供佛可。不定可答申。

付之凡三祇化他位隨機緣不定也。何同可

云耶。爰以或超九劫云。或超十二劫云。三祇劫數豈同耶。何況若夫三祇劫同。供佛百劫又同可云也。爰以九劫超義不限釋迦見。

答云云。任三藏菩薩大旨處也。所以菩薩要經三劫無數云故。於三祇劫不可有不同。諸佛出世不定故。供佛不可必定。但至御難者。三藏菩薩不論利鈍。故化他有不同。不可云。次至超劫不同者。雖超小劫不滅。大劫數非相違。次至供佛等難者。供佛依佛出世有無。百劫九劫超先約釋迦可得意歟。

難云。一切三藏菩薩三祇劫數可同云事難思。凡化他位長短可。依機熟不也。若夫機緣速純熟。何徒可經盡三祇劫耶。依之大論云。若無其阿僧祇劫應得。或時超一阿僧祇劫。百劫乃至六十一劫如釋迦文。讚歎弗沙超九劫矣。超一阿僧祇劫事可有見。其上摩訶止觀中三藏菩薩判三根出假時。下根初僧祇伏煩惱六度功德身肥。二僧祇煩惱脂消功德轉肥。三僧祇正入假云。中根二僧祇出假。上根初僧祇出假判。上根初僧祇可出假故。所化機緣速純熟經三祇義不可有之被得。但至菩薩要經三劫無數云者。只是約釋迦菩薩歟。所以俱舍云。今我大師昔爲菩薩位於三無數劫等云。故三無數劫先釋尊一人事覺。次三藏菩薩無利鈍別云事難思。第六種姓廢立且望二乘爾云歟。實利鈍異可有之。依之婆娑論云。若

鈍根者得忍方能。然諸菩薩行一施時亦攝戒惠由。此能障那由他惡趣。若爾者於三祇又可有所不同也。次百劫事三祇百劫自行化他不同。一雙修行也。三祇無不同。乍成。何百劫不同義可成耶。去百劫內九劫超入不限釋迦菩薩。互彌勒見。所以一家釋云。釋迦值弗沙佛。促百劫。彌勒值諸佛。何必不促爲九十一劫耶。懈怠者彌勒尙以超劫。自餘菩薩亦以可然也。其上百劫自行位種三十二相業因。彼相好百福莊嚴相也。所表有深意。必可經百劫也。次供佛事三世三藏菩薩皆如釋尊。化導同之。自行化他無不同。供佛又以可同也。但婆娑論當知此依釋迦菩薩說文事不限。供佛也。三祇修行等皆舉之如此結成。若夫可依此文者。三祇不同可云也。何可限供佛耶。抑三根出假中。中下二根出假人。於當教出假耶否。自上古有沙汰事也。宗師若三藏菩薩上根初發心時。爲度一切增求作佛。心又一轉。妙樂受之心又一轉者。不待經歷漸教座席。本習所熏即能修習矣。既上根不經漸教座。故中下二根經漸教座。於法花座出假利生見。如何可得意耶。次三藏菩薩必經三祇事有何深意耶。又立百劫事限三藏。將可互餘教。孰如何。

答云。如前三祇劫數無不同云事。三藏菩薩第六種姓多分無利鈍定。初僧祇自身成佛事不知。向人不說之。二僧祇自知之。去向他不說之。三僧祇自知之。對他又說之。云云。三祇次第如此。依之俱舍云。無上菩提甚難可得。非多願行無容得成菩提。菩薩要經三劫無數。一切菩薩無不同。彼得。但三祇有超劫不同云事。重料簡有之。先付釋迦菩薩。機見不同。九劫十二劫超不同有之。依之章安釋云。超越十二劫者。出曜佛藏等經皆云。超九劫。或云根緣不同。佛爲增減說耳。又一義小劫超超。大劫事無之。依之唯識論云。決定無轉無數大劫。入大乘論云。菩薩雖超無數小劫。而不能超。僧祇大劫。大劫不超。故三祇不同無之也。但摩訶止觀三根出假菩薩事。是非三藏當分義。宗師探實義。三根不同釋也。然上根出假速疾。三祇悉不經不可得意。菩薩要經三劫無數道理故也。次百劫自行位也。自行若精進論超劫。於其劫者長短兼不可定事也。但一切菩薩皆可超九劫云事。此難不盡理。就中彌勒超劫事不一決事也。縱一分雖許超劫。於釋迦菩薩者不限九劫也。雪山十二摩納八薩埵十一弗沙九云云。豈此等義一切菩薩皆同之可云耶。次供佛事婆娑論舉三祇供佛畢。當知此依釋迦菩薩說若餘菩薩不定如此。其上今經云。一百八十劫空過無有佛矣。如此時分佛出世無之。隨菩薩供佛可少也。次三藏菩薩利鈍有無事。多分無利鈍云也。但婆娑論若鈍根者云指二乘歟。於菩薩中分利鈍不可得。心。抑三根中中下二根出假當教出假有無事。分當教出假可有之也。但心又一轉

釋事。上根人不經三藏次位。宿習開發即入真出假云事也。又一義上根修空位短。中下二根久修空觀。此空觀位長事似漸教座。故如此釋歟。實經爾前漸教座不可得意。次必經三祇事。以一切菩薩皆經三阿僧祇道理有之。所詮三祇者甚深所表有之。不經三祇者已心斷惑成佛更不可成。子細有之。次立百劫事。先三藏教意先化他。次自行廢立時立。百劫成自行業因也。大乘自行化他次第故。三祇次不經百劫歟。

九。二土弘經

問。生身得忍菩薩遍方便實報利。益衆生耶。

答。上二土弘經不可有之。

付之凡生身得忍菩薩斷無明住地迷得中道法身理。何於上二土無弘經利益耶。爰以華嚴經中清淨妙法身湛然應一切申。宗師發心正行傍化二土成就衆生判。若爾有上二土弘經可云耶。

答云。上二土弘經無之云事。所以帶生身故。上二土弘經難成者也。爰以宗師不能上土利益釋。妙樂大師是故未能於上二土弘經益他判。但至御難者。生身得忍者分破無明云。苦道未轉云。未成法身依身故也。次至經文釋義者。初住法身菩薩事得意者非相違可答申。

難云。生身得忍菩薩上二土弘經不可有之云事。尚以難思。大方空假中三諦卽三土依

正也空感方便土依正中道實報土生因也。此菩薩既斷無明證中道三惑斷內證三智明了心地也。サテ尋有緣機趣利生時。何方便實報衆生不利益耶。依之華嚴經說初住菩薩云。究竟離虛妄無染如虛空清淨妙法身。湛然應一切矣。得法身理人應一切德有見。又宗師發心正行傍化二十成就衆生矣。上二土利生聞。又四大聲聞得授記已。於他方土作佛弘經矣。他方土利生有之。若夫橫化他方者。豈可化上二土條勿論也。但不能上土利益釋事。能可致了簡也。所詮付生身得忍重重不同有之。分破無明人名生身得忍事有之。是則覺大師即身成佛文隣照記意也。又初住生身得忍。二住已上法身應立事有之。依之玄七云。初住生身從二住去至一。生在皆是法身矣。仍玄文第六約分破無明人。且不能上土。釋歟。望二住已上法身初住生身得忍應立意。何上二土利生無之耶。大方內證外用可相順也。此菩薩無始色心本是理性妙境妙智觀達。四土不二融通融即理覺。當知身土一念三千故。成道時稱此本理一心一念遍於法界矣。既云遍於法界。上二土不可殘者也。又已證達那一體不二。良由無始一念三千。以三千中生陰二千爲正國上一千屬依矣。四土一念開覺聞。何可隔上二土利生耶。但至帶生身云者。既得法身本後生身邊帶不帶任意。去生身邊約同梵行者見云事。楞嚴御釋明鏡也。何約生身上二土利生

可押耶。依之玄七云。別教登地破無明得。如來一身。無量身一身湛然安住無量身百界。作佛亦示九界身矣。抑初住經清淨妙法身云。釋初住生身云。經釋相違如何。又算題意難思。上二土鎮勝應。過那說法有之。界內菩薩上彼土利益有無難及沙汰事也。有何深意下此算耶。又生身得忍菩薩往。上二土時捨分段身耶不。如何可得意耶。答云。生身得忍菩薩上二土利生無之云事。大旨如前。所以生身得忍者。於內證一分雖得中道忍力。尙父母所生依身有之。乍帶此依身。爭上二土可往。即此生身方便土空依身。實報中道依身不相應故也。何登二住已上成法身。後任意上二土弘經可致也。依之玄六云。生身菩薩亦能此土他土弘經。令他得權實七益。化功歸已增道損生。而不能上土利益也。妙樂受之。始於此土得無生忍。是故未能於上二土弘經益他。雖即自能增道損生未能起應。但能此土及以神通往於他土。尙未能入方便有餘故。云不能上土利益矣。名疏一云。別教登地圓教初住得如來一身。無量身現。十界像隨緣利物。名衆所知識。未橫遍十方。堅高三土矣。未師受之。此約生身得忍菩薩以說。但能分身百界未能橫遍法界故也。此等釋義分明橫堅利益無之見。但至御難者。既帶生身。何可往。上二土耶。取夫覺大師即身成佛義。隣照記中於生身

得忍分二種見。一分破無明人。仁王經始生住生人是也。二觀智未熟人是也。而於此二類何可往。上二土不覺事也。依之覺大師私記其旨分明也。但華嚴經文並名疏二事。是非生身得忍於初住得法身理。觀智純熟人事也。依之妙記云。既在初住始得無生。既斷無明。理合唯在果報土中。傍爲衆機化下二土矣。難勢意三重無明已盡人。乃至觀智純熟人。居初住人皆生身得忍。一類出之。難勢講答義勢不相應也。夫初住法身人可云也。全非生身得忍也。但開四土不二理。成法界一念悟云事。夫內證中道遍法界意也。去觀智尙未熟帶生身故。不可往。上二土事也。次生身帶不帶可任意云事不可然事也。自元觀智未熟豈可任意耶。取夫楞嚴先德同梵行者見釋給事。聊有深意事也。生身帶不帶任意事非也。抑初住經云。法身釋判生身事。於初住生身法身二類可有之故。一邊一邊顯之歟。次上二土鎮勝應過那說法有之。界內菩薩不可利益云事。是又付種脫一致法門甚深可沙汰事有之。或自界外來界內事有之。或自界內行界外事有之。師弟因緣可思之。次生身得忍菩薩往實報時。分段身捨不捨事。覺大師轉非捨成。陰入皆如無苦可捨意。實不捨可申歟。十。有教無人。問。前三教斷惑位有實行菩薩耶。答。三藏教斷惑位無實人。通教八地已上。別

教初地已上判有教無人也

付之前三教共因位未滿時有實人可云也。何三藏無實行可云耶。爰以六祖所判中彼亦不知因不生果。至三十三心必無實行判三十二心有實人被得。次一家釋中。通教佛地邊有實人判。別教地上尚有實行非判耶。

答云云。三教實行有無相任。一家判釋大旨處也。三藏三祇行行滿至百劫成後教人也。爰以宗師三藏大乘之位無三阿僧祇劫伏結之因。用二十四心斷結之果判。但至難勢文理者。供養多佛化他成就故成後教人也。所判且他師破意。次通教意。佛地有實人云。教門一往心。次別教地上實人又教門意。仍無過難云。前三教斷惑位實人相一難思。先三藏教意。三祇百劫可判有教無人云事難思。通別二教既斷惑位有實人三藏又可然耶。依之記五云。彼亦不知因不至果。至三十三心必無實行。明三十二心有實行云事。次通教第十地尚有實人云事。一家判釋也。玄四云。過菩薩地則入佛地。用習扶餘習生閻浮提八相成道。義云。以佛地邊有菩薩地名。故知始終皆有菩薩。又未師釋云。一往通教八地已上有教無人。二往唯至果方名有教無人。以因位皆是有教有人故也。若爾八地有教無人義難思處也。又別教或二地已上有教無人云。或十地等覺有實人云事有之。淨名玄二云。從二地至等覺皆得四句。此皆有教

無人矣止三云。別教因中有教行證人。若就

果者但有其教無行證人。初地已上尚有實人覺。大方教必為勸人也。縱佛果後教垂迹雖無人。於菩薩因位者必有實行可云也。若夫一向無人者。次位階級皆虛妄說可成耶。但會通事。先三藏化他終百劫初可成後教人云事難思。若三祇化他不經百劫種相位成後教人者。此人至後教成。果者不可具相好。歟如何。記五他師破釋云云。其旨趣未顯者也。見本疏文。三十三心見傾思未盡。三十三心名菩薩。三十四心斷思盡即成佛。佛從誰索此。猶三藏義是索車有無判時。三十三心實行菩薩思未盡故不索車。三十四心佛不索車釋也。妙樂消之時。故菩提樹下三十三心猶名菩薩時節既促。索義不成。此則可爾。言思未盡。此不應然。既三十三心名菩薩見。是豈非實人耶。抑三十三心必定思未盡。然破他師釋時。言思未盡此不應然。破事其心如何。次通別二教事。難勢旨一往教門也云義難思。未師既八地有教無人一往釋。果地至二往實義非判耶。次別教地上實人約教門云事如何。別教教門者多分於地前論之也。地上教門相不得其意耶。抑別教意於地前有教無人判事無之歟。別向圓修時尤可判之也如何。

答云云。前三教有教無人事。文義不分明歟。但三藏教意三祇化他行滿。第三祇或百劫時不留當教成後教人也。剩初二僧祇供

多佛時。尚可成後教人事也。何斷惑位有

實人可云耶。依之四教義十二云。三藏大乘之位無三阿僧祇劫伏結之因。用三十四心斷結之果。淨名玄四云。二藏因中明本迹者。若三阿僧祇伏惑純熟。住顛頂忍位。以為本高得神通變現利益人天六道名為迹。下容有此事。恐有教無人。此三祇末師若三阿僧祇者第三祇也。第三祇有教無人分明也。又名玄四云。無三祇伏結補處菩薩矣。但記五釋事是破他師釋義也。謂三論嘉祥云。二乘索車。菩薩不索云云。本疏文三十三心見傾思未盡等云他師言出也。妙樂破文故菩提樹下三十三心猶名菩薩。時節既促。索義不成。此則可爾者。他師義許也。所以三十三心時不出入。觀一利那三十四心移即成果頭也。何問可索車耶。其義尤可然許也。サテ思未盡故不索車云邊破也。凡索車者機發義也。而不斷一毫惑凡夫。大機發事有之。況三十三心時思未盡云。不索車可云耶。破也依之記五云。言思未盡此不應然。故以見惑凡夫況之。惑障全在大機尚發況三十三心矣。又他師云。三十四心便是佛。佛從誰索。妙樂受之言。佛不索道理如然。許畢重破之時。彼亦不知因不至果。至三十三心必無實行破也。可思之。若爾全三十三心有實行云釋非也。但若不經百劫成後教人者。不可有相好云事。後教意相好發得也。例如藏通修得別圓發得云也。於當教不修相好。不可

有相違。其外御尋今會通大旨顯畢。次通教事一家釋蘭菊也。名玄四云。通教菩薩七地具方便道。八地道觀雙流。豈不知中道佛性之理。恐此多是有教無人。未師受之。恐此多是有教無人者。通教七地已前有教有人也。是八地已上見。又名疏四云。一往通教八地已上。○有教無人。未師二往唯至果等。云云。是如難十地有人見。此相違得意時。如前會申。八地已上等者實義成。誓扶習生經多劫時既值多佛。豈不開後教悟耶。仍二往唯至果等者。始終教道一意。但至御難者。一往爲實義事。一家釋有之。始不可驚。次別教事入地自證權門自開等云云。初地已上有教無人。依之止三云。若破無明。登初地時。即是圓家初住位。非復別家初地位也。妙樂受之。初地入住此爲正文。於教道文不須疑也。此爲正文。可思之。但二地已上等釋事。十地佛果廢立時。地前諸位初地始心納故。初地始心向有人云意有之故。舉不難二地。二地已上等釋也。依之末師釋云。從二地者一向有教無人。二者入初地矣。又二地已上等教門云事。妙樂於教道文不須疑也。云釋顯畢。大地前有教無人判事有之歟云事。大旨初地已上也云。約別向圓修意成。一意事不可遮之。

十一、通教出假

問。通教菩薩於何位出假耶
答。任一家釋義者。下根八地已上。中根斷見惑位。上根初心開惠位。出假也。可答

申。付之凡出假利生者。自行入空極後化他出假論也。至於見思未盡位出假義可論耶。爰以見大論文。於八地已上論出假利生見。

答云云。任一家解釋大旨處也。是則通教逗多種根性故也。爰以下根斷惑盡方能出假中根者斷見惑已。上根者初心開惠。即能體達見思即空已。爲衆生作依止處判者也。但至御難者。經論說多分約下根心歟。大論文又此意。仍無過。

難云。通教出假事三根分別。一往其義成。似云。中上二根出假尚以難思。如前難通教意自行入空極後論出假利生義也。若爾者於八地已上可判出假也。爭見惑斷上判中根出假。未斷見思前初心開惠位上根出假可論耶。依之大論第十云。如七地菩薩觀諸法空。欲放捨六波羅蜜。爾時十方諸佛手摩其頭語言。勿生此念。是時菩薩聞諸佛教化。還生本心。此還生本心出假即八地已上當。此外更中上二根出假不判者耶。其自行妙證開益他不能事也。於未斷惑位更出假義不可有之。但通教逗多種根性云事。大方於通教被接名別等教相。重重不限當通一教。是逗多種機云也。去斷伏位破非論出假利生相。次講答潤色所判。摩訶止觀第六文歟。彼釋何樣廢立耶。具文云。下根斷惑盡方能出假。佛於法華中破其取涅槃心。勸發無上道起方便惠。二

乘既然。極鈍菩薩亦應同此說。中根者斷見惑已生死少寬。思任運斷。第二地名菩薩神通從此已去即能入假。上根者初心開惠。即能體達見思即空已。爲衆生作依止處。何須七地方出假耶。講答此釋能可被料簡也。抑上根即能體達見思即空人者。於乾惠斷惑云事歟如何。四念處云。乾惠非斷道。曾於乾惠斷惑義不許者耶。若夫不斷惑者。從空出假義不成。如何次中根者第二地名菩薩神通。第二地者何位耶。既斷見惑人也。四地已上人。立還又對第二地性事不得其意者耶。次下根人事八地已上有教無人。當教出假無之。依之下根斷惑盡方能出假人釋時。佛於法華中破其取涅槃心等云云。只是後教出假見。而何當教內三根中下根可作成耶。妙樂大師謂。二乘人鈍根菩薩至法華中方開入實。入實已後方運大悲名爲出假非判耶。所詮背經論廢立。一家中上二根出假判事。其意趣如何難思。若夫經論中見事有之耶。

答云云。大旨如前。通教逗多種根性。無盡教相多之。於出假一段又何不論根性不同耶。去一家釋義稍異今古也。三藏菩薩第六種姓。尚強辨三根不同。何況自元縱容不定。許通教菩薩出假耶。依之止六云。但佛爲三根分別。下根斷惑盡方能出假。中根者斷見惑已生死少寬。思任運斷。第二地名菩薩神通從此已去即能入假。上根者初心開惠即能體達。見思即空已爲衆生作依止

處何須七地方出假耶矣。此釋三根相分明也。但至御難者。是故說教多附下根意。經論先約八地上敷。大論諸佛教化還生本心文此意。次通教意逗多種根性者。約被接名別教相云事。既通教許根機不同出假何又不成三根不同耶。抑摩訶止觀第六本末釋事。是三根出假立處。如難勢來。能能有料簡事也。先上根出假事。乾惠斷惑出假不事。學者異義不同也。五大院先德斷惑上出假成。但一義意非實斷惑。見思即空體達者。可伏惑分齊成子細有之。若夫於乾惠見思斷者。一教十地教相皆悉可破故也。次中根人事。斷見惑已生死少寬者。破見惑故離四惡趣道理。一分生死離義有之。思任運斷者。薄地已下志也。但第二地事是又學者異端有之。五大院先德第二地者性地也。成。先德御釋雖可仰信。聊難思御釋也。既中根者斷見惑已云云。可指見地已後也。仍八人見地斷惑。初地取指薄地名。第二地云義有之。此義意五大院御釋。別途廢立會通也。次下根人事。八地有教無人云。一廢立也。末師二往唯至果方名有教無人釋。一分當教出假可有之覺。但佛於法華中被其涅槃心。勸發無上道釋。妙樂入實已後方運大悲名爲出假沙汰事。大方於下根出假人。當教出假有無古來沙汰也。一義意如成中。一分出假可有之存也。今釋當教出假事。治定。真出假事。取出釋也。料簡也。是即通教菩薩至後教時。

真出假有無難思故。後教出假事釋出也。云云。サテ當教出假有見釋。觀音玄云。菩薩地自是出假方便道觀雙流矣。此釋可出也。次中上二根出假事。經論有證據耶不事。學者可檢子細有之。是即大論等中。於乾惠判初淫弊辨機性不同事有之。是其證據。

十二三根被攝

問。通教菩薩於何位被接耶。

答。四地爲上。六七爲中。八九爲上。三根被接可有之也可。答申。

付之凡被接者。當教空理極時。被後教接也。六地已前斷證未至極。爭可論被接耶。爰以小品經中八地聞中九地修觀中。何況八地已上定有教無人。何可有九地接者耶。

答。三根接者位任釋義定判處也。但至御難者。中上二根當教斷證未極云。最上利根證一分空理時。雖空中合論也。去但前二根真空尚淺。判事此心也。次至小品經文者。且先舉下根一類歟。次九地接者事。二往唯至果方名有教無人意。且八九爲下被接論歟。無過。

難云。三根接者分別一往聞。然一一難思。凡被接者。當教空理至極時。利根菩薩真內中見出也。空理不至極時。只付殘惑能治智品策計也。更所證理盡義無之。令深觀空即見不空義難成。若爾者於中上二根者。更交際接義不可有之。爰以小品經云。八地聞中九地修觀。一家釋中。問。云何以別接

通答。初空假二觀破。真俗上惑盡方開中道。仍須修觀破。無明能八相作佛。妙樂受之。復有一人破二惑盡。至第八地方開中道。聞已修觀進破。無明得法身本。八相作佛。當教斷證極處判。被接見。但中上二根接者。於四地已上。本教惑盡可申歟。將不盡歟。若盡云。一家釋義。四地齊羅漢義無之。若不盡者。令深觀空義難成。如何可得意耶。又不盡。本教惑被接。於其殘惑者。於何處可斷盡之耶。次八九已下廢立難思。九地正出假位也。空中合論義難成者也。又八地已上出假經。應劫供養多佛。定成後教人。當教實人不可有之。九地無實人者。不可論被接。去八地聞中。云。九地聞中。不云者也。抑決三云。謂川前教有始無終已。用七八不至九十。即用後教有終無始。但用向地不須住行。已用七八云。九地接者無之。決六四地爲上。六七爲中。八九爲下釋。一師兩處釋相違。如何可料簡耶。但小品經等約下根云事。是講答私義歟。釋義見事有之歟。凡九地接者事。學者約束不同也。付有無二邊。如何可得意合耶。根本大師並御廟大師判事有之如何。次別接通一生破無明有無一箇重事也。如何可申耶。若有此義可申者。道理文證等甚深可出成者也。次中上二根本教惑盡不。御廟大師御釋有之。兩義共舉重。兩義共難。作給如何見耶。又中上二根接者。於後教何位可接入耶。從下根來多至初地。中上人者此

即不定矣。其不定相如何。御廟大師付此不定三義判。其相如何。又最上利根者。於乾惠被接者有之耶。又初空假二觀破真俗上惑盡矣。此上惑者何物耶。限見思惑。五塵沙。學者異端有之。如何可申耶。抑被接即身成佛。機云云。其意如何。又玄文止觀被接不同如何。次被接機何物耶。

答云云。如前一家依三五高覽。任旃陀羅尼智辯。四教門戶。開云。尚漏處有之歟。仍重被接名別法門。釋出。是又非。大師臆說。皆經論明文引證。見。取夫被接次位事。或八地知中九地伏無明釋。或七地論修八地論證云釋有之。但妙樂大師大分三根被立時。決六云。四地爲上。六七爲中。八九爲下。釋。舉三根可攝衆機見。但中上二根當教斷證不可極云事。先大方最上利根接者。下根。不可準例。本教惑不盡云。一分空理有之者。何不不論被接耶。仍決三中上二根亦見其已方示中空。但前二根真空尚淺。是故說教多附下根。既云真空尚淺。惑未盡聞。但大品經八地間中九地修觀事。彼約下根歟。是即妙樂大師是故說教多附下根會通此意也。止觀第三本末釋皆不根一類。取夫中上二根本教惑盡不事。一箇重事也。御廟大師如御難來盡不兩義釋給。但付不盡義作五難。付盡義又四難有之。去。學者難一決事也。然任一義不盡義可申也。次九地接者事有無兩義有之。但講客所存九地云姿聊可約束也。八地者時支佛帶空侵。

習氣位也。九地菩薩出假也。九地者出假。更被接不可有。八地帶空。尚殘。於九地空中合論一機有之事不可遮之。仍不至九十釋。八九爲下判相違如此可料簡者也。次一生破無明事。山家御在唐決也。不可聊爾。此一生破無明即圓頓行者內證即身成佛相可顯也。證據進破無明釋即生作佛云文有之。次乾惠被接事。多分此義不可有可申也。非斷道位故也。但山家大師五大院九地接者判事。接引交際取合成九根數歟。次中上二根人入後教何位耶事。中上入者此即不定云云。付此不定御廟大師三義御評判有之。謂一地前不定。二地上不定。三地前地上不定云云。若夫地前不定意。可住行等接者故。本教惑不盡義可相應歟。次初空假二觀破真俗上惑盡文事。付此上惑體。寺門山門異端有之歟。但講客一義見思二惑可申歟。然寺門義可不同於現在者。雖限見思約。宿習時先生於餘教出假修假觀事有之。諸法先熟藏理易明故也。此人見思二惑斷盡時。雖空假二觀滿足也。寺門不分先生今。只見思二惑云故。大以不同也。抑被接即身成佛事。楞嚴後先德往生淨土直因。成。殊更付圓頓行者妙解妙行心地可申合事也。次玄文止觀被接事。御廟大師玄文。教道別接通。止觀證道別接通。釋。妙樂大師玄文以圓接通別者。分於教證位行別故。今不云者約證道故。但約觀故釋。可思之。次被接機事。玄文被接二

乘爲機。止觀被接約行者心地云事。一義意也云云。

十三、三藏隨惡

問。三藏菩薩隨惡趣爲是實業。爲是大悲力耶。

答。實業兼大悲可。答申。

付之菩提薩埵行願以利他爲本。但依大悲力生惡趣度衆生可云也。爰以婆娑論中。菩薩有時乘大願力生諸惡趣饒益有情判。如文理者非實業力云事。

答云云。三藏教意因時未斷實業受生。談故。實業兼大悲也。爰以宗師若三藏菩薩帶結願生判。但至御難者菩薩行願化他大悲深重也云云。三藏教相實業受生定故。一向大悲計不受惡趣生歟。次至婆娑論者。先舉大悲一邊歟。難云。三藏菩薩隨惡趣事。大悲實業相兼云事。向以難思。菩提薩埵利物爲本懷故。隨惡受生化衆生也。更實業力不可云。依之俱舍云。菩提薩埵利物爲懷。爲化有情必往惡趣。其六道受生實業皆伏。尚有實業受生不可云。依之宗師釋云。以伏六道業故不爲諸弊所惱。得五神通遊於六道成六度行。唯限大悲力見。又四念處云。三藏菩薩已未斷惑猶是凡夫。住下忍位伏見思惑。以誓願乘五神道住生死化衆生。未斷惑人也云云。伏見思誓願力上神通乘往惡趣見。全依實業不見者耶。去婆娑論中。若鈍根者得忍方能然諸菩薩行一施時亦攝戒惠。由此能障那

由他惡趣。那由他劫數生死障不受生見。可知非實業云事。光法師釋云。若不自利。何能利他。經言菩薩為利他者。據意樂說。三藏菩薩自未得度。先度他利生。只是約實業受生談云事。常沒凡夫事也。非能化菩薩事也。抑生惡趣事為利生也。而為眾生作殺生罪事難思。為利生殺生。於菩薩慈悲非有偏頗耶。其上俱舍論云。殺龜語瞋恚究竟皆由瞋。致殺生時必生上品瞋恚也。若夫瞋恚不強盛時殺業不成就也。以大悲心殺眾生云者。殺生業更不可成事也。如何。此菩薩既伏惑。一分瞋恚不起。歟如何。此瞋煩惱不起相。學者約束可有之如何。次實業受生者可指古業。歟。將指新業。歟。若約古業。者可限三藏。圓教法身菩薩於法身地廣供養一切三寶。還入生死以償眾生釋。南岳大師用彼古業種子釋。三藏實業受生談不可闕。若夫作新業云者。似無大悲。如何可得意耶。答云云。三藏菩薩墮惡受生事。大悲可兼實業也。別教意但大悲受生談故。從假入空時見思正習斷盡。其上出假利生也。界內教取藏通約束不同也。通教理教故斷正使受生見。去界內教故。尚留習氣為受生因緣也。三藏尚劣故。以正使受生。是故三祇間不斷正使。動為利生受三途八難苦也。實業受生云事。俱舍云。必依宿業。有此事故。豈非其證據耶。依之名疏云。若三藏菩薩

帶結願生。或用神通示五道身。於染淨土教化眾生。帶結願生言。大悲實業相兼被得。末師受之。帶結願生者。三藏菩薩未斷惑故。夫願生者。皆捨此身生彼。若神通生者。本處身不滅。但別起身往彼教化耳。又願生者。一三祇內願生同居教化有緣。二三祇已後願生同居。為須值佛而修相好。矣未斷惑願生云。實業大悲兼受生相也。但至可限大悲云難者。若爾者四教菩薩利生不同不可有之。次俱舍等文。菩薩本意大悲。利物為懷釋。歟。有實業事不可遮之。次以伏六道業。故釋事。伏云。未云斷。處處釋如此。釋迦菩薩毘婆尸佛時。誘佛僧墮惡道見。又與文殊論。一諸地獄。是皆實業受生相。但得五神通遊。於六道云。神通生見事。只是五神通未得無漏通。以有實業故也。取夫婆娑論能障那由他惡趣判事。一施一戒功德邊出也。去有實業事不可遮。次光法師據意樂說釋事。依意樂造惡受生可得意也。抑為利生惡趣云。致殺生罪。慈悲有偏頗云事。一殺多生義門菩薩常習也。但究竟皆由瞋事。以大慈悲為受生雖殺生。殺一利那生。瞋恚云義有之。譬如親慈慈以打子時一利那生。瞋恚也。次實業者古業歟新業歟事。學者異端有之。正理論引契經。不造新業判。光法師引之見。依古業云事。南岳大師御釋有之云云。但又一義造新業事有之云也。一殺多生境界可思之。於畜類中好殺生物有

之害彼等云云。所詮偏非大悲。偏非實業。其意可知云云。十四。大悲受苦問。大悲菩薩墮惡趣。實受其苦耶。答。可受其苦也。付之凡法身菩薩久離分段生死。無漏法性膚也。爭重可受惡趣苦惱耶。爰以大經中菩薩憐愍一切眾生故。雖復處在阿鼻地獄。如三禪樂中。可知不受惡趣苦云事。答云云。大悲菩薩代眾生可受苦云事。佛教大旨菩薩本懷是也。爰以一經中或遊戲地獄。大悲代受苦中。但至御難者。法身菩薩內心受苦事雖無之。於外相代受苦義何無之耶。次至大經文者是。又約內證邊歟。仍無過。難云。法身菩薩墮惡趣。可受苦云事。尚以難思。凡眾生受苦事依界內業惑也。而法身菩薩離分段生死因果。成無漏法性依身。再還生死里。重可受惡趣苦果云事。不可然事也。仍大經云。菩薩憐愍一切眾生故。雖復處在阿鼻地獄。如三禪樂。妙樂大師分段方便。二土五塵不能染於實報法身。法身菩薩如此。若又生身菩薩。自業自得果道理。大小通慢施設也。縱大悲深重也。云。爭依他人造惡墮惡趣事可有之耶。依之正法念經云。非異人作惡異人受苦報。自業自得果眾生皆如是。決七引大論云。以善法體不可與人。善惡共依。他所造受果事無之也。大般若經中。佛

對善現問云。如來化作傍生身時。是實傍生受彼苦不問。善現答之。時。如來化作傍生身時。非實傍生。不受彼共。大論云。問曰。無有代受罪者。何以作是願。答曰。是菩薩弘大之心。深愛衆生。若有代理。必代不疑。人師消之時。菩薩不懷因果。只以衆生業重。必應受故。不能得代也。若有代理。云可代理沙汰也。然人師必應受故。不能得代。釋實不代。苦見。但或遊戲地獄文事。只是一菩薩慈悲本意云也。抑菩薩內心有苦耶。不尤可有沙汰事也。若內心無苦者。受苦不可云。又法身菩薩無記化。化禪力。本身乍居此土。十方現威儀。成感應。道交利益也。何必自可生惡趣耶。又決八云。六根雖淨。實果縛身在欲色界。或遇三災。縱逢劫末。法爾離災。與相似。即向如此。況於住上菩薩耶。所詮受苦相。明義可被成也。法身菩薩內心有受苦云意。更不可有之歟。如何。

答云。大悲菩薩墮惡受生事。菩薩意樂不同。智增悲增各別也。悲增菩薩生身。法身曉。何慈悲利生爲本。若造十惡五逆。感果必定。人爲度之。且受惡趣生也。依之請觀音經云。衆生若聞名離苦得解脫。或遊戲地獄。大悲代衆苦。華嚴經云。此菩薩復作是念。我當於彼三惡道中。悉代受苦。令得解脫。大丈夫論云。菩薩見他受苦。以身代之。身雖受苦。不以爲苦。心中快樂。生大歡喜。大論云。是菩薩弘大之心。深愛衆生。若

有代理。必代不疑。於衆生有緣無緣不同也。於菩薩慈悲者。雖平等。無緣衆生不預利益。有緣得益也。若有代理者。指有緣衆生也。爲結緣衆生。代受苦事勿論也。但至御難者。實法身菩薩心苦有耶。不尤可有所存事也。然不受。雖然碎身等苦。云方心苦不思也。去衆生苦受。取交三惡趣。條勿論也。次大經文如前約內證也。次妙樂分段方便釋約自行邊歟。但自業自得果事。先小乘一途廢立歟。正法念經文如此云云。次以善法體不可與人釋事。是且約善體歟。

於功德用者可與之也。法華經我等與衆生皆共成佛道。文可思之云云。次大般若經事。不受彼苦者。是指內證也。又大師一處御釋。若示爲佛身。亦示佛心。佛口。美意地示同見事有之。然大旨內心無苦云也。依之維摩經云。菩薩爲衆生故。入生死中。有生有死。故即有病苦。衆生得離病者。即菩薩無復病惱。大論云。得無生忍。寂滅忍。應受涅槃樂。而捨此寂滅樂。入衆生中。受種種身。六云。能捨此樂。入生死中。受種種種下賤之身。次大論人師不能得代釋事。約無緣衆生歟。次法身菩薩感應道交益可成也。入生死事不可。然云御難事。若夫小罪輕苦如難治之也。若又重罪深苦。感果必定。徒惡趣生不可轉。長壽天等見之可起。有因無果見者也。故現同類身。入生死受苦相示也。又縱逢劫末。法爾離災。文且約自行邊歟。非爲化他也。抑法身菩薩內心

有苦患不難思事也。法身菩薩十界一念體三惡苦不闕滅云。有苦相成事有之。或又約衆生見者受苦見也。約菩薩內證者無苦云義有之云云。

十五。大悲闡提

問。何名大悲闡提菩薩耶。

答。大悲闡提非一家所立。但他師意立。盡生界願不成。佛云也可。答申。

付之。凡菩提薩埵行願。元爲無上菩提也。爭作修菩薩行。不成佛可云耶。爰以觀音等大悲深重菩薩皆非。唱成道耶。

答云。凡一家意不成佛菩薩無之。然法皆大乘所立。故彼義心出。申計也。爰以人師釋云。無性有情不成佛故。大悲菩薩無成佛期。但至御難者。且約大悲深重邊。如此云歟。但至大悲觀音等難者。約一機見。示成道歟會通也。或又約智門悲門。料簡事有之歟。仍無過。

難云。大悲闡提菩薩事。實法相大乘所立。非一家判釋。但彼宗意立。盡生界願。永不成佛菩薩名。大悲闡提云云。此事尙難思。凡佛菩薩因果二法也。乍立菩薩行。不至佛果。因華不成果。實失有之。大方安想顛倒輪迴生死因緣。大悲利生佛果。修因非定耶。若夫爲衆生利益。彌可至佛果也。佛果利益廣大。菩薩利生可勝故也。其上一切菩薩不發四弘誓願事無之。無上菩提誓願豈不成耶。大悲菩薩者誰人耶。觀音等慈悲深重菩薩是也。而觀音授記經云。後當成正覺名。

普光山王如來矣。觀音三昧經云。先已成佛。號正法明如來矣。彼宗人是等難如何可會耶。又一經中闡提此云。信不具足云云。爭於菩薩信不具名可立耶。但會通事觀音等成佛約一機見云事如何。正經文分明也。若如御答不成佛見經文有之耶。此事一家釋中成佛不成佛會事有之如何。次智門悲門會通事。付一菩薩成不成二門有之耶。付一人悲智二門可有之故也。抑法相宗意。大悲闡提菩薩不成佛可云歟如何。又成佛云意可有之歟。於彼宗中。上古義勢近來義勢相違云云。如何。次一家天台意法相所立大悲闡提可成佛可申歟如何。彼既得經本說。所以楞伽經云。若諸衆生不入涅槃者。我亦不入涅槃矣。一家學者如何可會耶。又一家不成佛云義邊更不可有歟如何。學者隨分成義事有之如何。答大悲闡提菩薩事。源法相大乘所立也。更并一家所立。然其菩薩相貌令尋故。任彼宗大綱一端講答成申處也。大方彼宗立五性各別旨。其中無性有情不成佛云云。然大悲菩薩立盡生界顯。一切衆生度盡令成佛。若一人未度衆生有之者。我不取正覺云云。愛無性有情不成佛。故大悲菩薩任本願又不成佛云也。是一往其意甚深歟。依之楞伽經云。一闡提者有二種。一者焚燒一切善根。二者憐愍一切衆生化盡一切衆生界。願焚燒一切善根。○若諸衆生不入涅槃者。我亦不入涅槃矣。慈恩大師釋云。無性有

情不成佛故。大悲菩薩無成佛期矣。但發心修行難事。彼宗釋云。大悲菩薩有因性無果性。斷善闡提有果性無因性。次文殊觀音等事。先一機見歟云云。但如來藏經文殊觀音未成佛云云。觀音三昧經等成佛云云。難一決事也。但一家御釋中會通。觀音玄云。乃是四悉檀化物不可求其實也矣。可思之。次智門悲門事。玄贊五云。言不成佛者約悲門說。言成佛者約智門說。是故成與不成亦無乖違矣。但於一菩薩智門悲門事實難思事也。所詮以一家意見悲智一念也。不可相離。彼宗權人唯取一邊歟。故於權教不須苦窮可哀云云。次彼宗意永不成佛云歟云事。於彼宗中。上古一向不成佛云云。中古大悲故不成佛。大智故成佛云云。近代成佛義成。可尋之。次一家天台意事。於一人上悲智二門有之見故。大悲不成佛云。舉菩薩本意。大智成佛云。因果歷然道理顯也。抑一家心。還不成佛云義可成子細有之。所詮付本述二門大綱甚深可申事有之。然非決擇門所詮故。先對他師所立時可成佛條勿論也。

十六、元品能治

問。斷最後品無明爲用。等覺智爲用。妙覺智耶。答。經論說不同也。隨學者異端蘭菊也。然存一義可妙覺智可答申。付之元品無明妙覺極位障也。若爾以等覺智斷三元品無明。後妙覺智顯可云也。爰以

大經中有所斷者名。有上士。無所斷者名。無上士。申。無所作無上士妙覺智。豈元品能治可成耶。

答云云。可妙覺智斷云事。任一家大旨處也。所以元品無明妙覺極地障也。因位智力非所及。妙覺智所斷可云也。爰以一經中無明住地其力最大。佛菩提智之所能斷中。但至御難者破惑顯智云。惑智各別斷證異時意。非圓家實義也。但至大經文者。尙權門附謗意可會申也。

難云。元品無明等覺智斷可云也。凡元品無明者。妙覺智月能障惑雲也。雲不拂者月不可顯。先以等覺智拂元品雲。後妙覺智月可顯者也。其上妙覺無所作無上士位也。若妙覺智斷也云者。於朗然妙果尙可論有所作義歟。全不可然事也。依之大經云。有所斷者名。有上士。無所斷者名。無上士。矣。仍一家處處釋義悉等覺智斷見。法華玄三云。用金剛後心斷一品無明。究竟盡成佛。或言。斷時是等覺佛無所斷。但證得圓滿菩提具足耳矣。妙樂受之。或有疑云。等覺已斷一品。此義不然。依文釋定。始從初地。終至妙覺皆斷惑入位。故斷一品入初地。斷最後品入妙覺。矣。四教義十一云。等覺地者。親達無始無明源底。邊際智滿畢竟清淨。斷最後窮源微細無明。登中道山頂。與無明父母永別。是名。有上士也。七明。妙覺地者。究竟解脫無上佛智故。言無所斷者名。無上士。矣。一家釋義如此。隨見經論說。環堵

經中說等覺位云。登中道山頂與無明父母永別。無有二習。佛性論云。金剛之心能除無明最後念滅。故得佛果常樂。但勝覺經佛菩提智文事。一家御釋會通。名玄三云。爲定用金剛智斷元品無明。爲用妙覺智斷無明耶。問答之時。涅槃經云。有所斷者名有上士。無所斷者名無上士。重問云。勝覺經云。無明住地其力最大。佛菩提智之所能斷。答之。若用別接。通者。十地等覺即是佛菩提智。心佛菩提智云。妙覺智不可得意。斷無明能治十地等覺。別接通人。皆名佛菩提智。也會通。如何可會中耶。次大經並疑難旨。附順權門。意斷惑入位相也。會中歟。大經既俱知常住同醍醐味教也。爭帶權會通可成耶。又斷惑入位入位斷惑。其圓位內證有之。何斷惑入位。權門附傍。可會中耶。去故三品盡方入初住云云。三周聲聞四位置證。斷惑入位非判耶。抑此事於震旦莊嚴開善證也。莊嚴等覺智斷云云。開善妙覺智斷云云。然章安大師大經疏引三師義時。開善妙覺智斷義。不用之見。如何可會中耶。次元品能治圓頓行者至要也。今經如何見耶。妙覺智見事有之耶。次元品體何物耶。付行者心地聊可成事有之如何。

惑入位廢立是也。夫何斷證異時明晦不同。意非圓家斷惑也。依之勝覺經云。無明住地其力最大。佛菩提智之所能斷。止一云。究竟即菩提者。等覺。轉入于妙覺。智光圓滿不復可增名菩提果。大涅槃斷更無可斷名果果。等覺不通唯佛能通。決云。智斷二德更非異時。菩提名道。宜立智名。涅槃寂滅宜立斷名。智德滿處復具斷德。故云果及果果。究竟而論。三菩提滿即三德滿。既云等覺不通唯佛能通。又云智斷二德更非異時。斷證一時斷惑妙覺智斷。意被得。但至御難者。惑智一體。談時必智顯惑去也。決云。體雖不二。必先運智以斷於惑。豈惑自斷而方智生。惑斷後智生。不可云。次佛果無所作位也云。事。一家意十界具足佛果也。常修常證常滿常顯也。何無所作可云耶。依之一家引仁王經佛果金剛。經言佛有豈非斷道有耶。釋。次玄文第三本末釋事。既別教佛標用金剛後心。斷一品無明等云云。別教斷惑非圓所談也。仍非難勢限歟。次四教義等覺地者。觀達無始無明釋事。玄文第五最實位釋同之。實難會歟。但四教義末師因用果智而斷無明。會故位等覺。智妙覺可云歟。惑又附傍別教意歟。最實位妙經。次位。付二乘并進。聊權門意。引七位廢立存歟。次瓊瑤經佛性論等偏存別門意。附順權門意可會中。但一家釋中。涅槃經文。本勝覺經文。十地等覺即是佛菩提智。釋事是圓家實義不顯也。別門附

順時如此云云。意歟。章安大師勝覺文。本會大經文。事有之。次斷惑入位。圓斷位也云。事。圓家成論入位斷惑爲本也。用毘曇廢立事有。悉皆權門附順時釋也。次開善莊嚴譯事。開善妙覺云。引勝覺經。尤一家依用也。但彼之事且不知惑智一體。皆故破之歟。何況分明破之不見也。次今經文付本迹大綱。可檢合事有之。次元品無明體事。只是於等覺位別求妙覺位隔異念是也。故非不二圓智不可斷之畢。

宗要柏原案立卷第五

- 一。住果緣覺
- 二。二乘道力
- 三。二乘心
- 四。帶權二乘
- 五。法華小益
- 六。定性二乘
- 七。超前三果
- 八。超中二果
- 九。羅漢果退
- 十。住果聲聞
- 十一。三周證入
- 十二。五果迴心
- 十三。別教二乘
- 十四。二乘智斷
- 十五。三周定性

宗要柏原案立 二乘部

一住果緣覺

問住果緣覺來佛世耶

答可來佛世也

就之住果緣覺於無佛世斷證既究竟。來佛世可有何所用耶。爰以華嚴經中覺即捨身不覺從之明。中觀論文支佛出世。佛法已滅非判耶

答云云願生佛世緣覺可來佛世云事雖獨覺也既佛弟子也。何不來佛所耶。所以仁王經中列八百萬億大仙緣覺。一家釋中緣覺佛在世亦有判。但至御難者。雖自乘菩提極本承佛教人也。爲報佛恩何不來耶。次至經論文者。且約不來一類歟

難云。凡一切衆生佛所往詣事。爲聞法得益也。而住果緣覺無佛世證果。漏盡證果究竟。無教獨覺人。不願從佛聞法。自證究竟得益望無之。徒來佛所可有何用耶。依之華嚴經云。覺即捨身不覺從之。大經獨覺喻。慧星。有德王出世。彼客星即沒喻。取中論支佛出世。佛法已滅。大莊嚴論云。菩薩降神入胎。是時七百支佛聞天語。已入於涅槃。經論說如此。佛出世時分支佛無世見。可知不來佛所云事。隨見一家釋。疏四云。問緣覺出無佛世。云何三周得有緣覺問答之時。釋論云。緣覺獨覺。獨覺出無佛世。緣覺願生佛世。華嚴云。菩薩下都率。放

光照之。覺即捨身。不覺從之。大經云。慧星。中論云。支佛出世佛法已滅。此是獨覺人也。願生佛世者。先得初果。十四生未滿。值佛即成羅漢。不值佛即成獨覺。其既值佛亦不捨壽亦不被移。願見佛故。二果三果例然。又文意先引釋論緣覺獨覺。標。擬引。華嚴中論等。此是獨覺人也。釋。次願生佛世一類釋下。值佛不值佛二類。舉。其中值佛一類講答雖似潤色。值佛即成羅漢。云成聲聞畢。非住果緣覺。サテ不值佛一類即成獨覺釋。凡獨覺事。次上獨覺出無佛世約束。不成佛在世者治定。可知不值佛即成獨覺者。不來佛世見。其既值佛者。值佛即成羅漢人指也。此等前後獨覺來佛世不見者耶。妙樂消之云。未斷惑者可令聞法。已斷惑者自謂獨覺。以是應知。世無二佛。問緣覺在小住亦何妨。答。元爲法滅無師獨悟。既有佛興復不棄教。不去即與稟教爲妨。若佛所來。佛化妨難成見。神力爭不令去之耶。但緣覺佛在世亦有釋事。彼章安釋消仁王經文也。所詮根性緣覺非住果緣覺見。依之仁王經私記云。問緣覺出無佛世。今云何列爲同聞衆。答。緣覺佛在世亦有。只在聲聞中攝。既列聲聞數緣覺故。身子迦葉等悉是中乘根性。云如可心得也。次自乘究竟。爲報佛恩來。云事難思。本師佛前既入涅槃。今佛未稟佛恩。報謝無其詮耶。其上佛所來。佛化妨可成。中中不來可忠節來。云付自行付化

他。頗似無用。抑一家釋義事料簡區也。所詮他師今師釋中。若釋例有之耶。次正來見經文有之耶。他經今經可檢之。次願生佛世云事。其相如何。次緣覺獨覺同異。付。大論今家判釋不同也。其相如何。次他師釋中。四種緣覺有之。其相如何。又慈恩釋中如。有經言。釋迦出世。五百獨覺從山中出來。至佛所。指何經耶。次麟喻獨覺一向不來歟如何

答云云。住果緣覺相幽玄。佛世來不來雖難定。來一類可有之也。所以願生佛世緣覺者。昔佛隨逐。聞法結緣。深蒙佛恩。縱在無佛世界。雖證獨覺菩提。佛恩難忘。何來佛所。義無之耶。依之仁王經同聞衆八百萬億大仙緣覺。列。章安大師問答料簡。天台御釋此諸人等本學佛法。而出無佛世修學仙道。道根熟故。成辟支佛。消。又首楞嚴經云。復有無量辟支佛無學。並其初心同來佛所。竝其初心云。知後心住果支佛可有之聞。但至自證極云御難者如前會申。但今出佛雖未蒙佛恩。先佛後佛同五分法身體一也。既蒙前佛廣德。豈不敬後佛耶。次至華嚴中論等者。一家引之不值佛一類。屬獨覺出無佛世釋。然又非無值佛一類。即願生佛世緣覺是也。但三周義本末釋事。難勢料簡一義旨。聞。云。講答。又住果緣覺來佛所。文可存申也。疏四云。問緣覺出無佛世。云何三周得有緣覺答。釋論云。緣覺。獨覺。獨覺出無佛世。緣覺願生佛世。

華嚴云。菩薩下都率放光照之。覺即捨身。不覺徒之。大經云。慧星中論云。支佛出世。佛法已滅。此是獨覺人也。願生佛世者。先得初果。十四生未滿。值佛即成羅漢。不值佛即成獨覺。其既值佛亦不捨壽。亦不被移。願見佛故。二果三果例然。答下先引釋論。緣覺。獨覺。獨覺出無佛世。緣覺願生佛世。釋云。華嚴大經中論引。此是獨覺人也。釋。不來一類釋切畢。次願生佛世者。標值佛即成羅漢。不值佛即成獨覺。二類舉。此二類共願生佛世內二類也。其中不值佛即成獨覺者。來佛所豈非位果緣覺來佛所耶。サテ其既值佛亦不捨壽亦不被移云。不值佛即成獨覺云。又重可值佛故不捨壽不被移見。若爾不去則與稟教爲妨。釋。已斷惑者自謂獨覺。釋。皆不來一類。麟喻獨覺張也可會申也。次仁王經根性緣覺也。云。事。大師既道根熟故成辟支佛。釋。住果者聞。但章安緣覺佛在世亦有只在聲聞中攝釋。事。聲聞緣覺一類者爾釋也。必非根性緣覺云。次疏四文事料簡不同也。以自他宗釋例可明云事。彼文句文移嘉祥玄論文見。仍以玄論本說可明事也。而彼玄論立四種緣覺。第二非本乘緣覺。釋云。本是聲聞。於佛法中證得初果。初果但十四生未滿。值佛即成羅漢。不值佛成辟支佛。如此之人或有值佛義。以其成辟支佛竟。而佛即出世故有值佛義也。或成支佛已後來佛所見。智云。師釋其例有之。次經

文事他經首楞嚴經等是也。今經云。聲聞緣覺處於山林。住最後身。聞法得果。一家當分跨節二釋。次願生佛世相貌事。既值前佛得初果。定有值佛願歟。願生眷屬此心。次四種緣覺事嘉祥釋有之。一本乘緣覺。二非本乘緣覺。三部行獨覺。四變化獨覺。云。次慈恩大師釋中。如有經言。釋迦出世五百獨覺從山中出來至佛所釋事。先講答潤色。經指大佛頂經歟云。次緣覺獨覺同異事。大論意佛所無佛世不簡。借飛華落葉緣開覺名。緣覺。獨不依緣十二因緣。觀得道是名獨覺也。一家意在世名緣覺。無佛世名獨覺也。可尋之。次麟喻獨覺來耶事。當分所談來不云也。跨節心見來意可有之。山王院釋云。麟喻亦來佛所迴心矣。

一、二乘通力

問。聲聞緣覺所得通力寬狹如何

答。論家說不同難難計。任一家判釋聲聞天眼見三千界。支佛可緣百佛世界也。就之二乘通力淺深宜依性相說也。而俱舍論中聲聞麟喻佛二三千無數云。聲聞二千界支佛三千界定。一家何聲聞三千等判耶。何況小乘談十方唯一佛。若夫支佛緣百佛世界。不違常途說耶

答云云。任一家解釋大旨處也。爰以見宗師所判。大羅漢天眼照大千。支佛照百佛世界。菩薩照恒沙世界判。但至御難者。俱舍性相意依一途說也。龍樹論判中。聲聞見大千支佛見百佛世界云說有之。一家

釋尤有據歟。次至十方唯一佛難者。百佛世界見不見彼彼世界教主者。常途說不可違

難云。聲聞緣覺通力寬狹可任性相常途說事也。大方三諦三觀法門仰大品智論本說。四教五時判釋雖可任施陀羅尼智辨小乘淺近通力二乘當分天眼。更自餘證據不可尋。偏依俱舍婆娑說可定其儀也。而彼等性相聲聞見二千界。支佛見三千界定。依之俱舍論云。聲聞麟喻佛二三千無數。頌疏云。謂大聲聞麟喻大覺不極作意。如次能於一二三千。若極作意能於二千三千無數世界。是豈非違文耶。但講答義勢依龍樹論說云。然龍樹十住毘婆沙論云。大力聲聞以天眼見小千國土。亦見其中衆生時死時。小力辟支佛見十小千國土。中力辟支佛見百萬小千國土。大力辟支佛見三千大千國土。諸佛世尊見無量無邊不可思議。大論云。如來弟子中天眼第一羅漢尊者阿泥盧豆暫觀見小千國土。諦觀見二千國土。大辟支佛暫觀見二千國土。諦觀見三千國土。二論共龍樹所判也。而彼聲聞極至二千。支佛見三千界定。若爾者聲聞三千。支佛百佛世界云。講答非違。俱舍性相說。剩又非背龍樹論說耶。此外依何本說聲聞三千支佛百佛義可成耶。又十方唯一佛說小乘通慢說也。支佛百佛世界見豈非相違耶。但雖見百佛世界。教主佛不可見云會通難思。乍見其世界。爭佛不見耶。抑支佛

見百佛世界事。本朝雖義決求宋朝時。唐土人師通教支佛決。縱大論等說雖有之。通教人非三藏支佛。講答潤色不可成。今付三藏二乘通力寬狹可論故也。仍三井先德通教支佛云釋。作如何可料簡耶。次大論第五云。小羅漢小用心見一千國土。大用心見二千國土。大羅漢小用心見二千國土。大用心見三千國土。支佛亦爾。是名天眼通。此論判一向聲聞緣覺通力無不同見。大論第九卷二乘通力不同判。一論前後相違如何可會耶。次小用心大用心相如何。又暫觀諸觀同異如何。所詮何達。小乘論說。聲聞三千支佛百佛義判。旨趣可明也。縱大論說見旨趣何難思如何。

答云。聲聞緣覺通力事。論說不同易迷。然任一家判釋。聲聞三千界。支佛百佛世界義成中處也。法師功德品疏云。小羅漢見小千。大羅漢見大千。辟支佛見百佛世界。次大千者三千界事也。又普門品疏云。大羅漢天眼照大千。支佛照百佛世界。菩薩照恒沙世界。此等釋義分明也。但至俱舍等說者。一途性相不可遮之。但一家意必俱舍等不可賞。依大論說小乘義判事多之。例如小乘百劫不退。談一家依大論三祇不退。判仍大論中可檢其文也。依之大論五云。小羅漢小用心見一千國土。大用心見二千國土。大羅漢小用心見二千國土。大用心見三千國土。支佛亦爾。是名天眼通。於羅漢有大小。大羅漢大用心見三千云事分

明也。又大論二十四云。問曰。大梵王亦能見千世界。有何等異。答曰。大梵王自於千世界中立則遍見。若在邊立則不見餘處。聲聞人則不爾。在所住處常見千世界。辟支佛見百千世界。諸佛見無量無邊諸世界。梵王天眼一大千界中央立見時大千界悉見也。邊地立見時大千界不見也。聲聞不爾中央立。邊地立。同見千世界判。支佛又見百佛世界云事分明也。豈非一家解釋指南耶。但至十住毘婆娑論說者。且舉常途一說歟。大論第九文同之。所詮於二乘利鈍根性不同也。俱舍等下根一途爲本也。大論約多種機故。付利根一途判之故。俱舍等不同事多之。又十住毘婆娑大論第九。且與俱舍等同舉下根一機歟。不可偏執事也。就中一家意不謂多途根機故。俱舍等說不可遮。然依大論判之心。多種根機可顯故也。次十方唯一佛事會通如前。雖見百佛世界。不見彼彼教主歟。是則三井先德御義也。或又十方唯一佛者。有部一義。非通慢性相。經部等許十方多佛故。是又非相違歟。次支佛百佛世界。唐土人師通教支佛決云事。用不有入心歟。就中智禮決。本朝先德評判下品義屬。若爾非會通限歟。次大論第五支佛亦爾文事。尤可有料簡事也。上聲聞學。大羅漢小羅漢。又大用心小用心分別畢。支佛亦爾。是即支佛。大辟支小辟支。又名大用心小用心。可有之事。例釋。支佛亦爾云也。全聲聞同

見三千界云事非例釋。抑支佛聲聞百倍云事。本說有之。大品經云。百羅漢所見不及一辟支佛。亦可秘之。次大論中那律天眼云。觀此三千大千世界猶如有眼之人掌中觀珠。可知大論一途說也。云事。所詮大論有兩說。不可偏執也。次暫觀見諸觀見者。只是大小用心其心同之神通依禪定所得。暫時入定小用心。神通狹。極精進入定諦觀也。是大用心。所得神通廣大歟。次背俱舍等說。依大論說旨趣事。多分上顯畢。逗多種機心歟。

三。二乘心心

問。二乘相應心心所至。別教地上耶。答。不至別教地上也。

就之凡別教菩薩既修空觀若夫地上帶空觀。豈非二乘相應心耶。爰以華嚴經中說第七地相出過一切二乘之上。可知六地可有一乘心云事。

答云。別教地上無二乘念云事。所以別教獨菩薩教也。菩薩豈可起二乘心耶。爰以宗師別教初地已過二乘判。但至御難者。別教菩薩雖修空觀。二乘空智可異。次至華嚴經文者。別教上教門一意ヘシ。非當別教實說者非相違。難云別教地上。二乘相應心心所無之云事。尚以難思。二乘心者只是可空心。於地上一分有空心許。是非二乘心有地上耶。依之華嚴經說第七地云。今住此地以自所行智慧力故。出過一切

二乘之上。唯識論云。七遠行地至無相住。功用後。邊出過世間二乘道故。七地離二乘云故。六地迄有二乘心聞。又大般若經中於第六地。舉應遠離六法時。一者聲聞心。二者獨覺心。是第五地迄有二乘心聞。經論文明。地上有二乘心云事。凡別教心地。前地上其遠多種根性。多教門有之。先地前橫堅四教。施設璣瑤經中別教菩薩立九乘。地前有二乘心條勿論也。地前所學於地上照之時。豈無二乘心耶。依之宗師問。初地已上三觀現前。七地云何沈空。答。菩薩初得同時三觀現前。空理甚深。或時偏就此理。或可偏以此化人。於地上以空觀化他事。可有之見。如何可會耶。但不共二乘教也。云至者。二乘不學此教條勿論也。而於菩薩心起二乘心。可有過耶。例如人界衆生也。云起餘界心。次別教初地已過二乘釋事。是出過二乘法。云計也。不遮菩薩起念也。次華嚴經。別教教門心云。別教法門一非教門事無之。若夫教門所談起地上二乘心云者。正可講答違文。抑二乘相應心心所者。其體何物耶。若夫空心事只是地上三觀現前無不同。先心心所體可定也。又對識何心識耶。次楞伽經中於地上立二乘種性。是非二乘心心所可申歟。如何。二乘心。事覺大師並山王院大師釋事有之如何。答云。別教地上二乘相應心心所無之云事。

任別教大旨處也。地前尚獨菩薩所學也。況於地上爭可有二乘心耶。依之四教義一云。不共二乘人說故名別教。又云。的化菩薩不涉二乘。斥二乘不交。云有。二乘心可云耶。疏云。別教初地已過二乘。云何七地更起聲聞支佛之念。是地上七地等起二乘心云說。破釋也。但至難勢者。菩薩所修空二乘空。異也。二乘空沈隱空外有假中不知也。菩薩別教初心知有深法故。修空時有假中知也。地前空尚不同二乘心。況地上心地耶。敢起二乘心不可云。但至華嚴經者。如前會申別教上教門也。依之玄五云。復次別教判三地或四地斷見盡六地或七地斷思盡。○當是別教附傍小乘方便說耳。輔正記云。若言七地始入無功用。則成教道之上復更教道。記云。若言七地始入無功用道。此是別教教道明義。又云。古人所判云。七地恐起二乘心者。此似通位。仍或教道上教道。或名通義別意。可意得也。次至唯識論者。妙樂大師與而言之。不出二教云。彼論藏通判屬。但五大院先德名別義通判。何樣非當別教義門。覺。次至大般若經等者。是名別義通意也。次至禪門章者。地上菩薩化二乘時。用空觀事不遮之。去說空觀計。菩薩心地二乘偏空念起。不可心得。抑二乘相應心心所事。其相尤難計。或四諦緣生心。指歟。或又空心歟。但空心云。地上三觀無不同云事。縱三觀現前義。有云。非二乘空者其

意可異歟。次對識何耶云事。大方凡夫六識二乘七識菩薩八識定時。二乘心心所者可指七識歟。但小乘性相不談七識。只是六識中微細無起心地可云歟。自大乘沙汰實可。七識。次楞伽經。二乘種性文事。妙樂釋之。遠行善慧法雲佛地是佛種性。餘者悉是二乘種性。此亦別名名通位也。若是別位豈遠行已前屬二乘耶。仍名別義通意判。二乘種性云。此則二乘心心所不可心得。次地上二乘心事。慈覺智證御釋共有之云事。覺大師通教七地共支佛等釋。止觀記云。問。七地亦是三乘同入。何故唯言菩薩共支佛。而不言聲聞共支佛耶。答。第七地中雖三乘同入。而聲聞以此爲極。然第七地入心亦有菩薩支佛聲聞共義。是地上二乘心通教意消。是別教教門意覺。又山王院大師華嚴地上二乘心事以別導別釋。只是末師教道之上復更教道釋其意同之云云。

四、帶權二乘

問。帶權教中明二乘作佛耶。

答。不可明之也可。答申。

就之凡諸佛說教依機緣在無。縱雖爾前也有根熟二乘。爭不授記。耶。爰以楞伽經中。世尊記阿羅漢說。勝鬘經說。聲聞緣覺皆入大乘。宜。是豈非爾前二乘成佛耶。

答云。法華已前二乘成佛義不可有之云事。所以四味諸經皆二乘調機方便也。方便席爭可明。真實二乘成佛耶。爰以無量義經

四十餘年未顯真實。說。宗師所判二乘作佛始自今教非判耶。但至根熟難者。若爲根熟一類說之云者。不待時法華可非爾前得分。次至楞伽經者。楞伽乃密對菩薩說會。勝鬘經又爲一明一可意。仍無過難云。法華已前不可明二乘作佛云事難

開權顯實何得明二乘生有餘土答。經云佛以一音演說法。衆生隨類各得解。何妨二乘通教菩薩並得橫解。別圓兩教橫解無礙。妙樂受之答意者。應約密教一音異解耶。通顯祕二不定也。未師受之。顯祕二不定者。菩薩顯見二乘密見。既八教中顯祕二不定時明二乘成佛云故。爾前二乘成佛勿論也是等違文如何可會耶。但四十餘年未顯真實。說二乘作佛始自今教判事可約。法華得道一類聲聞總一代建立爾前法華大綱尤然也。今算意其外有一類聲聞爾前成佛說事可有之耶云疑也。何心狹一向限

之耶。名疏本末釋此意也。如何。次根本大師御在唐決中。於二代五時說何時不明二乘作佛耶。釋事有之。不可處。聊爾御釋也。如何可心得耶。次二乘作佛始自今教者其終何時耶

思。凡如來說教逗根熟在無一類利根聲聞於四味座。根機純熟即可與作佛記也。乍見純熟機根爭徒可待法華開會耶。仍四味諸經二乘成佛文多之。先楞伽經云。世尊記阿羅漢得成阿耨菩提與諸菩薩等無差別。又方等經云。爾時佛告五百弟子衆汝等亦當各各作佛俱同一號寶月如來。勝鬘經云。聲聞緣覺皆入大乘。大乘者即是佛乘。是故三乘即是一乘。得一乘者得阿耨菩提。薩遮尼乾子經云。究竟皆成佛。更無有餘乘。我爲化衆生分別說餘道。漸化令入一故無三差別。寶積經云。我記聲聞得阿耨菩提記者以見聲聞有佛性故。去解深密經云。若迴向菩提聲聞種姓輔特伽羅。我亦異門說爲菩薩心。又申方等唯識論云。依不定性二乘而說。彼後證得有餘涅槃。決定迴心求無上道。實性論同之。若爾者經論說一同爾前有二乘成佛見。隨檢一家解釋許此義見。籤十云。方等般若中間何曾不明二乘作佛。玄十引方等陀羅尼經云。先於王舍城授諸聲聞記。今復於舍衛國祇陀林中。復授聲聞記。昔於波羅奈授聲聞記。名疏一云問。此經未明

佛說事可有之耶云疑也。何心狹一向限法華可成申耶。次二乘作佛見經說。或楞伽乃密對菩薩方等爲斥聲聞故會通或祕密不待時意會事。以外胸臆也。楞伽何密對菩薩說耶。又首楞嚴經云。爾時世尊告富樓那及諸會中漏盡無學諸阿羅漢。如來今日並爲此會宣勝義性。汝今會中定性聲聞及諸一切未得二空。迴向上乘。阿羅漢等皆獲一乘。既云告富樓那故。密對菩薩說不可會。又云汝今會中故非祕密說。如何可會之耶。次勝鬘經事爲一明一云。其相如何。譬阿輸闍國勝鬘夫人一圓機也云事歟。而舍衛國歸後。於一會衆中勝鬘宮說法覆說。二乘並座聞之。爭爲一明一可云耶。仍根本大師此經正意者。未入正位之二乘令入一乘真實判。如何可心得耶。抑顯祕二不定不明二乘作佛可申歟。顯露定教不明之云。二不定何不明

答云。法華已前不可明二乘成佛云事。一代大旨一家御釋大綱也。凡如來出世本懷約教爲說法華約機爲二乘成佛也。成道初佛本意在大維可說法華。小機未熟故。徒經四十餘年調機調養者也。於四味座者。無量無邊教門神通變化有之。悉爲調機可云也。爭作云調機方便座可說成佛旨耶。依之華嚴經。如來智慧大藥樹王二處不生說。寶積經。高原陸地不生蓮華。宣其外大品經。若入聲聞正位。是人不能發三菩提心。一代經說如此。一家釋之時。止六云。華嚴大品不能治之。唯有法華能令無學還生善根。得成佛道。決六云。華嚴已來至於大品。如世間藥不能治。於被闍之人。遍尋法華已前諸教實無二乘作佛之文及明如來久成之說。故知並由帶方便故。若不爾者豈部圓妙獨隔二乘。疏四云。二乘作佛始自今教。但至機熟難者。說時未至故座有根熟者不可云。若夫一類機熟難可聞法華也。不待時法華得益是也。未熟程可聞方便諸經。根熟後尙聞爾前經事不可有之。疏四云。爾前不悟必待法華。悟者名爲待時。法華前教已解者名不待時。○若就二周亦是待時不待時。迹本二

四十餘年未顯真實。說。宗師所判二乘作佛始自今教非判耶。但至根熟難者。若爲根熟一類說之云者。不待時法華可非爾前得分。次至楞伽經者。楞伽乃密對菩薩說會。勝鬘經又爲一明一可意。仍無過難云。法華已前不可明二乘作佛云事難

開權顯實何得明二乘生有餘土答。經云佛以一音演說法。衆生隨類各得解。何妨二乘通教菩薩並得橫解。別圓兩教橫解無礙。妙樂受之答意者。應約密教一音異解耶。通顯祕二不定也。未師受之。顯祕二不定者。菩薩顯見二乘密見。既八教中顯祕二不定時明二乘成佛云故。爾前二乘成佛勿論也是等違文如何可會耶。但四十餘年未顯真實。說二乘作佛始自今教判事可約。法華得道一類聲聞總一代建立爾前法華大綱尤然也。今算意其外有一類聲聞爾前成佛說事可有之耶云疑也。何心狹一向限法華可成申耶。次二乘作佛見經說。或楞伽乃密對菩薩方等爲斥聲聞故會通或祕密不待時意會事。以外胸臆也。楞伽何密對菩薩說耶。又首楞嚴經云。爾時世尊告富樓那及諸會中漏盡無學諸阿羅漢。如來今日並爲此會宣勝義性。汝今會中定性聲聞及諸一切未得二空。迴向上乘。阿羅漢等皆獲一乘。既云告富樓那故。密對菩薩說不可會。又云汝今會中故非祕密說。如何可會之耶。次勝鬘經事爲一明一云。其相如何。譬阿輸闍國勝鬘夫人一圓機也云事歟。而舍衛國歸後。於一會衆中勝鬘宮說法覆說。二乘並座聞之。爭爲一明一可云耶。仍根本大師此經正意者。未入正位之二乘令入一乘真實判。如何可心得耶。抑顯祕二不定不明二乘作佛可申歟。顯露定教不明之云。二不定何不明

答云。法華已前不可明二乘成佛云事。一代大旨一家御釋大綱也。凡如來出世本懷約教爲說法華約機爲二乘成佛也。成道初佛本意在大維可說法華。小機未熟故。徒經四十餘年調機調養者也。於四味座者。無量無邊教門神通變化有之。悉爲調機可云也。爭作云調機方便座可說成佛旨耶。依之華嚴經。如來智慧大藥樹王二處不生說。寶積經。高原陸地不生蓮華。宣其外大品經。若入聲聞正位。是人不能發三菩提心。一代經說如此。一家釋之時。止六云。華嚴大品不能治之。唯有法華能令無學還生善根。得成佛道。決六云。華嚴已來至於大品。如世間藥不能治。於被闍之人。遍尋法華已前諸教實無二乘作佛之文及明如來久成之說。故知並由帶方便故。若不爾者豈部圓妙獨隔二乘。疏四云。二乘作佛始自今教。但至機熟難者。說時未至故座有根熟者不可云。若夫一類機熟難可聞法華也。不待時法華得益是也。未熟程可聞方便諸經。根熟後尙聞爾前經事不可有之。疏四云。爾前不悟必待法華。悟者名爲待時。法華前教已解者名不待時。○若就二周亦是待時不待時。迹本二

門亦是待時不待時。譬疑難意爾前有圓教。機熟者有之。於彼圓教可令成佛云事歟。而爾前圓教細人龜人二俱犯過。從過邊說俱名龜人。斥屬龜圓教也。豈此教力二乘可令成佛耶。又隔歷三諦龜法也。二乘空即三諦相即體不可顯。依何可成佛耶。次楞伽方等經等事。記三云。雖楞伽方等有記小之言。楞伽乃密對菩薩。方等爲斥聲聞故。方等授記斥聲聞。歸爲成彈呵義也。尼乾子經等准楞伽方等可心得也。但勝鬘經事。彼經說相不似常途難料簡事也。往阿輸闍國勝鬘宮所說二乘成佛。一家勝鬘爲一明。法華會三明一釋。彼夫人圓機。於此一機前說二乘成佛也。後佛還舍衛國。於一會中覆說時。未入位二乘成佛相宜。若爾者非難限。仍妙樂大師三外之一。自爲一機。非會三。故但云一。部屬方等。對斥偏三。未至法華不應云會釋。此意也。次解深密經菩薩入空與二乘名歟。唯識論可准知者歟。仍羅漢增壽變易談。妙樂大師以通菩薩過二乘地。或潤生身或不經生而成。正覺釋約通教菩薩消。實性論同之。次籤十方等般若中。圓何會不明。二乘作佛釋事。次下但不顯露對二乘說則名爲祕釋。是祕密意。或又昔日授記佛意不擁意歟。次玄文十引。方等陀羅尼經事。彼經後番五味相故。不似前番前四味歟。籤十云。言至法華後者。即指王城授記同於法華。舍衛國記即指方等

在法華後。次名疏事。以此文顯祕二不定可明。二乘成佛云御難識難思。但彼橫解相能可得心也。妙記云。橫解者如前所引。法華經文只於此土而觀。上二故小被斥。見淨不驚。足持按地即其例也。縱對大堅說於小解仍橫。準其正理不聞爲勝矣。且約橫解分見。上二土云也。實堅方便有餘土二乘生。不可心得。妙樂二乘密見釋。橫與密名也。或又讀文點成義事有之。若爾者不定教明。二乘成佛不可心得。次首楞嚴經文事。或又後番說歟。若夫法華後。富樓那云。乃菩薩。本地高住。且對之告歟。自餘御尋事大旨上義顯畢。一不加會通也。抑根本大師御在唐決事耶。不立入事也。若本理大綱集事歟。若爾者彼橫五味相故。不可關堅五時相。次二乘作佛始自今教事。彼指涅槃云。義有之歟。然一義意二乘成佛始述門。至極處終本門可云歟。

五。法華小益

問。聞法華一乘有得二乘益者耶。答。不可有之可答申。

就之衆生根性萬品。聞法得益不同也。縱難法華時。何得小果者無之耶。爰以嚴王品中。舉小乘法眼淨益見。

答云。聞法華一乘人得小果事不可有之云事。所以四味調熟事畢。機緣一圓成。上所說法華座重得權果事。全不可有之。爰以此經純一無雜非判耶。但至御難

者。論萬差機性成。大小得益事。尙是爾前八教施設。次至嚴王品者。法眼淨互大小乘故。今約大乘邊歟。

難云。法華一乘席不可有二乘益云事。尤令仰信處也。然機緣萬品。得益不同也。云事。必爾前不可限。縱法華初也。云。權教宿習者始會座來時。體內具德權教。心懸取小果者何無之耶。諸法實相說文三。惡四趣尙不捨之。況可簡二乘果耶。若夫不捨二乘果者。實證之者何無之耶。去開經無量義經云。說是經時。或得煖法。頂法。世間第一法。須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。辟支佛果。合經法華嚴王品云。八萬四千人遠塵離苦。於諸法中。得法眼淨。結經普賢經文云。說是悟時。十千天子得法眼淨。三經同一座席一味經也。既小乘益分明也。如何可會之耶。又三論嘉祥開法華經。亦有成阿羅漢者。法相慈恩此經下云。妙莊嚴王品八萬四千得法眼淨。亦可言被聲聞傍利益故。既作傍正成義見。尤道理極成者耶。但醍醐一實經故。權小益不可有云事。一往尤爾也。然開理內權法。暫持得小果。應即施即廢事何無之耶。去涅槃經同醍醐經。權用三教以爲蘇息。時許小乘益見。法華何不爾耶。次嚴王品。大乘法眼淨。會事難思。諸經習法眼淨。指小乘初果見。今經又可爾耶。此事一家釋中定判子細有之歟。縱一家釋大乘法眼淨云。釋有之云。經論文證無之者尙難信用者歟。覺大

師御釋中。引諸經法眼淨相被評判事有之如何。抑今經中如說修行人云時或當生初利天上云。或即往安樂。又若生人天中。說。是皆舉華報。若爾者華報何不得二乘果耶。淺近人天果尚許之。況二乘證果耶。仍見傳記文。彼東安法師講法華經。反屈三指即第三果人也。云得那含果見。是豈非其證人耶。又山家大師於今經正證權果相釋。引經一文見如何可會申耶。所詮於今經者機性不同義不可有云事。向不盡理處也。道理文證有之耶。

答云。法華中二乘小果不可有之云事。任今經大旨處也。所以今經意以二乘成佛爲化導終極。但爲一實圓教設四味方便。時。鹿苑時如來勸權機令得小乘果畢。方等此小果彈呵。般若此小果心沙汰。如此機緣純熟上說法華令開示悟入也。此一實開顯上荷昔鹿苑化導歸令得小果事更不可有之。何法華方便云。彈呵淘汰近方便。擬宜誘引遠方便也。彼遠方便化導於法華上可成之更不可云事也。依之經云。無二亦無三除佛方便說去本迹二門大旨。二乘一人經登迹門入初住。本門進二住已上。此外苟立還可勸權乘益耶。依之玄一云。今法華是顯露非秘密。是漸頓非漸漸。是合非不合。是醍醐非四味。是定非不定。玄玄十云。此經純一無雜矣。但至機性萬品難者。逗萬差機成八教益。爾前未開會意也。是說時未至故斥。今經時尚未調機有之不可

云。若夫今經時分可得小果機有之。或如來神力聊引上法華。不說前可令調機也。或又未熟機有程法華。押暫不可說者也。或又一段堅一面說法華。有一類機以橫化儀可成五味調熟對已調熟機乍說法華。尙得小果人有之云事尤不可然事也。但無量義經三法四果事。法華同一座席經也。云。成法華序分方尙是方便一分。不及法華事有之。記三云。能生義處法華別名。所生無量爲法華序。此意也。依之疏四云。如說無量義時證二乘果。即於此座大機即發矣。記云。言即發者但不起當座且名爲即。從彼座來非不經時。但不跨味故名爲即。即矣五百問論云。彼經是從體開用之一乘。故三乘乘益。此經是收用入體之一乘。故會三歸一矣。所詮根本大師是開經故得果階級釋。此釋能令可令料簡。次嚴王品法眼淨事。如前會通大乘法眼淨存也。記十云。故嚴王品雖云法眼。名同體異。定非初果。須判爲六根清淨法眼位耳。即七信已上。若聞法華令得初果。則法華一部文義俱壞矣。普賢經法眼淨同之云云。如御難來覺大師御釋中。妙莊嚴王品末云。八萬四千人遠塵離垢得法眼淨。何言菩薩耶。問答之時。三經一論並一兩人師釋。引合大乘法眼淨云事。釋。仰可取信也。次三論法相釋事。他師所判不可能信用。次涅槃經例難事。玄九云。法華折伏破權門理涅槃攝受更許權門各有因緣存廢有異矣。同醍醐味二

經意既異也。非例難限。次今經舉一實益。時。當生初利云。若生人天中云事。一感人天花報邊舉歟。於二乘果者無漏果故。然非華報背佛果常樂故。又非果報尤可斥之。次東安法師屈三指表第三果事。法華記一云。東安法師講三論及法華等諸經。反屈三指即第三果人也。既不限法華講三論等故。心龜先酬權執心證三果歟。次山家御釋事何處釋義耶。若本理大綱集事歟。若爾者橫五味廢立時。引嚴王品法眼淨法華時橫有鹿苑相證。會不可關。歷五時廢立云云。

六。定性二乘

問。依何教理立定性二乘成佛義耶。答。教依法華涅槃。理依中道具足理也可。答申。

就之定性二乘法爾根性必定不移。餘乘義無之爭可論。成佛義耶。爰以華嚴經中。大藥樹王二處不生。明天親菩薩論判。決定上慢二種聲聞根未熟故。如來不與授記非判耶。

答云云。定性二乘可成佛云事。所以教法華無一不成佛。涅槃悉有佛性說分明也。理一切衆生具中道佛性理。誰人不成佛者有之耶。依之見一家解釋。今開三顯一正意爲決定退大聲聞令成大乘聲聞判。但至御難者。法爾定性學者不共許處也。一家依位高下論定性不定性故也。次至華嚴經者。帶權不了心。法華論既云未熟。定當

熱期有歟。仍無過

難云。尚以難思。於一切諸法定不定二邊有之。不定論改轉義云。決定法印持決定改轉義無之。於二乘不定有之許。其不定性縱容不定雖有成佛義。決定性一類偏。沈空執心。被引徒無餘灰斷入。更轉向餘乘義不可有之。爭可論成佛期耶。依之華嚴經云。大藥樹王二處不生。寶積經云。高原陸地不生蓮華。方等經云。入無位正位不能反覆。解深密經云。一向趣寂聲聞種姓終不能得阿耨菩提。勝鬘經云。若如來隨彼所欲。而方便說。雖有一乘。無有二乘。大品經云。若入聲聞正位。是人不能發三菩提心。一代諸經大旨悉定性成佛義不許者也。但教依法華涅槃云事。何文可出耶。其上天親菩薩正釋法華文時立四種聲聞。決定上慢退大應化前二未熟。如來不與授記判。法華諸乘一佛乘。開。定性二乘不開會見。又攝大乘論中。舉諸佛說一乘十因云。為引接一類及任時所餘。由不定種性諸佛說一乘。法無我解脫等故性不同。得二意樂化究竟說一乘判。既云由不定種性諸佛說一乘。故為定性聲聞說一乘不云也。仍法相大乘意法華開會聲聞。皆不定性聲聞也。云。尤此論文相叶。其外楞伽經佛地論瑜伽唯識等六經十一論。皆定性不成佛據也。云。如何可會耶。但法華大經化一切眾生皆令入佛道。一切眾生悉有佛性等文。佛地論中然

就真如法身佛。故少分一切判。少分一切也。云。誠未度群類多之。全分一切難云。其上大經二十一不解我意中。我於一時經中說一乘一道一行一緣。我諸弟子聞是說已不解我意。唱言。如來說須陀洹乃至阿羅漢。不得佛道。若爾者法華大經說還非講答違文耶。次具中道理云事。法相意定性二乘雖具理佛性。行佛性無之。斷善聞提。有果佛性無因佛性。具中道理云。豈可成佛不可云。抑他師立法爾五性。定性無性不成佛云云。山家救之時。法爾定性經論無證據云云。而親光菩薩佛地論由法爾故。無始時來有五種性。其外楞伽經等其旨見何經論無文可釋耶。次法華論前二未熟文可有當熟會事難思。未熟云。只是不熟意。山王院未者不也。決可思之。去雖書未字不對當事多之。我本行菩薩道所成壽命今猶未盡。爭有當盡可云耶。又俱舍論釋二乘相不染無知猶未斷故。若夫無當熟者返決定不成佛證據也。所詮此事法相宗德一和尚。以七教二理四教二理天台定性成佛難。大經不解我意攝論十因等七教隨一也。二理中大經如法花中八千聲聞得受記別文。出。萬二千中八千不定性。得道。自餘四千聲聞定性不開悟云云。北嶺大師如何救之耶。次大論中二乘成佛非論議者所知云云。如何可得心耶。次一家意定性聲聞云事可許歟如何。又法相所依經論中。若定性成佛文有之耶。尤大切也。如何

答云。定性二乘成佛云事。任法華大經大旨處也。先法花意。十界皆具。十如實相法門。依正萬法皆實相說。實相必諸法。諸法必十如。十如必十界。十界必身土非判耶。依報非情尚具。十如成佛。定性二乘眾生世間一類具。十如乍許豈不成佛可云耶。又大經十二因緣即是佛性說。定性聲聞豈不具十二因緣。即是佛性義耶。若有聞法者無一不成佛說。一切眾生悉有佛性。明。豈非定性成佛明證耶。依之經云。是人雖生滅度之想入於涅槃。而於彼土求佛智慧得聞是經。大論九十三云。問曰。阿羅漢先世因緣所受之身。必應當滅。住在何處。而具足佛道。答曰。得阿羅漢時三界諸漏因緣盡。更不復生三界。有淨佛土出於三界。乃無煩惱之名。於是國土從佛所聞法華經。力具足佛道。如法華說。有阿羅漢。若不聞法華經。自謂滅度。我於餘國為說。是事。汝等皆當作佛。若提心論云。有定性者難可發生。要待劫限等滿。乃發生。但至定性不改轉難。於爾前者彈呵教相本雖有定性名。至法華只是不定性也。在昔則無應化佛道之稱。在今則無住果決定之稱。此心也。法相庵食者執帶權經論。蒙山家破文此心也。次灰身入寂無迴心義云事。法華大論文既生滅度人。彼土得聞。見。其文如上。其上彼當分雖入。無餘涅槃。猶有煩惱業苦三種餘云事。根本大師御釋有之。彼方便土名。有餘土。良有所以哉。次華嚴經二處不生

事。華嚴本意此經不入二乘入乎云獨菩薩教化。又以彼部中兼一別故失有之故。不可明二乘作佛故。更非難限大寶積經方等經等自元彈呵教也。於彼席豈可明。二乘作佛耶。又解深密經一向趣寂聲聞不成佛說。迴向菩提聲聞與記見。仍三時教廢立權教意可存也。山家御釋云。或經論中說趣寂二乘及畢竟無性終不成佛者。機根未熟故。說時未至故。約位各一故終不成佛。非謂永畢竟不成。無厭捨故。趣寂二乘彼土得聞經。次勝鬘經事對舍衛國機。且隨彼所欲云歟。彼經云。二乘涅槃名向涅槃界。四智究竟羅漢得蘇息處。實方便士有之被得。然爾前當分意顯不說之也。次法華論前二未熟事。妙樂釋云。論云。未熟即當熟也。判但未者不也云事。如此事依處異也。今猶未盡云。猶未斷故云事不可有之。但法華論意立四種攝一切聲聞時。以生滅度相人名決定性也。彼人既生方便土可聞經得益故。當熟義可有之條勿論也。次攝論十因事。彼玄奘所譯唐朝攝論也。山家大師梁攝論檢。依之梁攝論云。未定性聲聞及諸餘菩薩於大乘引攝。定性說一乘法。為定性說一乘見。還非答者潤色耶。山家檢論文云。准此論意。已定未定皆俱成佛。了義密義俱說一乘。豈謂難說一乘而定性不成佛。故為密義哉。次法華大經。少分一切會事。佛地論文必非判法華涅槃。誰知爾前經意有。法華意十方佛土

中唯有一乘法云云。非少分一切。但未度衆生有之云事。願滿互三世且從一期云。實不限現在聞。豈少分一切可云耶。次大經不解我意事。阿羅漢不得道云。又不解我意斥。山家釋云。當知初譯論執實失。構故不解我意。後譯論執權失。實。故不解我意。云云。成一家實義時方便之故說三乘教暫成不成。其實之故說唯大乘五性皆成。次雖有理佛性無行佛性云事。凡圓教意修性事理體一也。有理佛性云云。無行佛性云事尤難思。當知權教不須苦窮意。次法爾五性事。一家意自真如理諸法開出。法爾性不可有之。宣實大乘經更無其文。破權教權論有之。只是可屬無事也。又善戒經中陰界六入次第相續無始無終法性自爾是名本性云事。山家引之隨緣真如法性自爾相釋。抑龜食者以七教二理難之云事。北嶺大師一破之。大旨上顯畢。其中以大經八千聲聞。萬二千中四千聲聞。定性也云事實難思。但彼八十聲聞。山家大師勸持品八千。非三周聲聞判。楞嚴先德不指三周中事。付一故見。更非難。次大論非論議者所知文事。帶權誦文論議者事。次一家立定性耶事。山家釋云。定性不定性依位高下。成佛不成佛依教權實釋。次他宗所依經定性成佛文有之耶云事。楞伽經云。定性聲聞墮不思議變易生死。回覺經云。有性無性齊成佛道。可思之。

問。有超前三果得第四果者耶。答。性相所談幽玄難難測。任一家釋義者。超前三果得第四果者可有之也。就之凡立超果義事。依凡地斷惑多少。而非相地惑非有漏智所斷。若爾者依何超前三果得第四果義可論耶。爰以見俱舍論文。阿羅漢果必無初得非判耶。答云云。可有超前三果得第四果者云事。所以衆生根性萬品也。宿善純熟一類何不論此義耶。爰以宗師解釋中。本在凡地聽法。聞唱善來成阿羅漢者即是大超判。但至御難者。異生縱雖不斷非想地惑。一類利根何無超前三果得第四果義耶。何況於非想地惑有漏智斷義許意有之歟。次至俱舍論文者。彼且可一途說。而有機緣萬差。意事爭可遮之耶。難云。超前三果得第四果者可有云事難思。大方超越證義併依異生有漏智斷多少也。譬前生以有漏智。欲界思惑五品六品斷。人今見道十六心滿時。超證斯陀含向果。欲惑七八品乃至九品斷盡。人超阿那含向果成也。去前生以有漏智三界九地九品斷盡。人有之。必超前三果得第四果人可有之也。而非想地惑非有漏智所斷云事。性相當途所談也。若夫不斷非想地惑者。依何可證羅漢果耶。依之俱舍論云。阿羅漢果必無初得見道無容斷修惑故。世道無容離有頂故。既以二故必無初得相釋。隨見一家解釋。止六云。本在凡地得

七。超前三果

非想定。今發無漏第十六心。滿即得阿那含。本在凡地。或得初禪二三四禪。今十六心滿。亦是阿那含。本在凡地。欲界九品。隨以世智斷之。多少。第十六心滿。隨本斷超果皆名。本斷超。依本斷多少。有超果不同見。但根性萬品也。云事不可然。付超果機性不問。辨事專可。依本斷多少也。非本斷相超。果機不同。云事。全不可有之事也。次本在凡地。聽法。聞唱善來。成阿羅漢者。即是大超釋事。能可有料簡事也。於超重重不同有之。今速疾為超意。實不經三果不可得。心依之止六云。雖不次歷諸品。而諸品惑盡。諸品定發。決六云。雖不下明果。雖超而品數不失。如神通人。及常人行。遲疾不同。豈無里數。次異生。以有漏智不斷。非想惑云難。付一兩會通有之歟。先雖不斷。有頂惑。根利。超前三果。歟。云義難思。凡根性利鈍。依宿善有無。又依斷惑多小也。今生未斷惑。異生無斷惑。縱一分利根人也。超果事不可許者也。次以有漏智斷。非想惑云一義事。是又全不可共許。經論常途不許事也。依之人師釋云。凡位超者。前之三果可有超義。必無第四。以有頂惑。非世間道能伏滅。故若爾者。兩義會通共難。思事也。抑四種超中大超人。超前三果得第四果人。也可申歟。若爾者。先四種超相可明也。學者一義四種超共約。凡地斷人云事有之。其故第一本斷超。凡地斷義分明也。又第四如佛一念正智俱盡。此名大大

超釋。而三藏菩薩因位得非想定。斷下八地惑見。若爾者。凡地斷勿論也。既第一第四爾也。第二小超第三大超同可。凡地斷云也。若爾者。實可非超前三果人。如何可料簡耶。次釋大超相時。本在凡地。聽法云云。其聽法相如何。聞法必有得益。誰知許斷惑義有。所詮有頂惑。以有漏智斷耶。否事尚難一決事也。若斷可云者。何經論中見耶。此事覺大師御釋見事有之。彼御釋有漏智斷。非實斷名。伏為斷判。如何可斷簡耶。

智斷有頂惑見。事有之。慈恩大師釋云。瑜伽對法更有一類。超前三果得第四果。有超前三果者。云事。自經論說事起。自他宗釋明白也。但有漏智事不斷。有頂惑故。起前三果得第四果義。難成云御難事。先如會中一義意。雖非凡地斷。最上利根人宿善開發。聞善來唱時。何得第四果事無之耶。依之十誦律中判。自然得戒相。佛命善來成阿羅漢。央掘經云。佛命善來。成阿羅漢。是等其證據。又有頂惑。許有漏智斷義。事有之。依之集糧論三云。謂諸異生。於諸天中。或初禪二禪三禪四禪。乃至非想。欣樂或欣上厭下地。以願力。故以有漏智斷。非想處第九品煩惱。怨故名。有漏道斷。止六云。若用世智斷諸思惑。名盡智。無漏智斷名無生智。既云斷諸思惑。故。凡有頂惑。被得此一兩義。學者所成也。然實非異生斷約。利人義。以可存正義也。但俱舍論文事約一途說歟。一家遍得諸經論意。判四種超。次止六文事。既隨本斷超果等。云故。約本斷超一類歟。次四種超中大超。速疾為超意也。云事。縱雖速疾。既云超。豈非其證據耶。如神通人及常人行釋。雖超三果三果功。德無闕減故。取神通人行譬也。雖不失異數神力。既超。豈非其意耶。次非異生斷者。其外超果宿善。不可有云難事。縱雖不斷惑。何定惠宿智無之耶。修三界定。或得退。或修未得之事。何無之耶。例如大乘超

答云云。超前三果得第四果人有無事。誠俱舍等性相說。不分明。然任一家釋。可有此義存申者也。大方一家意。觸事機性。萬品義存給。一類利根。宿善如恒沙。積人。不經前三果。直得應果。入何無之耶。仍一家立四種超。一本斷超。二小超。三大超。四大大超也。依之止六云。隨本斷超。果皆名。本斷超。若凡地未得初禪。十六心滿。超能兼除。欲界諸品。或三兩品者。即是家家。一種子等。即是小超。本在凡地。聽法。聞唱善來。成阿羅漢者。即是大大超。如佛一念正智俱盡。此名大大超。第三大超。人是正超。前三果得第四果人。妙樂大師受之。善來者。如第四說。而見弘決第四。引一經文云。五百牧牛人。五百捕魚人。合掌向佛。聞說善來。得四果者。是矣。隨檢經論說。菩薩處胎經云。或有衆生。從凡夫地。不向信地。地須陀洹。斯陀舍阿那含。取後阿羅漢。又一論中。以有漏

超釋。而三藏菩薩因位得非想定。斷下八地惑見。若爾者。凡地斷勿論也。既第一第四爾也。第二小超第三大超同可。凡地斷云也。若爾者。實可非超前三果人。如何可料簡耶。次釋大超相時。本在凡地。聽法云云。其聽法相如何。聞法必有得益。誰知許斷惑義有。所詮有頂惑。以有漏智斷耶。否事尚難一決事也。若斷可云者。何經論中見耶。此事覺大師御釋見事有之。彼御釋有漏智斷。非實斷名。伏為斷判。如何可斷簡耶。

智斷有頂惑見。事有之。慈恩大師釋云。瑜伽對法更有一類。超前三果得第四果。有超前三果者。云事。自經論說事起。自他宗釋明白也。但有漏智事不斷。有頂惑故。起前三果得第四果義。難成云御難事。先如會中一義意。雖非凡地斷。最上利根人宿善開發。聞善來唱時。何得第四果事無之耶。依之十誦律中判。自然得戒相。佛命善來成阿羅漢。央掘經云。佛命善來。成阿羅漢。是等其證據。又有頂惑。許有漏智斷義。事有之。依之集糧論三云。謂諸異生。於諸天中。或初禪二禪三禪四禪。乃至非想。欣樂或欣上厭下地。以願力。故以有漏智斷。非想處第九品煩惱。怨故名。有漏道斷。止六云。若用世智斷諸思惑。名盡智。無漏智斷名無生智。既云斷諸思惑。故。凡有頂惑。被得此一兩義。學者所成也。然實非異生斷約。利人義。以可存正義也。但俱舍論文事約一途說歟。一家遍得諸經論意。判四種超。次止六文事。既隨本斷超果等。云故。約本斷超一類歟。次四種超中大超。速疾為超意也。云事。縱雖速疾。既云超。豈非其證據耶。如神通人及常人行釋。雖超三果三果功。德無闕減故。取神通人行譬也。雖不失異數神力。既超。豈非其意耶。次非異生斷者。其外超果宿善。不可有云難事。縱雖不斷惑。何定惠宿智無之耶。修三界定。或得退。或修未得之事。何無之耶。例如大乘超

登十地人雖不斷惑十地迄空假二觀先生熱云也。抑四種超共約凡地斷云一義事是又學者異端有之。常一義凡地斷限本斷超人存也。決六云。言超斷者即是下文小超之人。本在凡地未得色定或修欲定欲惑未斷。此人至十六心超斷五品名為家。此之五品同四品故。既云未得色定又云欲惑未斷。凡地斷惑義無之見。但第四大超因位斷惑人也。云事三藏菩薩因位許斷惑耶否事。毘曇意許有漏智斷心有之歟。大論等不許之。依之妙樂大師引大論云。下地諸惑因時未斷。至樹下時乃以九地九品思惑通名一九。又二智論依餘部雖有漏斷未名為斷矣。若爾者第二第三小超大超。凡地未斷者可得心也。次大超人異生聽法事。凡聞法有淺深。聞法悉斷惑不可得心。雖不斷惑既有聞法宿善深厚義分明也。何不論超前二果義耶。次有頂惑事互有漏智斷義成人。一論中隨分勸文有之。仍十八空論云。以有漏智斷非想惑矣。其外三論宗人師釋有之。次覺大師御釋事。彼御釋本斷超者實斷惑不存也。依之止觀記云。以伏名斷故云隨其本斷等或可隨其本伏釋。何況於大超人可許凡地斷耶。

八超中二果

問。宗意立超中二果耶
答。超中二果者可有之
就之凡論超果義事隨凡地斷惑多少。或

超初果證二果或超初二果證第三果也。而住初果行者何其後可超中間二果耶。爰以一家所立四種超中。全聖後超者無之。爾者難思。

答云云可有超中二果者云事。所以一家意談機性萬品義。何叶初果後超二果證第四果者無之耶。爰以見宗師解釋。若三藏中十六心後即有一念超果至那含。或超至羅漢判。但至御難者。超果人一類利人故。或超初果或超中間果事有之歟。次至四種超者先約大旨歟。

難云。超中間二果證羅漢果者可有云事難思。凡論超果義事必先超初果也。去超初果證第二果。或超初果二果叶第三果等。不同有之。證初果蘇息人超中間二果云事不可然事也。所以於凡地以有漏智斷思惑時。斷惑品數有不同。今日入見諸道以無漏智斷見惑。十六心滿時欲證初果時。先生欲界思惑斷六品人超初果至第二果。昔斷九品人超初果二果證第三果也。既十六心滿證初果人。可知異生斷惑無之人也。若爾者依何可超中間二果耶。異生乍斷惑超不至二果三果。初果蘇息人全不可有之故。聖後超義不可有可存者也。仍俱含婆娑性相四向四果次第超越。超中二果義無之。又一家立四種超攝一切超證類時。全不立聖後超也。依之止六釋本斷超人云。本在凡地得非想定。今發無漏第十六心滿即得阿那含。本在凡

地或得初禪二三四禪。今十六心滿亦是阿那含。本在凡地欲界九品隨以世智斷之多少。第十六心滿隨本斷超果。皆名本斷超。或十六心滿即得阿那含云。又第十六心滿隨本斷超果云。十六心叶初果後超果不云也。次釋小超人云。若凡地未得初禪十六心滿超能兼除欲界諸品。或三兩品者即是家家一種子等。即是小超。是十六心滿兼除欲惑成家家一種子計。超中二果義無之。次釋大超人云。本在凡地聽法。聞唱善來成阿羅漢者。即是大超。是又超前三果故。非聖後超者。次釋大大超人云。如佛一念正智俱盡。此名大大超。仍一家判釋。漏此四種超果義不可有。既四種中無之。可知一家意不許聖後超義云事。但若三藏中十六心後即有一念超果至那含或超至羅漢釋事。可有料簡事也。十六心後一念超果至那含至羅漢云計。十六心滿證初果不云也。若爾者即有一念超果至那含者。超初二果證第三果相釋。或超至羅漢者。不證三果叶羅漢者事。全聖後超不可云。抑有超中二果者云。四種超中何可攝耶。非凡地斷人故不可攝。本斷超又證初果故非大超。非大大超。又小超人兼除欲界諸品或三兩品非初果證人。尤其所攝難成。如何可成中耶。次摩訶止觀中釋超越相云。若超斷至第五品名家家。○超斷至第八品名一種子。決六云。言超斷者即是下文小超之人。本在凡地未得色

定或修欲定欲惑未斷此人至十六心超斷五品名爲家家此之五品同四品故隨其本斷品之多少而得名爲家家種子及以無學向果等名矣即是下文小超之人乍云無學向果迄舉事難思小超即是家家一種子等釋相達如何次此之五品同四品故云釋意如何次超中二果有云又超中一果者有之可申歟又超中二果事人證可檢之經論中見事有之

答云云超中二果人有之云事大旨如前衆生根性萬品次第超越非一准若爾者叶初果後速疾斷三界九地煩惱不經二果三果直證第四果人何無之耶依之止六云若三藏中十六心後即有一念超果至那含或超至羅漢矣既十六心後超至羅漢云豈非超中二果耶玄八云發苦忍眞明十六剎那得成初果或成超果或重用觀斷五下五上得成無學矣是其可證據但依凡地斷超果者不可證初果云御難事今超中二果人必可約本斷超人不存也見道十六心滿證初果後頓超二果也是則先生雖不斷惑分修諸定或伏惑輩初果證後宿善開發不經中間二果直叶羅漢也只是一類可利人天俱舍等不談之云事彼一途性相不逗萬差機歟其上超中二果事論藏中非無證據依之唯識論云一類二乘三界九地一一漸次九品別斷一類二乘三界九地合爲一乘九品頓斷矣證初果後三界九地頓斷豈非超中二果耶

又難集心論云復次預流補特伽羅此有二種一漸出離二頓出離漸出離者如前廣說頓出離者謂入諦觀觀已依止未至定發出世間道頓出三界一切煩惱品別斷唯立二果謂預流果阿羅漢果既云唯立二果超中間二果見又慈恩大師釋云小乘唯許超初二果取第三果也若依大乘唯許超中二果取第四果矣若爾者超中二果說自論說事起自他宗共許義非耶依之玄八云發苦忍眞明十六剎那得

成初果或成超果或重用觀斷五下五上得成無學矣得成初果後或重用觀得成無學云豈非聖後超耶次四種超中無聖後超云事凡四種超皆在尚非細判說況又若夫一切超越相以四種攝之也若爾者聖後超者何樣可攝小超一類歟止六云若凡地未得初禪十六心滿超能兼除欲界諸品或三兩品者是家家一種子等即是小超矣妙樂大師次上釋小超人行相釋時及以無學向果等名云十六心後證羅漢果相釋若爾者聖後超者尤可攝小超也次若三藏中十六心後即有一念超果至那含或超至羅漢釋事既十六心後云置後字可知初果證後覺不證初果直超爭可置後字耶抑摩訶止觀第六本疏若超斷至第五品名家家超斷至第八品名一種子矣妙樂受之言超斷者即是下文小超之人本在凡地未得色定或修欲定欲惑未斷此人至十六心超斷五品

名爲家家此之五品同四品故隨其本斷

品之多少而得名爲家家種子及以無學向果等名矣取夫本疏限家家一種子妙樂何及無學向果等消釋耶云事尤難思一義意四種超次下釋也上文不分四種故諸超義可兼含也仍此之五品同四品故小超義相當隨其本斷下本斷超義相應云義有之或又小超內遠無學向果迄可攝意有之云前後文料簡義有之何樣始終非相違釋歟次此之五品同四品故釋事或約有漏智斷有漏智五品斷奪無漏智分齊令同云義有之或付兼除欲惑一類望次第斷者兼除欲惑行人力疲五品斷隔生事有之是次第斷四品斷其義同云意歟可存也次超中二果有之者又超中一果有之耶云事若三藏中十六心後即有一念超果至那含或超至羅漢矣至那含方超中一果至羅漢方超中二果也茲舉二類見可其證據次超中二果證人事大論中付阿難行相超中二果相判慈恩廣章云極七反有容是次第超中二果兩類人也其外章安大師釋舍利弗相時已得初果後命善來得第四果矣山王院釋云小乘中有現般人及超中二果超前三果者矣可思之

九羅漢果退

問宗意許有退羅漢果者耶答退羅漢果者可也有就之凡阿羅漢者斷惑證理究竟離內外二

緣爭可退所證果耶。爰以般若經中。若阿羅漢終不退失明。婆娑論中。如燒木已不還爲木譬。取。如文理者。羅漢果退義無之被得。

答云云。羅漢果退義可有之云事。所以羅漢根性有。多種不同。退轉根性者有之何退不云耶。爰以見大經文。阿羅漢人雖離內因不離外因。以外因緣故生煩惱。生煩惱故即便退失。宣章安大師取一譬。羅漢果退相。釋。但至御難者。雖斷證至極所得禪定退。果隨退歟。或又中間二果有漏智斷邊引。成退義歟。次至經論文者。約不退一類歟。

難云。羅漢果可退云事難思。凡論退失義事。內依有煩惱經境生愛味退所得法也。而羅漢果聖者界內見思悉斷盡。我生已盡梵行已立所作已辦不受後有四智共究竟。縱六塵異緣來云。經達順二境空法性旨達於萬法生愛味事不可有之。依何可論退失義耶。依之經論釋義皆不退相。沙汰。大般若經五百八十三云。若阿羅漢終不退失。阿羅漢心謂無漏心必無退轉。若阿羅漢心仁有退失。當知彼爲增上慢者。決定未得阿羅漢果。若夫退失輩有之非實羅漢可得心也。大經三十一云。若善男子阿羅漢人雖離內因不離外因。以外因緣故生煩惱生煩惱故即便退失。○我諸弟子聞是說已不解我意。唱言。如來定說有退矣。既二十一不解我意。中出羅漢退。可知實

不退云事。又婆娑論云。如燒木已唯有餘灰不還爲木。諸阿羅漢亦應如是。無漏智火燒煩惱已不應復起諸煩惱退矣。成實論云。譬如火燒所木燒燒已不還本處比丘如是。已能成就十一法。故終無有退矣。章安釋云。羅漢無漏理應不退矣。經論釋義一同羅漢果不退見。但至大經文者。如來既不解我意。破。非依用限。次章安大師取譬釋成云事。其釋相如何。見彼釋必羅漢退不判也。依之涅槃疏十三云。數人明無漏無退。如初果見諦一向無退。入思惟中二果用等智斷惑即有退義。羅漢無漏理應不退。前兩果退。牽羅漢退。論家云。無漏無退。但禪定退矣。舉毘曇成論二義。毘曇意羅漢無漏理應不退云。成論意。無漏無退云。若爾者實不退義可爲正也。此外羅漢退判。釋義尤可。彼出之也。次所得禪定退。果ツヒテ退云會通事。是背章安御釋。無漏無退。但禪定退矣。禪定門戶詮次法。退。無漏理應不退見如何。次中間二果退。羅漢退云會通事。是又難思。異生斷欲惑人今證二果三果。其後以無漏智證羅漢云意歟。縱二三果有漏智斷惑所證也。今證第四果時起無漏對治道也。無漏離繫得智一起。昔有漏智。悉轉成無漏也。證羅漢果後尚有漏智邊有之退不可得。心。仍經論中退見。或准大般若經說。非實羅漢可云也。或菩薩處胎經云。或有衆生向阿羅漢還自墮落凡夫地。仍向阿羅漢人。

非果阿羅漢人可料簡也。抑此事薩婆多經部大衆部別別存異義云云。其相如何。一家依用何義耶。又覺大師引論文判事有之如何。次退羅漢果後實可成凡夫歟如何。又三界思惑可起之歟如何。

答。羅漢果不退事。誠經論釋義幽玄。學者存異端事也。然退者可。有之。是又上古一義也。是即根性萬品相分。六種姓不同也。不動不退一類。雖無退轉義。退法思法。舉其根性微弱。值遠緣退也。依之大經云。說退因緣復有二種。一內。二外。○阿羅漢人雖離內因不離外因。以外因緣故生煩惱。生煩惱故即便退失。復有比丘。名出羼提。六反退失。退已懺悔復更進修。第七即得。得已恐失。以刀自害。既出入證。瞿低比丘六返退相舉。章安大師消之云。前兩果退牽羅漢退。舉沙井喻。上下有磚中間有砂。中沙既頽。上去到下矣。昔以有漏智斷欲惑九品人故。中間兩果有漏智力弱退時無力。羅漢果成退義也。又俱舍論二十五云。諦理真實指定可依聖惠。已證必無退理。事相浮僞無定。可依斷迷彼惑有失念退矣。意初果斷障理惑所得果故實不退。後三果事相浮僞思惑斷力得之故退。相判也。道藏疏云。薩婆多執。後三果有退。初果不退。中間二果以世智斷惑故有退。阿羅漢雖爲無漏斷非想惑下。果退故羅漢果退。如沙井譬。頽疏五云。依薩婆多宗。唯預流果畢定無退轉。後之三果許有退果。矣。羅漢果退事不

限一家解釋。俱舍論並人師釋分明也。但至四智究竟難者。且雖斷證究竟。有漏智止九云。世智斷惑慧解脫人故得有退。非無漏智斷一品惑。進一品解而有退也。決九云。婆娑中間阿羅漢退。不應二三兩果亦退。答阿羅漢退牽二果退。猶如沙井。上下有壩。中間唯砂。上壩若類從上至下。其中間沙豈得不類。四果如上壩。二果如中沙。初果如底。下若至底竟不復得去。次大般若經文事。二乘種姓不同也。且約第六種姓一類如此宣歎。前五種姓人退事不可遮之。次大經不解我意出羅漢有退云事。是二十一評論中第四評論也。彼羅漢不退云。不解我意斥。所詮退。自之不退可有之歟。若爾者羅漢退一義又無過歟。次婆娑論燒木不還為木譬事。尤甚深歟。但彼約不動不退一類可得。心也。次成實論文事。毘曇許有漏智斷故。成羅漢退義。成論不許有漏智斷故。羅漢退無之云云。大方復次中三說異義有之。頌疏引之。謂薩婆多初果不退後三果退云云。大眾部初果有退。阿羅漢不退云云。經部預流羅漢共無退云云。所詮復次異義兩論異說也。成論自元用經部義故。先存羅漢無退義。尤有其故也。次章安大師羅漢無漏理應不退釋事。文前後可明也。涅槃疏引兩論說中。是引毘曇說下文也。大段定羅漢果退義。依之涅槃疏云。數人明無漏無退。如初果見諦一向無退。入

思惟中二果用等智斷惑即有退義。羅漢無漏理應不退。前兩果退。牽羅漢退。牽羅漢無漏道理雖可不退。二果引退。釋意也是還講答潤色也。章安大師御釋問者按難雖來。如此得心非相遠。次無漏無退但禪定退釋。出成論義也。以一家意見之。禪定退。所得果何不退之耶。無漏理體不動法。能證智退。故隨所得果退也。次羅漢果證畢。有漏智轉可成無漏云御難事。若夫無漏對治道起後。實轉可成無漏歟。今論退義事未起對治道前事。次覺大師御釋事。彼御釋引阿含經四果共退。相釋。何樣五部合斷。下屬伏意。如此釋歟。次退羅漢果入成。凡夫耶事。摩訶止觀第九本末並章安御釋。初果不退見。沙井譬可思之。但覺大師所引阿含經文成。凡夫見。可有料簡事也。一分思惑起。云。不可成實凡夫者歟。

十。住果聲聞

問。住果聲聞過法華耶
答。過法華者可。有也可。答申
就之凡四十餘年調熟為法華入實也。等尚不悟過法華者可。有之耶。爰以宗師若住果不合是增上慢釋。妙樂次明住果不過法華判。如文理者過法華者無之云事
答云云。過法華者可。有之云事。所以衆生根性萬品也。鈍中之鈍輩何法華不悟至涅槃者無之耶。爰以妙樂大師如諸聲聞位登極果。方等彈斥般若被加。來至法華仍有未

了來至涅槃判。但至御難者。四味調熟為法華云事。約大旨計也。次至一家所判者約法華入實一類。如此判歟

難云。住果聲聞可過法華云事。尚以難思。凡四十餘年調熟併為法華入實也。遠尋如來化導。自法身地照機事起。遠鑒今日慈悲不淺。所照二乘小機。所期一乘開顯也。即依自受用土一實慈悲。求子不得後今日之前。從寂光本垂三土迹。種種化導。故復更於七教之中。下調停種今日應世已來。破有法塵勸入空。方等彈呵冥成通人。般若泐汰密成別人。畢。今至法華遂一大事因緣。今正是其時。決定說大乘。時一人不開悟二乘不可有之。剩於法華上法譬因緣三說。點點鄭重化導也。若尚不悟過法華云者。法身地照機無其詮。四味調熟可屬無也。依之經云。若實得阿羅漢若不信此法。無有是處。矣。過法華者有之。非實阿羅漢可得。心也。玄十云。若住果聲聞決至法花敦信令合。若住果不合是增上慢。籤十云。若有實得阿羅漢不信此法者。無有是處。當知不合即是不信。不信故名不實得。故云不合矣。又云。次明住果不過法花。矣。記四云。諸不愚等來至法花。皆悉已知。假使更有不知之人。判成上慢。是等所判分明也。不過法花云事。但鈍中之鈍者可過法花云事難思。法花已前說時未至故押事。二乘機未熟故也。至法花今正是其時歟。事。二乘機純熟故也。若夫尚有未熟機

暫押不可說。法花。如來鑒機不可淺。既說法花。可知未熟機無之云事。若爾者。尚過法花入有之難云。依之記一云。一切羅漢若至法華無不迴心矣。次如諸聲聞位登極果。方等彈斥。般若被加。來至法花三請四止。猶須廣略五佛開權法譬因緣。慇懃鄭重。仍有未了來至涅槃。豈有未代鈍根潛指一句能辨佛乘。釋事。學者料簡不同也。一往仍有未了來至涅槃云。似講答潤色。然問者料簡可加也。所以今文澄觀一句即足。破也。方等彈斥般若被加。其後法花上尙三周不同有之。慇懃鄭重也。爭一句即足。可云耶。何況尙來法花不悟一類有之。來至涅槃豈唯以一句可辨化導始終耶。破也。實住果聲聞乍居法花座。不覺至涅槃不可得。心若爾者此釋非御答潤色也。抑住果聲聞過法花云者。此人至涅槃得道。可申歟。將如何。法花調熟輩至涅槃得道。兩經調熟機無不同。可申歟如何。此事聊學者所存可有之。次妙樂一處釋云。如諸聲聞位登極果。經歷五味調熟。確碯至法華中尙有三周。是故不可一句生解矣。是來至涅槃不見。一師兩處釋相違如何。是則實過法華者無之云意釋顯歟。次不經前番方等般若座入。直至法華事有之耶。末師一處釋見事有之如何。次却後三月前四味爲何機耶。住果聲聞過法華者。彼却後三月座可有之歟。直於二日一夜涅槃可得脫歟如何。

答云云。住果聲聞中過法華者有之云事。所以機性萬品成佛遲速不同也。一類鈍根聲聞法華不悟至涅槃會。輩何無之耶。依之籤十云。言鈍根二乘等者。應於法華皆得悟入。若至涅槃乃是鈍中之鈍矣。既鈍中之鈍。一類可至涅槃見。決五云。如諸聲聞位登極果。方等彈斥般若被加。來至法華三請四止。猶須廣略五佛開權法譬因緣。慇懃鄭重。仍有未了來至涅槃豈有未代鈍根潛指一句能辨佛乘。如來慈悲任出世本懷。最初成道時說法華思食。二乘機緣未熟。暫設四味方便。鹿苑證果聲聞多分法華令入實條勿論也。去多種聲聞中。一類鈍根人何不過法花耶。鈍中之鈍人過法花云。必不可。背法身地照機。佛三世益物。今明現在論顯滿也故也。四味調熟不可屬無。雖過法華至涅槃開悟。豈非調熟功力耶。總如來內證マナラバ一切衆生誰可留九界耶。大通結緣者中間今日不可來。又今日出世不可及四味方便。然機緣爲本故無力送劫數經時節也。住果一類尙法花會上不得脫事強不可有相違。去仍有未了來至涅槃非判耶。依之疏四云。問。菩薩得悟通於始終二乘得悟。亦應至後答。三周定父子。天性已竟則皆名菩薩。設在後悟同名菩薩悟也。記云。乃至流通處處有之矣。准知至涅槃者可有之也。智雲師釋云。故知二乘根性獲記者。亦有至後方得無生忍。故不可一概矣。不可一概。

道理誰可背之耶。但至御難者。一類雖過法花不達法身地照機。不背四味調熟意有之不可相違。所以過法花涅槃得道事必不可苦。自元法花涅槃只是一念前後也。聊依約東前番第五時後番第五時不同出來。前番調機引ツツケテ後番涅槃悟事。是又定有深意歟。如來照機凡慮豈可測量耶。爾云。四味調熟大旨爲法華入實設之云事。始不可驚一代大綱故也。依一類機性一代大綱不可破故也。次至經文者約大綱意也。何況住果聲聞過法花輩非不信法華。豈不信此法輩可屬耶。次玄文第十本末釋事。是又約三周得悟大旨可存也。中次明住果不過法華釋事尙以難思。是即過法華者少分有屬無如此釋歟。或又難不得初住昇進益住前案位一分得益有之故。且不過法華釋歟。一切羅漢若至法華不無回心釋。住前案位益有之故。迴心分有之故非相違事也。次仍有未了來至涅槃釋料簡事。彼釋大段破一句即足條勿論也。方等彈斥般若被加。法華三周五段鄭重慈悲尙漏一機有之。至涅槃事有之。去一句即足義無謂破。尙破文可盡理也。依之涅槃疏末師釋云。至法華開實相未悟。涅槃方受矣。次妙樂一處釋事。必決五不可相違。來至涅槃不云。如諸聲聞位登極果。經歷五味調熟確碯。至法華中尙有三周。是故不可一句生解矣。意一句即足義破迄也。故且來至涅槃。是略不舉之計。

也。爾云過法花者無云釋意趣不見及事也。抑不經方等座人直至法花事有之耶云事。難一定事也。末師釋中不經方等直至今經云釋有之。但直至今經者指涅槃經也。意却後三月方等不經直至涅槃也。是則通入佛性一類次住果聲聞過法華者。却後三月座可來歟云事。於涅槃機有三機云事。山王院並楞嚴先德御釋有之。謂捨捨醍醐通入佛性。偏被未代是也。今住果聲聞一類過法華者。定捨捨醍醐攝屬。若爾者却後三月重將洩汰座定可有之歟。

十一、三周證入

問。三周得益聲聞證入何位耶
答。任一家釋證入初住也。

就之凡無明惑難斷。法性理難顯。緣依四十餘年調機。爭可入初住真因位耶。爰以天親菩薩論判。諸聲聞人功德未具足判。他師所判中。十信初信叶云。可知非初住位云事。

答云云三周聲聞證入初住位云事。任一家定判處也。所以法譬因緣三說皆授記作佛。見。可知至斷無明位云事。爰以經今得無漏無上大果。明。釋三重無明一時俱盡開佛知見入菩薩位判。但至御難者。無明難斷法性難顯者。權教意圓機未熟時義也。次至法華論文者。且指妙覺功德未具足云歟。次至他宗釋者。一家所破故不能會通歟。

難云。三周聲聞證入初住云事難思。無明無始迷執。斷之事極難。法性本覺真理。顯之事不輒四十餘年調機不幾。爭可入初住位耶。菩薩利根尚經多劫論入住證位。況聲聞鈍者耶。依之起信大乘論以一切菩薩皆還三阿僧祇劫非宣耶。若爾者誰知圓教十信入位。有。依之他宗人師十信初信叶。未來唱妙覺八相定。嘉祥釋云。聲聞迴小入大。始得入菩薩十信之位故。前文云。汝舍利弗以信力故得入此經。即其證也。又真諦三藏云。十七地論亦作此說。又云。但入十信初心。慈恩釋云。令聲聞等得決定成就佛心。進修妙行非謂證會。成就二空法性真理。而與授記。既云非謂證會故住前未證聞。縱雖他師所判文理相應。爭不依用之耶。依之龍樹論判中。從化城起以為超三界。謂宿信佛故。乃蒙諸佛菩薩加持力。而以方便發發大心。乃從初十信下遍歷諸位。經三無數劫難行苦行。然後得成佛矣。此論文他師釋同入十信位見。又法華論云。問曰。彼聲聞等為實成佛故與授記。為不成佛與授記耶。若實成佛者。菩薩何故於無量劫修習無量種種功德。若不成佛者。云何虛妄與之授記。答曰。彼聲聞等得授記者得決定心。非謂聲聞成就法性故。如來依彼三種平等說一乘法故。以如來法身與彼聲聞法身平等無異故。故與授記。非即具足修行功德故。是

故菩薩功德具足。諸聲聞人功德未具足。此釋明初住功德雖不具足。法身平等故與成佛記見。去菩薩功德具足上授記。諸聲聞功德未具足授記非判耶。隨見經文。四大聲聞不知。當云。何得佛無上惠云。請記。若夫入初住可得三世了達智故。豈不知未來作佛事如此可請耶。又五百八千新得記聲聞。我等亦當於他國土廣說此經云。望他土弘經釋。此婆娑國土人多弊惡。懷增上慢忍力未成就輩。不可弘經云云。若夫叶。初住忍力成就菩薩。豈婆娑弘經可辭耶。但三周授記。定叶初住歟云事。法華開會功德廣於案位開人與記事不可有相違。次至今得無漏言者。誰知相似無漏。有。例如大論小乘頂位發無漏云也。大論今經同什公譯。文體同之歟。次至三重無明一時俱盡釋者。一家學者尤可令依用也。此事自元宗論。法相三論輩不可用之。何付經論文可出勘文也。抑證入初住義何論文等可出耶。又付今經正叶初住見文可有之耶。此事近來先達檢。事有之如何。次非法華經餘經中檢事有之。又法華論文如何見耶。又法師功德品經文雖未得無漏云文有之。實不得無漏見如何。覺大師御釋中消法花論文委細。釋事有之。彼御釋云。非謂聲聞已入初地成就法身故與授記。是講答違文也。如何可會申耶。答云云三周聲聞證入初住云事。任一家大旨處也。大方自法身地照機事起。中間處

處相值。七教之中下謂停種世世調機。又應世已來四十餘年間。節節幾調熟耶。鹿苑以空誘引。方等有以勸之。般若以中道導之。如此法王運啓嘉會時至。所宜法華也。定其得益不淺者歟。去此衆無枝葉。雖有諸眞實唱。二乘一人爲正機。汝今諦聽善思念之。誠被聲聞一機見。所說諸法實相法門界如三千妙法也。所宜開示悟入實說佛之知見妙文也。恐一念可期妙覺悟入。豈不入初住眞因位耶。大般若經云。菩薩未入聖性離性不應授彼大菩提記。又正性離性初住也。聲聞既頂八相記。可知入初住云事。依之疏四云。若初法說上品之人。三重無明一時俱盡。開佛知見入菩薩位得菩提記。又記四云。故三品盡方入初住。爾乃獲記。隨見經文無上寶聚不求自得。說今得無漏無上大果。宜法華論云。如蓮華出泥水喻。諸聲聞得入如來大衆中。坐如諸菩薩坐蓮花上。聞說如來無上智慧清淨境界。得證如來深密藏故矣。但至御難者。無明難斷等。云權宗權門談也。圓教意無明法性一念也。斷無明證中道不可遂時節。依之法性如大海不說有是非。○唯在心垢滅取證如反掌非說耶。次法相三論人師十信初信判事。彼等宗意自元權門執心深未得法華實義。宛非依用限。次菩提心論文事。彼密教三種菩提心相宜故。顯宗義門難相應事歟。但以一家意令料簡者。聞法一利那。屬十信心歟。而聞法發心已後應

入初住也。決七云。發心已後修中道觀斷無明惑。得見佛性乃可名爲過於五百。或又別教附順意可存申也。次法華論功德未具足文事。會通如前。是非私義。妙樂大師會通意也。記七云。論言未具足者據極果耳。又法華論問曰。彼聲聞等爲實成佛故與授記。爲不成佛與授記耶。彼聲聞妙覺法性令成就歟。問也。若實成佛者。菩薩何故於無量劫修習無量種種功德。若不成佛者。云何虛妄與之授記者。聲聞緣四十餘年妙覺功德。具足ナラハ。菩薩無量劫間修種種功德事無用也。難也。大方分證成道云事限。法華說。自餘經文論藏成佛作佛云。皆妙覺佛事也。今爾也。指妙覺成就耶。不問也。答之時彼聲聞等得授記者。得決定心非謂聲聞成就法性等者。聲聞妙覺法性非成就也。今迄不可成佛定者。可成佛云。決定心令得爲授記也。サテ事寄法身平等理事。初住所得法身極果法身平等。一往與記云事釋顯也。故菩薩功德具足諸聲聞人功德未具足云。此意也。妙樂深得其意。論言未具足者據極果耳釋也。五百問論云。此諸聲聞至此聞法新入無生。未知如來決定許不。故佛記之令生決解。言未證者只是未證究竟佛果非謂不證初住無生。次四大聲聞請記事。內證雖知之爲生決智示。不知相歟。疏七云。雖自知作佛。而時事未審。若蒙佛誠言授其當果劫國決定近遠了別則大歡喜。次新得

記聲聞他方弘經事疏會之云。爲引初心。始行菩薩未能惡世苦行。通經復欲開於安樂行品也。記云。始行見諸大德尙不能此土弘經。況我等耶。所詮爲引初心也。實非不能。婆娑弘經。次今得無漏者指相似歟云事。不可然。今經住前相似有漏住上無漏廢立也。雖未得無漏者。未得初住云事也。彼說六根淨人相文故也。又於今經叶初住見文是等不可過。其外涌出品始見今見文檢之事也。我今亦令得聞是經入於佛惠。豈非初住耶。此外一人先德藥王品中檢事有之。次非法華餘經者。涅槃經事令尋歟。如法華中八千聲聞得授記。別見如來性。誠甚深歟。次法華論文上出之舉。其外釋開示悟入相云。爲令證不退轉地。不退轉者初住也。次覺大師御釋事。彼舉他師釋也。具文云。非謂聲聞已入初住成就法身故。與授記云云。私謂若准宗意與物未結緣。是故云非成就。以私謂釋可爲正也。

十二。五果迴心

問。四果支佛經八六四二萬十千劫者。迴心前歟。迴心後歟。

答。此事經論釋義不一。准然任一義可。迴心前可答申。

就之凡尋界外土相。鎮值勝應遮那佛聞大乘融通教。豈不生大乘心。徒可送多劫耶。爰以一論中迴心已後增壽行已明。一家釋五人斷通惑者。同生其土。皆爲菩薩判

如文理者。於迴心已後可論經劫義云事

答云。回心已前經劫數云事。所以於界內沈空思深故生界外經劫數。其後回心向大談也。爰以一經文譬如昏醉人酒消然後覺。說。妙樂大師八萬劫竟方發大心。判給。但至御難者。譬如昏醉間。勝應遮那說法。如響如應可有也。次至瑜伽論者。彼界內增壽變易相非界外相。六祖所判必成菩薩經劫不云歟

難云。八六四二劫數回心已前也云事難思。凡界內證果始雖住灰斷心。界外受生後沈空保證無之。生淨佛世界畢。眼所見勝應遮那色相莊嚴。耳所聞大乘行門教法圓融。相即法門也。若於彼土發別圓心云。難可起菩提心也。五人斷通惑者同生其土皆爲菩薩。云。生其土聽成菩薩覺。皆爲菩薩。前可送多劫不見也。夫迴心已前可經劫令成事。尤不得其意也。依之一論中迴心已後增壽行。已別作化身同法身者。前化火燒身不現涅槃。是迴心已後增壽行已云經劫數見。唯識論云。依不定性二乘而說。彼機證得有餘涅槃。決定迴心求無上道。由定願力留身久住。非如定性二乘入無餘涅槃。決定迴心後留身久住經劫數見。又正法華云。臨滅度時。佛在前立勸發無上正真之道。意欲入無餘。佛來無上道。令勸發見。經劫已前令回心云事分明也。其上入無餘界畢。心智令都滅故。更

起念不可有之。若夫無起念者回心義難成。依之無上依經云。如來唯獨入涅槃後起心非彼二乘。莊嚴論云。餘人善根涅槃時盡。菩薩不爾。若爾者如正法華。於界內入滅已前回心可得意也。但至於界內沈空執心深故先經劫云者。界內沈空者界外沈空起念無之。去界外沈空難驚覺故。佛在前立令勸發者也。次楞伽經文事。味著三昧樂安。住無漏界。譬如昏醉人酒消然後覺云云。此酒消然後覺處可指初住位也。若爾者昏醉已前名字住前發心可有之也。依之止七引。大經云。須陀洹者八萬劫到乃至支佛十千劫到。菩薩初發心住。八六四二後至初發心住見。八萬劫已前決定住前發心可有之。彼得妙樂大師八萬劫竟方發大心。釋如此可得意也。次瑜伽論增壽變易意也。令會事。本難未被遮。瑜伽論不立方便土。大經立界外土。二廢立不同。發心經劫二邊無廢。縱約界內增壽變易發心已後經劫談。豈非講答違文耶。抑於界外迴心者。直可發圓心歟。將可互通別歟。決一云。大乘初門調機入頓云。必可有通教見。又名疏云。若於彼土發別圓心判如何可得意耶。次生界外事。界內結盡上可論之也。若爾者可限羅漢支佛二人歟。何五果回心云。前三果人生界外可云耶。次記七云。當知諸教長遠之位多是教道。豈有出界開勝應說。必須更經八六四二。實不經是等劫數歟。如何可得意耶。

次疏七云。此取鈍根任運用。八萬十千等至。其利鈍相如何。又如何須陀洹八萬斯陀含六萬乃至支佛十千等分別耶。其對判定有深意歟如何

答云。八萬等劫數回心前後經論說相幽玄難一定事也。大方廣知諸教長遠之位多是教道。其實說尤難顯歟。然於教道分別上且論經劫發心前後時。劫數前發心後存也。其故既發圓教菩提心者。速疾頓成教門入。爭其後可送劫數耶。去先經劫後回心云事其道理顯然歟。依之楞伽經云。譬如昏醉人酒消然後覺。得覺法亦然。得佛無上善菩提心論云。有定性者難可發生。要待劫限等滿方乃發生。經劫後發心見止七云。大經云。須陀洹者八萬劫到。乃至支佛十千劫到。菩薩初發心住。決云。言須陀洹等者。從本爲名。經七生已任運入般。生彼復經八萬劫竟方發大心。乃至支佛一萬。比說可知矣。又云。從根利鈍故。使出界經劫長短發心已後修中道觀斷無明惑得見佛性。經劫長短其後發心見。大經德王品云。二乘初果經爾所時入彼無餘涅槃後迴心向大。是等文證分明也。發心已前經劫數云事。但至御難者。生界外鎮雖預遮那說法。譬如昏醉。如響如應。如不見佛如不開法。是即界內沈空移界外故。沈空深起念事不速疾者也。次瑜伽論事。彼增壽變易相也。意彼等權論不明。界外土。於界內迴心入邊際定增壽行

已談也。廢立既異。涅槃經等也。發心前後又定可不同歟。依之一乘佛性究竟論云。涅槃經等先入寂滅後發大心。瑜伽先發大心後留身。今論五果迴心事可依大經意也。爭論權說可用耶。唯識論准瑜伽論可會之。次正法華經事。大段法護所譯不正。誰不奇之耶。縱又於界內勸發。沈空心不改既灰身入寂。名回心不足也。次入無餘界畢起心無之。爭可發心耶。云至者。是權教意。八六四二後任運可起念者也。無上依經並莊嚴論皆權門意可會也。次楞伽經等。經劫已後發心見可指初住故。經劫已前住前發心可有之云。御難尤難。但決云。八萬劫竟力發大心。此住前發心見。又云。從根利鈍故。使出界經劫長短。發心已後修中道觀云云。此發心修中已前。淺位發心覺。若爾者。十劫到到發心住文。言略。實發心修行入初住可云也。例如發心已後修中道觀斷無明惑得見佛性云可有之也。抑界外回心可互三教歟。云事學者所存之歟。名疏云。若於彼土發別圓心。妙記云。彼土剋實但有別圓二種人也。又止三云。若於彼習觀時必須次第歷劫修行。學恒沙佛法。先破塵沙。是發別圓心見。名疏云。如來於彼但說一乘。是限圓教見。仍學者存異義歟。但一義意互後三大乘存也。界內二乘令迴心時。何可發。通別圓意也。三觀具足云。自四教具足道理故也。次當知諸教長遠之位多是教道

必須更經八六四二釋事。自元教門上八六四二等沙汰也。生彼淨佛國土畢。皆為菩薩。經劫云事實不可有之故也。記七云。經存教道。被鈍根者豈可悉然耶。是則大經說四教故。非可無教道說。但教門說。經劫先發心後存計也。次須陀洹等生界外耶事。決七云。言須陀洹等者。從本為名。實羅漢也。於羅漢一人上。從本立名。成四果不同也。輔七云。由在界內經生多少。方得無學故。使出界利鈍不同。可思之。次八六等不同事。前三果人經生相付聊其所表。可得意合事有之。羅漢文佛二萬一萬又定有所表歟。

十三。別教二乘

問。別教意明二乘成佛耶。答。不可明之。

就之凡別教意立二種生死明界外生處。二乘回心向大有何憚耶。爰以大經中照鏡三昧破那含天有明一家解釋別教菩薩治難治病判。是豈非二乘成佛義耶。

答云。別教不可明二乘成佛云事。所以再生敗種一經伸微記小成佛法花肝心也。爭別教隔歷教可明此肯耶。爰以經四十餘年未顯其實說。釋二乘作佛始自今教判。但至御難者。別教雖明界外。對菩薩說之。更不涉二乘間歟。次照鏡三昧約那含天因心歟。次難治病者指無明惑歟。非指二乘。仍無適。

難云。別教不明二乘成佛云事難思。凡案

別教所談。廣明界內界外因果。煩惱談五住三惑不同。生死申分段變易二種生死。一切衆生皆具三惑五住。依見思惑故受分段生。依塵沙無明故受變易生死談時。二乘衆生斷見思雖盡界內生。有塵沙無明故受變易生死不談耶。依之大經中四果支佛生界外。送八六四二萬十千劫說。一家別教意判。當知諸教長遠之位多是教道等云是也。又玄二釋別教十二因緣云。出界外十一因緣者。如實性論云。羅漢支佛空智於如來身本所不見。二乘雖有無常等四對治。依如來法身復是顛倒。顛倒故即是無明。住無漏界中有四種障。謂緣相生壞。既二乘具顛倒無明。住無漏界云云。二乘生方便土云。即成佛義。別教者圓教方便也。去圓教明。釋法門悉別教明之。只是即不即不同也。真如一性別理隨緣云時。二乘等諸法豈不歸真如理耶。依之瓔珞經中三乘各關三乘立九乘。此九乘流入平等大惠明。一家以此九乘判屬別教。又十行出假菩薩習四四十六門。於無作教邊豈不明。二乘作佛耶。疏九云。六治病妙術治無痛惱。而不能治必死之人。譬通教菩薩體法。但治有反覆。凡夫不治。難種二乘也。七難治難愈之病。而不一時治一切病。即是別教菩薩也。別教菩薩一時雖不治一切病。既治難治。豈非益二乘耶。又五百問論云。藏通菩薩疑二乘作佛。非華嚴等諸大菩薩而有是疑。矣。華嚴有別圓。別教菩薩不疑。

二乘作佛見。是等所判分明也。別教二乘成佛於。但至再生敗種法華仲微也云者不可遮之。然於別教一分明之云不可有。俾。次四十餘年未顯真實明。二乘作佛始自今教。判且約一代大旨也。凡於一家判釋。付約教約部大綱與尊重約東多之約部時四十餘年雖屬方便。約教時許別教意有之歟。依之五大院釋云。天台宗云。藏通二教說五種姓。有成不成。別圓二教說五種姓。皆同作佛。唯有歷劫及不歷劫。別圓共五性皆成。明。歷劫不歷劫不同也。見如何。抑照銳三昧破那含天因心云云。因心果心相如何。縱因心也。既破二乘有。豈非二乘成佛耶。其外學者料簡多之云云。如何。次二乘作佛始自今教云云。始字如何。以何物後可屬耶。次二乘作佛限法華一實云云。於今經者可出何文耶。此事御廟大師授一人先德一文有之云云。如何。

答云。別教意不可明。二乘成佛云事。所以二乘成佛一乘極健。再生敗種一實仲微也。爾前圓教細人龜人二俱犯過故不許此旨。況於別教耶。凡二乘作佛者。十界三千萬法圓融相即。談時。二乘法界佛法界。一如不異。云三諦相即。說時。二乘所證空智。即佛界中道圓融不二。故二乘成佛義顯也。說此旨事限法華一實開顯。更不互。爾前所談。別教事不隔歷事無之。動明。歷別不融旨。二乘空智非三諦相即空。依何可談。成佛旨耶。依之開經四十餘年未顯真實。

明。合經所以未會說說時未至故。宣疏四云。二乘作佛始自今教。止六云。墮無學地。欲發菩薩心。永不能得。如人被閹不能五欲。華嚴大品不能治之。唯有法華能令無學還生善根。得成佛道。決云。諸大乘經融通諸法。菩薩觀門顯行該括。而不能令二乘發心等是融通矣。又云。遍尋法華已前諸教實無二乘作佛之文及明。如來久成之說。故知並由帶方便故。但別教立五住二死。二乘生界外談云事。的化菩薩不涉二乘教也。對二乘說界外生處事全不可有之。縱對菩薩依五住因得二死果說。不互。二乘聞者二乘成佛。非。例如楞伽乃密對菩薩說云也。次大經五果經劫別教釋事。一家判釋習如此事多之。長遠位別教判屬計也。仍判屬別教。非實別教。其上下大經所說別教俱知常住上法相也。非難限。次玄文第二引實性論明。無漏界生處云事。

大方別圓二教約束不可混亂。去別教當分義不應恨。何樣證道同同意。或又方便上別教可存歟。凡四依論判皆滅後制作。探法華意判事多之。直非圓教引證別教也。如此例多之。次別教圓教方便。圓教所明法門悉可明之云事。只是以次第為不次第方便計也。如何。悉一切法門明之。別圓不同難辨者耶。次璣經九乘事。是於一經菩薩立九乘名也。菩薩入空同二乘斷證意也。依之此四引大璣經云。惠眼菩薩問佛。云何三乘。佛言。菩薩乘者復有三

種。謂菩薩大乘菩薩支佛菩薩聲聞。支佛亦三。謂支佛大乘支佛支佛支佛聲聞。聲聞亦三。謂聲聞大乘聲聞支佛聲聞聲聞。教時義二云。又別教中亦有九乘。三乘各有三乘。九乘次第流入平等大惠。於菩薩上所建立九乘故。平等大會令流入云也。是即璣經意。偏存別門上存多教門故。九乘其教門隨一也。次疏九治難治病事。記九云。第六醫不能治。必死者。所證同故。第七別教但地前耳。地前菩薩以空假二觀。難治無明故云難治也。地上菩薩治難治無明故如此釋也。涅槃還記云。難愈者無明病也。次第三觀入地方能治之故云不能一時也。此難治病者無明也。非指二乘也。次至五百問論者。別圓菩薩不疑二乘作佛云計也。對二乘非說作佛旨也。次至照鏡三昧破那含天有云者。學者料簡非一准。破那含天因心云云。義有之。又那含天修因難修靜慮也。前後無漏所薰中間有漏也。光法師釋云。此論既云。惡習有漏令感淨居。又仍破有漏邊也。非破無漏云一義有之。次五大院釋事。別教相從圓教五性皆成云歟。是證道同圓義可落居歟。次二乘作佛始自今教釋事。一義意二乘作佛述門事始本門至極。習也。若爾者別教不明云事勿論也。次御廟大師二乘作佛勘文事。傳聞檀那先德御廟大師尋。大師付述門一段文出一文。檀那先德重問難。大師又重答給云。但此邊相承相違。何定有深意歟。何

種。謂菩薩大乘菩薩支佛菩薩聲聞。支佛亦三。謂支佛大乘支佛支佛支佛聲聞。聲聞亦三。謂聲聞大乘聲聞支佛聲聞聲聞。教時義二云。又別教中亦有九乘。三乘各有三乘。九乘次第流入平等大惠。於菩薩上所建立九乘故。平等大會令流入云也。是即璣經意。偏存別門上存多教門故。九乘其教門隨一也。次疏九治難治病事。記九云。第六醫不能治。必死者。所證同故。第七別教但地前耳。地前菩薩以空假二觀。難治無明故云難治也。地上菩薩治難治無明故如此釋也。涅槃還記云。難愈者無明病也。次第三觀入地方能治之故云不能一時也。此難治病者無明也。非指二乘也。次至五百問論者。別圓菩薩不疑二乘作佛云計也。對二乘非說作佛旨也。次至照鏡三昧破那含天有云者。學者料簡非一准。破那含天因心云云。義有之。又那含天修因難修靜慮也。前後無漏所薰中間有漏也。光法師釋云。此論既云。惡習有漏令感淨居。又仍破有漏邊也。非破無漏云一義有之。次五大院釋事。別教相從圓教五性皆成云歟。是證道同圓義可落居歟。次二乘作佛始自今教釋事。一義意二乘作佛述門事始本門至極。習也。若爾者別教不明云事勿論也。次御廟大師二乘作佛勘文事。傳聞檀那先德御廟大師尋。大師付述門一段文出一文。檀那先德重問難。大師又重答給云。但此邊相承相違。何定有深意歟。何

樣二乘作佛內證顯別教明。不明自然可顯也。

十四二乘智斷

問二乘智斷望大乘何者耶

答或空智一分或屬顛倒無明也可。答申就之且屬顛倒無明事難思。凡尋二乘內證雖不知三諦相即理分得空智。尤第一義空一分可屬也。爭可屬顛倒無明耶。爰以般若經中念處道品皆是摩訶衍明。大論文二乘智斷般若氣分非判耶。

答云空智一分云意有之。又屬顛倒無明意可有之云事。所以沈空盡滅智力背決界圓融義。尤顛倒無明可云也。爰以宗師所判中。若依大乘此無漏猶名有漏判。但至御難者。分雖得空智。望大乘智還成惑也。次至般若經並大論文者。一往與如此云歟。

難云二乘智斷空智一分歟。又顛倒無明攝屬歟。邊邊御答也。且付顛倒無明云一邊義本難未。被遮。凡二乘戒定慧具修習厭生死得菩提。斷十二因緣流轉離顛倒無明惑。方等彈呵昔雖類高原陸地。望大乘探判之時。第一義空一分般若氣分可云也。去大論中二乘智斷般若氣分。般若經中念處道品皆是摩訶衍明。其上於佛弟子三乘弟子有之。二乘既是佛弟子也。爭以彼智忝可屬顛倒法耶。三乘雖異皆得佛三智一分也。若爾者空智一分云尤有其道理歟。又南岳御釋云惡有滅離之用善有相資之

德云云。雖二乘智也既智慧也。去四住惑斷之。過三百由旬化城寶所在近豈可屬無明惑耶。何況種種種開會時。二乘解心即般若種判。又汝等所行是菩薩道。說決了聲聞法是諸經之王。宜是豈非謂第一義空一分耶。但至沈空盡滅智背法界圓融義云者。去全體第一義空也。云非空智一分云。有何過耶。若依大乘此無漏猶名有漏釋約未斷無明歟。指彼空智非屬無明。仍決六云。言證智者是佛菩薩智。言識智者是一乘智。二乘之智雖得智名未順實相。義當於識能破煩惱義當於智。決五云。界內之解破界內惑而得解名。是等皆約無明不見者也。抑二乘智斷望大乘云。此大乘者指法華歟如何。次大顛倒無明者指所證理歟如何。次鹿苑證果聲聞於法華相似。即被案時有斷惑義耶不。自上古學者所存有之如何。

答云云邊邊意可有之。御難趣空智一分也云事。是又不可遮處也。但又屬顛倒無明事。是又非無其故。所以大乘實教意。三諦圓融萬法當體本有常住境智也。無始色心妙境妙智。無可斷可證事無之。而二乘斷盡見思失智性。證空理斷佛種。非顛倒者是。何者耶。依之玄二云。如實性論云。羅漢支佛空智於如來身復是顛倒。顛倒故即是無明。住無漏界中有四種障。謂緣相生壞。止三云。緣即煩惱道。相即業道。生壞即苦道。玄二云。若依大乘此無漏猶名有

漏。則無漏為因。無明為緣。生變易土。決五云。界內之解破界內惑而得解名。生界外已於彼具縛名。界外惑。決三云。真諦之理即是無明。但雖偏空也。既智也。不可名惑云至者。止六云。觀二觀智當彼破惑名之為智。今望中道智還成惑。此惑是中智家障。故言智障。大經云。有為有漏是聲聞僧。縱雖當分智也。望後教智還成惑。可屬無明也。次念處道品皆是摩訶衍云。般若氣分。釋事。般若開法云。成法開會義時一往與如此沙汰也。奪義為正。實可屬顛倒無明也。次佛有三乘弟子云事。凡四教能所不同也。別圓二教。教主法報二身化儀弟子。唯菩薩所學也。藏通二教。弟子有三乘。教主又勝劣兩應也。仍藏通當分有三乘弟子。是為真實。自後教見時何下不屬無明耶。決五云。界內之解破界內惑而得解名。生界外已於彼具縛名。界外惑。雖當分名惑而能化於界內之惑。體雖不別得名所殊。次開會時汝等所行是菩薩道等云事。不可遮之。今算意以二乘智斷大乘相望其分齊判意故。相待判龜妙意。全非開會義門。仍龜妙分別時爾前圓人智尚二俱犯過故屬龜。二乘空智屬龜時豈不云。妄法無明耶。仍三乘解心即般若種云。實開會意。釋也。今算意不爾。次弘決第五第六釋事。第五釋文前後明。生界外已於彼具縛名。界外惑。屬無明意見。第六文證智證識云。二意釋。決云。言證智者是佛菩薩智。言

識智者是二乘智。二乘之智雖得智名未順實相。義當於識能破煩惱。義當於智。今識者約妄法見。未順實相。義當於識釋故也。所詮於此釋智云。無明云。二意見者歟。抑今望大乘者何大乘耶。大小相對意後三大乘。云人有之歟。然講答一義此大乘者指法華得心也。次二乘智斷望大乘。顛倒無明云。非理。可約智也。次案位開二乘於法華斷惑歟。云事。其相難明。久聞。觀轉惑破行成。還同舊位行伍之限。釋意聊料簡事有之。

十五。三周定性

問。法華三周座有決定性聲聞耶
答。法華座可有之

就之。凡界內迴心名不定性。界外得脫號。決定性也。若爾者於界內法華座爭決定性聲聞可有耶。爰以天親菩薩論判中。決定性聲聞不與記判。可知無。法華座云事

答云。決定性聲聞法華座可有之云事。所以決定性聲聞者。身子等聲聞故也。爰以見宗師所判。今開三顯一正意爲決定退大聲聞令成。大乘聲聞判。但至御難者。決定性聲聞立不同也。生滅度想聲聞名。決定性時。雖界外迴心義門也。靈山得記決定性可有之故非相違。次至法華論者。且約一類決定性歟

難云。決定性聲聞在法華座云事難思。一家意立決定性稱事。自法花論說事起。而彼論廢立界外回心一類聲聞名。決定性故。界

內法花座不可有之。依之法花論云。一者決定聲聞。二者增上慢聲聞。三者退菩提心聲聞。四者應化聲聞。二種聲聞如來與授記。決定增上慢二種聲聞根未熟故。如來不與授記。妙樂大師論據在座得記判故。不得記二類非在座人彼得。依之菩提心論云。有定性者難可發生。要待劫限等滿方乃發生。其了解深密經等決定聲聞名。一向趣寂。永不成佛。定爭可有法華座耶。又楞伽經論大莊嚴論佛地論唯識等

立。五性各別旨。定性二乘灰身入寂無法華座定。如何可會耶。依之記四云。非顯非密者。謂決定性於前四時既無密益。不至法華復無顯得。佛地論同開案中。初列聲聞事釋云。攝不定性回心入大故。記一云。論中八義唯第二。一半獨屬今經。以不定性此土得故。仍少一半若決定者彼土得故。未來得故。但身子等聲聞即決定性也。云事難思。大方決定性廢立諸論說不一準。俱含等意。忍法已前爲不定性。忍法已後名決定性。唯識論等於入位聲聞上立決定不定決定見云。法華論界內回心爲不定性。界外回心爲決定性。云云。於大乘論家中。以身子等名決定性事無之如何。宗家所立決定性豈可違法華論耶。次至疏四今開三顯一正意爲決定退大聲聞釋者。是於三周聲聞且決定性退大。分別意歟。若爾者全非法華論所立決定性也。抑妙樂大師在昔則無應化佛道之稱。在今則無住果決

定之名。法華時無決定名爭可論。在座義耶。次法華論意決定性聲聞在座義有之耶。若有云。論云。前二未熟不與授記。記一云。論中四者決定增上退大應化論。自釋云。後二與記。前兩不記。根未熟故。且約此會即經中云。生滅度想決定性也。未來得記者見。故非法花在座人見。但又若此外見事有之耶。學者成義事有之。此事覺大師判子細有之如何。次法花論立五種驚怖。其中決定聲聞有之耶。次論決定上慢退大應化四種聲聞立。一家三周義下久習小增上慢退大應化佛道五種聲聞立之。一家久習小論決定性同異如何。若不同也。云。立五種攝一切聲聞。豈不攝論決定耶。但一家久習小現在得記人也。論可不同如何可得心耶。又化城喻品疏化城正意爲退大。取小人傍爲發軔學小人。記一云。此中具有退大應化及元住小。發軔學小元住小久習小決定性等同異如何可成耶。次根本大師立三世決定性。給其相如何

答云。決定性聲聞法花座有無事。決定性廢立不同難難量在法華座云事。任解釋大旨處也。凡今經二乘成佛爲宗。決定聲聞定在座可得記也。疏四云。今開三顯一正意爲決定退大聲聞。令成大乘聲聞。凡一家所立決定性者。身子等聲聞是也。山家釋云。夫定性不定性約位高下。成佛不成佛約教權實云。約位高下。所成入位定性故。三周聲聞悉決定在座證據。是名決定性事方

等彈呵時言也。法華來實非決定依之記四云。如諸聲聞於法華前誰知退大。方等席咸稱滅種。準今經意既彼此聞經必彼此與記。一開之後無所問然。方等時滅種云。決定性事也。此人來法華聞經授記。見仍山家大師立三世決定性。給過去定性不輕授記。未來定性他國授記。現在定性靈山得記。靈山得記決定性豈非在座類耶。但決定聲聞者未來得記人也云事。去決定性廢立無盡也。生滅度想決定性非在座人歟。自餘決定性何可遮。在座耶。次至法華論者。彼且存二廢立也。一家所立決定性不同也得心非相違依之記四云。爲退大者與論不別。取今決定意似小殊。論據在座得記。今據通途被開。次菩提心論事其文意大經五果經劫相似。若爾者且宜別教教道心歟。次解深密經事。探玄記引真諦三藏記。如來成道三十八年說解深密經。若爾者以爾前說法華定性在座。可難耶。楞伽經等會通同之。瑜伽唯識等皆權門附傍論判也。豈法華實說可辨耶。其上五性各別事定性無性算下有之事舊歟。今論在座不在座計也。次記四非顯非密釋事。是且約生滅度想一類歟。次佛地論文事。彼宣佛地經故帶權意判歟。妙樂大師彼土得故未來得故釋事。且消佛地論文時。約彼土得聞決定性歟。次身子聲聞爲決定性事。諸論廢立不同也。但俱舍等意約位高下論定性不定性云云。是卽一家所立入位定性

義幸相叶。若爾者必以論決定性不可令難。次妙樂大師在今則無住果決定之名云云。若爾者非在座云御難事。此釋意方等滅種決定性法華來得道。今昔決定名無云事也。昔決定今在座得益。條勿論也。依之山家御釋云。法華之前本性決定。又名畢竟又名趣寂到法華會方便決定。又名暫時決定又名不定。可思之。抑法華論意決定性聲聞在法華座云意有之歟云事。前二未熟決定。在座人難云歟。但法華論意返成義時。聊檢事有之。依之思大師云。問。若依論意決定增上慢終不與授記耶。答。於決定有二種。已回心決定攝於退大與記。未回心決定根未熟故如來不與授記也。問。退大與決定其性既異。云何攝決定於退大與記。答。約決定有種子決定。約位決定。今家立約位決定故。決定攝於退大與記。又思之。又論立五種驚怖二損驚怖。二多事驚怖三顛倒驚怖四心悔驚怖五誑驚怖也。第一決定聲聞。第二權教菩薩。第三外道等。第四退大聲聞。第五增上慢也。第一損驚怖卽決定性在座證據。可祕之。次論四種一家五種同異事。論意決定性者彼土得聞人也。サテ上二周聲聞約位決定攝退大也。一家意久習小云。攝上二周聲聞及法華論決定性也。論據在座得記。今據通途被開云云。此意也。次發軔學小元住小等事。化城喻品發軔學小者。退大因緣無之。今世始學小乘道聲聞也。記一元住

小者望退大時。上二周名元住小也。久習小元住小共義同之。但付決定性名義。尙甚深相貌有之歟

宗要柏原案立卷第六

- 一、二種相卽
- 二、法華授記
- 三、十界真實
- 四、十界互具
- 五、不定毒發
- 六、六根外境
- 七、四土卽離
- 八、三十三道
- 九、二界增減
- 十、三因佛性
- 十一、九識證據
- 十二、人天小善
- 十三、初分二十空
- 十四、補處智力
- 十五、塵沙證據
- 十六、四信五品
- 十七、人天感佛
- 十八、無性有情
- 十九、草木成佛
- 二十、決定業轉
- 二十一、三惑同體
- 二十二、四依對判

宗要柏原案立雜部

一、二種相即事

問。煩惱即菩提生死即涅槃二相即。爲同爲異耶。

答。二相即可同也可答申。

就之凡煩惱即菩提約心法雖易融。生死涅槃色法難顯。爭二相同之可云耶。爰以生身得忍菩薩相釋。因疾雖盡猶有果疾。判煩惱雖盡果縛依身有云故其相異也被得。

答云云。任一家大旨處也。所以二相即共體不二故。故名爲即義故其相同可云也。爰以見宗師所判。一切衆生即菩提相不可復滅判。但至御難者。一家意色心自元不二也。何可有不同耶。次至所判者初住終心無明未盡故。非難限可答申。

難云。尚難思煩惱即菩提生死即涅槃。相即言雖同其相大不同也。煩惱菩提心法故易融。誠體不二相即可成也。生死涅槃色法難成。體不二相即者也。實捨生死依身雖得涅槃。時節短足故與即名。其例多之。經云。須臾聞之即得究竟阿耨菩提。疏云。如說無量義時證二乘果。即於此座大機即發矣。記云。言即發者。但不記此座且名爲即。生死即涅槃即字如此。可心得也。依之經云。大目犍連捨是身已矣。涅槃經云。因滅是色獲得常色矣。捨生死得涅槃見。名

疏一云。分段實礙煩惱雖盡必須捨報。若有餘土隨破。別惑因移果即名實報。如云。此等釋捨生死得涅槃事。速疾故即涅槃。云。歟。覺但色心不二故云云。一家意而二不二門有之。若夫而二日必其相不同。可云也。抑二相即同時歟異時歟。付本迹二門大綱如何可得心耶。又生身得忍菩薩相也可被成歟。若爾者其生身得忍相委可被成者也。次分段身捨不捨一箇重事也。界內衆生斷無明生實報時相如何。貞觀年中分段捨不捨壽事。覺大師御評判云。幼稟先師長訪遠國。圓教肉身轉非捨云云。誠講答潤色歟。但釋義皆捨生身居實報土云云。廣疏捨命即生果報淨土云云。名疏分段實礙煩惱雖盡必須捨報云云。此等釋義乍向爭非捨可釋耶。能可被料簡事也。抑捨云。轉云。其不同如何。又都率先德約事論之可捨之云云。如何所詮正不捨分段身云釋如何。又人證如何。龍女轉女身見。其外何人耶。楞嚴先德夫於圓人有二種機云出二類如何。又此事德圓和尚疑問。宗頤和尚決有之。如何見耶。凡二相即相親分段捨不捨事。誠即身成佛法門也。付今經本迹二門即身成佛可有之。今捨不捨如何二門法門可得意合耶。又爾前經不可有之歟。又覺大師御釋煩惱即菩提生死即涅槃淺略門重也。釋。深祕相如何。所詮付今經正不捨見一文可有之。何文耶。付經釋可出之如何。

答云云。煩惱生死雖色心異體不二故。故名爲即。即三而一與合義殊相即也。故其相同之存申處也。如煩惱體即菩提智體云。生死當體即無始色心。本是理性妙境妙智。生死即本覺。果斷德涅槃云也。迷機方生死實有也。思。自覺見本覺生死涅槃寂靜到彼岸形也。五大院云。動名生死靜名涅槃。迷名衆生覺名諸佛。一乘獨圓動靜無礙也云云。於此重生生死即涅槃有何疑耶。疏七引淨名經云。一切衆生即菩提相不可復滅云云。疏八引胎經魔梵釋女不捨身成道見。止一云。陰入皆如無苦可捨矣。金光明經疏云。體陰界入無所毀傷。若因若果不生不滅矣。但至難者。而二門時雖談色心各別。一往分別也。自元體一色心。那羅延力爭可分之耶。決九云。當知色法皆隨人感色無定體。隨心所變觀法若成皆能轉色云云。籤六云。已證遮那一體不二。良由無始一念三千云云。次雖捨生死時節不久故即云歟云事。一家處處釋三道即三德云云。煩惱即般若業即解脫義乍許。爭苦道即法身義不許耶。覺大師即身成佛者。只是不捨此身。必定目前速疾得成釋。次捨是身已事。一義云。約同梵行者見歟。或又轉捨義非捨實體歟。次至猶有果疾釋者。彼生身得忍。迂迴道者云也。非直行圓人不可有相違云云。所詮處處釋義捨之見。覺大師既轉非捨會。既幼稟先師長訪遠國云云。兩國御相傳引合。誰不信之耶。是即貞觀五

年法華會四十長講來捨不捨。誦時。決覺大師奉尋時如此決給。三井學侶皆留靜畢。但轉捨不同事。捨者捨生死體別得法性色身也。轉者其體不捨生死執著。思引贊即涅槃令知也。次二相即同時歟異時歟事。無量義經云。生死煩惱一時斷壞。異時不可得意也。但異時見釋皆約迂迴道觀智未熟一機也。但生身得忍菩薩事。一箇重事也。覺大師即身成佛義私記成二義給。一觀智未熟云云。謂迂迴道人空假觀難成就。中道觀未熟故。空假般若解脫開苦道。法身開。カネタル姿也云云。一義生身得忍。初任分三重無明。始中心斷。終心殘人也。仁王經始生中功德人。是也釋云云。大都率捨之釋事。彼自分段生方便土變易相也。自分段至實報入轉非捨可得意也。分段實礙煩惱雖盡。必須捨報釋。自分段入方便者事也。次人證事胎經魔梵釋女不捨身判是也。又龍女變女身云云。十號中具丈夫相事也。女體變非也云云。次慧心御釋事。於圓人隔生入可捨。即生入不可捨云云。又生身得忍。惠心先德約同梵行者見云云。釋云云。次德圓和尚疑問事。彼以顯密即身成佛難問。宗顯和尚答以常同常別答見。又上根不捨之下根捨之云云。次本迹二門分別事。迹門捨之。本門不捨之云云。義雖有之。講答二門共不捨之可成申也。但轉非捨云云相貌。付本迹二門不同可申也。又爾前魔梵釋女等成道有之。彼妙義無殊

邊可得意歟。但都率先德內證成道判。其上胎經後番經也云云。次覺大師煩惱即菩提淺略重釋事。正深秘時煩惱即煩惱菩提即菩提。生死即生死涅槃即涅槃處可得心也。九界佛界二俱本有云云。九界生死也。佛界涅槃也。共本有也云云。次證文事羅什三藏釋中。生死即涅槃證據諸法實相文引見。但此外猶可檢申文有之。釋止一陰入皆如無苦可捨文也。隨分執存文也云云。

二、法華授記

問。華法授記初住歟妙覺歟答。任解釋大旨。迹門初住。本門可妙覺授記可答申。

就之凡三周聲聞初住內證開後。所記未來無數劫授記。尤妙覺法身記也可云也。爰以見經文。身子未來成道。說成佛普智尊。富樓那未來作佛因圓果滿判。何初住記也可云耶。次本門記初一生八生。說妙覺記全無之者耶。

答云云。大師既靈山聽衆所設釋義也。定無所誤歟。爰以見經文。迹門授劫國名號記。初住八相被得。大師又初住應記判。但至御難者。三周聲聞今日雖叶初住。爲與物結緣雖送無數劫。只是可初住外用八相。次至經文釋義者。於初住與普智名論。因圓果滿義歟。次本門於當座者雖入二住已上乃至等覺。所得記初經一生八生期妙覺故。非相違歟可答申。

今日既三重無明一時俱盡內證叶初住畢。若可得初住外用記。雖今日可唱外用八相也。不爾送未來無數劫故。定知無數劫間四十一位令增進。妙覺八相可唱覺。依之經文遊於四方直至道場。一家住行向地妙覺釋。迹門豈可限初住耶。隨法相三論諸師三周聲聞未來成道記。妙覺釋。經身子成道說云。舍利弗來世成佛。普智尊乃至證於無上道。富樓那漸漸具足菩薩之道。是悉具足因聞。又功德悉成滿矣。一家因圓果滿成道。釋。又法華論云。彼聲聞等得授記者。得決定心。非謂聲聞成就法性。若夫初住記。初住法性今日既成就畢。豈非謂聲聞成就法性釋耶。可知今日妙覺法性雖不成就。爲令得決定心授妙覺記釋見。但經八相記見故。可初住云事難思。八相通初住妙覺也。何偏初住得心耶。依之大樹緊那羅劫國名號記。記二云。記其當得作佛號功德王。理應法身記也。末師云。理應法身記者。即授妙覺佛記也。妙覺八相記可得意也。但一家初住八相釋云事。何處釋耶。聲聞元自調自度人也。所化不可有之。爲與物結緣可。送未來無數劫判也。爲初住八相結緣。必不見者耶。依之疏四云。問。若小悟大應同授法身記。那得授八相記耶。答。八相是應記知必有本欲使物知聞共結來緣。故與應記耳。記五云。此諸聲聞昔未曾有淨土之行。蒙記已後與物結緣。物機不同致劫多少。經劫云計也。

不云初住也。誰知妙覺記。有。次本門記妙覺云事難思。見經文初舉無生忍益。後列八世界發心六根淨位。得記何限。妙覺耶。依之法華論云。八生一生者。謂諸凡夫決定能證初地。隨力隨分。乃八生乃至一生證初地。故云可得初地無生見。抑述門時未來初住可唱云。サテ本門時既二住已上。乃至等覺叶。前後相達如何。二住已上叶。述門授記約束不違。未來初住八相可唱歟如何。又今日叶。初住。未來若初住記。三世了達智一位內證外用可知之也。而不知當云何得佛無上惠請。可知未來妙覺成道故。不知之。請授記覺。次二乘授八相。菩薩與法身記云事。一家釋有之云云。如何。又今述門記。初只是一家教意正文釋云云。一家元意相如何。

答云云。述門初住本門妙覺云事。任一家解釋處也。大師靈山聽衆所設釋義。本述記朔定無誤歟。依之見經文。述門悉劫國名號記也。明初住外用八相云事。本門無劫國言。可知妙覺法身記。其上述門因門本門果門云云。尤初住妙覺記二門大綱相叶歟。疏四云。二乘昔來未曾得八相記。故記其劫國菩薩生已曾記。故不重明耳。淺近之記。初住已得非菩薩所欣。菩薩所欣乃是圓極妙覺遠記耳。又云。問。若小悟大應同授法身記。那得授八相記耶。答。八相是應記。既得應記。知必有本。欲使物知聞共結來緣故。與應記耳。又此二乘若聞壽量即同

損。生得法身記也。記云。問意者何不直云。過若干劫得妙覺法身。但云初住八相。此是一家教意正文。而人多不悟。答意有二。一者明須八相。二者後與法身以後形前知是初住。且橫指法身本也。故知二乘兩處得益。且與八相記者。更令與物結緣結淨土因。述門初住本門妙覺云事分明歟。但初住叶後送未來無數劫。故可妙覺云至者。記五云。問。既得記已。何故更經若干劫耶。答。若記菩薩但通途云得無生等。今記聲聞須與劫國。應佛成處須有機緣。此諸聲聞昔未曾有淨土之行。蒙記已後與物結緣。物機不同。致劫多少。且遊於四方等事。述門初住具四十一位。初位所具四方道場可得心也。次法相三論釋事。彼今日叶。十信中初信。未來入妙覺云云。而經云。今得無漏無上大果云。今日初住見。彼釋今日事既誤也。未來亦可然也。次身子富樓那事。當分初住與普智名歟。末師富樓那因圓果滿。住前爲因圓。初住已上爲因圓二義釋。是即直行聲聞方。住前因圓也。權者云云。住上因圓可得意也。次法華論事。非謂聲聞成就法性者。與物結緣事也。謂初住外用。授初住內證外用功德具歟。覺處。不爾初住外用法性雖不成就。所化決定可成佛人也。令知之爲令與物結緣與記也。云故非相違。依之。論次下云。是故菩薩功德具足。諸聲聞人功德未具足。矣。但理應法身事權者也云云。次本門事當

座增道損生二住已上乃至等覺。舉剎難互六根淨等。所得記朔必妙覺法身記疏四云。淺近之記初住已得非菩薩所欣。菩薩所欣乃是圓極妙覺遠記耳。故壽量品中始從發心訖一生得妙因。斯滿極果頓圓。此乃授法身記朔。何謂無記耶。但至法華論文者。記九云。今文處處不違論文。唯留餘殘修多羅半品入正。及此授記一向不用。是即天親龍樹內鑒冷然。但恐釋論義不正耳。意。次本門時二住已上令增進者。前述門時所授初住記可屬無數云事。付此事四句成道法門出來。自身雖叶二住已上乃至等覺。如述門記初住八相。唱可得益機前。初住八相。唱也。是則本高迹下成道也。次不知當云何文事。得三世了達智雖知未來初住八相事。爲生決知舉不知請記文也。妙覺記故不知之不可得心。次此是一家教意正文事。三周聲聞八相記。局情授記名也。聲聞法華已前應身八相佛。得心。法報佛事不知之也。故准彼情與初住八相記也。是則他經他論不許分證成道也。是非一家教元意耶。

尋云。疏四云。淺近之記初住已得矣。何時得之耶。答。今二住已上法身菩薩云。昔初住。皆八相記得。若爾者八相事能知。授無用也云心歟。尋云。二乘與八相應記意如何。答。一局情記也。聲聞佛云。應身八相佛

事知故。爾前浦山敷思。應身佛事也。準彼情授應記也云云。一爲與物結緣也。聲聞永不成佛者說故。彼令結緣人不可有之。與記後サテハ可成道人。有思人可結緣故也。又昔未曾有淨土之行云。利益衆生淨土行未修人也。故與記已後所化機調也。仍授記所化令取信可令結緣也云云。

尋云。疏四本末釋難思。先本疏既得應記知必有本云本相如何。又記文消本疏問意時。此是一家教意正文。而人多不悟云。非前非後來。似如何。次答意有二云。一者明須八相云文如何。二者後與法身云。後者何時耶。以後形前知是初住文尤可料簡事也。且橫指法身本也云云。橫字如何。

答。本疏知必有本者。既得外用應記。內證中道法身具事自可。知故。法身記不授也。サテハ相爲與物結緣可。授道理授之也。次末疏事先此是一家教意正文者。分證成道四句成道事。尤一家元意也。初後相即顯時。初住妙覺智一分得故。分證成道沙汰也云云。次一者明須八相者。聲聞可授應記道理有之故。授應記不與法身記也云云。其道理如上云云。二者後與法身以後形前知是初住者。聲聞至本門又得妙覺記也。叶二住已上時迹門サテハ初住也決定處。以後形前知是初住釋也。次且橫指法身本者。初住橫妙覺功德具足也。本疏知必有本云。本言初住所具妙覺可。納云

事。且橫指法身釋也。兩處得益者。迹本二門兩處得記也云云。

三。十界眞實

問。十界性俱眞實耶。

答。雖無覺束任圓實大旨。十界性俱可眞實可答申。

就之凡佛界眞善妙有體性。九界妄染虛無性也。何十界性同眞實也可云耶。爰以宗師前四是權法。後一是實法釋。妙樂九界爲權佛界爲實判。如文理者。十界性同眞實也不可云。

答云云。十界性俱眞實也云事。任圓實大旨處也。所以三千體性平等一味也。九界性豈非眞實耶。爰以經諸法實相說釋三千果成威稱常樂樂判。但至御難者。九界偏妄染虛無非眞實云。權宗權門所談也。次至一家釋者。見具文。妙樂細論各具權實釋故。再往九界具佛界實。其性眞實也釋也。仍無過。

難云。凡理性一如時。十界體一雖眞實事相差別日。九界妄染虛無法。佛界眞善妙有體也。佛界獨眞實九界眞實義無之。爭十界性俱眞實也可成耶。依之三世諸佛所說四依弘經論說人師釋。至捨九界入佛界時。得眞實體定。今經云。觀一切法空如實相不動不退。但以因緣有從顛倒生故說。玄文第二十界東爲五差時。東爲五差。一惡。二善。三二乘。四菩薩。五佛。判爲二法。前四是權法。後一是實法矣。妙樂受之。九界爲

權。佛界爲實云云。佛界獨眞實也。聞。仍今經列。十如。中性如是。是以據內自分不改釋。地獄破戒無慚性。畜生互有殘害性。佛界第一義空性也。乃至火登水下性有之。界界性各別也。見大經十三云。心性異故名爲無常。當知心性各各別異。有別異故故云無常。經云。深達罪福相。佛界爲福。九界爲罪也。又云。斷諸法中惡。若夫九界性眞實。發必修行可無用。自元九界眞實故也云云。起信論云。以如來藏從本已來唯有過恒沙等諸淨功德。以過恒沙等煩惱染法。唯是妄有性自本無。既云唯是妄有性。九界性妄法也。聞。但至諸法實相文者。唯佛與佛。唯是佛知見非。九界得分覺。三千果成威稱。常樂樂。果成時得義也。於九界當體非性眞實體也。次九界權法性。云權教意云云。若爾者圓教意。九界爲權不可有之歟。如何。仍講答義約理性也。於十界差別上九界性眞實義猶不被成者耶。次玄文第二卷本末釋事。細論各具權實文。以會之事難思。籤二云。九界爲權佛界爲實。一一界中又各具十。尚權實相即。何況具耶。○細論各具權實。且依兩義者相即如向所說。且依九界爲權佛界爲實。細論各具權實釋。九界眞實不釋也。若約十界互具者。九界所具佛界眞實。返非九界眞實得分也。其上籤二文一往再往釋義雖說。楞嚴先德一往再往共以九界爲權。以佛界爲實釋。若爾者細論各具權實再往釋。九界爲權義。

歸可料簡也。抑妙樂細論各具權實且依兩義云云。此兩義者何物耶。此事權實兩義也。一往再往兩義歟。學者異端也。付中楞嚴御釋如何見耶。相即如向所說者。指上何文耶。所詮一家釋中性有三義見。楞嚴先德付細論各具權實文作三釋給。如何見耶。三釋又自難作。又一會釋作。如何見耶。所詮根本大師御釋。九界性何性可對耶。又十界性者佛性性歟。性如是性歟。性如是性以據內自分不改釋。地獄破戒無慚性。畜類互相殘害云云。

答云云。凡一家所立十界三千十界一味上所立十界也。不變隨緣是也。若夫九界妄法佛界獨真實云。思議相待十界非圓實義也。依之經諸法實相妙樂釋云。實相必諸法諸法必十如十如必十界十界必身土云。又云。阿鼻依正全處極聖自心。毘盧身土不逾凡下一念。經文見迹門世間相常住矣。本門如來如實知見。三界之相無有生死。若退若出妙樂云。三千在理同名無明。三千果成威稱常樂。三千無改無明即明。三身並成俱體俱用。但至迷悟不同難者。不變上隨緣也。十界差別當體應真實可云也。金鐘論云。不變隨緣故名爲心。隨緣不變故名爲性。所詮九界偏權法等云。權教所談附傍可意。但經論釋義捨九界見事。非捨九界性。捨遍計所執也。次但以因緣有從顛倒等文事。彼初心行者方軌也。初心人依歷緣對境因緣生顛倒事誠文也。非九界

顛倒者也。次玄二事。先一惡。二善。三二乘。

四菩薩。五佛判分時。前四是權法。後一是實法釋也。是一往分別釋也。妙樂受之九界爲權。佛界爲實。一一界中又各具十。尙權實相即。何況具耶。細論各具權實。且依兩義者相即如向所說。且依九界爲權。佛界爲實。既九界爲權。佛界爲實。處置且言一往釋。覺再往處細論各具權實云。以十界互具成義見。次性以據內故地獄破戒無慚性也云事。十界性真實處不悟故成。界界各別執心。妄生橫計互有食取等過。有之也。去性如是性各別。似中道實相本性。皆真實在之也。次大經文約權教意歟。次深達罪福相文事。既云達。非妄法覺。達之九界罪其體真實可成也云云。次起信論事彼對治邪執心歟。或又申別教長遠旨歟。次楞嚴先德一往再往共九界爲權。佛界爲實釋事。再往釋於九權一實上。以十界互具義成故。不變上隨緣時九權一實云計也。性可真實也云云。但九界所具佛界真實非九界得分云事。既是九界所具十界也。豈非當界得分耶。所詮九界性者可佛性云云。次楞嚴三種御釋事間。界界各具十界。其性是本有常住。何因以九爲權。以一爲實耶。問。答。言之有三會釋云云。一者於十界有事理云。今釋約事釋會。二者十界性本來雖有之。而九界性權。佛界性實也云云。三者九界理性即是一實中道理。即以此理爲佛界體。故佛界外更無餘別法。然則立

九界假立也云云。可思之。次且依兩義事。

妙樂釋起盡且依九界爲權。佛界爲實云故。權實兩義也。覺。但楞嚴先德一往再往兩義判。次如向所說文次上。一切法趣地獄是趣不過當體即理云云。文在之。指彼歟。所以十界互具釋故歟。次山家御釋事。山家釋云。問。本極法身理中有十界性。其形如何。答。法性理中具足染淨諸法故。是故經曰。是法住法位世間相常住矣。次前唐院御釋事。理佛性行佛性分別。增上慢者有理佛性釋云云。又五大院三種十界立。謂實業十界相似十界。真如十界云云。真如十界性豈妄法耶。次性言事十界性無別者。中道性可指也。妙樂釋云。唯一實性無空假中矣。四。十界互具。問。十界依正更互具者。約理論歟。約事論歟。答。任一家大旨。事理共可。論十界互具義也可答申。就之理性。一如時雖有界界互具義。事相隔異日。爭十界互具義可有之耶。爰以華嚴三無差別理體無差。差約事用釋。貪欲即是道文約理云。即約事須離判。如文理者事相互具無之被得。答云云。所以一家心事理不二修性一如也。於理有互具義者。事又可然也。爰以妙樂大師又此理具變爲修具。一一修具無非理具。但至御難事理各別義權宗權門意。次約理云。即等所判。存而二門一邊如此釋。

歟。仍無失

難云。凡一家意而二不。二常同常別二意有之。理性一如日雖諸法融通。事相差別時九界妄染虛無法也。等可具。佛界真善妙有體耶。仍十界互具偏約理可得意也。依之華嚴經心佛及衆生是三無差別文。妙樂大師理體無差。差約事用判。無行經貪欲即是道悲癡亦復然文。約理云。約事須離釋。又摩訶止觀第五云。問。十法界互相有爲。因爲果。答。俱相有而果隔難顯。因通易知。妙樂受之。佛果已滿從事而說。已具十界。初地初住分具十界。乃至凡夫但是理具。隨案道理。於凡夫依身。事相進難具。佛果相好。退難具。地獄洞然猛火委者也。仍摩訶止觀第五。須彌芥子相入義釋。今解不思議理。則勝事決云。只約一念心性。真如契此理。故有難思用。是約理見。又不思議三千釋時。此三千在一念。心若無心而已。芥爾有心。即具三千。決云。言芥爾者。謂剎那心無間相續。未曾斷絕。纔一剎那三千具足。三千互具皆是一念具足。云。事具不見者也。金鐘論云。一。有情心遍性遍。心具性具猶如虛空。是心具性具。云。事具不云也。但妙樂一一修具無非理具等事。彼修具者。彼初地初住分具十界。佛果已滿從事而說義。若爾者。限佛菩薩二界不遍餘八界也。次事理不二事。一家學者。事理不二義不可遮之也。但理方令不二也。事獨互具義無之也。抑於一衆生上事相具十界相

如何。又證人有之耶。次付十界重重不同有之。立三種十界云云。三種共可互具歟。如何。又機中十界云事如何。惠心御釋見事有之如何。次妙樂一處釋中。以鏡像圓融譬成十界互具相事有之如何。但修性一如云。先性具相可明者也。何經論中性具隨緣相見耶。

答云。十界互具事理共可有之云事。一家心事理自元體一修性全一法也。若理許互具義事亦可然也。依之華嚴經云。心如工畫師造種種五陰。決五引之云。言心造者不出二意。一者約理造即是具。二者約事不出三世。又止五立理境修境。理境三千理具三千。修境三千事具三千也。決五云。又此理具變爲修具。一一修具無非理具。又修具變爲性具。一一性具無非修具。性成修性無所移修常宛爾矣。但至事相隔異難者。權宗權門心非一家實義也。事理不二云非遮而二門。但又而二云不遮。不二門。而二故事理共三千具足可云也。次華嚴三無差別事理分別一釋心歟。大乘止觀云。一。一事相即是真諦全體故云。體用不二。無行經文。妙樂釋可準之云云。次止五果隔難顯。因通易知。文事。十法界互相有爲。因爲果問。答下俱相有者。因果共十界互具。答。心也。去果位事幽遠難知。故果隔難顯。釋也。依之決云。俱相有者。法爾而然。一念因心道理具十一界之果。豈當一果。又云。一往從易且云。因通及以果隔。理而言

之。一念因心實具十界百界因果。次妙樂佛果已滿從事而說文事。是一往分別釋也。因地雖具。因果難顯。自在用故。且如此云歟。次背現量境界云事。十界互具唯佛與佛境界也。以凡見不可定之事也。經云。如來如實知見云云。金鐘論云。果上以佛眼佛智照之。則唯佛無生等。次須彌芥子相入約理云事。一家相入體用相入故。非唯理唯事義也。山王院釋云。一心具十法界。十法界是一心。心爲芥子。十界如山。隨緣不變故不增減。不變隨緣故現大小。以此旨止五本末釋。可料簡也。次止觀三千具足約理云事。彼彼三千互遍亦爾云云。又修境三千豈非事具耶。次心具性具事。凡事理廢立多之。不變隨緣故名爲心。隨緣不變故名爲性。云云。豈非事理耶。但望實業十界者。不變隨緣共屬理云意可有之也。此實業十界約機中可論互具也。取夫三種十界共有互具歟事。三種十界五大院御釋分明也。但一家釋交合。決五佛果已滿從事而說。真如十界。初地初住分具十界相似十界。乃至凡夫但是理具實業十界也。次事具人證事。付顯密。一尊沙汰合事有之。又以慈童女爲證人也。此人依逆罪墮地獄時。發法界皆救顯。於中有感。天果報云云。次機中十界事。籤六下有上機。上有下機。等有之云云。妙樂約鏡像釋云事。記二云。鏡明性十界像生。修性皆具十界。明鏡可生十界功德有之理具也。形對像生。事具也。次性具隨

緣事。實積經云。如佛境界。無有增減。煩惱本性亦無增減。矣。今經云。諸法實相。矣。常出此等也。

尋云。本述二門。十界互具。相如何。答。述門理具。本門事具也。

五。不定毒發

問。不定毒發。被接開會。四義有何差別耶。

答。同聽異聞。淺深更互得益。是名不定。於權教座。發背實相。是名毒發。兩理交際。就之。凡不定者。淺深更互得益。是宿習毒發。義也。聞小乘法。開大乘悟。是又開會義也。聞但空法。悟不但空法。豈非兩理交際。義耶。爰以一家引鹿苑八萬諸天益。或證不定。或非證毒發耶。

答云。不定毒發。被接開會。同異雖難。思約釋義。大旨成中處也。但至一一御難者。先不定毒發。不同事。不定約化儀。毒發約化法。斷惑證理。故其相異也。被接又化法。不互化儀。開會通化儀化法。顯非頓非漸理。其相大異歟。但至玄文第十者。以五人八萬屬顯露不定。無量菩薩得無生忍等。云。祕密益邊。且屬毒發歟。仍無過。

難云。四不同。尚難思。先不定毒發事。凡不定者。淺深更互得益也。於頓座。發小乘宿善。於小座。發大乘宿善。是全毒發不定相也。依之八萬諸天。玄一引之證。不定教。玄十引之證。毒發見。何況毒發不定教者。是又

可約化儀也。玄一立頓漸顯祕二不定。玄十立頓漸毒發三教。一十不同。只是廣略二門也。其相可同之者耶。但化儀化法。異云。事何處釋耶。於小座。發大乘毒。豈非化儀耶。又毒發不定。一家依大經二十七見。而彼經全不見也。次被接者。空中合論義也。於但空法。性說座。悟中道無生忍。豈非兩理交際耶。若然者。不定。被接。更無不同也。聞但空時。發中道宿習。豈非毒發耶。又被接開會。無不同。玄三云。未會之前。不論被接。抑無開會。前無被接。云。故其相是同。被得。抑妙樂接義。本在法花經前。云。豈非相違耶。又接義非會義。未會之前。不論被接。矣。上下二文相違如何。次毒發通法花耶。否。玄十不通法花見。但又通云。釋有之。錢五云。不同不定。昔時置毒。今方毒發。今法華經。非不定教。但是即座開。於開權能破。無明義。同毒發。諸位不同。稍似。不定。故借置毒。殺人之言。矣。相違如何。又諸位不同。稍似。不定。釋法華有不定教。覺所詮依處。雖得四名。其義大旨。同之覺。抑不定宿習事如何。入師釋有之云云。次就毒發理。教行證。不同有之云云。付理發四教。不同有之耶。止三云。若前三教。行人各在凡地。發者。即是理發。矣。有

不同見。但既云理發。何有四教異。即次大經有被接耶。接義。本在法華經前。云。但章安大師。釋事有之如何。次毒發不定宿習互權教歟。又限實教歟。解釋過去佛所嘗聞大乘實相之教。譬之以毒。矣。限大乘見。但

宿習發。何不互權教耶。並被接宿習互通別耶。事。學者所有之如何。

答云云。四不同事。一家處處定判也。不定者。玄一云。雖高山頓說。不動寂場。而遊戲鹿苑。雖轉四諦生滅。而不妨不生不滅。雖為菩薩。說佛境界。而有二乘智斷。雖五人證果。不妨八萬諸天。獲無生忍。矣。是二味對辨不定也。一味不定。釋籤一云。乳中即約圓別相對以辨。不定。酪中教門。雖無二別。乃與八萬對辨。不定。生熟二蘇。三四對辨。是皆化儀不定也。又祕密不定。此座說頓。十方說漸。說不定。頓座不開。十方。十方不開。頓云云。是化儀開。毒發者。玄十引大經二十七云。置毒乳中。乳即殺人。酪蘇醍醐。亦能殺人。此謂過去佛所嘗聞大乘實相之教。譬之以毒。矣。只是化法斷惑形也。天不同也。但毒發約化儀云事。化儀者。同聽異聞也。先華嚴鹿苑座。並一音說法。或聞華嚴。或聞鹿苑。如此化儀也。毒發者。阿含聞處。發實相毒人。必阿含法華。同聽異聞。非。只聞阿含。時風波宿習發。斷無明證。中道計也。仍非化儀也。但引鹿苑八萬諸天。玄一釋不定。玄十證毒發云事。大方一十教相同。異學者所有有之。先化儀四教三教不同也。於三教類例。頓類漸。華嚴方等。般若乃至法華涅槃。圓教。取為頓教。一代權教。類聚立漸教。是則化法非化儀。不定。又可然也。但引證事。借文顯義。事一家常習也。又鹿苑時。不限八萬。無量阿僧祇人。得無生忍見。是屬

秘密。但於此秘密益同聽異聞方屬秘密

不定非同聽異聞。宿習發約。置毒意有之見。次大經二十七不見毒發云事。既云乳中殺人。豈非其證耶。次被接者空中合論非同聽異聞不定異也。又毒發通四教五時。於凡位論之。被接限通別。於斷惑位論之。大不同也。次被接接義本在法華經前於中仍是菩薩開會限法華又開二乘豈可同耶。但未會之前不論被接釋事。二乘無被接事釋時。未會前不可有被接法華來開會。今昔共無被接云事也。接義非會義釋尤有其謂云云。籤三云。二乘之於法華前不論被接。法華被會復非是接。次毒發不通法華也。但至籤五者。聞法花人住前速疾頓斷無明事。似不定故爾釋歟。次不定教宿習事。唐土人師釋有之。謂於頓座聽漸種。於漸座聽頓種是也云云。次理發有四教不同歟事。一義四教生得惠屬理發。故云四異云也。或又從無始四教理發別也云云。次大經有被接云事。一處釋引大經十千菩薩得一生實相。五千菩薩得二生法界交證被接。但釋約前番歟。章安大師釋事。十地一生九地二生釋云云。又一生實相二生法界釋。次毒發宿習互權實歟事。釋先舉一方歟。次被接宿習事。別接通人通別有宿習歟。圓接通亦爾也。但付別接通一生破無明有圓教宿習云事有之。

何釋見耶

答。前唐院釋云。圓別通藏及人天教被接名別。不定毒發。此為化法。頓漸不定祕密化儀。不定毒發者。不定毒發云事也。六。六根外境

問。六根淨人緣三千界外境耶。答。學者異義不同也。但任一義緣三千界外境可答申。

就之六根淨位。雖斷四住迷惑。尚是父母所生依身也。爭可緣他三千界外境耶。爰以見經文。經六根章唯限三千界中如何答云。所以知一切法皆是佛法。信解後修法界唯心妙行所得功德也。爭緣可限二世界耶。爰以見經文。緣三千世界內外見。宗師今經論眼能見大千內外。判但至御難者。依法華勝用。故父母所生身云。劣也不可云。次至經文者。且舉一佛所王土計也。實廢他三千界不可得心云云。

難云。六根淨人唯斷四住惑。未斷無明住地。尚父母所生依身不得無漏法性根用。爭可緣別業所感他三千界耶。依之見經文。眼根章父母所生眼悉見三千界矣。耳根章父母所生耳清淨無濁穢。以此常耳聞三千世界聲矣。餘根又如此云云。天親菩薩受之。應知如經以父母所生清淨肉眼。見於三千大千世界。如是等故。名疏四云。若法華經力肉眼能見大千一切法者。三藏二乘天眼惠眼所見事理尚不能及。何況梵王而可並耶矣。妙樂大師引大品經云。如來肉眼

見於大千。論問曰。如來何故但見大千。答。若佛肉眼應過大千。但以風輪為隔障。故不見異界矣。三千界外有風輪。為眼根成障故。不緣他三千界見。但法華勝用也云事。常人以肉眼不緣障子外境。而六根淨人以肉眼百億須彌。百億四洲。六趣四生。各各聲聞。乃至各各意知事。豈非圓教勝用耶。次經三千界內外說云事。玄贊十云。有情名內。器世界名外。於三千界內。作內外意也云云。經云。下至阿鼻地獄。上至有頂。其中內外種種所有語言音聲。三千界內內外見。以一家釋緣他三千界見事有之者。是肉眼所具四眼相可得心也。依之疏十云。雖稱肉眼具五眼用。見大千內外天眼用。見一切衆生及業因緣法眼用。其目甚清淨惠眼用。一時悉見大千內外。○佛眼用。大千內外見。天眼用釋。或又四念處文指真位六根歟。似位肉眼可限大千也。名疏四云。三乘雖有肉眼。不如法花明六根淨。一時見三千界。十法界色。故如旨也。又云。若法華經力肉眼能見大千矣。抑六根淨外六根互用相如何。次相似即有十信。從初信緣大千外可申歟如何。楞嚴先德判事有之如何。

答云。六根淨人於名字即知一切法皆是佛法信解成就。橫十方堅三世事理。萬法皆一心具德。三諦一理也。信知畢。至觀行即一念三千觀成就。法界一心開覺。依此因所得六根清淨功德也。心狹限大千界不

尋云。不定約化儀。毒發接被約化法云事。

並耶矣。妙樂大師引大品經云。如來肉眼

得六根清淨功德也。心狹限大千界不

可云者也。凡名相似卽事。近相似初住已上遠相似妙覺極果故也。雖明晦異所緣境狹不可云也。見經文眼根章父母所生清淨肉眼見於三千大千世界內外所有山林河海。意根章十方無數佛百福莊嚴相爲衆生說法悉聞能受持矣。疏十云。今經論眼能見大千內外。應是天眼那名肉眼。此是圓教似位因經之力有勝根用。既未發真。不得稱天眼猶名肉眼。又觀音品疏云。神通普者大羅漢天眼照大千。支佛照百佛世界。菩薩照恒沙世界。皆緣境狹發。通亦偏。若緣實相修者。一發一切發。相似神通已如上說。況眞神通而非普耶。但至無明未斷難圓經功力也。不可例常途人云云。次經三千界說事。三千界一佛所王土先舉之歟。妙樂釋云。六根所對對三千塵。此塵之外見聞四聖矣。同居外四聖見之。況於同居他三千界耶。但法華論事。准經文舉一佛所王土歟。次名疏四事。見文前後依大品大論見若爾附小乘舉教道義歟。決三云。據理盡說佛肉眼見法界色。論依教道附近小宗。是故但云見於大千矣。次妙樂釋事。梵王所障風輪雖不緣異界。六根淨人可緣之也。記十云。有漏天眼下無見上梵王所見雖遍大千。至邊乃爲風輪所隔。六根淨者卽不如是矣。六根淨人梵王不可例同也。次內外言玄贊釋之事他師所判不能依用歟。次緣見文肉眼所具四眼云事。一家心五眼互具故。肉眼可有餘四

眼條勿論事也。疏十此意也。然而非肉眼不可得。心。疏十問答不得稱天眼。猶名肉眼釋故也。次四念處等眞位六根歟云事。眞如華嚴似如法花矣。爭可云眞位耶。次名疏附離門釋歟。順大論可得。心也。次六根互用事。一根具諸根用事可有之。但六根互用事付十界互具法門。聊成事有之。又六根互用。六根互用相貌甚深子細有之歟。次十信初信淨六根緣之歟事。楞嚴先德初心不緣之。後心緣之云云。尋云。六根互用相貌經何文見耶。可檢之也。答。妙樂釋云。於鼻根最委悉故。故於鼻根更辨互用矣。於鼻根章可檢之。法花論中鼻根章文引六根互用義釋

七。四土卽離問有餘實報二土離同居別有其處耶。答。四土卽離離雖無登東。同居外別有其處不可云可答中。就之凡四土色質各別。界內界外不同也。若爾者同居外有三土體可云也。爰以見龍樹論判有淨佛土。出於三界乃無煩惱非制耶。

答云云。所以於同居一土世界無邊難極等其外別可有三土色質耶。爰以見宗師所判若分別而言謂方便土在三界外。若卽事而眞不必在遠釋。但至御難者。而二門一邊心。次至大論文者。是附教門舉四土各別義歟。

難云。一家意而二不二門有之。四土不二三身卽一時。雖無界內外異。而二差別時同居未斷見思人生處。凡聖雜居處瓦礫荆棘境也。方便土空果報土。實報土周圓無際衆寶莊嚴世界也。尤有其別可云也。依之大論云。如上經云。我於餘國作佛。方便土有三界外云事分明也。仁王經云。三賢十聖住果報。唯佛一人居淨土。又住行向地三賢十聖住實報土。妙覺唯佛居寂光淨土。見璽珞經云。一切衆生乃至無垢地盡非淨土。住果報故。唯佛獨居中道第一義諦法性之土矣。妙樂釋云。又若變易不出界者而生五道之言。卽入生死之說。驚入火宅之喻。涅槃一日之文。便爲虛構矣。弘二云。行遠中道卽有二邊果報。行順中道卽有勝妙果報。各各住處皆別有之見。何同居外無其處可云耶。攝論十云。周圓無際其量難測。超過三界所行之處。其土他師增壽變易云。二乘入邊際定界內有云。妙樂大師諸論皆云。捨分段身而入變易破云云。但難勢文理皆而二門意也云云。若爾者講答義勢彼執不二歟。不可偏執事也。縱觀心證道前四土不二旨雖有之。實事相四土何可不同者也。抑何經何論判。同居外無餘土見耶。次又明界內事。不明界外經有之。又明界外不云界內經可有之歟。如何。四念處云。璽珞仁王地論攝論不明界內矣。但雖不明界內。儘可明界外覺。是又四土各別證據也。次實報土有封疆別耶

否事如何。名疏云。應同凡聖。現有封疆矣。若又有別。周圓無際土也。如何。又實報土。如寂光土。三品不同。可有歟。如何。次釋籤第六。明土一異者。隨機所見二義。常存矣。二義者。何物耶。

答云。一家意。四土即離二門相分。而二門邊附教門。雖分四土別。約一家實義。實同居外別。有其處。不可云。玄六云。若分別而言。謂方便土在三界外。若即事而真。不必在遠。○若分別爲言。謂實報在方便之外。妙樂受之。明土一異者。隨機所見二義。常存矣。其上知四土不二義事。依法花三昧力見。玄文第七上舉三土見畢。法花三昧之力。使見不同耳。四土不二。依法花力。有四見不同。見法花已前。一偏見異邊。不可見同邊者也。未能居佛身三身不相。即可知無四土不二義事。至今經正三身。即一教主四土不二佛土。同居外。餘土不可有之也。只是於一體土上。業力所隔。感見不同心。但至難者。有即離二邊。中以相即爲一家宗旨也。若夫以而二爲一家實義。以別教法門。可爲一家極談歟。不可然事也。次至法花大論等文者。約一乘灰身入滅。人有界外土說也。妙樂釋云。直觀此土四土具足故。此佛身即三身也。次至仁王瓔珞等者。仁王經云。三界外別有一衆生界。藏者外道大有經中說。非七佛之所說矣。起信論云。若說三界外更有衆生。始起者。即是外道經說矣。仁王一卷疏云。此經

未說三界外事。此說是理。矣。瓔珞可准之。次記四而生五道等文事。約漸人機。破法相增壽變易歟。次攝論事。隨機異見可意。足指案地土。梵王見淨身子。見機去土體別無之。例之同居土。體外別無三土體也。次破增壽變易事。彼法相一向不知界外故。可破之也。次唯限界外。不立界內事。有歟。事。花嚴等界內事。不可說之。但仁王瓔珞經事。是瓔珞偏存別門。仁王多在別圓心歟。次實報土有封疆別歟事。末師三身三土。煩惱未盡。故有封疆不同釋云。但一義意無封疆。別可申歟。周圓無際土故也。但釋既云。現有封疆。爲一機示現心歟。或約煩惱未盡方也。非土體云云。次實報土有三品別歟事。以三品寂光即顯三品實報得。心可有相達耶。弘決一處釋中。可檢事有之云云。次隨機所見二義。常存事。權實二機云事。有於圓人而二不二門見可有之云事也云云。

八三三三三

問。同居有餘實報三土中。判煩惱業苦三道。方如何。答。以見思塵沙無明三惑。如次三土煩惱道。以漏業無漏業。非漏非無漏業。三土業道。以三土依身爲三土苦道。也可答中。付之凡塵沙惑化導障無知非。引生惑。爭可爲方便土引生惑耶。爰以見一處解釋。塵沙雖不潤生。能障化導故。須先斷判若爾者。方便實報同無明感果可云也。難思。

答云。依御尋三道。對三土所判出申計也。但至難者。塵沙惑潤生耶不。雖學者異端。任今釋義。成引生相貌。又可有之也。但至難勢文理者。於塵沙種類多之。不引生一邊。不可遮之。然成引生一邊。有存申無相違。

難云。以煩惱業苦三道。對三土事。一一對判。皆難難思。先方便土煩惱道事。難思處也。凡引生事。障理惑取事也。塵沙化導障惑。非障果惑。爭引生惑可云耶。止三云。塵沙雖不潤生。能障化導故。須先斷。決云。塵沙雖不潤生等者。釋疑云。生界外潤生。正由無明。既不由塵沙。何須先斷。釋曰。障化導故。故須先斷。決云。塵沙既不潤界外之生。牽報並由無漏爲因。但謂塵沙惑爲煩惱道文事。是以三惑一往對三土煩惱道心。非再往實義也。處處釋如此可得。心也。大方廣道理。於界內斷塵沙人。未斷無明程。報命盡生。方便土也。若夫塵沙方便土引生。塵沙斷。人彼土不可生也。可知雖斷塵沙。無明所感土故。尚生方便土也。次於塵沙引生塵沙不潤生。塵沙有之云事。何處釋耶。又其相貌如何。解釋無所簡。塵沙雖不潤生。釋處處釋會通見。次實報土苦道事。變易生死可申歟如何。但變易名言不互實報云一義有之。若可成此義者。難思。決三云。彼土變易名爲苦道。玄二釋。菩薩界報如是云。一全未斷別惑生變易者。即是三藏二乘及通

教三乘是也。二伏別惑生變易者。即是別教三十心人。習於中道伏而未斷。三者斷別惑生變易者。如初地初住斷惑是也。又第三斷別惑人者。初地初住人也。實報土名變易意。彼得籤二云。是故二土通名變易。方便實報共名變易也。記九云。豈有初住真變易。壽更同分段有無常耶。此等所判變易名。互實報見。如何可成申耶。答云。以三道對判三土事。任所判處也。止三云。業有三種。謂漏業無漏業非漏非無漏業。感於三報。謂分段方便實報。報由三種煩惱。謂取相塵沙無明也。決三云。分段三道。謂見思惑為煩惱道。煩惱潤業名為業道。感果內生名為苦道。方便三道。謂塵沙惑為煩惱道。以無漏業名為業道。變易生死名為苦道。實報三道。謂無明惑為煩惱道。非漏非無漏業為業道。彼土變易名為苦道。但方便上引生惑事。任一義塵沙成引生義。可有之所在也。宗師一處釋云。無量塵沙招無量果報。無量無明受無量報身。或又若無四住則分段不生。若無無知則方便不生。若無無明則實報不生。但塵沙事惑非迷理惑云事。於見思二惑。思惑非迷理惑。事相浮偽惑也。云。引三界生也。例之惑也。云。不引生不可得。心何況三惑障三諦理。塵沙豈不障俗理耶。玄五云。界外塵沙是體上惑遠能障理。先脚遠障次除近障。次至止觀三本末釋者。於塵沙有多種指化導障一邊也。所以塵

沙惑廣。不辨春花紅葉。板迷疊迷皆塵沙也。是等依芥爾半半塵沙引生迄事不可有之故。雖不潤生釋也。但二乘依迷空理。忽著空理。住方便土。此著空念即非塵沙耶。不出假事著空故也。依空生彼土。全可塵沙引生。云。次無漏為因等釋事。無漏者著空即可塵沙。但斷塵沙入不斷無明。程生方便土云事。凡於方便上有淨穢觀經疏云。體折巧拙有餘淨穢次第。頓入實報淨穢。分證究竟寂光淨穢。若爾者唯著空五人生。方便土穢土斷塵沙。乃至分破無明。人生方便土淨土可云也。但方便土者。七方便生手本故也。穢土方可為本也。尤塵沙可云潤生也。次變易名言互實報耶。不事。學者一義限方便土存也。其故以觀實相發真無漏所得果報故名。實有變易生死不可云。只是智增進方。增進損生云計也。依之玄文迹門利益妙舉。十番利益中。九變易益。十實報益。但玄二本末釋事。第三斷別惑人者。分破無明入也。是故二土者。指方便土淨穢為二土歟。但彼土變易等釋事。一往對判釋。或又指已變易邊歟。有未變易義。不可得心也。記九真變易事。自方便至實報真位。已變易名真變易也。自同居入方便時變易。望心歟。

九。二界增減

問。說佛界有情界不增不減。出何經論耶。答。文殊說經大般若經大論俱舍論等出可答中。

就之凡理性一如時雖無生佛增減事相差別。日九界滅佛界增可云也。爰以見般若經文諸有情類無增無減。自性離故。無邊際故申。既寄理性不思議。故限理性見。答云。生佛不增不減。任經論文相處也。爰以見文殊說經文。無量無邊恒河沙諸佛各各度於無量恒河沙衆生。皆入涅槃。而衆生界亦不增不減。但至難者。一家心事理自元體一也。理若有不增不減義。事又可然也。次至般若經文者。既云諸有情類無增無減。故先可不增不減。問。仍自性離故者。舉理性。無邊際故者。約事心顯歟。仍無過。難云。二界不增不減。事有經論文雖被成。問者疑未散者。所以九界衆生發心修行得道故可減。成佛人多歸佛界。故佛界增可云也。先一佛出世。多百千衆生在世滅後得之。立四弘誓願。衆生無邊誓願度時。以一菩薩慈悲。尚無邊衆生。度盡願。況於衆多菩薩引生耶。如此衆生多歸佛界。何衆生界不減可云耶。依之報恩經三世諸佛得戒等不問。答曰。不等矣。不。等故云。時。前佛化道衆生滅故。後佛時得戒功德少見。俱舍論若爾前佛及所度生已入涅槃。後佛於彼既不發。得別解脫律義。光師受之云。境雖有減。戒體無虧。事境可有增減見。但至事理不二云者。而二不二二門有之。不二時增減不增減沙汰無之。而二門時何九界滅可云也。次止二云。觀衆生相如諸

佛相衆生界量如諸佛界量諸佛界量不可思議。衆生界量亦不可思議。此文實如講答。生佛共不增不減見歟。但弘決消之云。言觀生如佛者三德理等。是故云如。言生佛量等者生之與佛無復界別數量之異以理等故數類亦等。勿執事義而互相妨。故云如。釋。故約理開。次下結成以理等故數類亦等勿執事義而互相妨云。以事增增不可妨理不增不減云。故。事有增減覺縱衆生界無邊故。多衆生雖歸佛界。何程數量減云。事不知云事歟。夫凡夫雖不知其數量。聖者能可知之也。雖一人豈無滅數相耶。雖取飛鳥。從東行西。虛空限量雖不知。西近東遠可成者也。抑以始起有情成事有之。今可然歟如何。而始起有情小乘化地部所立也。一家何可用之耶。若可用此義者化地部所立不同如何。次大經時弘廣婆羅門來問佛云。八正道悉令衆生得盡滅不。世尊默然不答。修八正道衆生界盡問佛不答。章安大師釋之時。然至理中衆生無盡。是故不答。約理論不增不減見如何。次五大院先德重判事有之如何。答云云。○文殊說經云。無量無邊恒河沙諸佛各各度於無量恒河沙衆生。皆入涅槃。而衆生界亦不增不減。何以故。衆生定相不可得故。大般若經云。諸有情類無增無減。自性離故。無邊際故。不增不減經云。舍利弗。大邪見者所謂見衆生界增見衆生界減。

大論六十四云。若衆生實空。和合因緣有假名衆生。故無有定相。是故爾所佛度衆生實無減少。若不度亦無增。是故諸佛無減。衆生各各名疏云。菩薩無緣大悲。含容一切心無取相。是故不增。雖觀諸法畢竟空寂。而不捨衆生。故名不減。猶如大海衆流常入。而不增。沃燄常煎。而不滅。海有八不思議。中海水不增不減云云。例之可得心也。妙記云。九界常投而佛界不增。種智常煎而生界不滅云云。又云。九界雖投而由心無取。故云不增。種智雖觀而由心無捨。故云不滅。此則具於事理二釋。既云事理二釋。事理共不增減見。但九界衆生歸佛界故可減云事。一義以始起有情會事有之。但化地部異也。彼多人相對。一家於一人上堅論之也。但一義心九界歸佛界雖成佛。更九界數不減也。述門意九界歸佛界。佛界所具體內權法也。云十界具足方名圓佛。只是實業十界。歸佛界成。真如十界計也。又本門心生佛二界二俱本有。知見是名圓佛故。マシテ滅。九界義無之。次佛界可增云事。五大院釋云。衆生迷故成多衆生。諸佛覺故會成一佛。菩提心論云。三世修行證有前後。及達悟已無去來今。次報恩經俱舍等戒體無虧事。小乘權門意非圓教十界體。次止二本末釋事。先本疏文觀衆生相如諸佛相。衆生界量如諸佛界量。諸佛界量不可思議。衆生界量亦不可思議。衆生界量不可思議云。不增減見。但妙樂釋事。先

三德理等。是故云如。釋事。消如字。時且作。理釋歟。約事如字。時コトシ可讀。故非相違。但勿執事義而互相妨。釋事。一家事理重義有之。今事理各別迷執事義。以事理一體覺悟理義。不可妨云事。非常事理相對心也。次衆生無邊也。諸佛可知之云事。於諸佛見者九界雖歸佛界。九界滅義無之。只是真如十界可觀見也。次大經時弘廣婆羅門問。不答事。章安釋誠難難思。見釋次下。私謂准文。恐且約事。末師云。經中約事以答。疏文約理釋也。顯事不離理。所以約理釋也。本經事不增不減。大師以事理不二心約理釋也。次五大院釋事。教時義一云。衆生迷故成多衆生。諸佛覺故會成一佛。故雖無量佛成。而佛界不增。亦雖無量佛涅槃。而佛界不減。又雖無量衆生成佛。亦有無量衆生始起。故雖無量衆生初起。而衆生界不增。亦雖無量衆生成佛。而衆生界不減云。

十。三因界佛性

問。約正了緣三佛性。判性德修德方如何。答。任一家解釋大旨。修二性一修性各三二廢立有之。可答申。

就之先付。修二性一有疑。夫真如理性諸法無缺。緣了二因何性德理。無爰以經論中修二性一廢立不見者耶。次付修性各三。凡性德者無始本有法也。彈指散花隨聞一句義。爭性德理內可具耶。爾者

答云云。先修二性一事。緣了二因。修德。正因

佛性號性德事。一家處處定判也。但至御難者。修德雖有三因。東爲緣了。性德雖有三。因合爲正因佛性也。爰以妙樂大師正中緣了同成。正因。修中正因同成。緣了判。次修性各三事。一一修具無非。理具道理故也。但至御難者。淺位隨聞一句等屬性德。心有之。故無相違。

難云。三因佛性修德性德事。修二性一修性各三。兩義共難難思。先今度付修性各三義有疑。夫緣了二因偏修德法性德不可云。緣因者事相彈指散花也。了因者隨聞一句微善也。皆是修德體也。全性德不可云。依之見。一家釋。正因佛性通五本當。緣了佛性種子本有矣。正因因果共無。改轉云故性德。緣了依昔隨聞一句等故。種子本有有之釋也。爰以玄五云。是時四來以讀誦衆經。了因性。修諸功德即緣因性矣。是等釋義緣了。性德不判者也。但至可修性一體云者。修德緣了性德正因是一體也。可談也。修性一體也云。又修性別非無之。二因必定修德可定者也。次一一修具無非理具心也云事。是萬法自理內出生云事也。事理彈指散花等。自理內出生云計也。理性非有此彈指等也。抑性德修德廢立多之。或住前性德。住上修德。或理即性德。五即修德。或妙覺修德理即名字。乃至等覺性德。廢立有之。今指何耶。以一家立三因佛性事。依何經論耶。本朝大師先德勸事有之如何。次於佛性一佛性二佛性乃至五佛性

六佛性有之。其相如何。又五佛性共具衆生耶不。以次可分別事也。疏十云。果性果性定當得之。決不虛也。妙樂釋云。即五佛性皆在衆生。師資釋相違如何。

答云。三因佛性廢立。修二性一修性各三廢立有之云事。一家處處定判也。修二性一義今按難彼共許也。仍修性各三義可成中者也。仍或全性起修全修在性釋。或一修具無非。理具釋此心也。但緣了事相法也。性德不可云云事。不輕所禮衆皆性德三因覺。決七云。不輕菩薩見諸衆生具足三因。皆當作佛故不敢輕。此但敬其正因故也。正因之中三因具足矣。疏九云。性德三因悉屬正因佛性矣。玄九云。住前相似非是真因。若取性德爲初因者。彈指散花是緣因。隨聞一句是了因。凡有心者是正因。種種。隨聞一句是了因。凡有心者是正因。此乃遠論。性德三因種子矣。既云性德三因分明誠證也。次三因佛性本說事大經見。或又大經同翻異譯居士諸僧經見。章安大師引此經。次本朝御釋事。楞嚴先德引大經。但大經立二佛性。一家何立三耶。問。委細釋給。次種種佛性不同事。五大院御釋見。一佛性自性清淨心也。二佛性者正因緣因或理佛性行佛性云云。三如常云云。四佛性者正緣因緣因果性果性云云。或五者前四加了因云云。六者性德三因修德三因云云。境界性者果性異名也。次五佛性俱具衆生耶事。師師顯二心歟。

事有之如何。答。首楞嚴經立六佛性見。可合之。

十一。九識證據

問。依何教理立第九識耶。答。教依真諦所譯攝論。理依圓實道理立。第九識也可答申。

就之見。真諦所譯攝論。以第八識名依止勝相。全第九庵摩羅識名言無之。爭依彼論可立第九識耶。何況識者分別義也。何可依圓實不二道理耶。

答。依舊譯攝論立。第九識云事。一家處處定判也。但至彼論不見云難者。既彼論取地界金土譬釋。道後真如相。一家引之明文在茲。何勞苦詳判。次識分別法也云。至者圓實不二內證理智一體法體故。真如理與分別識名有何相違耶。

難云。第九識教理共難思。先教證事依真諦所譯攝論云事難思。彼攝論以第八識爲依止勝相。第九庵摩羅識名言無之。論云。謂阿梨耶識說名。應知依止勝相矣。又云。諸法依藏住。一切種子識。故名阿梨耶。我爲勝人說矣。何依彼可立第九識耶。大方庵摩羅識者諸經論第八識異名見。首楞嚴經云。世尊。如果位中菩提涅槃。真如佛性庵摩羅識空。如來藏大圓鏡智矣。楞伽經云。略說有三種識。廣說有八種相。何等爲三。謂真識現識及分別事識矣。此真識者指第八識也。淨影大師釋云。第八識即是真如心名爲真識矣。起信論云。心生滅者依如來藏故有。

生滅心所謂不生不滅與生滅和合。非一非異名爲阿梨耶識。意真如門清淨真如諸法通體無識義也。生滅門真妄和合第八識見。仍如此經論全不計第九識者也。但真諦所譯攝論事。彼論雖明真如只是所依理體全非。照了義。何可依彼耶。去無著菩薩三卷攝論。天親菩薩十五卷釋論。全不見者也。其上楞伽經唯識論十八空論等。九識名言分明也。何不依彼耶。大理智不二道理難思。識者分別義也。爭可依理智不二義耶。即第八識外立第九識意如何。八識妄法故也。而一家意煩惱即菩提云云。八識地界中自元染淨二法有之。於第八識當體真如法性無明顛倒體一。有之云。可有相違耶。次玄五云。攝論云。如金土染淨。染譬六識。金譬淨識。土譬梨耶。識明文在茲。何勞苦譯矣。此釋難思。本論地界金土譬云云。今何金土染淨云耶。地界者第八識也。金者八識所具真如也。土者妄法也。見。今金土染淨云。如何可合法耶。又染淨法歟。次明文在茲云云。指金土染淨譬歟。此譬今明證據不覺。抑先德釋事於攝論檢一文事有之。何文耶。次一家意第九識者第八識中淨分歟。付之本迹二門大綱可。申合事有之如何。又一家九識者理智中何耶。九識真如法性。云時理歟。而識名言智也。依之金光明玄云。識是智慧之異名耳。如何答。一家所立九識事。先教依真諦所譯攝論也。大方八識依地九識依地地攝二論譯也。

地論八識名真識。攝論名無明。八識所具真淨法轉成道後真如。是名九識也。玄五云。若地人明阿梨耶是真常淨識。攝大乘人云。是無記無明隨眠之識。亦名無後識。九識乃名淨識。若阿梨耶中有生死種子。熏習增長即成分別識。若阿梨耶中有智慧種子。熏習增長即轉依成道後真如。名爲淨識。若異此兩識只是阿梨耶識。此亦一法論三三。中論一耳。攝論云。如金土染淨。染譬六識。金譬淨識。土譬梨耶。識明文在茲。何勞苦譯矣。但於攝論新譯論不立九識也。決三云。卷摩羅九識名清淨識。即是正因。唐三藏不許此釋云。第九乃是第八異名故。新譯攝論不存第九。今依真諦。但彼論九識相不見云。至者總見真諦所譯論立九識見。謂本空論云。一切世間出世間善法因之。而有即九識之源矣。其外無相論十八空論皆明九識。又菩提流支所譯楞伽經云。八九種種識如水中諸波。又云。八識海澄九識流淨矣。如此九識名言分明。彼攝論可有九識相條勿論也。サテ地界金土譬尤分明歟。但餘經論九識名言分明也。何不依彼耶。云事。一家意依義不依文。攝論金土染淨九識義相應。何引不用耶。次諸經論卷摩羅者八識異名見。云事。經論異說先可。閣之者也。今求九識證據立之計也。次理智不二道理事。一家意真如理。云非無分別義。於理智不二上與識名可有相違耶。次第八識當體即真如談。煩惱即菩提義。可相應云事。一家意

而二不二門有之。實三識同在理心體一也。云。教門權說且立遠近時。尤八識外可立九識也。次玄文第五卷事。本論地界金土云。今何金土染淨云耶。云至者。本論心如難地界。八識金九識土。七識以下也。而以觀心智火八識地界。燒練。七識已下土燒成灰。九識金顯也。而今釋意金者九識也。土者八識也。地云土云。同心也云云。サテ染淨者非譬法也。淨九識染六識也云云。所詮隨義轉用意。次攝論分明證據有之耶事。是都率先德檢一文事有之。謂此謂阿梨耶識以解爲正矣。可秘之。次一家意九識者第八識淨分歟云事。如前成中。地界燒練成九識意。八識淨分云意有之。若阿梨耶中有智慧種子。○即轉依成道後真如云釋此意也。是何從因至果九識連門心。本門心自受用果海三千。事事當體無作三身。云是也。次九識理歟智歟事。一家九識自受用智體也。此智理智冥合函蓋相應。寂而常照。照而常寂云云。所詮理智一體相云云。爾者真諦所譯地界金土譬第九識證據也可云耶。若證也云者。三藏所譯攝論有此喻。計知非第九識證云事。若爾者玄五云。染譬六識。金譬淨識。土譬梨耶。識明文在茲。何勞苦譯矣。第九證聞答。真諦三藏立第九識譯者也。故攝論文新舊是同第九識可得。意也畢。十二。人天小善

問。人天小善皆成佛因耶

答皆可成佛因也可答申

就之凡漏無漏行業不同修因感果各別也。何依入天有漏小善可感朗然大果耶。爰以法花論中非諸凡夫及決定聲聞本來未發心者之所得得判。未發心小善不至菩提見

答云云。人天小善皆可成佛因云事。任開權顯實大旨處也。所以人天小善淺云。可成三因佛性種子故。佛因也云有。何相違耶。爰以經或復小低頭皆已成佛道說釋。戒善等近趣人天遠趣佛果判。但至御難者。只是當途當分所談非開會實義歟。次至論文者約未開方本善如此判歟。仍無失可答申

難云。凡修因感果道理大小當途施設也。至人天戒善可成佛因耶。凡人天小善者先五戒十善也。然一經中云十善得生天。五戒得生人矣。只是有漏業因也。見法花論云。乃至童子戲聚沙為佛塔。如是諸人等皆已成佛道者。謂發菩提心行菩薩道者。所作善根能證菩提。非諸凡夫及決定聲聞本來未發菩提心者之所得得故如是乃至小低頭等皆亦如是矣。發菩提心人善至菩提。未發心人善不證佛果見。但法花開會心云云。而見開會說文皆舉發心善經云。若人爲佛故建立諸形像皆已成佛道矣。若爾者縱微微善也云云。已發心善小善不可名。可云大善也。例如彌陀行者口稱名號名大善根。自餘六度等行名小善根也。今算題小善

問。可知未發心人行覺。次法花論會通尚難

思。既申開會法花論也。何當分心可會耶。依之妙樂釋云。問。若爾何故本論云童子戲沙等。謂發菩提心行菩薩行者。所作善根能證菩提。非諸凡夫及決定聲聞未發心者之所得得。問。此乃從開說之釋。既約開會心見。爭判當分未開心可云耶。抑於人天戒善已酬未酬善有之。兩種共可成佛因歟如何。縱未酬善雖成菩提因。已酬善者一成相應果。爭重可得佛果耶。記四云。應知會酬者其因已謝。未酬者毫善不亡矣。所以花一開。菓一結。事無之。依戒善一生入天果。何又重成佛果可云耶。未酬之因開其局情判此意也。次未發心人善可成佛因歟。又可限發心人善歟如何。方便品五乘開會文並法花論。未發心不成佛因見。南岳御釋云。能修四安樂行。極大遲者不出三。生若爲名聞利養則累劫不得矣。記四云。故知定性及現未發。縱有宿善如恒河沙終無自成菩提之理矣。未發心善不

成。果見所詮經教中見事有之耶。又於今經中可檢申也。次小善成佛事可限今經歟。又可互餘經歟。宗師昔方便未開。謂住果報釋。妙樂若未開項。即往已成非矣。限今經見。但瓔珞經等明小善成佛見如何。次今人天小善者何物耶。可限五戒十善歟。又可互彈指散花等歟如何

答。人天小善可成佛因云事。任開權顯實大旨處也。於方便品開會種類相對二有

之。相對種開會。煩惱業苦當體法身般若解脫三德開。種類時過去遠遠微善低頭舉手小善悉成佛因談也。經云。乃至童子戲若草木及筆。如是諸人等皆已成佛道矣。玄一云。會衆善小行歸廣大。一乘矣。疏四云。問。人天小善應住果報。云何言皆已成佛道。

答。此應明三佛性義。○至心聞一句是天業。散心聞一句是人業矣。記云。言三佛性者。過去微善願智所制。咸趣菩提。火焰向空。理數咸滅。水流趣海。法爾無停矣。但至修因感果難者。當途義門非開會實說歟。一經文准之可知云云。縱五戒生人十善生天云。一感入天花報。二感佛道果報。先舉花報歟。次法花論事如前會。但此乃從開說之文事。學者義勢有之。記四云。問。若爾何故本論云。童子戲沙等。謂發菩提心行菩薩行者。所作善根能證菩提。非諸凡夫及決定聲聞未發心者之所得得。答。此乃從開說之非語。本善故知定性及現未發。縱有宿善如恒河沙終無自成菩提之理。故云非其能得矣。所詮此乃者此指法花也。非指論也。本善未發心小善有。夫不可依只從開會計也云云。故云非其能得云論心。約開會已前本善覺云云。又五百問論云。問。經云。若於曠野中積土成佛廟。皆已成佛道。是義何耶。答曰。論云。謂發菩提心行菩薩行者。所作善根能證菩提。非諸凡夫及決定聲聞本來未發心者之所得得。恐是譯者情見而已。如八識九識梵本豈可混

和譯者乖悞後學紛亂不知矣此釋意法華
論文譯者情見云云次方便品文皆已發心善
非小善云事經云乃至童子戲聚沙為佛
塔如是諸人等皆已成佛道是豈非未發
心善耶次已酬未酬善共開可云也疏七
云戒善等近趣入天若作緣義低頭舉手遠
趣佛果於一善近趣遠趣二德有之縱
近趣一邊酬云遠趣邊尚有可成佛但應
知會酬者其因已謝釋事是關中善不受報
義破文也具文云關中雖立善不受報
而不明善體本融○不受報言為從誰立
若約已發心者乃由願行所引何關善不
受耶未發心來隨生納福此善豈制令不
受耶故知不受之言善體無力應知會酬者
其因已謝等云云彼關中偏戒善不受入天
報直至佛果云云破之時於一善已酬未
酬二邊有之汝得未酬遠趣一邊不知近
趣入天已酬邊歟云云既取火焰流螢遠
趣佛果無疑者歟次未發心善成佛歟事經
云乃至童子戲等如上云華嚴經云若有
諸衆生未發菩提心一得聞佛名決定成
菩提矣央掘經云若聞釋迦牟尼如來名號
雖未發心已是菩提矣三法法論開三德
況未發心善耶云云法法論如上但南岳釋
破懈怠者行者也記四不至法法開會不
成菩提云歟次小善事先指戒善等總可
互微微善也次小善成佛互餘經歟事今
經廣開三段仲微也爭可明爾前耶但成
遠因相分可明之歟

十三.初分二十空

問.初分所說二十空中.除何等空說十八
空十六空耶

答.二十空中除散空無變異空立一散無散
空.除自相空共相空為一自共相空十八
空.二十空中除散空共相空不可得空自性
空立十六空也可答申

就之凡說種種空法事.為彼各各有也.何
除散空等可立十八空十六空耶.何況內
空外空又何又可說內外空耶

答云云任經文處也.但至御難者.佛為除
衆生迷執說種種空法時.悉檀隨緣離合
樂欲不同故.十八空十六等不同有之歟.仍
無過

難云是大般若初分第三列二十空.內空外
空內外空空大空勝義空有為空無為
空畢竟空無際空散空無變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空無性
空自性空無自性空是二十空也.而第二
分第四百二說十八空.同四百八十三十六
空說此不同尋申處也.所以衆生迷執不同
故說多種空也.何合散空無變異空一散
無散空.又自相空共相空.合一自共相空立
十八空耶.散空所治無變異空所治既各別
也.夫合觀事難思.又十六空時二十空中散
空無變異空共相空不可得空自性空五
空.除何又立無散空耶.彼無散空者合五
空二空立歟如何.又般若經中十九空十二
空等不同多之云云何今十八空十六空計可

評判耶.總諸經論空不同如何可得.心耶.

但離合多小隨時宜歟云云事.為何機立
十八空.為何機說十六空耶.無覺東處
也.次內空外空何立內外空耶.若二合

觀意.有為空無為空外何不立有為無為
空耶.此事學者異端也.有為無為敵對相
翻.爭可合觀耶.但又一論中說有為無為
空事有之.如何可得.心耶.抑十八空各各
皆有所治法可云歟.若爾者決五云.問.內
至畢竟破諸法盡.何須後五答.大論云.十

三破盡後五重說耳.後五重說無所治法
見如何.又其空相名義不同也.何重說釋耶.
次畢竟空第一義空不同如何.又重重空中
三諦空空事.先哲成事有之云云如何

答云云大般若經初分所說二十空.第二分
立十八空.又說十六空事.其空相觀先大
旨顯畢.十八空時二十空中.合散空無變異
空為一散無散空.合自相空共相空為一
自共相空也.十六空時二十空中.除散空
無變異空共相空不可得空自性空.一無散
空加為十六空也.其旨經文分明也.但至

難者為逗萬差機說種種空也.立二十
空可有為益為一機說二十空.又說十八
空十六空可有為益者何不設離合說耶.但
散空無變異空所治不同也.何可合觀耶云

事.散差別義.無變異空不二義也.此不二而
二并計機有之.為之散無散空可說也.自
餘合觀准之可知云云次十六空時無散空
者五空合觀歟云事不可然.只是除五空

空等

空等

加無散空計也。次般若經十九空十四空等
不同事。二十空中除自相空共相空爲自
共相空是十九空也。其外楞伽經說七空。十
地論明十種空。瑜伽論十二空大經十一空
等各各不同也。皆是隨機異說四悉檀赴機
可心得也。但多種空中何十八空十六空取
出爲算題耶云事。先付大般若經舉大綱
空歟。次內空外交外立內外空事。六根內
空。六境外空也。六識空六根六境被空。故
名內外空也。次有爲空無爲空外交外立有
爲無爲空耶事。總餘經論中有之事不可
遮之。去雜心論立有爲無爲空見。但大般
若經不立之也。意有爲無爲相違法故且略
之歟。一義云。般若經中說有爲無爲空事
有之云云。次十八空共有所治歟云事。妙樂
後五重說釋意初十三破各有畢。後五總
相空也。別所治無之也。次畢境空第一義空
不同事。第一義空中道異名也。畢竟空三諦
中空諦也。次三諦空不同事。諸經論所說空
按三諦可得心歟。

等云。十三破盡後五重說云云。其相如何
答。十三空者。大論云。內空外交外立空空
空大空第一義空有爲空無爲空無始空
散空性空諸法空自相空矣後五重說者。畢
竟空不可得空無法空有法空無法有法空
也云云。大論六十四云。菩薩行般若方便故。
故無如是分別。以內空故乃至自相空。是
十三空破諸法盡後五種空總相說矣。
難云。十三別觀後五總觀云云。是難思。十三

中第一義空諸法空等總觀也。又後五中無
法有法空等別觀也如何

答。偏疏會之云。若爾畢竟空處中。何故亦言
在後。解云。畢竟空義是終極故云。在後。不
必依名次第。或可第十八空名不定前後矣。
尋云。弘決引大論。第十三畢竟空云云。而本
論第十四有之相違如何

答。偏疏十八空名前後云云。若爾者十三列
畢竟空事可有之歟。仍大師所覽本第十三
列之歟。

十四補處智力

問。補處智力知久遠實成事耶

答。極佛內證。不可知之

就之彌勒大士四十一重無明雲暗。一品等
覺月朗也。三世了達智體爭不知久遠事

耶。爰以一經中說初住智力。過去所有皆憶
念未來一切悉分別。宜況於等覺菩薩耶

答云云。所以等覺位雖高不可及。極佛內
證。爭可知之耶。爰以妙樂大師佛若不說

彌勒尙闡判。但至疑難者。因位邊過去遠遠
迄可知有。爭果位內證可知之耶。次至花

嚴經文者三世共初住分知歟

難云。補初彌勒橫遍十方聞諸佛發迹顯
本。堅瓦三世聞如來長壽久本。豈初可迷

久遠事耶。尋內證等覺一品證理如來內證
淵源及。初住尙過去所有皆憶念。未來一切

悉分別。說。況於等覺彌勒耶。籤十云。自本
地真因初住已來。遠鑒今日乃至未來大小

衆機矣。但極佛境界。因位智力不可知之

云。至者。縱雖極佛內證開佛說知之可
有何失耶。去佛若不說彌勒尙闡矣。佛說

之後可知之也。次地涌菩薩彌勒乃不識
一人。申。昔所未曾有疑事。爲引述化衆

示不知相歟。仍妙樂大師以二義判之。一
約權教。雖於十方橫豎遊履。教權時淺不

測本人。二約實道。雖居補處。猶在迹中。
豈可云知。若實位高爲衆發迹。寒須發

起矣。第一釋意權教補處云方不知之云也。
例如玄三三三三三三三三三三三三三三

云也。實教補處云方可知之也。云云。第二釋
意實教心。雖可知之示不知相歟。依之

覺大師釋云。彌勒等覺以還應聞番番顯
本也。但經且說因緣約教本迹之三意。不

顯觀心不二釋故也。抑補處智力不知久
遠者。佛說已前事歟。又佛說本門後不知

之歟。玄七云。佛若不說彌勒尙闡云云。佛說
已後可知之歟。覺。但籤一云。雖發迹竟補

處智力不知界數。況知塵耶。佛說已後不
知見之見。相違如何。次此算知久遠事耶者

五百塵點。知歟問歟。地涌菩薩發心因緣
知歟問歟。又佛內證。知歟問歟如何

答云云。久遠實成如來內證境界。發迹顯本唯
佛與佛智力也。因位菩薩智力爭可知之

耶。爰以地涌千界涌現。我於此衆中。乃不
識一人。疑於是事中。亦所不達述。玄一

云。補處數。世界不知。況其塵數經云。昔所
未曾說。今皆當得聞矣。籤云。未發迹來彌

勒不知。雖發迹竟補處智力不知界數。況

知摩耶矣玄七云。彌勒補處以出假種智直
數世界尙不能知。況數其塵寧當得盡矣。
其上彌勒連門三千塵點不。知之云事有之。
籤七云。假使迹中三千塵點補處智力亦不
能知矣。況本門塵數五百內證耶。又祕密三
身又昔所不說名爲祕。唯佛自知名爲密矣。
唯佛所知非因位菩薩所知見。但至難者。等
覺菩薩十地已還事可知也。初地菩薩不知
二地菩薩舉足下足云云。但橫十方豎三世可
聞久本云事。雖發迹竟不知界數云云。
縱雖聞之如。如來內證不可知之也。但
華嚴經文事。三世初住分知歟。籤十事。是初
住分鑒機。極佛機不可照之云云。次記九事。
若實位高可知之云一意歟。然菩薩地等覺
位非實位高歸不知也。但覺大師御釋事。
觀心釋時約理久近不同無之。故雖設此
釋今知久遠事歟云云。約理邊不可闕者
也。等覺位於一一境窮未明了非釋耶。次
玄七籤一相違事。玄七約實教意。籤一約
權教補處云云。次算題意趣事。先如來久成事
問歟。問之內證三身法體所化機等可顯之
者也。

十五、塵沙證據

問。有何證據見思無明外立塵沙惑耶
答。妙樂大師今家依大品大論開爲三惑。
是故智障兼於事理。障事智者是塵沙惑。障
理智者是無明惑。判
就之見大品大論說。唯立煩惱所知二障
全三惑開立義無之。爭可依彼經論耶。何

況勝鬘起信等中恒沙惑名言有之。尤可依
彼者耶
答云云。任所判大旨處也。所以一家引證稍
異古今也。以旋多羅尼智辯所立塵沙惑
也。仰可信之者耶。但至大品大論不見云
者。彼等經論正塵沙名言有之云。非。既能
治三觀有之。定所治三惑可有之。故地持
論所立開所知障分事理。障事智邊立塵
沙惑也。次至勝鬘起信者。既非一家所引
故。不能會通歟。

難云。塵沙惑證據事難思。今家依大品大
論釋。彼經論全下見者難信用者也。凡四
教五時廣立任三三高覽。三諦三觀法門雖
仰一家內證於塵沙惑證者。可。經論明
文者也。然大品大論唯立煩惱所知二障。不
異地持瑜伽等論說。更無塵沙名言者。何
依彼耶。但有能治三觀故可有。所治三惑
云事。縱能觀難有三所治何可立三耶。例
如依五住因感二死果也。又以三觀斷
五住惑。豈非能治所治其數相違例證耶。但
可任旋多羅尼智辯云事。大方任大師內
證不尋經論誠證事常習也。若強可尋其
文者。分明文可引也。而勝鬘起信恒沙惑
云。是其明文。何不引之耶。依之勝鬘經云。
如是過恒沙等上煩惱皆依無明。住地之
所建立。夫山王院釋云。勝鬘云。恒沙惑。今
文云塵沙惑。此一物異名矣。又起信論云。眞
如本一而有無量無邊。無明從本已來自性
差別厚薄不同故。過恒沙等上煩惱依無

明起差別。我見愛染煩惱依無明起差別。
唯如來能知故矣。惠遠法師起信論疏云。次
言上煩惱者。即於所知障中一切迷事煩
惱矣。是隨塵沙證文也。何不依之依大品大
論開爲三惑等可釋耶。但起信等非一家
所覽云事。一家不引之有何意趣耶。梁異
諦所譯起信論有之。一家何不引之耶。抑
三惑時立塵沙。サテ五住廢立時可攝塵
沙歟如何。若攝云妙樂大師釋云。唯約五
住不云恒沙者。以恒沙不障於理。四住
障眞。無明障中矣。仍五住迷眞迷中惑也。
攝塵沙不覺者也。若不攝者以五住攝一
切惠。何不攝塵沙耶。次塵沙云。恒沙云。
其名言同異如何。若付二名言可有親疎
歟如何

答云云。一家所立三惑事。大方一家意惑智共
不思議煩惱不思議智體也。三惑體一。即三
智顯現。而三諦一諦三惑又一惑也。而辨能
治所治論。惑智不同時。依大品智論立三
觀三智。是則又可所治三惑證得心時。於
地持二障分所知障立二惑。障事智者是
塵沙惑。障理智者是無明惑。廣立給也。依之
玄三云。中智對兩成三。智者各緣一境。各
發一智。次第深淺不相濫入。故地持云。種
姓菩薩發心欲除二障。籤云。地持二障者
煩惱障及智障。今家依大品大論開爲三
惑。是故智障兼於事理。障事智者是塵沙惑。
障理智者是無明惑。但至難者。大品大論
正塵沙名言非有之。能治三觀有。所治三

惑可有深得心出也。但能治所治其數各別例證事。見思障空寂塵沙障化道。無明惑法性云云。三惑三智相順條勿論義也。五住所治三觀能治。四住見思一空觀所治也。無明住地中觀所治也。仍能治所治數。可對判樣。廢立非也。而三惑三智能所相對便也。尤以三智可爲三惑證據也。大勝經恒沙惑事。勝經恒沙惑說。全非塵沙名證。其上一家三觀證皆自大品大論出。全引勝經起信事無之。定有深意歟。四教義九云。今明別教大乘大位。須用璣珞仁王兩經。若明斷伏高下。須約大品三觀。美凡勝經等心只是流轉起惑相非。還滅斷惑相也。但又總依諸經論時。彼恒沙惑等引理事不可遮之。然以能治三觀推量立所治三惑。正義正意。山王院釋一往此心。次起信論等一家何不引之耶事。總不限塵沙惑一事。一家未引之。定有深意歟。一代經論中一切經論必盡非可引之。是即名言不爲本。以義爲正故也云云。次五住惑攝塵沙事。一義云。於無明住地攝事理惑也。記四云。故被汰汰義當斷伏。美輔受之云。義當斷伏者。被加說法未汰之時。先斷塵沙義。當於斷而伏無明。以塵沙無明俱名無明故也。次塵沙恒沙得名事。恒沙恒河沙數。限塵沙一切世界。互廣狹有親疎歟。故塵沙云。恒沙不云也。

尋云。大論人師釋煩惱有四種云云。其相如何。答。偏疏云。煩惱有四種。一者四住根本。二者四住習氣。三者無明根本。四者無明習氣。若就二乘一種是正使。後之三乘皆是二乘家習氣。若就菩薩三乘是正使。後一是習氣。四住習者界內塵沙也。無明根本界外塵沙也。無明習住上無明也云云。起信論云。又龍中之龍。凡夫境界。若龍中之細及細中之龍。菩薩境界。細中之細是佛境界。美十六。四信五品問。四信五品共不退耶。答。四信五品共不退也可答申。就之凡四信五品同是外凡淺位也。爭不退也可云耶。何況大通結緣聲聞於觀行位退大。是豈非五品退義耶。爰以妙樂大師或五品初未入相似非判耶。答云云。四信在世相不退條勿論也。於滅後五品者諸教准望時外凡位退位也云。約圓經功力可不退存也。爰以必須心觀明了理惠相應。所行如所言。所言如所行。釋安心不動不墮不退不散釋。但至御難者。或依圓教功力。或依五大明王加護成不退。故餘教外凡不可準例。次至三周退大者。或五品初者且指名字邊歟。仍無過難云。四信五品共不退云事難思。凡四信在世次位。機性利根不退事可有之歟。其上若指四信正當相似釋故。若相似位不退條勿論也。五品位未斷三惑一分。外凡淺位觀門又不深細。何不退不可云。仍諸教習皆於外凡判不退事無之。於內凡尙煩

頂方退位也。忍法初非判不退耶。仍外凡五品不退義難成者耶。依之疏六云。今以無明厚重覆障解心。解心無力故言幼稚。美記云。退大已後名字全迷義如厚重。美末師釋云。不墮三惡者。經云。墮三惡者在觀行位既未斷惑。戒緩乘急致有退耳。美玄六云。若相似益隔生不忘。名字觀行益隔生則忘。或有不退。美疏六云。內合如來。悔不慙。令入內凡。遂使退失本解。美止七云。象子力微沒身。刀箭掬湯投。水翻添冰聚。美決云。五品爲小象。六根爲大象。美此等釋義皆五品退位見。但必須心觀明了理惠相應釋事。彼只是五品修行大旨判也。五品不退定判。非。次安心不動不墮不退不散釋義事。五品雖退位也。悉非可退。精進一類中不退人可有之歟。約此一類安心不退等云歟。總不退位非判也。次依圓經功力不退也云事難思。圓經體甚深也。云。行者修觀淺略。何可成不退耶。次依金剛神加被不退也云事。內證觀力淺唯憑冥應力不退義難成者耶。抑四信五品歟。六根歟。記十云。若指四信正當相似。美其上信字所顯相似十信相應。但一處釋云。此第五品與第四信齊同是修惠位。若論入位同是六根淨位也。而有現未佛世滅後之異耳。美記云。問。何故現在唯四信滅後立五品。答。其義既齊四五無別。但是滅後加讀誦位爲第二品耳。美此兩向釋義相如何可得意耶。抑判攝五品事尤可有沙汰事也。記十云。大師有時

何。答。偏疏云。煩惱有四種。一者四住根本。二者四住習氣。三者無明根本。四者無明習氣。若就二乘一種是正使。後之三乘皆是二乘家習氣。若就菩薩三乘是正使。後一是習氣。四住習者界內塵沙也。無明根本界外塵沙也。無明習住上無明也云云。起信論云。又龍中之龍。凡夫境界。若龍中之細及細中之龍。菩薩境界。細中之細是佛境界。美十六。四信五品問。四信五品共不退耶。答。四信五品共不退也可答申。就之凡四信五品同是外凡淺位也。爭不退也可云耶。何況大通結緣聲聞於觀行位退大。是豈非五品退義耶。爰以妙樂大師或五品初未入相似非判耶。答云云。四信在世相不退條勿論也。於滅後五品者諸教准望時外凡位退位也云。約圓經功力可不退存也。爰以必須心觀明了理惠相應。所行如所言。所言如所行。釋安心不動不墮不退不散釋。但至御難者。或依圓教功力。或依五大明王加護成不退。故餘教外凡不可準例。次至三周退大者。或五品初者且指名字邊歟。仍無過難云。四信五品共不退云事難思。凡四信在世次位。機性利根不退事可有之歟。其上若指四信正當相似釋故。若相似位不退條勿論也。五品位未斷三惑一分。外凡淺位觀門又不深細。何不退不可云。仍諸教習皆於外凡判不退事無之。於內凡尙煩

依普賢觀判五品位在六根內。但普賢觀經中判攝五品相不見之如何。次楞嚴先德分別品所說滅後五品弟子。與同品現在四信有何別耶。問。答。文如何。次五品不退事。一家釋何釋義耶。又先德釋如何。

答云。四信現在行人所經位次也。定可不退歟。依之經說。一念信解人云。一念信解所得功德無有量。於阿耨菩提退者無有是處。初信既不退見。第二略解言趣。第三廣爲他說。第四深信觀成又以不退條勿論歟。取夫五品退不退事。實以難思。大方諸教准望時外凡定退位也。然內圓頓信解深重。十乘觀門成就。只心是一切法。一切法是心時。違順二境不動其體。三千本覺智體。若夫不見違緣者。依何可成退轉耶。又外五種金剛神日夜常恒垂加被。是又不退因緣也。依之玄五云。安心不動不隨不退不散止七云。正信堅固無能移動。疏九云。圓初心即不退。聞壽量功德。自外而查圓順信解。自內而薰所以不退。大品云。有菩薩退有不退。有魔無魔皆此義也。記云。別教菩薩退位有魔。不退無魔。圓教初心魔不得便矣。又云。楞嚴名魔尚被縛。況修觀者。當知圓人五品之初魔已遠避矣。如此內外二緣和合。五品不退可有相違耶。但諸教外凡皆退位也。云難尤難思事也。然圓教功力非可混餘教。三障四魔紛然競起如薪益火。彌觀念令增進故不退也。於退位成不退事。豈非圓人秀句耶。次

疏六本末末師釋事。是經幼稚無識文。消時無明厚重覆障解心。解心無力故言幼稚釋計也。但末師墮三惡者在觀行位既未斷惑。戒緩乘急致有退耳。判事尤難會歟。然一義意於觀行即位長。觀成觀行觀未成觀行有之。先德十心未具猶屬名字釋。若夫指觀未成觀行者。更非講答違文歟。仍妙樂消釋退大已後名字全迷義如。厚重矣。退名字即釋。次玄六名字觀行益隔生則忘或有不忘事。一義意隔生即忘指名字即疏六內合如來悔不遠近令入內凡等釋義事。三周聲聞大通佛皆大乘結緣條勿論也。夫退轉經三千塵點見故。先諸教準望外凡對判也。所以往事幽玄結緣位難知故。先對外凡計也。實名字即退可得意也。止七小象譬同之。次四信六根歟。云事。學者異義多之。但一義意五品體同。可云也。現在四信滅後五品同之故也。依之疏九云。此第五品與第四信齊同是修惠位。而有現未佛世滅後之異耳。記云。問。何故現在唯四信滅後立五品位。答。其義既齊四五無別。但是滅後加讀誦位爲第二品耳。現在無色經卷故讀誦無之。五品滅後故加讀誦也。其體同之也。但若指四信正當相似釋。四信五品位。判攝五品意。正當相似釋也。正當當字所顯實相似聞。次判攝五品事。記十云。大師有時依普賢觀判五品位在六根內。五品攝相似別不立觀行也。但

不見本經云事。普賢經云。不斷煩惱不離五欲得淨諸根。又云。淨眼根已復更讀誦大乘經典。於六根上有五品行見。讀誦證據也。凡此事一家釋分。一品爲兩心。五品即十信心釋。又一處即以五品爲十信五心。山家大師影略攝在初信位釋。一兩三釋義尤可有料簡事也。次楞嚴御釋事。問如難。答之時現未佛世滅後異也。答重問之時。若爾者此四信五品共觀行即位歟。問。答。爾也。云云尤義勢潤色也。次一家釋上顯畢。先德御釋慧心今釋不可過。

十七。人天感佛

問。唯有入天機感佛出世耶。

答。不可感之也。

付之凡如來出世依機緣在無。縱雖入天感佛機熱何無佛出世耶。爰以一經中唯有入天而度脫之非宜耶。

答云。唯入天機不可感佛出世云事。所以三乘根性感佛出世。餘不能感釋故也。但至難者。若人天機熱以九道身可度之也。爭煩可唱八相成道耶。次至一經文者。度人天機令得道云事歟。仍無過。

難云。如來出世逗萬差機廣可。互世間出世也。仍五乘種子相分受潤增長各別也。若爾者人天小童何不感戒善法雨耶。大方三惡四趣是苦患處。人中天上則善趣境也。依持戒持善功力免四惡趣生。先可與三善樂事何無之耶。經云。或處人天轉輪聖王釋梵諸王是小藥草。解深密經云。唯有

人天而度脫之矣。今經文云。隨其所堪而爲說法。疏七云。隨其所堪即是稱會機宜。無增減之失。記云。稱五乘機。故無增減。如人機授以十善爲增。天機授以五戒爲減。其上述謂經唯人天機也。爲之設一時說法。豈非感佛義耶。玄六云。若衆生解脫緣未熟。不可全棄。對此緣止作人天乘說。不作修多羅等名。同七云。善趣機擊出人天法輪。折法機擊出二乘法輪。既云出人天法輪。爲人天機出世覺。但至三乘根性感佛出世釋者。約應佛出世大旨也。有一途人天機感佛應事不可遮之。處處釋義皆以此旨可會也。云云。抑人天機不可感佛出世云事。何文理有之耶。次三乘根性感佛出世文。經論本說可有之耶。次三乘備具足。土可出世歟。又唯聲聞唯辟支佛土。可出世歟。如何。

答云云。如來出世衆生令離生死爲令證涅槃也。唯人天果報。留一衆生。無三乘機世界。佛出世更不可有之事也。疏一云。三乘根性感佛出世。餘不能感。記云。言餘不能感者。約八相化必出世機方能感。佛示九道身。雖是感佛不名佛化。矣。夫非三乘機者。以示九道身可利之也。唱八相無用故也。疏六云。若以人天二善非感佛緣。在三界中不見佛父爲窮不得出要之術。又爲窮矣。又云。故知此善非見佛機。記云。若無大種單人天善無感佛義。不獨爲人天乘八相故。但至五乘種子各別難者。

佛出世利五乘云計也。於五乘中唯人天計感佛不可得心。次至解深密經者。四惡趣中得道機少。約多分唯有入天說歟。止十引大論云。三惡亦有得道人。少故不說。白人黑鬘。不名黑人。矣。次至經文並釋義者。藥草喻品三草二木終入一佛乘。故非單人天也。妙樂釋云。若無大種單人天善。無感佛義。不獨爲人天乘八相故。若有出世機緣。諸佛菩薩尚入惡道。況人天耶。矣。次至玄六者。既云解脫緣未熟故。大乘種子藏識中有彼得。次疏一會通事。總無三乘機。唯有人天機。土更不可有之。次提謂長者事。雖說戒善彼既悟大乘不起法忍。故非唯人天機也。次無三乘機者不感佛云文理事。破有法王出現世間故也。次經論見歟事。大論云。唯三乘根性感八相化。矣。次唯聲聞唯支佛土感佛歟事。釋對唯人天機三乘根性釋。縱三乘不具足。何無感佛耶。例如黃金世界白銀世界云云。

十八。無性有情

問。依何教理立無性有情成佛義耶。答。教依法華涅槃。理依圓實道理。也可答申。

付之無性有情者。無三乘種姓故不成佛云事。經論說文有之。爭可論成佛義耶。爰以見一經文。無種姓人終不能得阿耨菩提申。何況法華大經文全無性成佛文不見者耶。

答云云。所以一家意一切萬法皆具真如種智。

無性有情豈不備佛性種子耶。爰以說諸法實相申。悉有佛性。豈非誠諦金言耶。但至難者。無性有情不成佛義。彼法相宗所談也。所依經論帶權不了義故。非相違可答申。

難云。無性不成義門法相大乘所談。五性各別法義楞伽經等說文也。豈不信耶。若爾者。輒成佛不可云。依之善戒經云。若無菩薩性者。雖復發心勤修精進。終不能得阿耨菩提。矣。瑜伽論云。住無種姓補特伽羅無種姓故。雖復發心及修加行。不堪圓滿無上菩提。矣。如文理者。無性不成佛見。又地持論云。非種姓人無種姓故。雖復發心勤修精進。必不究竟阿耨菩提。矣。凡五性各別者。楞伽經云。一者聲聞乘姓。二者辟支佛乘性。三者如來乘性。四者不定乘姓。五者無姓。證法。瑜伽論云。一者菩薩種姓。二者獨覺種姓。三者聲聞種姓。四者不定種姓。五者無性種姓。佛地論云。由法爾故。無始時來有五種姓。矣。經論五性少不同也。云。同無性不成覺。又法爾五性云云。法爾無佛性。衆生有之彼得。又華嚴經云。大藥樹王二處不生。矣。二處者深坑水中也。合法者無性二乘也。豈非體證文耶。但一切衆生具真如云事。於佛性理佛性行佛性有之。縱理佛性雖有之。無行佛性者不可成佛者也。德一釋云。涅槃經云。一切衆生悉有佛性者。此舉理佛性以遍一切有性無性。同共有故。矣。何況法華若有聞法者等文。有

佛性人取事也。抑玄奘三藏至西天詣觀音靈像時發三願。其中自身無性歟。有性歟。云云。若夫無性可。永不成佛人得心。爲知成不成發此願也。如何。次根本大師經論文。會事有之。如何。見耶。又法爾五性如何。彼耶。所詮楞嚴先德兩處釋不同也。云云。先一處釋無性不成佛也。但山家等御釋爲遮他宗難破。云云。如何可會耶。又此外一處御釋見事有之。云云。如何見耶。又付他經今經無性成佛文可檢之也。如何。

答云云。凡定性無性成佛一家天台宗義。闡提斷善成佛法花大經樞機也。一切衆生皆有來性。此心第八識也。八識性即第九識佛性也。有情豈無此性耶。今經云。諸法實相云云。又云。若有聞法者無一不成佛。矣。無性有情若夫聞法花必可成佛者也。大經云。一切衆生悉有佛性。矣。又云。凡有心者悉皆當得阿耨菩提。矣。但五性各別事。誠瑜伽等說難可仰信。根本大師釋事有之。彼御釋云。所依楞伽五性成佛。總持究竟能依二論何事畢竟不成。矣。山家大師於彼經無性成佛文檢。能依二論者。瑜伽莊嚴也。二論意實可許。無性成佛被得。但楞伽經文何文耶。云云。尋有之。菩提流支所譯楞伽經二云。一闡提者無涅槃性。彼捨一切善根闡提。若值諸佛菩薩善知識等發菩提心。生諸善根。便證涅槃。矣。指此文。歟。云云。或又帶權不了經論意可會事也。山家釋云。未開權故。不說顯了圓實緣因故。若法花已開文云。

若有開法者無一不成佛。矣。是會善戒經釋也。彼經意權教發心修行不起圓實菩提心。不得阿耨菩提。云云。是則未開權經不說圓實佛性故也。云云。地論瑜伽等準之可會也。次佛地論法爾五性事。山家破之云。其法爾種子西天論師都不許。唐國衆師亦不許。一切經中無所說。故矣。所詮付權門。不須苦窮說成歟。次花嚴經二處不生事。若無性闡提貪欲水出離必可得道也。於水常體不得菩提。云云。山家釋云。廣大深坑與貪愛之水。此之二處。如來智慧不自在處。若出離此位定得自在。故。有智者豈迷哉。次若有聞法者等。云云。約有性歟云事。法花大經說有性無性說無之故。不能會通歟。次德一理佛性行佛性事。一家意修性一體也。理許有佛性豈行佛性無之耶。次玄奘三願事。第一所學成就。歸本朝云。投華華在尊手。云云。第二望都率生花兩臂。懸云云。三聖教中有性無性不成相違。無性可成佛耶。花懸尊頸歡喜無量也。云云。無性不成。治定我無性歟有性歟非問也。無性成佛不成佛。問故。答者潤色。其上菩薩必兼自他。第一第二既自行也。第三是化他也。覺云云。次慈心御釋事。一乘要決實事難知故。親近慈尊定性無性成佛可決。云云。隨意行願云。文學八願中。第五無性成不事舉。上值遇釋迦。稟習五百大願。拔濟衆生苦。乃至無一不成佛。云云。下親近慈尊決無性等。云云。深有其意歟。所詮自起問答之時。

我本來存一佛乘理。然瑜伽文猶須決之。云云。次他經文事。圓覺經云。地獄天宮皆爲淨土。有性無性齊成佛道。矣。今經事先顯畢。

十九草木成佛

問。依何教理立草木成佛義耶。答。教依法花涅槃理。依色香中道理也。付之成佛得道者必依發心修行。無慮知心。草木爭可有成佛義耶。爰以法花大經得益皆非限。有情耶。何況色香中道理只是萬法融通心非成佛義如何。

答云云。所以一家意依正不二事理一體談故。衆生成佛義有草木又可然耶。爰以諸法實相三千本覺非論耶。但至難者草木無發心修行者。權宗權門說。次至經文。舉有情顯非情意歟。

難云。凡成佛者依發心修行。草木無心法難有成佛事也。依之止觀發菩提心釋。今簡非者簡積聚草木等心專在慮知心也。矣。於草木心者無發菩提心覺。所以發心者以諸衆生無如橫計。指此橫計即可發故道理故也。但依法花涅槃。云云。而彼經全草木成佛旨不見。先法華本迹二門記。窮皆限有情。若有聞法者無一不成佛。云云。草木爭可有聞法義耶。大經云。非佛性者所謂牆壁瓦礫無情之物。矣。慳遮草木見。又云。若尼拘陀樹能修戒定智慧。我亦授記。以是無故不與授記。矣。草木無定惠故不成佛見。但諸法實相事。彼觀門理性融通心也。正事

相發心修行非成佛也。次色香中道事。是觀門前事也。觀心行者見色香中道見。全彼草木等得分。非也。其上見一經文。薩遮尼健子一切草木皆有。心云。是則外道見計也。若夫草木有心成佛。云。可同外道見者耶。但草木無心者小乘意也。云。於大乘何經文草木有心見耶。此事妙樂大師指今經釋有之。可出之。次此事輔行十義金鑰一論常學者所檢也。尤可思之。次五大院先德三重草木成佛。云事釋。如何見耶。又三重草木成佛外。一箇草木成佛相釋見。其名義學者所執存也。雖然先其義門可分別者也。抑草木授記見事有之耶。今經六處授記中全無之。但本朝大師三周記中有草木記云云。何耶。他師草木無行佛性。云。山家破之。引一大乘經。何文耶。又五大院釋中。舉法相三論花嚴天台四宗畢。如此諸宗皆無草木成佛之說。云。如何可會耶。是付真言草木成佛釋相有之如何。次千觀私記並惠心御釋。皆草木無發心修行。云。如何答云云。一家意色香中道依正一體談。生陰國上三千本覺顯照妙法隨緣真如本覺智體也。草木成佛可有。何煩耶。爰以止一云。一色一香無非中道。妙樂受之草木成佛旨釋。既十義評判及。其外金鑰一論始末四十六重問答意。悉明草木成佛旨見。依之今經云諸法實相云云。妙樂受之。實相必諸法。諸法必十如。十如必十界。十界必身土。寶積經中草木說法利生。說。中陰經草木國土

悉皆成佛矣。但無草木發心修行云事。金鑰論云。隨緣不變之說出自大教。木石無心之語生自小宗。矣。可思之。涅槃疏十一云。衆生中有佛性。草木中無佛性。而有草木等性。矣。潘師云。草木中無佛性者。順權教說。無於理佛性也。但止一事。彼然圓頓教本被凡夫。云。末代凡夫發心一相也。總非遮草木云云。次法花授記皆有情云事。先成佛大旨有情故先舉之。歟。情非情一體也得。意衆生授記即非情記。次大經非佛性者等文事。大經說。四教。且權一邊。其上次下云。雖如是等無情之物。名為佛性。矣。金鑰論會之時。故知經文奇方便教說三對治。矣。依之決一云。十者隨教三教。云。無圓說遍有。矣。次草木有心者外道見計也。云事。外道無理以外相花葉等為有心義。仍尤可破之也。佛法心可指草木所具九識故也。次於今經可指釋事。記九云。問。一切諸經乃至草木理無不等。何獨法花答教之同異具如。玄文雖一切理同說。在今教今所敷者歟。能詮教故。諸教中無矣。但說在今教者。指一文習事有之云云。次五大院釋事。自依心他依心共依心此三重也。皆悉引證據文發心修行相釋云云。其外一箇草木成佛有之云云。先可闕之也。次今經草木授記見耶事。山家大師六處記中。何有草木記耶。問。答之時此語極愚癡也。云。出。文有之云云。其上普賢經。其佛住處名常寂光文。出。云云。次山家他師破釋事。淨名經直心是菩薩淨土文。

引破之。次五大院釋中四家大乘。無草木成佛釋事。先為釋。真言草木成佛也。往顯密一致也。同可有此義也。次惠心御釋事。既兩處私記二義有之。以一不可非一者也。千觀釋練磨一義歟。

二十。決定業轉

問。決定應受業為轉為不轉耶。

答。經論釋義蘭菊雖難定。任圓實大旨可轉。決定業也可。答申。

付之凡定業者名。無改轉義。若夫轉云者不定業有何別耶。爰以經除前定業現世應受申。釋唯除業報必應受者判。如文理者無定業轉義。彼得。

答云云。可轉定業云事任圓實大旨。所以一家意三道三德體達不論業惑淺深故也。爰以今經深達罪福相說。普賢經衆罪如霜露宣。但至定業不轉難者。是權教附傍意。經文釋義又可。權門意可存也。約一家實義者。若其機感厚定業亦能轉故。定業轉義不可相違。

難云。凡定業不定業相分改轉不改轉義必難也。若夫轉定業云定不定不同無之者耶。依之大經云。犯四重禁五無間罪一闍提等。必死不可治。矣。大般若經除前定業現世應受矣。既決定業者俱知常住座被斥。畢竟空寂益漏見。次天親菩薩論判。一感報定。二作業定。諸佛威神所不能轉。矣。作業感報二決定諸佛捨之菩薩不度之見。依何定業轉義可論耶。其上彌陀超世悲願難

化衆生，雖不簡。唯除五逆誹謗正法，斥觀音若有罪若無罪悲願。若過現緣淺微苦亦無微非判耶。但至法花普賢觀等文者。或罪福說或衆罪宜。定業不說故。非講答潤色。誰知指。不定業有。次定業不轉者權教意也。云事難思。圓教意而二不二門有之。不二門時中定業不定業不同無之。仍不及轉不轉沙汰處也。去而二門時不定業微弱如春水易解云。定業堅氷難解者也。尤可論轉不轉異者耶。去業力佛力勝云事。經論所定也。依之大論云。犯十善戒雖復懺悔三惡道罪不除。十輪經云。造十惡輪罪一切諸佛之所不救。所以釋尊雙林背痛淨名病床。定業不轉義顯歟。法華開悟目連蒙竹杖外道害。四智究竟花色比丘尼爲調達被害見。依之嘉祥大師釋云。衆生業有定不定。不定可救。定不可救。次般若經等說權門意歟云事。既究竟大乘說文畢竟空寂法門也。定業可轉理尤轉可說處不轉義分明故。尙是講答達文也。其上摩訶止觀第二釋般舟三昧行法時。引般若經除前定業現世應受文定業不轉義釋。妙樂消之。唯除業報必應受者。未設本經意權教附傍云。一家意可轉定業。隨義轉用定業轉可釋處。止觀行者實義。不轉定業。故如經文引之釋覺。次若其機感厚定業亦能轉文事。此文誠講答潤色。似。去次下若過現緣淺微苦亦無微云云上下二文相連。如何可得意耶。抑定業

者何樣業耶。定業體定轉不轉可論也。次楞嚴先德一念三寶滅無量惡業云事。釋引他師釋被成事有之。尤可出之。次若其機感厚等文事。先機感厚薄相如何。我等衆生以何暗機感厚薄可知耶。此事人師判事有之可出之。又定業亦能轉文。妙樂私釋歟。經論有本說耶如何

止觀附文行相二門有之。元意時無定不定異三道三德悟。而附文一途日先任本經文引之釋歟。殊更彼常行三昧附權門云事見及事有之。妙樂消釋如此可得意也。次大經文事。彼經兩種說。四重五逆等不滅者約誠門意歟。又四重五逆成佛。見勸門意歟。仍以勸誠二門可得心合者也。次天親菩薩論判事。是付定業言一意述歟。仍論依教道有餘之說心。次彌陀超世願事。彼唯除五逆誹謗正法文。彼淨土門人師凡十五家會通有之。或勸誠二門約。或稱揚抑止二門云云。但一家以散善定善不同會之見。仍終歸定業轉義也。次業力佛力勝云事。是何經論文耶。若有本說者定小乘權門。宜經論。次十輪經文事。懷感禪師會此文。如來密意欲令惡罪。楞嚴先德引之用見。大論文事。是惠心御釋轉重輕受文。全非不除云云。次至大經必死定業說者。彼大經說四教附權門一意歟。次釋尊背痛等事。或顯小乘意。或權者一示現歟。目連花色等准之可知。次若其機感厚。○文事。上下相違事。菩薩不壞因果。若有代理。必代不疑。故有宿因必可轉義勿論也。上下二文只是宿因有無顯也。必上下相違文。非。次定業相貌事。大經云。犯四重禁名爲不定。謗方等經作五逆罪。及一闍提悉名不定。如是等輩若決定者。云何得成阿耨菩提。或又順現業爲定業。順生順後。不定心可有。次楞嚴先德引他師釋滅罪相釋給事。惠心一

者何樣業耶。定業體定轉不轉可論也。次楞嚴先德一念三寶滅無量惡業云事。釋引他師釋被成事有之。尤可出之。次若其機感厚等文事。先機感厚薄相如何。我等衆生以何暗機感厚薄可知耶。此事人師判事有之可出之。又定業亦能轉文。妙樂私釋歟。經論有本說耶如何

答云。凡一家意迷經三道流轉時。不定海水上假難結定業水。悟望果中勝用日不改。寒氷體成眞如智海水也。所詮定業不定業迷悟二法所成。凡見聖見所致也。一起善提心致修行覺道時。可轉定業義勿論也。依之今經深達罪福相遍照於十方。央普賢經云。衆罪如霜露。慧日能消除。南岳大師依普賢經誦三寶十惡五逆。○今始覺悟生重懺悔。受持大乘如說修行。發露懺悔畢竟清淨。大經二十一云。一切衆生悉有佛性。懺四重禁除謗法身除五逆罪。滅一闍提。然後得成阿耨菩提。但至御難者。決定業名約迷者凡見。或約未入佛法人也。修善根定業還成不定業也。依之涅槃疏八云。雖是定業若修善者還成不定。玄贊云。未入佛法名決定業。若入佛法名不定業。以此等釋可會諸文者也。若又已入佛法人。取定業不轉見。文釋。悉權教意可會者也。依之妙樂釋云。唯圓教意逆即是順。自餘三教逆順定故矣。但至般若經等說者。先附傍權門意可成申者也。而引圓頓行者證據事誠難思者也。但於

止觀附文行相二門有之。元意時無定不定異三道三德悟。而附文一途日先任本經文引之釋歟。殊更彼常行三昧附權門云事見及事有之。妙樂消釋如此可得意也。次大經文事。彼經兩種說。四重五逆等不滅者約誠門意歟。又四重五逆成佛。見勸門意歟。仍以勸誠二門可得心合者也。次天親菩薩論判事。是付定業言一意述歟。仍論依教道有餘之說心。次彌陀超世願事。彼唯除五逆誹謗正法文。彼淨土門人師凡十五家會通有之。或勸誠二門約。或稱揚抑止二門云云。但一家以散善定善不同會之見。仍終歸定業轉義也。次業力佛力勝云事。是何經論文耶。若有本說者定小乘權門。宜經論。次十輪經文事。懷感禪師會此文。如來密意欲令惡罪。楞嚴先德引之用見。大論文事。是惠心御釋轉重輕受文。全非不除云云。次至大經必死定業說者。彼大經說四教附權門一意歟。次釋尊背痛等事。或顯小乘意。或權者一示現歟。目連花色等准之可知。次若其機感厚。○文事。上下相違事。菩薩不壞因果。若有代理。必代不疑。故有宿因必可轉義勿論也。上下二文只是宿因有無顯也。必上下相違文。非。次定業相貌事。大經云。犯四重禁名爲不定。謗方等經作五逆罪。及一闍提悉名不定。如是等輩若決定者。云何得成阿耨菩提。或又順現業爲定業。順生順後。不定心可有。次楞嚴先德引他師釋滅罪相釋給事。惠心一

處釋中。付念佛往生事。轉決定業極樂往生事。依猛利一念釋給。次機感厚薄事。人師釋之云。若發歸命心。當知宿緣厚。次若其機感釋本說事。一經中全文有之。妙樂彼文。移見。但經文微苦亦無微。不云。微苦亦不除。說也云云。

二十一、三惑同體

問。見思塵沙。無明三惑。爲同體。爲別體耶。

答。存一意。可三惑同體。可答申。付之凡三惑者。界內外煩惱二種生死業因不同也。爭其體一也可云耶。爰以見宗師所判。見思本起名。已生惡。塵沙無明名。未生惡判。既論已生未生異。可知其體別也云事。

答云云。任一家大旨處也。所以一家意一惑一切惑談故也。爰以三惑既即三觀必融判。但至御難者。論已生未生異事。且約相用邊歟。全非體不同。仍無過。

難云。三惑同體云事難思。見思界內障。無明界外生因。二種生死因不同。五住三惑歷然也。爭其體同可云耶。所以一切衆生迷本覺理時。先起無明一惑。其次次第次第起。無惑見。仁王經云。衆生識初一念識異。木石生得善生得惡。惡爲無量惡識本。善爲無量善識本。起信大乘論云。一切煩惱依於無明所起。前後無量差別。起惑時必體異。前後見。又還滅時初信斷見。二信。七情斷見。後三信斷塵沙。住上斷無明見。若夫體一

豈前後義可有之耶。止七云。見思本起名。已生惡。塵沙無明名。未生惡。已生未生異也。其體別也。彼得。止三云。若迷權理則有界內相應獨頭等無明。○若迷實理則有界外相應獨頭等無明。玄五云。今順忍中斷除見思。如水上的油。虛妄易吹。無明是同體之惑。如水內乳。唯登住已去。菩薩王能陵無明乳。清法性水。矣。既見思水上油。譬。無明水內乳。類其體別也。見。但三惑既即三觀必融事。是圓頓行者觀門內證如此觀云事也。非體同也。次前後不同。見釋義等。約相用邊云事。凡於三惑論體用事。重重心有之。若法性爲體諸法爲用事有之。是所依體云也。又無明爲體見思塵沙爲用事有之。例如中道爲體空假爲用云。是能生爲體。所生爲用也。無明體位見思無之。爭同體可云耶。抑同體者法性同體歟。無明同體歟。又同體見所判如何。並經論說如何。次別圓二教共三惑同體可申歟如何。別教隔異。爭同體可云耶。但玄五有人三地斷見四地斷見。被時。彼通門附傍心也。非實別教云。出一家正別教時。無明見思同體之惑何得前後斷耶。別教明同體惑見。所詮兩教三惑同體不同可成者也。

答云云。三惑同體云事。一家大旨圓實仲微也。能治三觀既一體上三觀一心上三諦也。依之三惑既即三觀必融云云。玄五云。無明見思同體之惑何得前後斷耶。止六云。見思即是無明。無明即法性矣。但至疑難文理

者三惑前後者相用邊也。非三惑體不同也。璣路經佛母品云。佛子。一切菩薩爲凡夫時具足一切結縛。而斷時應分先去細分後除。矣。應細前後云。同體具足一切結縛也。體同。所以三惑應分。名見思。三惑中分名塵沙。三惑細分名無明云事。覺大師御釋有之。決六云。若從文說見思障真。無明障中。若從意說見思之外無別無明。無明障性既即法性。當知見思亦即法性矣。但仁王初一念識等文事。未開會經故且論起惑前後歟。實三惑細分名爲無明。心可申也。但三惑既即者。觀門一意云事。圓頓行者妙法觀門三千本覺修行也。若夫三惑各別法。爭可觀三惑相即耶。次無明同體法性同體事。今三惑同體別體論故。起惑前後別也云。同以法性爲其體。三惑一體可申也。一家意法性理內五住三惑皆有之。決五云。又此理具變異修具。一一修具無非理具。矣。次同體見釋事上出。申畢。又止一云。無量劫來癡惑所覆。不知無明即是明。矣。決五云。無始色心本是理性妙境妙智。而隨妄轉不覺不知。矣。三惑共名無明。三惑共名妄惡意見。可祕之。次經文事。淨名經云。從無住本立一切法。矣。妙樂云。無明法性俱名無住。矣。次別圓二教共同體歟事。互云一義有之。但兩教不同可成也。圓教三惑自元體一。約施中細論前後也。別教達理由見感報由思。意以成同體見也。即地持離見釋至等覺事引釋。

二十二、四依對判

問、以涅槃四依配別圓兩教、方如何
答、任解釋、以地住已前、初依、於地住已上、判後三依、也可答申

付之凡四依菩薩者、爲如來使者致末世弘經故、於斷惑上、可判四依位也、爭初依屬凡夫耶、爰以見天親菩薩論判、歡喜地爲初依、非判耶

答云、任一家釋義處也、所以地前通名初依釋、五品六根爲初依判故也、但至御難者、縱雖末世弘經也、何可遮凡夫師耶、次至涅槃論文者、十地佛果廢立時、以地前攝初地始心意歟、仍無過

難云、涅槃四依對別圓位次事、一家對判雖可、仰信尙難思、凡末世弘經非忍力成就者難成事也、尤於斷惑上、可判四依也、而初依屬凡夫事、不可然事也、依之涅槃論云、歡喜地爲初依、六地爲二依、八地爲三依、法雲地爲四依、其見經文、以四依對四果聖者見、四依四果幸其數相應、須陀洹人爲初依、乃至羅漢爲四依、可云也、經云、阿那含人是名第三、但末世弘經必不可遮、凡師云事、末世相人心邪曲放逸不度類也、非斷惑人者、爭可忍違順二境耶、抑涅槃論中六地爲二依、八地爲三依、是七八地爲阿那含廢立也、此事難思、諸經論意七地羅漢八地末佛對判、八地何屬第三果耶、玄五云、七地思盡名阿那含、是第三依、此釋七地爲那含見、不審釋也

又涅槃論、玄文第五、七地那含八地那含相違如何、可得意耶、次涅槃疏釋四依位時、有通別釋、通者四十心共作四依、別者十信是初依、餘皆例爾、通釋不取十信、別釋取十信、其意如何、所詮初依屬凡事可任經文也、但具煩惱性能知如來祕密之藏、是名第一、當出此文、歟、而四依共或未盡位也、爭具煩惱不云耶、其土地住已前具煩惱相、可云也、性具煩惱、云、指地住已上性感覺、依之一處釋引之證、初住見次五品六根爲初依、釋事、可取未斷惑五品者、何不取名字即耶、依之行滿釋中、始從名字乃至等覺通判四依、如何、可得意耶

答云、以四依位對判別圓事、且任釋義分別、且仰經文說判者也、玄五云、地前通名初依、登地至三地、斷見盡名須陀洹、至五地、侵思名斯陀含、是第二依、至七地、思盡名阿那含、是第三依、八地至十地、欲色心三習盡名阿羅漢、是第四依、是約別位也、又云、五品六根爲初依、十住爲二依、十行十回向爲三依、十地等覺爲四依、是釋圓位也、別圓共初依、地前住前、定、是又非私釋、大經六云、有人出世具煩惱性、能知如來祕密之藏、是名第一、須陀洹人斯陀含人是名第三、阿羅漢人是名第四、云、既云具煩惱故凡位、聞、但至難者、末世弘經人師可互凡聖也、其上末世有教行證難成、偏聖位、尋、能弘師難求事也、仍分分隨

力演說悉初依依止師類、依之法花四安樂行者爲初心始行、非釋耶、但涅槃事如前、十地佛果時地前四十心攝、初地始心意歟、若不爾者論判忽可違經文、故難信用事也、次四果對判事、須陀洹斯陀含是名第二、說故、初依對初果事全不可有之、次一家七地阿那含釋、涅槃論八地阿那含釋事、於煩惱正使習氣有之、若夫約正使者七地無學阿羅漢果廢立也、今正習合論之故、於習氣盡位判無學意歟、但八地事大經云、不來二十五有名阿那含、阿羅漢與那含名也、八地即羅漢可得意也、次通別釋事、先通釋五品六根爲初依、釋令相違也、是爲墮入一機也、別釋時住行向名後三依也、是約橫機也、通釋時不取十信、不可得意、次具煩惱性文事、經文既對須陀洹云具煩惱、正凡夫間、一家證初住事顯一意歟、次滿師名字初依釋事、指分利益廣取之歟、云終

于時正保二年閏五月吉日

天台圓宗四教五時西谷名目
卷上

問。此娑婆世界教主何佛耶。答。釋迦如來也。凡諸佛雖多。之所居國土各別也。彌陀西方安養淨土教主。藥師東方淨瑠璃世界教主也。如是而面佛土不同也。其中此娑婆世界。有釋迦如來國土故。釋迦此土教主也。仍當時習傳一切聖教。皆釋迦說法門也。無此釋迦教法。我等衆生迷煩惱闇。可有淺聞。數牛馬畜生樣者也。而依佛教知因果理。敬父母。辨可給仕師匠理。厭穢土。欣淨土。偏釋迦御恩也。仍大恩教主申也。問。此釋迦如來。娑婆世界中何處出世成道耶。答。五天竺中。中天竺出世成道也。御父淨飯王。御母彼王妃摩耶夫人是也。佛太子時。御名悉達太子中。然觀世間有爲無常理。夜半出王宮入檀特山。御歲十九歲出家。其後六年苦行樂行。御歲三十時。菩提樹下成道。是十九出家三十成道中也。問。釋尊成道後說何法門耶。答。衆生根性萬差故。如來說教區分。然天台宗意。立四教。納釋迦一代說教也。是則鈍根機教淺教。利根機教深教也。故大概分四種。立四教也。問。爾者其四教者何等耶。答。四教者。一三藏教。二通教。三別教。四圓教也。依之略頌云。藏通別圓名四教。問。此四教中。何小乘何大乘有之耶。答。初三藏教小乘。後三大乘也。略頌曰。初一小乘。後三大乘。問。後三大乘中。何權教而淺。何實教深耶。答。總而四教分權實二教時。前三教其權教而淺。第四圓教其實教深也。權教者云。假方便教事也。實教者如來真實已證法門也。凡如來御本意。直說圓教。悟衆生思食共。衆生根鈍不意。可叶故。先假說方便教。調根機後說深圓教也。前三藏教名權教。呼方便教也。仍後三教共大乘也。取其中通別二教權大乘而淺。圓教實大乘而深也。凡藏通別圓之次第。從淺至深教相也。問。如來說教區者。可立五教共六教共。何必立四教耶。又此四教中。何界內教。何界外教有之耶。又此四教中。何事教何理教有之耶。答。凡雖廣萬法。不出事理二法。仍界內事理二教。界外事理二教。合立四教也。是即三藏教界內事教也。此明事相隔歷法門。通教界內理教也。此明相即融通理也。此二教界內教。而三乘共學之。次別教者界外事教也。是明事相隔歷旨。圓教界外理教也。此明相即融通旨也。仍此二教。共界外教也。略頌曰。藏通界內事理教。別圓界外事理教。師云。四教中三藏教與別教。明事相隔歷法門者。我等衆生不知迷成。凡夫悟成佛。談煩惱與菩提其體各別也。凡夫與佛亦各別也。而云斷煩惱得菩提。離凡身別得佛身也。譬如雲月各別。謂拂煩惱雲顯菩提月。如此一切諸法。明各別物也。云事相隔歷法門也。次通教與圓教。所明相即融通法門者。我等衆生悟成佛。迷成凡夫故。云迷煩惱菩提菩提其體全一體也。又談凡夫與佛悉一體也。云相即理教也。譬如水水一體。解煩惱水顯菩提水也。仍水水面替其體同物也。以此可得意煩惱菩提一體理也。問。三藏教者何等耶。答。三藏者。一修多羅藏。新譯云素怛覽藏。梵語也。此翻法本。亦名定藏。漢語也。亦云經藏。是四阿含經也。此共小乘經也。此四阿含經。共納修多羅藏也。故名經藏也。四阿含經者。後如注之。亦名定藏者。此修多羅藏中。專明禪定事故也。二毘尼藏。新譯云毘尼耶藏。梵語也。此翻滅。是則專明戒律法門。持戒滅罪故翻滅也。仍亦名戒藏。漢語也。亦名律藏。所謂八十誦律五部律等一切戒律法門。合名毘尼藏也。三阿毘曇藏。新譯云阿毘達磨藏。梵語也。此翻無比法。亦名慧藏。漢語也。亦呼論藏。所謂六足論八捷度論等也。始此等論。而一切小乘論攝論藏也。此論藏中。專以智慧料簡法門。明辨邪正旨故名慧藏也。已上此三名三藏者。佛說種種之法門。只取證有戒定慧三法門也。略頌曰。藏教具三經律論。修多羅毘尼阿毘曇。如次亦名定戒慧矣。問。何故此三通名藏耶。答。凡藏者含藏爲義。所詮修多羅者經名也。其經文含一切法門故。含藏爲義也。譬如一藏內納諸諸財。此云含藏義也。自餘毘尼藏阿毘曇藏。准之可得意也。問。今此

三藏教。何人學之耶。答。三乘人學之也。取三乘中。化二乘。正意有之也。略頌曰。正化二乘。傍化菩薩。問。若爾者。三乘者何等耶。答。三乘者。一聲聞乘。此開四諦法門。斷惑證理。二支佛乘。亦名緣覺。亦名獨覺。是則觀十二因緣斷惑證理。三菩薩乘。是行六度成佛。已上是云三乘也。此中聲聞緣覺云二乘也。此二乘偏思。自身出離生死事。無化他思也。然今世間人。思我事。不思他人事。云二乘根性。此意也。次菩薩者。不思我身事。悲他人受苦事。化他爲本也。仍菩薩修檀波羅蜜等六度也。俱舍論曰。菩提薩埵利物爲懷。爲化有情。必往惡趣。此意也。問。若爾者。今此三藏教三乘所觀觀法。折空觀體。空觀中何耶。答。體空觀者。大乘觀門故。不明三藏教也。仍三藏三乘人。共修折空觀也。此折空觀亦名生滅觀。名拙度觀也。問。三乘共修折空觀。難辨三乘不同如何。答。三乘同修折空觀。然諸緣度三所學不同也。聲聞就四諦法門修折空觀。緣覺就十二因緣法門修折空觀。菩薩就六度之法門修折空觀。仍三乘同修折空觀。以諸緣度差別可知。三乘不同也。問。三藏教觀門名折空觀。名生滅觀。名拙度觀。意如何。答。折空觀者。觀諸法空也。於此空觀。大小乘空觀淺深不同故。爲顯此不同。三藏空觀名折空觀也。折者折破義也。所謂諸法眼前歷歷。皆生滅無常法也。山崩河埋。皆其體成空。況始千草萬木。至六

道生類。何物一常住法哉。皆生滅無常法。一法觀非可執著。云折空觀生滅觀也。此折空觀。譬芭蕉泡沫。泡沫者。如水淡也。芭蕉者。榮好。然風吹皆散。散破物也。諸法如此。觀而斷煩惱也。俱舍論云。分折諸色至一極微。是折空觀相也。此折空觀名拙度觀事。此三藏淺近教。而拙故云拙度觀也。問。若爾者。三藏教聲聞所學四諦者何耶。答。四諦者。一苦諦亦云苦聖諦也。自餘准之。二集諦。三滅諦。四道諦也。今此四諦。何云四聖諦。付之初苦集二諦世間因果。後道滅二諦出世因果也。問。初苦諦者如何配立耶。答。苦諦者。苦果依身也。酬過去惡業煩惱因。今生如此受苦果報身故。云苦果依身也。又云有爲有漏果也。有爲者生滅無常義也。有漏者云有煩惱尋也。次諦者審實不虛義也。諦字訓審理也。意學佛法。此苦果依身理。如實審知故云苦諦也。問。第二集諦者如何配立耶。答。集者業煩惱也。是名集事招集爲義。意業煩惱招集衆生苦果故名集也。仍此集諦世間有漏因果也。初苦諦有漏果也。故云苦集二諦世間因果也。問。第三滅諦者如何配立耶。答。滅者滅無爲義。滅煩惱得無爲無漏果也。仍此出世無漏果也。無爲者非有爲生滅義常住法也。無漏者滅煩惱無煩惱故云無漏也。諸義如上釋。問。第四道諦者如何配立耶。答。道者能通爲義。所謂學戒定慧等種種法門。到涅槃岸故名道也。涅槃果譬岸

海譬生死。渡此生死大海。船譬道諸智慧。乘此道諸船。渡生死海故。云能通爲義也。仍此道諦云出世無漏因也。涅槃理出世無漏果也。至此涅槃果道。故道諦云出世無漏因也。此道諸智慧云有爲無漏因有爲無漏智慧也。智慧者心也。此心者隨所緣境轉變故云有爲。而斷盡煩惱智慧故云無漏也。問。苦諦果集諦因也。而何故果列前因列後耶。答。苦諦當時依身顯易故。先觀之。集諦業煩惱故。微細難觀故。後觀之也。故苦諦列前。集諦列後也。此苦果依身依何起耶。答。從集諦業煩惱生故。云集諦因苦諦果也。問。果滅諦列始。因道諦列後事如何。答。滅諦無爲理。故先觀之。令願得無爲理也。然依何云得滅諦無爲理。以道諸智慧斷煩惱得之故。滅諦果列初。道諦因列後也。問。緣覺所觀十二因緣者何等耶。又三藏教所明十二因緣者。四種十二因緣中何耶。答。三藏教十二因緣者。云思議生滅十二因緣也。念念生滅也。十二因緣者。亦云十二緣起支也。一無明。是過去所起煩惱也。仍煩惱業苦三道中煩惱道。俱舍云宿惑位無明二行。是依過去煩惱行諸業時也。仍煩惱業苦三道中業道也。俱舍云宿諸業名行。三識。是依過去業煩惱因受今生果報最初心也。所謂母腹宿始最初心也。是則父母交懷時。男子母起愛。女子父起愛。如此愛心計入。未顯色身故云識也。俱舍云識正結生蘊。四名色。是父母赤

白二體和合宿母腹正眼耳等六根未具足。只如形大概骨肉支節等計出來故云。名色也。俱舍云。六處前名色。五六入。新譯云。六處。自此已六根具足也。然未辨苦樂別。不知身當寒熱程位也。俱舍云。從生眼等根三和前六處眼等者。眼耳鼻舌身意也。三和者根境識也。已上此位迄胎內成就也。如此六根成就。從胎內出生也。六觸。是生後二。三歲時也。其間苦樂分明不知。只荒障為泣。分齊也。不能去厄害位也。厄害者馬車馳來。無思逃去事也。俱舍云。於三受因異未了知名觸矣。七受。是生五六歲至十四五歲事也。已分別苦樂。漸辨物理受。苦樂領納故名受也。又漸起貪愛心。見嚴物欲思分齊。而起淺淺歡貪愛。未起淫欲等深心也。俱舍云。在淫愛前受。此位覺三受也。三受者。一苦二樂三捨。捨者非苦非樂也。八愛。是十四五歲已後。求財寶行淫欲也。但猶未強盛也。只有愛著心也。俱舍云。貪資具淫愛。九取。是年既長大淫欲最深。依之貪五欲境。馳求四方也。俱舍云。為得諸境界遍馳求名。取矣十有。是財寶淫事等求東西間。經身口意作種種業也。是則當來作可得果報業因。故名有也。有者造義也。俱舍云。有謂正能造。索當有果業。十一生。依現在作煩惱業。又未來可受。生事治定。如現在識有未來云生也。俱舍云。結常有名生矣十二老死。俱舍云。至當受老死意。現在如受名色六入觸受果報。未來又可受六

入觸受果報事作定老衰死言老死也。已上十二因緣次第如此。如此流轉事如車輪。無始已來生死相續不絕。是偏十二因緣所作也。就此十二因緣。三世兩重二世一重配立有之也。三世兩重者。過去無明行二因。現在識名色六入觸受五果。是一重也。又現在愛取有三因。未來生老死二果。是二重也。是言三世兩重十二因緣是常配立也。俱舍云。三煩惱二業七事亦名果。次二世一重十三二因緣者。出大集經。無明至有。為現在十因。生老死為未來兩果。是則二世一重配立也。凡十二因緣中。言胎內五位事有之也。五位者。最初羯刺藍。是梵語。此翻凝滑。亦言和合也。父母和合時起。愛即生也。女父起愛故。母胎中右脇向外也。男母起愛故。母腹左向內宿也。次生頸部。疊梵語也。此翻痂。此父母凝血欲成肉也。從此生閉戶。梵語。此翻血肉。此已成肉也。閉戶生健南。梵語。此翻堅肉也。次鉢羅奢佉。梵語也。此翻支節也。髮毛爪等及色根形相。漸次而轉增也。問。三藏菩薩所修事。六度者何等耶。六度者。一檀波羅蜜。是梵語。此云布施也。二尸羅波羅蜜。梵語。此云戒也。三羼提波羅蜜。梵語。此云忍辱也。四毘梨耶波羅蜜。梵語。此云精進也。五禪波羅蜜。梵語。此云禪定也。六般若波羅蜜。梵語。此云智慧也。問。三藏教意。能入門有幾不同耶。答。凡四教各有四門不同故。三藏教意立四門不同也。一有門。明見有得道。只觀諸

法實有開悟也。是則毘曇論家所明有門得道也。二空門。明見空得道意。觀諸法空旨。開悟。是則成論所明空門得道也。三亦有門。明見亦有亦空得道。此有門空門之二理相兼學也。此有明毘曇論也。四非有非空門。明見非有非空開悟。則迦旃延經明之也。私云。毘曇論與迦旃延經。自天竺未渡。此土也。頌曰。各具四門。謂有空非有非空亦有亦空。亦有亦空毘曇論。非有非空迦旃延經。問。何必立四門不同耶。又依能入四門。所入理有不同耶。答。行者根性不同故。能入門有四門不同也。次能入門雖有不同。於所入一理。全不可有不同。從有門入從空門入。入畢所悟理。只真實一理也。譬王宮四方門不同也。然人意樂不同。有自南門入者。自西門入者有之。如此入門雖不同。入畢所見國王只一王也。以此譬所入一理可知。無不同也。如此三藏教。通教別教圓教三教。又可有四門不同也。問。聲聞所經位有幾耶。答。論家說不同也。毘曇有門意。立七賢七聖位。成實論意。明二十七賢聖也。頌云。有門毘曇七賢聖。空門成實二十七矣。問。毘曇論家所立七賢七聖位者何等耶。答。七賢者三賢四善根也。三賢者是外凡。四善根是內凡也。此三賢四善根。又云。七加行。亦云。七方便也。問。三賢位者何等耶。答。一五停心。二別相念處。三總相念處位也。私云。定心持心。心留一境修觀故云停心也。問。若爾者五

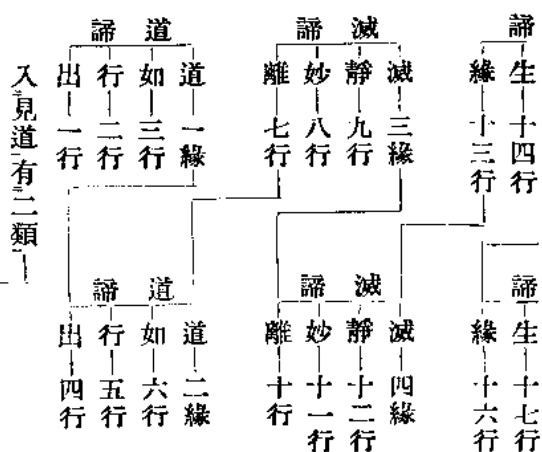
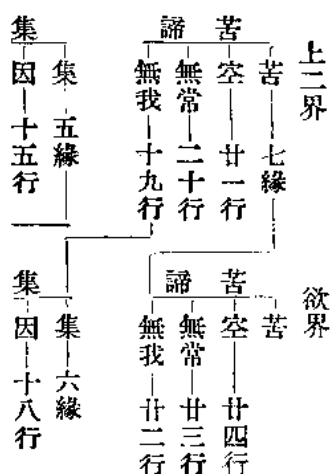
停心者何等耶。答。一數息觀。梵語云。阿那波那。衆生心散亂。爲坐禪入定。數我出入息。淨心云。數息觀也。依之大論云。阿那波那。是三世諸佛入定初也。二不淨觀。是觀身不淨。離貪著也。此數息不淨二觀。入聖道。最初要觀有之也。俱舍云。入修要二門。不淨觀。息念貪瞋增上者。如次第應修。三慈心觀。是起慈悲憐衆生。故治瞋煩惱也。四因緣觀。是衆生不知流轉生死理故。爲令知之。觀十二因緣等理。覺知因果道理故。治癡煩惱也。此不淨慈心。因緣三觀。如次治貪瞋癡三毒也。五界方便。是觀土夫六界空有也。土夫六界者。地水火風空識也。地者人肉身。水人血。火人煙氣。風人息。空鼻穴。識心也。仍人身云物。無此地水火風空識。可無正體物。此世間土夫六界作之也。已上是云。五停心也。但除第五界方便。加念佛停心有之。念佛停心者。念佛六根六境六識功德。不起愛心也。六境者。一色境。二聲境。三香境。四味境。五觸境。六法境。是所緣境也。六識者。一眼識。二耳識。三鼻識。四舌識。五身識。六意識。此六根六境相應起心云。識也。六根者。一眼根。二耳根。三鼻根。四舌根。五身根。六意根。第二別相念處者。是前五停心時。覺觀等五障既除。智慧漸成。明了。此別相念處時。修四念處觀。破四顛倒也。問。爾者四念處者如何配立耶。答。四念處者。新譯俱舍等云。四念住也。一身念處。是觀色身不淨。破淨顛倒也。所謂身

中有五種不淨也。一種子不淨。父母赤白二滯種子也。二住處不淨。十箇月間。住母生熟二臟。是名住處不淨也。三自相不淨。是已生畢。住臥不淨身中。其相甚不淨也。四自性不淨。是身中骨髓。毛孔蟲嗅如死狗。五究竟不淨。是命終風火二大種去。手足分散不淨。不可勝計。是名究竟不淨。我等衆生。如是不淨身有之。拙思淨故。是云淨顛倒也。仍觀不淨。破淨顛倒云。身念處也。顛倒者諸法逆思也。二受念處。是一切內外受陰名。受。謂見兒女乃至一切財寶等。見吉事。哉思。則內行。姪欲等。乃至持資財等成樂。起愛著心思受樂。是云受陰也。而此等皆非樂。實苦思樂有之觀。破樂顛倒云。受念處觀也。三心念處。是云我等心。物念念生滅。剎那剎那轉變無常法有之。經六根六境六識成常住思。樂緣也。故觀心無常事。破常顛倒云。心念處也。四法念處。是萬法不可得無主也。而我等執我所我我所。非我物思。我物起著心故。觀法無我。破我顛倒云。法念處也。第三總相念處。前別相念處時。別別觀身不淨。受不樂。心無常。法無我。故名別相念處也。而今總相念處時。觀智深成。身受心法四念處總合觀故。云總相念處也。已上此三賢位。云順解脫分位也。修可得解脫。觀始故言順解脫也。此三賢位亦言外凡位也。問。四善根位者何等耶。答。一煖法位。二頂法位。三忍法位。四世第一法位也。此四善根內凡位也。從

前三賢位。觀智深成。聖道近付位故云。內凡也。亦云順決擇分位也。是則斷煩惱可證。無漏決定位故。云順決擇分位也。問。初煖法位者。其義如何配立耶。答。聖火前相漸現故。名煖法位也。譬如鑽火。火已欲出。期近成。漸煖氣立。煖成也。是聖道如火。能燒煩惱薪。從此位聖火煖氣起。故得煖法名也。又此位廣修四念處觀。具修四諦十六行相。叶此位程人。設遇惡緣。雖退久不流轉。必至涅槃也。故俱舍云。煖必至涅槃。問。若爾者。四諦十六行相者如何。答。四諦者如上釋。十六行相者。彼四諦下各有四行相故。四四十六也。問。爾者初苦諦下四行相者如何。答。一苦行相。此苦果依身受苦故。觀可厭之旨行相也。二空行相。此苦果依身觀空旨也。三無常行相。此依身觀有爲生滅法也。四無我行相。此於我身成執故。觀可離我旨也。已上四行相。共付苦果依身觀行相故。云苦諦下四行相也。略頌云。苦空無常無我苦矣。問。集諦下四行相如何。一集行相。此煩惱招集諸苦故。觀此旨斷煩惱也。二因行相。此煩惱感苦果成。因故。觀可斷此煩惱旨也。三行行相。此煩惱作諸業未來可生苦果。故觀此旨可斷煩惱也。四緣行相。是煩惱惡業。受苦果依身成緣故。觀此旨可斷煩惱也。略頌云。因集生緣是集諦矣。問。滅諦下四行相如何。答。一滅行相。此觀可滅諸惡業煩惱旨也。二靜行相。此靜貪瞋

癡三毒火義也。三妙行相。此離諸惡業煩惱觀可成妙心旨也。四離行相。此觀可離生死有漏世間旨也。略頌云。滅靜妙離是滅諦矣。問。道諦下四行相如何。答。一道行相。此以道諦智慧修四念處等道品功德至涅槃岸成道故名道行相也。二如行相。此能觀無漏功德。如法觀故名如行相也。三行行相。此一切聖人。觀可立行旨也。故名行行相也。四出行相。此觀可出生死無常旨故。名出行相也。略頌云。道如行出是道諦矣。問。第二頂法位者如何。答。頂法位者。前煥法時。修種種之善根故。觀此頂法功德起善根也。是則同煥法觀四諦十六行相也。取其此頂法位。四諦觀智漸深成。登山頂見四方如分明。寄此譬名頂法也。設遇惡緣雖退位。善根不可退。依之俱舍云。頂終不斷善矣。問。第三忍法位者如何。答。忍法位者。是前頂法位。修種種善根觀起也。從此位四諦觀智能堪忍不退故。名忍法也。依之俱舍云。忍不墮惡趣矣。取其此忍法位。有上中下三品不同也。問。若爾者。三品忍位不同如何。答。下忍四諦十六行相具觀之。次中忍滅緣減行。而七周滅緣。二十四周滅行。則留欲界苦諦下一行相。此一行相二剎那觀云。中忍滿也。次上忍位者。滅緣減行如前。而留一行相。是一剎那觀故云。一行一剎那位也。仍以二剎那二剎那不同。可辨上忍中忍差別也。又中忍位云。一行二剎那義有之。

問。爾者中忍所修滅緣減行者如何配立耶。答。滅緣減行。袖應煩事也。取其下忍位。從頂法移手初故。四諦十六行相具修今片忍位。觀慧已自在成。次第縮行相。取詮要觀也。是名滅緣減行也。取其七周滅緣。二十四周滅行也。其故上界下界各有四諦故。合八諦也。其八諦下各有四行相故。總三十二行相也。而從欲界苦諦觀之始。次第終至於道諦。一遍觀之畢滅之時。終道諦四行相中。第四之出行相滅始也。如是一遍觀之除一行相。亦取返從欲界苦諦觀始。如前至上界道諦迄。一遍觀之畢。第二遍時。第三行行相滅也。如是滅滅後。欲界苦諦下留苦一行相觀之也。仍三十二行相次第滅。終留一行相故。滅三十一行相也。而其三十一中。七名緣。七周滅緣約束也。地體上下八諦八緣有之。留欲界苦諦一緣不滅故。被云七周滅緣也。如此七取緣。餘二十四行相有之也。故被云二十四周滅行也。是則緣者。云所緣事也。次行者云。十六行相事也。



著我者 外道神我者。諸法常住不退有之。起著心也。故觀無我捨之也。仍從無我行相入也。著我所者 是著我依身乃至衣裳等者也。仍觀諸法空也。捨著心故從空行相入也。愛行人二。懈怠增者 一切皆懈怠不修佛法故。觀三界皆苦也。修行佛法捨懈怠故。從苦行相入也。我慢增者 觀一切諸法無常也。捨我慢也。仍從無常行相入也。尋云。從終滅始時。必道諦四行相中。從第

四出行相減始缺。將又自餘行相減始事有之歟如何。答。隨行者根性減始行相不一。准所謂入見道有二種行者。一見行人是利根人也。此見行人又有二類。著我者從無我觀入始也。著我所人從空行相入也。二愛行人是鈍根人也。此愛行人又有二類。我慢多者從無常行相入。懈怠多者從苦行相入也。如是入見道初門行相不同故。依此根性不同。減緣減行時。減始行相事不同也。所謂我慢多者。從無常行相入故。上界道諦下四行相減始時。先減出行相。次第前樣減之。後減道行相也。是順無常行相故。無常義為要後安置之也。次著我者。從無我行相入故。上界道諦減始時。先減第三行行相。次減如行相。次減道行相。最結句減出行相也。出順無我觀故也。仍從無我入者是為要。終迄置之也。次懈怠多者。從苦行相入故。先減出行相。次減道終減如也。如者減罪苦如法非顛倒故云如也。仍從苦行相入者。如行相為要。後迄置之也。次著我所者。從空行相入。先減出次減如。次減道終減行也。行者聖人修三十七品功德。至涅槃故。是專順空行相故。是為要終減之也。頌疏云。且如無常入見道者。於上界道。先減出次減行。次減如後減道。以道屬無常故後減也。若以非我入見道者。於上界道。先減行次減如。次減道後減出。以出屬非我故後減也矣。自餘准之尋云。次第減緣減行畢。終留欲界苦諦下

一行相者。必限苦一行留之歟。將又留餘行相事有之歟如何。答。是又隨行者根性不同也。著我者留無我一行相。著我所者留空一行相。我慢多者留無常一行相。懈怠多者留苦一行相。如是隨行者根性。有四種不同也。尋云。若爾者。觀始行相隨行者根性不同歟。答。爾也。著我者。從無我行相觀始著我所者。從空行相觀始。我慢多者。從無常行相入。懈怠多者。從苦行相入也。問。第四世第一法位者如何。答。世第一法位者。是凡夫有漏善根中最勝故。云。世第一法也。此位迄未斷煩惱故。非出世無漏善根。世間有漏中。至極位有之。仍委可云。世間第一法位也。此位如上忍欲界苦諦下一行相。一剎那觀也。已上從。煖法至此世第一法。云。內凡四善根位也。尋云。此三賢四善根。通名七賢位事如何。一義云。叶此等位人。皆學佛法。從凡夫實智慧故。通名賢也。問。於今此七賢位修幾道品耶。答。總有七科道品。三十七品菩提分法是也。所謂一四念住。二四正斷。三四神足。四五根。五五力。六七覺。七八正道也。此中七覺八正二種後正位修之故。今此七賢位。修前五科道品也。明五科者。一四念住。上所謂四念處是也。二四正斷。一為斷已生惡法。勤修精進。二為令未生惡法不生。一心精進。三為令未生善法生。一心精進。四為令已生善法增長。一心精進也。三四神足者。一欲神足。以欲為主。修行得定故也。二

勤神足。以精進為主故也。三心神足。以心為主故也。四思惟神足。以思惟為主故也。妙用難測故。名為神。是慧用也。依勝定發神通故名神足也。四五根者。一信根。二精進根。三念根。四定根。五慧根也。根者增上義也。依五根生諸善也。五五力者。一信力。二精進力。三念力。四定力。五慧力也。五根轉深成。不能壞。天魔及諸煩惱故名力也。問。以今此五科道品對位方如何。又七覺八正如何。答。別總念處四念住也。煖法修四正斷。頂法修四神足。忍法修五根。世第一法位修五力也。次七覺支。在修道位。近菩提位。助覺勝故也。一擇法覺支。於所觀境簡擇得失。二精進覺支。熾然勇猛修諸善法。三輕安覺支。於意適悅調暢身心。四念覺支。於境明記也。五行捨覺支。遠離沈掉平等寂靜也。六定覺支。專注所緣。七喜覺支。於意適悅。次八正道。在見道位。一正見觀察諸理。簡擇得失。二正思惟籌量義理。三正語離四誹謗。四正業離殺盜淫。五正命離五邪命。六正精進堪斷惡修善。七正念明記所緣記憶宿事。八正定任心不亂專住。一境。此七科中。前五通漏無漏。七覺八正唯無漏也。已上俱舍意。此道品名雖三十七品也。實體只十也。謂慧攝八。四念住慧根慧力擇法覺支正見。勤攝八。四正斷進根進力精進覺支正精進。定攝八。四神足定根定力定覺支正定。信攝二。信根信力。念四念根念力念覺支正念。喜一喜覺支。捨一行捨覺支。輕安

一輕安覺支。戒三正語正業正命。尋一正思惟。已上俱含意注之。問。七聖位者何等耶。又通名聖意如何。答。通名聖事。聖以正為義。斷煩惱捨凡夫性。可入聖人性。故名聖也。所謂七聖位人者。見道二人。隨信行隨法行。修道三人。信解見得身證。無學道人。時解脫不時解脫。已上是云七聖也。取其無學道人。俱舍等不名時解脫不時解脫。名慧解脫俱解脫。只是異說也。此七聖中前五名有學聖者也。是則雖斷始煩惱未斷終故名有學聖者也。後二名無學聖者是則斷盡煩惱。今無可學法故名無學也。問。付七聖如何分別四向四果耶。又各得名如何。答。初隨信者。是鈍根人入見道名也。非自智力。信他教立行生解脫。云隨信行也。次隨法行者。是利根人入見道名也。利根故不待他教。以自智力思惟法。斷煩惱得覺故。云隨法行也。已上人見道聖人也。見道者。苦法智忍等十六心中。前十五心位也。四向四果中。須陀洹位也。是梵語也。此云預流向。十六心者。第一苦法智忍。是斷欲界苦諦下十使煩惱也。是則世第一無間。緣欲界苦諦境。生無漏法智忍故。云苦法智忍也。從此位離凡夫入聖人性也。第二苦法智。是苦法智忍無間。緣欲界苦諦。生無漏法智故。云苦法智。此斷欲界苦諦下十使煩惱。所得悟智也。第三苦法智忍。是苦法智無間。緣上界苦生類智忍。類者上二界苦。比類欲界苦觀故云類

也。是色界無色界苦諦下。斷十八使煩惱也。第四苦類智。是苦類智忍無間。緣上界苦生類智。是則斷上二界苦諦下十八使煩惱。所得悟智也。第五集法智忍。是苦類智無間。緣欲界集諦。斷集諦下七使煩惱也。第六集法智。是集法智忍無間。緣欲界集諦。生無漏法智也。是則斷欲界集諦下七使煩惱。所得悟智也。第七集類智忍。是集法智無間。緣上二界集諦。生類智忍也。此位斷上二界集諦下十二使煩惱也。第八集類智。是集類智忍無間。緣上二界集諦。生無漏類智也。是則斷上二界集諦下十二使煩惱。所得悟智也。第九滅法智忍。是集類智無間。緣欲界滅諦。生法智忍也。是則斷欲界滅諦下七使煩惱位也。第十滅法智。是滅法智忍無間。緣欲界滅諦。生無漏法智也。是則斷欲界滅諦下七使煩惱。所得悟智也。第十一滅類智忍。是滅法智無間。緣上二界滅諦。生類智忍也。是則斷色無色滅諦下十二使煩惱也。第十二滅類智。是滅類智忍無間。緣上二界滅諦。生無漏類智也。此斷色無色滅諦下十二使煩惱。所得悟智也。第十三道法智忍。是滅類智無間。緣欲界道諦。生法智忍。是道法智忍無間。緣欲界道諦。生無漏法智也。是則斷欲界道諦下八使見惑。所得悟智也。第十五道類智忍。是道法智無間。緣上二界道諦。生類智忍也。是則色界道諦下七使。無色界道諦下七使。斷十

四使見惑位也。已上是云前十五心見道位也。此十五心間。不離餘心。次第無間斷見惑故。云一入觀空位也。略頌云。見惑頓斷如破石矣。又此位名見道事。十五心間斷見惑始見未曾見理故也。凡衆生無始已來被惑煩惱。未曾見諸理。此位始斷煩惱見之故。又云見諸道也。尋云。此忍與智不同如何。答。忍者斷一分煩惱位也。智者斷煩惱悟智現前也。此忍位云無間道位無礙道位也。智位云解脫道位也。俱舍云。忍智如次第。無間解脫道。前十五見道。見未曾見故。名隨信法行。由根鈍利別矣。第十六道類智。是道類智忍無間。緣上二界道諦。生類智。則從此位修道也。是則初果位也。此第十六心名修道事。前十五心間斷見惑。所得覺智慧。餘喜悅故。重修諸理。重慮思惟。斷思惑始位故名修道也。但此第十六心云修道事。毘曇論家意也。若依成論意。無礙道伏解脫道斷定故。第十六心解脫道。正斷見位。屬見道也。次信解。是前見道位。鈍根人名隨信行。移此修道云信解也。取修道人鈍根人也。次見得。是前見道位。利根人名隨法行。是移修道時名也。取修道人利根人也。次身證。是不還果聖者。證滅定云。身證那含也。是則若信解若見得。證滅定時名也。滅定者。滅心性品得。如木石定也。信解見得。通初果二果三果也。已上此三云修道位也。此修道位有六向果。所謂第一預流果。梵云須陀洹果。是初

果位也。第十六道類智取之。其旨如上注。此初果位有極七反有聖者。其者初果聖者中。鈍根人未斷三界思惑。故以彼惑力。欲界人與天受生十四度也。人界七度。天界七度也。其人天取合。云七反受生也。至受生多者。限七反。不至八反。故云極七反有聖者也。此外可有五生六生。乃至一生聖者也。第二一來向。梵云斯陀含向。是第二向也。此初果聖者欲界九品思惑中。從斷初一品至斷第五品。此取向道也。俱舍云。斷至五二向矣。於此向道。有云家家聖者。事所謂三品斷家家。四品斷家家也。依之俱舍云。斷欲三四品。三二生家家矣。意斷欲界九品思惑中。上三品命終者。欲界三度生。四品斷者。欲界二度生。故云三二生家家也。家家者。此欲界思惑殘程。猶生欲界也。取其欲界人天生。欲界天家生。故云天家人家取合。云家家聖者也。尋云。一二品斷家家云事。不可有歟。如何。答。一二品斷家家。不可有之也。聖人起大加行斷惑程。必斷盡上三品也。仍只斷一二品命終者。都無之也。斷一二品。必斷第三品故也。尋云。有五品斷家家耶。答。不可有之。斷五品程者。斷六品必可證一來果思惑。斷五品計不。斷六品。命終者不可有之也。依之具舍云。以斷第五必斷第六。後一品惑。能以無障得果矣。第三一來果。是欲界九品思惑中。斷第六品位也。依之俱舍云。斷六一來果矣。斷六品下三品惑合。潤一

生。今一度可來欲界。故云一來果也。第四不還向。梵云阿那含向。是第三向也。是欲界九品思惑中。從斷第七品至斷第八品。云不還向位也。依之俱舍云。斷七或八品。一生名一間。此則第三向矣。此不還向位名。一間聖者亦名一種子。是則下三品惑合。潤一生有之故。斷七八品。殘惑僅一品。只此人天一生間計可有之。故云一間聖者也。尋云。斷八品者。一生則盡第九品。可證第三果。如何可有斷第八品。不。斷第九品。命終義耶。例可。斷第五品者。必斷第六品。證第二果。如何耶。答。雖斷第八品。則不能斷第九品。不叶證不還果事也。其故越界得果二義以外。大事有之也。越界者。斷盡欲界九品惑。離欲界移色界也。次得果者。斷盡九品惑。於第二果。得不還果故也。前一來果。無越界義。故是異也。第五不還果。是斷盡欲界九品思惑。永不還生欲界。故云不還也。依之俱舍云。斷九不還果矣。此不還果聖者有多種。五種七種八種九種十一種等也。第六阿羅漢向。是色界初禪九品思惑。乃至第四禪九品。及下三無色九品。斷盡。乃至悲想九品思惑中。從初品至斷第八品。云阿羅漢向位也。依之俱舍云。上界修惑中。斷初定一品至有頂八品。皆阿羅漢向矣。已上修道畢。第七阿羅漢果。是有頂斷盡九品思惑位也。又名無學果。總斷盡三界煩惱。無可學事故也。俱舍云。第九無間道。名金剛喻定。盡得俱盡智名。無學應

果矣。已上四向四果畢。此第四果無學道也。此無學道有時解脫不時解脫二人。七聖中第六第七也。次時解脫。是前修道位。鈍根人名信解移。無學道云。時解脫阿羅漢也。待時及衆緣證果。故云時解脫也。是鈍根羅漢也。次不時解脫。是前修道位。利根人名見得移。此無學道時名也。不待時及衆緣證果。故名不時解脫也。是利根羅漢也。俱舍意異之。慧解脫。謂依慧力。離煩惱障也。俱解脫。兼得滅定。離解脫障。解脫障者。滅定障也。羅漢有六種姓。一退法種性。謂遇小緣則退所得果也。二思法種性。謂懼退失。恒自思惟自害思也。三護法種性。謂於所得法自防護也。四安住法種性。無退緣不。及退果安住。不增進也。五堪達法種性。堪謂堪不退修練根。練根者轉鈍成利。達謂通達也。是練根羅漢也。六不動法種性。為煩惱不動也。是最上利根羅漢也。此六種中。前五種從時解脫生。後一種從不時解脫生。是利根故。一向不退也。已上付七聖位。見修無學三道分別。如是依毘曇論意注之也。九次第定者。七聖中身證不還所得也。一初禪定。二第二禪定。三第三禪定。四第四禪定。五空無邊定。六識無邊定。七無所有處定。八非想非非想定。九滅盡定。此滅定並無想定。欲果色界依身得也。俱舍云。二定依欲色矣。問。見思惑者何樣煩惱耶。答。見惑者親迷理惑。專障四諦理。煩惱也。其數總八十八使也。次思惑者迷事惑。事相浮

起煩惱故。又云事相浮僞惑名修惑也。所謂欲財寶起。姪欲。皆思惑也。仍感生死果報事。皆此思惑所爲也。仍又云調生惑也。依之俱舍云。違理由見。感報由思矣。問。八十八使見惑者何樣數耶。答。見惑十使。其體十也。此十使分別四諦。總被云八十八使也。先見惑十使者。五見疑六。貪瞋癡慢四煩惱。是合云十使也。取十使。五見疑見惑根本有之也。所謂五見者。一身見。是執我身妙。著所緣境界也。是則執我所我。我所也。我所者衆生。我我所者財物等也。二邊見。付之斷見常見有二見。斷見者。一切諸法當時計有之。終歸空執也。仍云斷無見。名空見也。次常見者。一切諸法。乃至色心二法。皆執常住法也。仍亦云有見也。如是執一邊一邊。偏執見故云邊見也。三邪見。是因果撥無見也。意聖人等教。云作惡墮地獄作善生善處。乃至殺人則酬。然都以不信用之云因果事總無之思。是云因果撥無邪見也。邪者僻事也。四見取見。是劣謂勝義也。意劣思勝見也。假令我身極劣人勝他思。乃至不淨思淨體事也。五戒禁取見。付之非因計因戒禁取見。非道計道戒禁取見有二種。先非因計因戒禁取見者。苦諦下迷也。是則見雞狗等生天上。則以雞狗等振舞爲修因。可生天。上起僻見也。彼雞狗等生天上事依宿習也。全依雞狗等振舞非生天上。次非道計道戒禁取見者。於道諦下論之。謂執有漏戒等。是思真

道也。執邪道計正道也。是則謂祭三日八臂魔王等。生善處思風情事也。六疑。是於一切善惡事。成疑。不生決定心也。意云有地獄極樂事。成疑心不決定故。厭地獄欣極樂心無之也。已上此六見惑根本有之也。七貪。是於諸境界起貪愛也。貪者惜我物思爲他物我物風情事也。八瞋。是遇違緣起瞋恚也。此煩惱欲界起耳。色界無色界不起也。九癡。是昧昧心也。假令不聞持人言事。況不知佛法理。如牛羊等愚癡煩惱也。十慢。是對他起高舉心也。意慢人勝我身思事也。已上是云見惑十使也。問。付見惑十使分別八十八使方如何。答。欲界四諦下有三十二使。所謂苦諦下有十使。一身見二邊見三邪見四見取見五戒禁取見六疑七貪八瞋九癡十慢。集諦下有七使。前十使中。除身見邊見戒禁取見自餘七使也。滅諦下有七使。集諦下如七使也。道諦下有八使。前十使中。除身見邊見自餘八使也。頌云。十七七八使矣。問。色界下有幾耶。答。有二十八使。所謂苦諦下有九使。前十使中除除餘九也。俱舍云。色無色除瞋矣。集諦下有六使。十使中除身見邊見戒禁取見瞋餘六也。滅諦下有六使。同集諦下六使也。道諦下有七使。十使中除身見邊見瞋三餘七也。頌云。九六六七使矣。問。無色界下有幾耶。答。有二十八使。同色界二十八使故。別不注之。已上三界。總都合八十八使見惑有之也。問。付

欲界四諦如何集諦滅諦下除三。道諦下除二耶。答。先身見者。付苦果依身起故限。苦諦餘集滅道不論之也。次邊見者。則斷常二見也。是付苦果依身起。有無邊執故。限。苦諦下論之也。次戒禁取見者。從常我二顛倒起。此二顛倒付苦果依身起也。所謂常顛倒者。邊見中常見攝也。我顛倒者。第一身見攝也。仍從此常見顛倒起。非因計因戒禁取見故。苦諦下論之。集諦滅諦下不置之也。尋云。若爾者。戒禁取見者。但苦諦下可論之。如何道諦下置之耶。答。戒禁取見有二種。非因計因戒禁取見。苦諦下論之也。次非道計道戒禁取見。專道諦下論之也。非道計道者。假令以世間有漏道。是計真實涅槃道故。道諦下論之也。問。思惑者何等耶。答。思惑者。三界九地各有九品惑。合九九八十一故。云八十一品思惑也。所謂貪瞋癡慢也。是云思惑名修惑也。上二界除瞋也。前見道斷見惑。後修道斷。此思惑也。問。若爾者。見惑思惑貪瞋癡慢如何可分別耶。答。見惑四煩惱。五見疑根本起故。殊猛利起也。仍見惑中貪瞋癡慢。云背上使惑也。是則五見疑根本。其背上起故也。然思惑貪瞋癡慢。五見疑根本不起故。不猛利緩起也。問。經三界九地論八十一品思惑方如何。答。一欲界五趣地。五趣者。地獄餓鬼畜生人四洲天六欲也。修羅者。或攝天或攝鬼。六欲者。四王天忉利天夜魔天都率天樂變化天他化自在天也。此五

趣地同散地故。合爲一也。二離生喜樂地。是色界四禪中初禪也。是有三天。一梵衆天。二梵輔天。三大梵天也。三定生喜樂地。是第二禪也。是有三天。二小光天。二無量光天。三極光天也。四離喜妙樂地。是第三禪也。是有三天。一小淨天。二無量淨天。三遍淨天也。五捨念清淨地。是第四禪也。是有八天。二無雲天。二福生天。三廣果天。四無煩天。五無熱天。六善現。七善見。八色究竟天也。六空無邊處地。七識無邊處地。八無所有處地。九非想非非想地。已上是云。四無色也。欲界五趣地爲一。色界四禪爲四。無色界四。都三界九地也。問。九品思惑者如何配立耶。答。九品者。一上上品潤。二上中品潤。一生三上下品潤。一生家家聖者。四中上品潤。一生五中中品。六中下品。共潤一生。七下上品。一間聖者。八下中品。一間聖者。九下下品。合潤一生。光師釋云。且上上品能潤兩生。上中上下中上各潤一生。中中中下共潤一生。下三品惑合潤一生矣。已上是云。欲界九品思惑也。此三界九地各有九品思惑故。云九九八十一品思惑也。不斷此思惑程。猶不離生死。流轉三界六道也。取其欲界九品思惑引欲界生。斷欲界九品畢。被云離欲聖者。不受欲界生死也。餘八地九品思惑樣。准文可知也。問。斷三界九地煩惱依地方如何。答。斷地地煩惱事。先斷欲界煩惱時。欲界色界中間。云未至定有之。至彼定斷之也。斷初禪煩惱時。

初禪二禪中間。云近分定有之。至彼定斷之也。乃至後後地地斷煩惱事。可准知也。總從下地移上地。上地中間皆立近分地也。欲界未到定。初禪近分定。二禪近分定。三禪近分定。四禪近分定。空無邊處地近分定。識無邊處地近分定。無所有處地近分定。非想非非想定。問。斷三界九地煩惱事。互有漏智斷無漏智斷歟。答。俱舍等性相。斷下八地思惑事。互有漏智斷無漏智斷決。又斷非想地煩惱事。但限無漏智斷。不互有漏智斷也。以盡智斷也。盡智者。斷盡三界煩惱智故。名盡智也。得盡智後利根羅漢得無生智也。無生智者。斷此煩惱。又不起智慧也。鈍根羅漢不得無生智也。依之俱舍云。不動盡智後必起無生智矣。利根羅漢云。不動種性也。問。有漏智斷無漏智斷不同如何。答。有漏智斷者六行觀也。此觀凡夫外道用觀也。所謂六行觀者。下地龜苦障。上地靜妙離觀也。此六行觀云。有漏觀。名欣上厭下觀也。仍以此觀斷煩惱事。限下八地也。是則始斷欲界煩惱時。欲界色界中間云未到定有之。至彼定。下地龜苦障。觀厭欲界。上地靜妙離觀。欣色界。斷欲界煩惱也。斷色界初禪煩惱時。初禪二禪中間有近分定。至彼定。如前觀厭下地。欣上地。斷初禪煩惱也。乃至無所有處可准之也。是則下八地煩惱。隨行者意樂。以有漏智斷之。又以無漏智斷之也。非想地煩惱。用有漏智不斷之。一向用無

漏智斷之也。其故非想地。上勝地無之故。此非想地。下地龜苦障。厭之義無之。仍有漏觀限下八地也。譬如屈步虫。此屈步虫云。昇木上成木末。無可登處。又木本歸下也。俱舍云。有漏離次下矣。意有漏觀次第斷下地煩惱。不斷自地及上地煩惱也。無漏通三界云。無漏觀斷下八地惑。斷上地惑也。仍無漏觀斷何煩惱也。地體此有漏觀。雖外道所用觀。佛弟子用此觀斷下八地煩惱事有之也。次無漏觀。一向佛弟子所用觀。而外道不用之也。凡聲聞斷惑。有次第超越二類。先次第斷者。次第經三賢四善根位。入見道前十五心間。斷三界八十八使見惑。悟四諦理。其後移修道。經四向四果階級。次入無學道。證第四羅漢果。是始終次第經歷斷證極故。云次第證也。次超越者。如上凡地。以有漏觀斷下八地煩惱。外道成佛弟子。越三賢四善根等。入見道。斷見惑。發苦忍真明。至第十六心時。越證第二果也。若又凡夫時。斷盡欲色二界九品思惑。乃至無所有處九品思惑者。入見道。斷見惑。至第十六心時。超越第三果也。如是超越前所斷分故。云超越者也。已上聲聞位次畢。付毘曇配立法注之。百八煩惱者。八十八使見惑。十使思惑。已上九十八使加十纏。云百八煩惱也。十纏者。一無慚。於所作罪不慚自也。二無愧。於所作罪不慚他。三嫉。於他善成嫉也。四慳。著財寶也。五惡作。於作善後悔也。六睡眠。令心

朦昧也。七掉舉。令心不靜也。八昏沈。身心重性無堪忍也。九忿。不及。頃害忿憤。十覆。隱自罪也。已上。問。六通三明者何等耶。答。六通者。一神境通。是虛空如鳥飛翔也。聲聞二千界。獨覺三千界。佛無量無數世界飛翔也。俱舍云。聲聞麟喻佛。二三千無數矣。二天眼通。是緣被障細遠色也。被障者。見隔處事也。細遠者。法細。凡夫肉眼不見物見也。是聲聞二千界。獨覺三千界。佛無量世界見微也。俱舍云。肉眼於諸方被障細遠色。無能見功用。天眼見無遺矣。三天耳通。是聞一切事。聞一切物聲也。聲聞二千界。獨覺三千界。佛聞無數世界事給也。四他心通。是知他人心通也。但我勝不知。上位心也。則初禪不知。二禪人心也。只我同位下位人事知之也。聲聞二千界。獨覺三千界。佛知無數世界人心也。俱舍云。於勝地根。位去。未來世不知矣。五宿住通。是知過去八萬劫事也。六漏盡通。是斷盡一切煩惱通也。問。此六通何位人得之耶。答。六通共得事。羅漢果聖者也。第三果聖者。除漏盡通。餘得五通也。是則第三果聖者。不斷盡煩惱故也。初果第二果聖者。總不得神通也。是則依色界四禪定得神通故也。而初二果聖者。未盡欲界思惑間。不得色界四禪故。不得神通也。依之俱舍云。五依四靜慮矣。五者除漏盡通餘五通也。四靜慮者。色界四禪事也。俱舍云。通六謂神境天眼耳他心宿住漏盡通矣。問。三明者如何

答。三明者。俱舍云。第五。二。六明矣。一宿住智證明。是六通中第五宿住通也。二生死智證明。是六通中第二天眼通。起也。此生死智證明。未來知八萬劫間衆生有樣也。則見有當時衆生。此衆生未來八萬劫間。見成鬼成角也。又知過去八萬劫事也。三漏盡智證明。是六通中漏盡通也。問。三明六通不同如何。又何位得此三明耶。答。六通中天眼通。只見現在境計也。而三明中生死智證明。未來八萬劫間。知成鬼角樣也。故天眼通成生死智證明也。次宿住智證明。漏盡智證明。從被云。六通時。云三明明。勝明了有之也。次得此三明事。無學位得之也。俱舍云。在無學位立爲三明矣。故有學聖者。不得此三明也。依之俱舍云。學有暗非明矣。學者有學也。暗者煩惱也。是有學位有暗惑故。云無三明也。問。六通中何必立三明明耶。答。俱舍云。第五。二六明治三際愚故矣。意如次三明治過去現在未來三世愚故立三明明也。六通中五通。只緣現在境計故也。問。獨覺修何觀耶。又名獨覺意如何。又所歷次位如何。答。聲聞出佛世。聞佛聲教。斷惑證理。而此獨覺不然。不出佛世。隱居深山等坐禪觀法。獨覺故名獨覺也。所觀觀法十二因緣也。如上注故。亦名因緣覺。略云緣覺也。此獨覺梵語云。辟支佛陀。名辟支迦羅也。次獨覺如聲聞。經四向四果事無之也。一座成覺也。所以凡夫先有漏智斷下八地惑其後入

聖道起無漏智。斷盡見惑並非想地思惑。證自乘菩提故云。一坐成覺也。但大般若經。獨覺向獨覺果。一向一果立之。是則聲聞鈍根故。立四向四果次位。漸漸極斷證。緣覺利根。只一度極菩提故。立一向一果也。尋云。一切獨覺皆悉一坐成覺歟。又獨覺有利鈍不同耶。答。獨覺有二類。一部行獨覺。二麟喻獨覺也。初部行獨覺。前世聲聞者。元聲聞經前三果證。第四果時。出無佛世。雖成獨覺。前世聲聞者。大旨同聲聞故也。非一座成覺。仍部行獨覺鈍根。非一座成覺。麟喻獨覺利根人。一座成覺也。尋云。部行麟喻名義如何。答。部行獨覺者。出佛世部類多故名部行也。麟喻獨覺者。出無佛世。無部類三千世界。只出一人故。喻麟麟角云。麟喻也。問。聲聞緣覺有漏智斷不同如何。答。聲聞凡地。以有漏智斷下八地惑。證不還果。留初禪定。不至非想非非想也。而緣覺不留初禪。至非想非非想地。斷非想地煩惱。證緣覺菩提也。是則聲聞從緣覺劣故。不斷盡非想地煩惱。以此不同可得意也。問。聲聞緣覺因位修行長短如何。答。聲聞送三生六十劫。緣覺經四生百劫也。是則聲聞鈍根長生死。急證第四果入涅槃思故。修行時節短也。支佛利根長生死。心不急故。分有益衆生思故。修行時節久也。凡二乘如形雖有化他行。如菩薩廣度衆生義無之故。云無化他行也。其中聲聞。殊更鈍根。而如無化他行故

云下乘也。次緣覺從聲聞勝故。化他思緣聲聞也。故是云中乘也。菩薩猶勝故。立廣度衆生行。仍是云上乘也。問。一切聲聞。皆經三生六十劫。一切支佛。悉透四生百劫修行。歟。答。聲聞中利鈍不同有之。鈍根聲聞。但經三生得果也。利根聲聞。經三生六十劫得果也。次支佛鈍根。限四生得果。利根經四生百劫得果也。尋云。何必聲聞殊早得果限三生耶。答。俱舍云。謂初生起順解脫分。第二生起順決擇分。第三生入聖得果矣。以此筋限三生也。如是雖有之。利根聲聞。聊有利生思故。第三生不入聖得果。猶留生死。送六十劫修行也。次支佛中。第二生順決擇分善根成就。其後四生五生乃至百劫迄修行也。已上支佛下畢。問。菩薩修行何法耶。又送幾時節耶。又立幾次位耶。答。菩薩者梵語也。其言略。具應云。菩薩提薩埵也。上求菩提。下化衆生。是道心義也。是則三祇間立六度行專化他。百劫間修相好業專自行。百劫終菩提樹下金剛座上一座成覺。此菩薩位。有七不同。所謂一發菩提心。如釋迦牟尼佛。過去世爲陶師。值過去釋迦牟尼佛。供養彼佛。則發菩提心。願我未來世得作佛。名號釋迦牟尼佛。智慧第一弟子名舍利弗。誓從是初發道心。以四無量心緣四諦境。發四弘誓願。以利他爲行。四無量心者。無量有情爲所緣。引無量福故名無量也。一慈無量。慈能與樂。謂衆生思與樂也。無嗔爲性。二悲無

量。悲能拔苦。謂思拔衆生苦也。無瞋爲性。三喜無量。喜謂喜慶。拔衆生苦思與樂也。喜慶爲性。四捨無量。捨謂平等於衆生。令得功德思也。無貪爲性。四諦境者如前。次四弘誓願者。一衆生無盡誓願度。二煩惱無邊誓願斷。三法門無盡誓願智。四無上菩提誓願證。二行菩提。是三阿僧祇劫修六度行也。是化他位也。阿僧祇者梵語也。此云無數。菩薩必經三無數也。三僧祇者。初阿僧祇劫。是釋迦菩薩。從過去釋迦牟尼佛。至闍那尸棄佛。又云寶髻佛。名初僧祇。供養七萬五千佛。此時修六度化衆生。從此位常離女身。但自未知作佛不作佛。望聲聞位。是三賢位也。第二僧祇。從闍那尸棄佛。至燃燈佛。名第二僧祇。供養七萬六千佛。此時同修六度。此位自雖知作佛。未分明故。向他不說也。是煖法位也。第三僧祇。從燃燈佛。至毘婆尸佛。名三僧祇。供養七萬七千佛。此位行六度。四諦觀解明了。自知作佛。亦向他人說之也。是頂法位也。三種三十二相業。是三祇後百劫間修六度行。成百福種三十二相業。一一皆以百福爲因也。此百劫位下忍位也。此三十二相欲界閻浮提人中受男子身。佛出世時。緣佛身相故得種也。此種相業。極遲百劫。極速九十一劫也。釋迦菩薩。精進熾燃。以苦行力。超越九劫。九十一劫成就妙相業。四六度成滿者。是百劫位也。以下忍智慧調伏諸根。滿足六度也。六度者。一檀波羅蜜。如尸毘

王。以身施鷹。願鳩命。天地震動身如故。如是等是檀波羅蜜滿也。二尸羅波羅蜜。如須陀摩王。持實語戒。不惜身命等。是戒波羅蜜滿也。三羼提波羅蜜。如羼提比丘。爲迦利王截手足。心忍不動不嗔等。是忍波羅蜜滿也。四毘利耶波羅蜜。如大施太子。爲一切衆生。行精進汲海水。又如釋迦菩薩。讚嘆弗沙佛。供養等。是精進波羅蜜滿也。五禪波羅蜜。如拘闍梨仙人。坐禪時無出入息。如木石。則鳥髮中生子。乃至鳥子飛去不動。是禪波羅蜜滿也。六般若波羅蜜。如劬犢大臣。閻浮大地分七分。息國執靜等。是般若波羅蜜滿也。五一生補處。是釋迦菩薩。在迦葉佛所爲補處弟子。迦葉次當作佛。授記。是向中忍位也。六生都率天。是捨闍浮報上生。此天爲諸天子說法。卽於都率內院。鑒閻浮衆生機根熟不熟也。是中忍位也。在彼天間。必無中天。定壽四千歲也。七八相成道。八相者。一從都率天下云生天下天。是上生兜率天。又下生閻浮也。二託胎以正慧入母胎。憶念不失。故云正慧衆生受生時。於父母生顛倒心故。以邪慧入母胎。菩薩不然。以正慧入母胎也。三出胎。菩薩滿十月正慧不失。從右脇出胎也。生墮地卽行七步。口自發言。天上天下唯我獨尊矣。四出家。年漸長大。夜半逾城。十九出家六年苦行。五降魔。苦行既畢。於樹下欲成佛時。魔王來欲妨成佛故降伏之也。六成道。魔衆既散畢。攝心端座。發真無漏。三

十四心得阿耨菩提。則是上忍世第一利那也。登金剛座。以草座爲座。成正覺。身相丈六。具三十二相八十種好也。是劣應身佛也。此初三二煩惱等四善根次第。准望聲聞四善根菩薩四善根。坐道場得之也。此三藏菩薩三祇百劫間。不斷煩惱。至後身三十四心斷結。是云一坐成覺也。三十四心者。見道八忍八智。修道九無解九解脫也。斷一品惑。有一箇無礙解脫也。斷非想第九品。無間道云金剛喻定也。七轉法輪。成道後。於波羅奈國鹿野苑。爲三乘弟子。說生滅四諦十二因緣六度法門也。八入涅槃。在世八十年後。於拘尸那城沙羅雙樹間入滅。唯留舍利爲人天福田。身智共滅。入無餘涅槃也。私云。三藏菩薩三十四心斷結。聊有異說。取最後身。不坐樹下。前有漏智先斷。下八地惑也。非想惑必以無漏智斷之故也。然後坐金剛座畢。欲成道時。以九無礙九解脫斷非想惑。是俱舍意也。若依大論意。不坐樹下。已前。總不斷煩惱。正坐金剛座。將成正覺時。以三十四心。頓云斷三界煩惱也。已上三藏教下畢。西谷名目卷上

天台圓宗四教五時西谷名目

卷下

通教者。是界內理教也。問。此通教觀名體

空觀名。即空觀意如何。答。前三藏事相隔。歷教。而明折空觀。然今通教意。折破諸法。非觀空義。押諸法體。觀即空故名體空。亦云。如幻即空觀也。又以鏡像水月譬可知也。是則通教大乘。而其義深故。從三藏勝明相即旨也。押煩惱體明即空也。談煩惱即菩提義也。生死即涅槃義。准之可知也。問。名通教意如何。答。此通教大乘初門。而從小乘移大乘初也。故此教通別教通圓教故名通教也。又三乘通學故名通教義有之也。凡於教理智斷行位因果八法。通通通。別通圓等義有之。仍亦名調機入頓教也。問。此通教名。含中教義如何。答。藏通二教。共無中教。而教面明中道義無之。雖然通教於如幻即空理內。含非有非空中道理故名含中。亦名正通實相教。亦云堪入不空教也。問。藏通二教同三乘共學。若爾者何必限通教名三乘共學教耶。答。藏通同雖三乘所學也。其意聊異也。所謂三藏三乘。諦緣度各別修之。則聲聞學四諦緣覺觀十二因緣。菩薩行六度也。然通教三乘共學。四諦。三乘通觀。十二因緣。三乘通行六度。諦緣度互通用學之。故言三乘共學教也。問。通教所明諦緣度法門。前三藏教所明諦緣度法門。其不同如何。亦大經所明四種十二因緣等中何耶。答。三藏教四諦十二因緣六度。皆以生滅爲義故。名生滅四諦等。今通教理教。而諦緣度共以無生爲義故。名無生四諦等也。仍以生滅

無生。可辨二教不同也。故大經所說四種中。明無生四諦無生十二因緣也。問。通教三乘所經次位有幾耶。答。立十地次位也。一乾慧地。外凡伏惑位。三藏教三賢分齊也。三乘同以無生觀。修五停心別想念處等伏惑也。無生觀慧雖巧也。斷惑智水乾故。名乾慧地也。二性地位。是內凡位。同伏惑位也。三藏四善根分齊也。三乘種性方定故名性地位也。三八人地。自此位三乘同發真無漏。斷見諦惑見道也。十心中前十五心須陀洹向分齊也。八忍八智中除第十六道類智取第八忍故。名八忍地也。依之或八人者釋八忍也。八忍具足小智少一分。故名八人也。四見地。初果十六心中第十六心初果位也。前十五心間斷。八十八使見惑。此位見無生四諦理故。言見地也。五薄地。第二果斯陀含果位也。斷欲界九品思惑。中初六品。欲界煩惱薄故言薄地也。六離欲地。第三果阿那含果位也。斷盡欲界九品思惑離欲界故。言離欲地也。七已辨地。第四果阿羅漢果位也。三乘同斷盡色無色界七十二品思惑。自行入空慧已成辨。故言已辨地也。自乾慧地至此已辨地。互地地辨地也。其中聲聞鈍根故。斷盡見思正使。謂至極。留此已辨地。入涅槃也。八支佛地。緣覺菩薩真無漏功德力大勝聲聞。故斷盡正使。上除習氣也。其中支佛。留此位入涅槃故。言支佛地也。習氣者氣分之義也。付之有多種根障定障潤生習氣等

也。九菩薩地。聲聞留七地。支佛留八地。仍此第九地有菩薩耳。故言菩薩地也。慈悲廣大。益衆生故。多劫問答。扶習生。斷習氣。心無知也。但菩薩斷根障。定障無知。未斷習氣。殘留也。此位具八相中前五相也。督扶習生者。菩薩第七地斷盡三界煩惱故。可引三界生煩惱無之故。人中天上受生。欲利益彼衆生時。斷七地煩惱。習氣弱而難無。可受生義。菩薩從利衆生之誓願力。引立彼習氣。何處受生。利益衆生也。如此督扶習生事。動應劫八地九地間具足菩薩行相也。十佛地。過菩薩地。至第十地。以一念相應慧。斷餘殘習氣。盡一切煩惱。八相成道也。一念相應慧者。欲成佛時一念智慧也。出假既極成佛故。斷所殘置習氣也。八相中成道轉法輪入涅槃三相。佛地具足之。此佛菩提樹下。以天衣爲座成佛也。問。自通教移別教機有幾。不問耶。答。根性不同。過去宿習區故。種種機類相分。所謂被接通別通圓等機也。於被接有別接通有圓接通也。問。被接者如何配立耶。答。取通教鈍根菩薩不被接也。彼云當通機也。最上利根菩薩被接也。所謂通教所明觀如幻即空理。利根菩薩思惟諸法一向觀空而有也。又諸法觀有而空也。然時是非有非空中道理眞實悟有之自料簡悟別圓中道也。是言被接也。意通教菩薩云被別圓接義也。接字訓續也。是則通教眞諦理。悟接別圓中道也。是者通教理

本含中道理。鈍根菩薩。不悟出之。利根菩薩。觀是眞諦理。深悟出所含中道也。依之或判。令深觀空即見。不空。釋兩處交際須安。一接也。而通教眞諦理。取悟出後教中道。悟出別教但中。言別接通。悟出圓教不但中。言圓接通也。但此被接機。有上中下三根不同。所謂上根被接者。通教第四地。斷見惑悟中道移別圓也。中根或六地。斷三界思惑被接也。下根至八地九地被接也。依之釋云。四地爲上。六七爲中。八九爲下。是被接矣。尋云。初乾慧性地有被接耶。又佛地論被接耶。答。有異義。一義乾慧性地。不可有被接也。其故被接者。約斷煩惱證眞諦理人論之故。未斷惑位乾慧性地云無被接也。次第十佛果位。不可有被接。是則被接者。就因位斷惑之菩薩配立故也。九地已前皆移後教故。至第十地實人無之也。故言有教無人果頭無人也。尋云。被接外通別通圓機者何機類耶。答。非被接而有移後教者。言通別通圓機也。所謂自乾慧性地移別圓者。不名被接故可。言通別通圓機也。又後後位非被接移後教名通別通圓也。問。於通教名別義通地位者如何配立耶。答。諸經論中。說次位名言別教之次位。而其義通教有之也。一家是釋名別義通地位也。此則借別教地位名顯通教義門也。仍寄合二教配立。云二教合論次位也。立如此義。習通教機中爲可移別教機緣發者。先立別教地位呼

付義令說聞之。移別教配立也。此就名別義通。三乘共單菩薩等不同有之也。三乘共名別義通者。乾慧地。三賢。十信。通教乾慧別教十信。同外凡位故對之也。性地。四善根。三十位。十住十行十回向。同內凡位故對之也。八人地。須陀洹。歡喜地。見地。通教八人見地斷見始。別教初地斷無明初故對之也。薄地。斯陀含向斯陀含果。離垢地明慧地。是通教地位數少。別教地位數多故。離開通教地位向果對之也。離欲地。阿那含向阿那含果。炎慧地難勝地。已辨地。阿羅漢向阿羅漢果。現前地遠行地。支佛地。不動地。已上無向果故直對之也。菩薩地。初心。善慧地。佛地。後心。法雲地。尋云。三乘共名別義通。與單菩薩名別義通。其不同如何。答。三乘共名別義通者。就當通三乘共學次位。而離開向果對別教地位故。云三乘共名別義通也。次單菩薩名別義通者。論三地四地斷見。單就菩薩地位配立之故。云單菩薩名別義通也。尋云。付單菩薩名別義通。何有三地斷見四

地斷見不同耶

答。菩薩根不同有三地斷見。菩薩四地斷見。見菩薩。依之經教說不同也。釋云菩薩斷惑縱容不定。此意也。

單菩薩名別義通者

乾慧地——外凡——十信
性地——內凡——三十心

八人地——苦忍——歡喜地

見地——十五——離垢地
十六——明慧地

三地斷見心也。此三地皆不出觀而斷見惑也。

四地斷見者

八人地——四忍——歡喜地
四智——離垢地

見地——四比忍——明慧地
四比智——炎慧地

薄地——離勝地

離欲地——現前地

已辨地——遠行地

支佛地——不動地

菩薩地——善慧地

佛地——法雲地

釋云。三乘共名別義通。或以菩薩地後心爲法雲地。單菩薩名別義通。或以佛地爲法雲地。

腹合名別義通者

乾慧地——初地——檀波羅蜜
性地——二地——戒波羅蜜

八人地——三地——忍波羅蜜

見地——四地——精進波羅蜜

薄地——五地——禪波羅蜜

離欲地——六地——般若波羅蜜

已辨地——七地——方便波羅蜜

支佛地——八地——願波羅蜜

菩薩地——九地——力波羅蜜

佛地——十地——智波羅蜜

是單菩薩名別義通也。十地十地如次對故。云腹合名別義通。又云平合名別義通也。付此配立論。六地齊羅漢義也。意十波羅蜜對十地時。第六般若波羅蜜當第六地也。其第六般若波羅蜜滿者。言自行入空智慧成滿也。又羅漢果者。斷盡三界見思。悟極真諦理。自行入空智慧成滿位也。然對六地般若波羅蜜。與羅漢果位其分齊同故。云六地齊羅漢也。

別教是界外事教也

問。名果外教意如何。又此別教三乘共學之耶。答。藏通二教界內教故。斷界內見思惑證真諦理。亦此別教斷界外無明惑悟中道法性理故。名界外教也。亦見思煩惱。謂三乘通障惑也。意二乘菩薩通斷之故也。亦界內真諦理。二乘菩薩通證之故言通理也。此外界外別惑界外別理有之也。藏通二教淺近故不明之。別圓二教深遠故明之。故。別圓二教共言界外教也。次此別教二乘。共不學之。菩薩獨學故言菩薩教也。尋云。界外別惑別理者何等耶。答。別惑者

塵沙無明也。別理者假諦中道理也。總別教立見思塵沙無明三惑也。斷此三惑能治

觀明。空假中三觀也。先三惑者。一見思。是

見惑思惑也。此兩惑諸法計。有煩惱故。迷空

惑也。故以空觀斷之也。二塵沙惑。是出假

障也。沈空惑故。迷有惑也。仍以假觀斷之

也。三無明惑。是中道障也。仍迷非有非空

惑也。故以中道觀斷所之也。三觀者。一空

觀。是有折空體空。見思惑能治也。二假觀。

是出假利生義也。塵沙惑能治也。三中道觀。

是有但中不但中。亦有雙非體雙照用。無明

惑能治也。此三觀三惑者。如次能治所治也。

所謂見思惑者。著有煩惱。而於諸法成有

執也。諸法常住。而不可有替思。此見思

惑所爲也。然此著有執情對治者。諸法有爲

無常法。而轉變生滅。故觀一法不可成執

著治之故。空觀成見思能治也。次塵沙惑

者。出假利生障也。此則前斷見思著所證

空理煩惱也。仍塵沙云著空惑也。意利益

十方衆生云菩薩出假利生。然我一證空

理離生死。無利益衆生思。塵沙所爲也。故

治塵沙惑修假觀也。假觀者有義也。所謂

我身獨證空理。雖離生死。過去遠遠間。或

成親生子。或成男成女。成師成弟子。知

不知皆漂生死海六道衝受。苦是不化度。

我身獨離生死爲何思。修行十方利益有

緣無緣衆生云出假行。亦云從空出假觀

也。仍修出假觀時。彼著空塵沙惑彼治也。

次無明惑者。障中微細惑。一切生死煩惱根

本有之也。前見思塵沙用。而表顯現起煩惱也。自是無明惑根本。起見思塵沙用也。譬木根如無明。枝葉如見思塵沙。故言以無明惑煩惱根本也。前見思塵沙。一向著有著空。然今無明惑。見思塵沙總體。而有無二執雙起故。治此無明惑能治用中道觀也。中道觀者。備雙非雙照二用。雙非者。觀非有非空義也。雙照者。觀亦有亦空義也。前空觀假觀一邊一邊觀之故。云二邊觀也。而今中道觀。有無二法總體。而兩方相兼。非有非空亦有亦空之二義雙觀故。云雙非雙照中道觀也。仍此中道觀。雙迷空有或無明惑能治也。問。若爾者。自初修中道觀可斷諸煩惱。何煩先修空觀次修假觀後修中道觀耶。答。直修中道觀不難故。先修空觀斷見思煩惱。離三界生死。生死得自在。次修假觀。利益衆生。後修中道觀也。依之環路經云。二觀爲方便道得入中道。是別教次第相也。此三觀三惑中。始空觀見思惑。假觀少分塵沙惑。少分。藏通二教明之也。此假觀塵沙。依互界內界外。藏通明界內分之假觀塵沙故言少分也。次界外出假方。藏通不明之。無明惑中道觀。一向不明之。界外別圓二教明之也。仍三惑三觀共明事。限別圓二教也。此則藏通二教淺近教故。當時遮眼。論界內生死煩惱能治爲至極也。次別圓二教。教深遠故。探出界外微細無明。能治立微細中道觀也。問。無明惑有幾不同耶。又別圓二

教所斷無明。有多少不同耶。答。無明惑有重重不同。別教斷十二品無明。證十二品中道理。圓教斷四十二品無明。證四十二品中道理也。此則別圓二教。共離界外教。別教權教故。其義淺斷十二品。圓教實教故。其意深斷四十二品也。仍無明品數雖無量無邊。不可過四十二品也。故斷盡四十二品無明。證四十二品中道。圓教之佛果也。斷十二品無明。顯十二品中道。今別教之佛果位也。問。付別教立幾次位耶。又修第三次觀斷三惑位如何。答。總立五十二位也。五十二位者。初十信者。一信心二念心三精進心四慧心五定心六不退心七護法心八回向心九戒心十願心。此十信位。初聞次第三觀信之。發菩提心伏見思惑。是外凡位也。二十住者。一發心住二治地住三修行住四生貴住五方便具足住六正心住七不退住八童真住九法王子住十灌頂住。此位內凡位也。斷見思證空理故。入空位也。初住斷見惑。自二住至七住斷思惑。後三住斷少分塵沙。仍第七住成就空觀也。此位學四種四諦中生滅無生二種四諦斷思惑也。三十行者。一歡喜行二饒益行三無嗔行四無瞋行五無癡亂行六善現行七無著行八尊重行九善法行十真實行。此位云從空出假位也。前十住位。以空觀云已證此位捨彼空觀修假觀出利生門。廣互界內界外利益衆生故。云出假位也。此則廣學四種四諦。隨所化衆生根性

教化也。此位正學無量四諦。斷塵沙惑也。無量四諦者。即出假法門也。十行對無量四諦約堅意也。橫學四種四諦也。是爲化他。問。入空出假時分如何。答。入空位。經多生成就之。出假位。經無量劫成就之。是以大師釋云。若別教菩薩直行一行。動經無量阿僧祇劫矣。如是修行劫數久故。別教云。隔歷長遠教也。四十迴向者。一救護衆生迴向二不壞一切迴向三等一切佛迴向四至一切處迴向五無盡功德迴向六隨順平等善根迴向七隨順等觀衆生迴向八如相迴向九無縛無著迴向十法界無盡迴向。此位捨前十行出假位假觀。正修中道觀。伏無明惑也。四種四諦中。修無作四諦。無作四諦者。中道法門也。仍別教約自行。約歷時。爲化他四種四諦共學之也。此四種四諦。則四教法門故。指之云別教四教也。釋云。十住正修空。傍修假中。十行正修假。傍修空中。十回向始正修中。十地證中矣。五十地者。一歡喜地二離垢地三發光地四焰慧地五極難勝地六現前地七遠行地八不動地九善慧地十法雲地。此位地前空假二觀爲方便。證入中道理也。仍釋二觀爲方便道得入中道也。是斷無明證中道位也。此十地一地。各斷一品無明。證一品中道理故。十地總而斷十品無明。證十品中道理也。初地位斷一品無明。自證一分中理。百佛世界分身作佛。第二地千佛世界作

佛第三地萬佛世界作佛。如是後後位皆十
倍。乃至佛果位。無量無邊世界分身散影作
佛也。六等覺者。斷第十一品無明。叶。此位
也。以此位云。一生補處位也。受職灌頂即
可成妙覺位。故云補處位也。受職灌頂者
十方佛來。以前佛智水灌此等覺菩薩頂
汝已可成佛授職位也。七妙覺者。斷第十
二品無明。叶。此位也。此第十二品無明。云
元品無明也。此位斷盡一切煩惱。叶。無礙
清淨位。云妙覺佛也。璚瑤經與無明父母
永別。登中道山頂。云云。總別教意。無明品數
定十二品。釋斷十一品稱為妙覺。此意
也。問。此別教於何位判有教無人耶
答。別教意。初地已上定有教無人。斷無明
惑實圓教一心三觀智起斷之。故十迴向後
心。必圓教一心三觀智發成。圓人故至初
地。實人無之也。仍別教意。云初地已上有
教無人也。問。別教移圓教行人論被接
耶。答。然也。圓教移別教。自通教移別教
行者。如立別接通。亦從別教移圓教處
配立被接。云圓教移別也。此則觀別教但中
時。風度而悟出圓教不但中理。移圓教云
圓教移別也。總被接三被接有之也。圓教是
界外理教也。明相即融通旨。談煩惱即菩提
生死即涅槃義也。問。此圓教立幾次位耶
答。立六即次位也。一理即者。此位未聞
佛法名字。三諦理具理性。事相曾不知之
故云理即位也。二名字即者。此位初聞佛
法名字。故云名字即也。此則聞圓教一心

三觀一念三千等法門。信心領納通達解了
也。依之釋云。於名字中。通達解了。知一切
法皆是佛法。此意也。又言發菩提心位也。
聞佛法理起。真實菩提心也。然釋云。今明
發心在名字位矣。三觀行即者。前名字即
位。聞法名字解了。其上前觀行即。修觀行
故言觀行即也。凝一心三觀觀法。讀誦經
典。六度等行立此位也。此觀行即。具云觀
行五品位也。五品者略頌曰。十心具足初隨
喜。此初品位。具修十法成乘觀故。言十心
具足也。十法成乘觀者。摩訶止觀明之。初
心難意得也。讀誦經典第二品。此初品觀行
純熟。加讀誦事行內觀相應也。更加說法
第三品。此自觀行純熟。又為他說法也。兼
行六度第四品。觀心自在兼行六度也。正行
六度第五品。正行六度也。此觀行五品外凡
位也。此位伏五住煩惱。釋云。五品已能圓
伏五住矣。四相似即者。此位斷界內見思
分得六根清淨功德。相似住上真因位。故
云相似即。亦云六根清淨位也。五十二位
中。十信位也。圓教十信位。初信斷見。從二
信至七信斷思。後三信斷塵沙也。五分真
即者。此位斷無明惑顯中道理。起通應法
界用。十方世界八相成道。是名分證佛果
也。自行增進。終可至妙覺位也。五十二位
中。十住十行十迴向十地等覺四十一位。置
此分真即位也。共是斷無明證中道位故
也。圓教意。總斷四十二品無明。證四十二
品中理也。而此位斷前四十一品。不盡殘

一品元品無明故。不及妙覺位。名分真即
也。六究竟即者。此位斷盡第四十二品元品
無明也。迷盡悟究故。云究竟即也。亦名妙
覺位也。是極果位也。略頌曰。虛空為座常
寂光。此即究竟摩尼輪矣。問。以六輪對
圓教次位。意如何。亦名輪意如何。答。輪者
輪王果報威得實也。是摧破一切物實也。以
此譬斷破煩惱位也。此輪王有淺深。此
對位淺深也。十信斷見思塵沙。鐵輪位。十
住斷十品無明。銅輪位。十行斷十品無明。
銀輪位。十迴向斷十品無明。金輪位。十地
斷十品無明。璚瑤輪位。等覺斷一品無明。
水精輪位。妙覺斷一品無明。摩尼輪位。但對
判有異說。且從一義也。已上四教畢
問。一家意。付四教立化儀化法兩種四教。
於說時立五時。此呼五時八教也。若爾者
其化儀化法四教者如何。答。化法四教者
上所明藏通別圓四教也。次化儀四教者。一
頓教二漸教三不定教四秘密教。是則付如
來說教儀式論之。故云化儀四教也。初頓
教者。佛最初正覺時。不說方便教。頓說大
乘故云頓教也。次漸教者。為小乘漸機。漸
漸說小乘方便教。故云漸教也。次不定教
者。大小乘機並座。佛以一音說法。所化
衆生。而我情聞成。各各領解不定故名不
定教也。淨名經云。佛以一音演說法。衆
生隨類各得解矣。釋云。互相知者名為不
定矣。意大小乘機。互聞佛說法思惟。我得
意樣。定他人思聞也。而無左面面領解替

處名不定教也。次祕密教者。佛以神通力而隱餘人。唯爲一機一緣說法。令開悟云。祕密教也。釋云。互不相知者名爲祕密矣。此意也。已上是云化儀也。取其此化儀四教所說法門體者別無之。但上所明藏通別圓頓說云頓教。從淺至深。次第漸次說云漸教。大小乘交不定說名不定教也。隱他人說名祕密教也。仍頓漸不定祕密者。但說教儀式有之也。正其所說法體者。藏通別圓法門也。其所化機。不出藏通別圓四教機也。然釋云。兩種四教所被不出四緣四緣只是藏等四教矣。此意也。又藏通別圓四教。云綱目四教也。次頓漸不定祕密四教。云大綱四教也。釋云。頓等是此宗判教大綱。藏等是一家釋義綱目矣。意一代五時大段儀式。立頓漸不定祕密四教。如綱大綱張四方。其內說藏通別圓法門。大綱內如結集種種綱目也。問。若爾者五時說教者何等耶。答。佛成道後說種種法門。而就一段一段化儀。分別五時說教也。所謂初時說華嚴經。第二時說阿含經。第三時說方等經。第四時說般若經。第五時說法華經。已上是云五時說教也。又法華經後。經三月佛欲入滅時說涅槃經。此言後番醍醐味也。法華涅槃者取同醍醐味。法華云前番醍醐味。涅槃云後番醍醐味此意也。問。若爾者。初華嚴經者何箇日說之耶。亦於何處說之耶。亦其所化何機緣耶。亦四教中說何教耶。亦五味中何耶。亦擬宜誘引彈詞講法

中何耶。亦華嚴經所明三照譬中何耶。亦兼但對帶中何耶。亦華嚴經教主三身中何耶。亦所居土何耶。亦華嚴經結經何經耶。答。華嚴經佛初成道時。最初三七日間說之也。亦說處舊譯經七處八會。新譯經七處九會也。次所被機緣。厚殖善根別圓頓大機也。此則法慧功德林。金剛幢金剛藏四菩薩爲上首。諸菩薩並凡夫大根性衆耳有之。二乘等藏通機無之。皆是別圓機根也。次所說教。化法四教中。但說別圓二教。不說藏通二教。化儀四教中頓教也。又兼不定祕密。除漸教化儀也。此則不說藏通方便。直說別圓頓大教故云頓教也。而又別圓二教相交故。別圓機關不定故。論不定化儀。亦於一座隱他人祕密說可有之故。兼祕密教化儀。次五味中乳味也。五味者從牛擠出乳煎是。其味次第能成變五味。是云五味也。以此五味譬五時說教也。取其華嚴譬乳味有二意。一佛最初說華嚴義。從牛初擠出乳也。二以大乘擬宜小乘機。小乘機一向未熟故。是乳味自牛出計而未練時譬龜龜散也。仍華嚴名擬宜教也。擬宜者小乘機雖無華嚴當座。但餘所而擬此大乘法門分齊也。故華嚴三七日說云擬宜說也。次三照譬中。譬先照高山也。三照譬者。日出照世界。先照高山。次照幽谷。次照平地。是云三照也。取其佛出世最初說華嚴。譬日初出先照高山也。日譬佛。高山譬頓大機。光譬說教也。次兼但對帶中兼也。華嚴

教主報身也。所居土實報土儀式也。但非豎報身報土。影現報身報土也。豎報身報土者。斷無明證。中道菩薩感見之。未證凡夫不見之。而今華嚴儀式。彼豎報身報土影現同居土上令見之。故云影現報身報土也。次華嚴結經梵網經也。次七處八會者。第一摩竭國阿蘭若處說六品。世主妙嚴品。如來現相品。普賢三昧品。世界成就品。華藏世界品。毘盧遮那品。第二摩竭國熙連河邊普光明殿會說六品。如來名號品。四諦品。光明覺品。菩薩問明品。淨行品。賢首品。第三初利天會說十住位有六品。昇須彌品。須彌讚嘆品。十住品。梵行品。發心功德品。說法品。第四夜摩天會說十行位有四品。昇夜摩天品。夜摩讚嘆品。十行品。無盡品。從此已後多明別教隔歷相也。第五都率天會說十迴向有三品。昇都率天品。兜率讚嘆品。十迴向品。第六他化天會說十地位有一品。所謂十地位也。第七重會普光明殿會說十地勝進行有十一品。十定品。十通品。十忍品。阿僧祇品。壽量品。菩薩住處品。不思議品。相海品。隨相光明功德品。普賢行品。如來現相品。第八給孤獨苑有一品。所謂入法界品。新譯第八重三會普光明殿會說一品。所謂離世間品。第九迦多林會說一品。所謂入法界品也。此華嚴經龍宮有三本。上本者十三世界微塵數偈。中本四十九萬八千八百偈也。下本十萬偈有之。四十八品。今本但有四十九品。舊譯三十四品有之也。第二阿含經。漸

教三藏。但酪味誘引。次照幽谷。不定教。祕密教。華嚴三七日後。依大梵王請。於波羅奈國鹿野苑。十二年間說小乘法門。化小乘根機。化法四教中。但說三藏教故。兼但對帶中但也。化儀四教中。除頓兼兼漸不定祕密三化儀也。是則化小乘鈍根故。益漸教機也。又於小乘機。聞不定化祕密化。不定機緣可有之。故互不定祕密也。五味中譬酪味。前乳味轉成酪味故。華嚴次所說名阿含也。三照中譬次照幽谷也。四教機中三藏最下劣。故是譬幽谷也。如來日光放三藏教光影。照幽谷義也。擬宜誘引彈訶誘法中誘引教也。而此小機不可信大乘法故。先教小乘淺近法門。誘小機引導大乘。故云誘引教也。次能化教主劣應身也。所居國土同居土也。前華嚴經時。影現報身報土相故。雖著瓔珞細軟衣。今趣鹿野苑小機時。脫瓔珞細軟衣。成丈六劣應小身著鹿野苑膩衣。說小乘淺近法門也。是則四阿含經也。遺教經為結經也。問。鹿苑時。佛最初化度何聲聞耶。答。初化五比丘也。五比丘者。一拘隣。二頹鞞。三拔提。四十力迦葉。五拘梨太子也。先化此五比丘。次利益無量無邊衆生也。問。就鹿苑說教。三轉法輪十二行法輪者如何配立耶。答。四諦法門。經示勸證三。三轉說故云三轉法輪也。所謂示轉法輪勸轉法輪證轉法輪可有之也。意初示四諦理。次勸令行四諦。次證四諦理也。如是經示勸證。三度說。

四諦故。三十二也。指之云。十二行法輪也。問。四阿含經者何等耶。答。一增一阿含。廣明人天因果。二長阿含。明破邪見旨。三中阿含。明深義。四雜阿含。明禪定。俱是小乘經也。佛十二年間說也。第三方等經者。藏通別圓對。彈訶。次照平地。漸教。祕密不定。生蘇味。說時不定。問。方等經說時如何。答。方等說時別立。不立異義也。寺門立說時云。方等時十六年般若時十四年也。而山門不定。說時云。得果之後即有彈訶。鹿苑時二乘證果。即說方等教。彈訶彼證果二乘也。彈訶者斥義也。是則二乘鹿苑時。學三藏教。僅斷界內見思。得羅漢小果。謂至極而成究竟思。今謂無可斷煩惱無可證悟。是云同入法性思也。同入法性思者。同佛思也。凡佛意直說大乘令悟思惟。雖然二乘小機未熟不可信。還成誹謗可墮惡道故。先說誘引方便之三藏淺近教。斷界內見思。證真諦偏真理。一期報命盡。明可歸無餘灰斷旨也。是則今此二乘小機。在生死海。受苦思迷惑。斷煩惱願永不受生死苦。故佛應彼機緣說三藏教。可歸無餘灰斷旨也。然是誘引方便。而終引導大乘。令斷界外塵沙無明別惑。令悟假諦中道理思惟。然二乘不知之。只叶己心。鹿苑三藏教法門思至極處。即說方等大乘法。斥彼二乘思至極處。鹿苑小執也。是云方等彈訶教也。斥之義。謂如二乘無拙物。如何歸灰斷。立菩薩行利益衆生。八相成道。

而成三界獨尊。始過去遠遠父母親類。一切衆生生死受苦。不思化度。己身獨斷惑證理歸。灰斷思拙者二乘根性也。成虎狼野干身。不可成二乘身。今作永不成佛者。淺間數如不合破石。如不敷枯木華。彼若得忍。斥無成佛理時。二乘實思淺間數。迦葉沸泣聲動三千。善吉忙然捨手一鉢。此云彈訶也。又淨名方丈室內立三萬六千床。文殊等菩薩座之。二乘欲登之。床高成不能登。佛教云。可唱須彌燈王佛名二乘唱之時。登座畢又變化天女雨微妙華。此華不染著佛菩薩身。染著二乘身。是欲拂落。溺著目鼻等。恥事無云計。是不斷界外別惑故。界外五塵六欲華。染著二乘身也。被是等彈訶。二乘思惟。昔鹿苑證果時。等佛思。以外僻事有之。佛菩薩境界。智慧深位高最義。如何成佛菩薩。是念起云。恥小慕大思也。是云彈訶益。名生蘇味益也。前酪味轉成勝味。云生蘇味也。如此被彈訶。冥機成通教人。言方等冥成通人也。然方等說時不定者。鹿苑而證二乘果。即有彈訶教故也。假令鹿苑十二年內。可起方等彈訶教故。云說時不定也。釋云。得果之後即有彈訶矣。此意也。次方等名對義。四教並對大小乘對說故名對也。大小乘對說者。以後三大乘。斥小乘三藏故也。化儀四教中非頓教。互餘三也。彈訶鹿苑機故有漸教。大小並座四教交。聞故有互相知不定。又為祕密機說祕密機也。次三照中譬次照平

地也。是則爲四教機。四教其平等說故。日之中譬。通照一切平地也。次教主身相。向本鹿苑丈六劣應身也。是則彈詞鹿苑漸機故也。但時時如須彌山現。大身有之。四教機共有之。中深別圓機。見報身如來微細相好。淺通教機。見勝應身也。但是於釋尊一身上。具三身功德故。勝機令見勝相。劣機令見劣相也。釋云。於色相上。四見不同矣。此意也。如是四教機。各所見不同。不定教筋也。正顯露定教方。只鹿苑而現劣應身。彈詞二乘故。以此筋。方等教主云劣應身也。此方等部有多經。其中本體經。大集經。淨名經等也。方等部結經。璣經也。維摩經。菴維苑說。大集經。大寶房說。成道十六年。楞伽經。楞伽城說。意掘經。舍衛國說。寶積經。四十九會說。解深密經。王法堂說。方等陀羅尼經。祇陀林說。一家以此等經爲方等經大部。自餘小經略不載之。第四般若經者。通別圓帶。熟蘇味。濤汰。漸。不定。祕密。次照平地。是三十箇年四處十六會說也。化法四教中。說通別圓三教。不說三藏教也。雖不說三藏教。尙鹿苑所說帶二乘小果。濤汰之故云帶也。又言濤汰教者。方等時一向斥二乘。不可寄付體彈詞有之。今此般若時。少誘二乘。令轉向大乘故。名濤汰云。轉教也。轉教者。佛勸命身子須菩提等。爲菩薩令轉教大乘法門也。爲菩薩轉教於二乘身。曾不成我物思也。如是令轉教誘二乘。漸令大乘法門手馴。而終至法

華。爲令此等法門聞二乘也。濤汰者。意調二乘心。次第引入大乘機。欲令開悟故。是云般若經濤汰益。五味中云。熟蘇味益也。如是彼濤汰二乘冥機成別教人。般若云。冥成別人。方等彈詞上。云成般若濤汰益也。前生蘇味。重猶練成。勝味云。熟蘇味教也。化儀四教中。顯露定教。而漸教也。濤汰鹿苑漸機故也。亦互不定祕密。又三照中。次照平地接也。此般若部結經。仁王經也。尋云。抑般若說時。定三十箇年。有何證耶。答。仁王經云。二十九年說。彈詞般若波羅蜜矣。此仁王經已前說時。二十九年云故。正說。仁王經年。當三十箇年。故云般若三十箇年也。亦一證。菩提流支法界性論曰。阿含十二年。般若三十箇年。法華八箇年。等有料簡之間。四處十六會者。何等耶。答。四處十六會者。王舍城靈山初六會。室羅筏住逝多林給孤獨苑次三會。他化自在天王末尼室藏殿一會。室羅筏住逝多林給孤獨苑四會。王舍城靈山一會。王舍城竹林苑中白鷲池邊終一會。此大般若經唐玄奘三藏譯也。一部六百卷。二百六十五品。六十億四十萬字也。第五法華是八箇年說之。二處三會說也。二處者。靈山虛空也。此二處中。靈山二度說虛空一度說。故云三會也。不交前三教。但說四教。故云純圓一實教也。論教體雖圓頓一實法。約化儀次第。被云漸教接邊有之。其故鹿苑漸機前四味調熟。至法華開悟。故此漸機被教化方。被云漸教接

云漸圓教也。釋云。漸入頓名爲漸圓。此意也。又法華云。非頓非漸教也。意非化儀頓云。非頓非化儀漸云。非漸也。五味中。醍醐味。是則牛乳次第練成。酪味生蘇味等味。終成究竟醍醐味。不可有過之味。至極味故。是譬一代說教中第一法華也。凡今經一部八卷。二十八品也。前十四品述門。明開三顯一旨。說諸法實相理。開三顯一者。開會三乘即一乘也。此時九界。皆歸一佛乘故。凡夫二乘同成佛也。爾前定性二乘無性有情。被斥永不成佛。法華述門時。初明一切衆生皆成佛道。二乘此時初預成佛授記也。次後十四品本門也。說開近顯遠旨。顯久遠實成也。凡述門十四品間。但約橫明。十果皆成佛。未說久遠實成旨。是則始自華嚴乃至法華述門十四品間。如來今日始成佛說故。是垂述示現化儀云。述門也。次本門時。廢今日始成近情。顯釋尊五百塵點昔成佛。云開述顯本云。本門也。付之有重重配立。問。於二處三會說二十八品。方如何。答。初於靈山會說十品。序品。方便品。譬喻品。信解品。藥草品。授記品。化城品。五百品。人記品。法師品。第二於虛空會說十品。寶塔品。提婆品。勸持品。安樂行品。已上述門十四品。涌出品。壽量品。分別品。隨喜品。法師功德品。不輕品。神力品。第三又靈山會說七品。自虛空歸本靈山說法也。囑累品。藥王品。妙音品。觀音品。陀羅尼品。嚴王品。勸發品。已上本門十四品。法華以無量

義經爲序分。以普賢經爲結經也。問。迹門三周說者如何。答。三周者。法說譬說因緣說也。法說者。直說十如實相法時。上根身子等聲聞開悟。譬說者。爲上法說未悟者。寄三車火宅譬。說十如實相法門時。中根迦葉迦旃延。目連。須菩提等四大聲聞開悟也。因緣說者。爲上聲說時。尚不悟下根聲聞。寄大通佛因緣。說十如實相法時。下根陳如等千二百聲聞開悟。所詮三周。三匝說十如實相法門也。此三周得悟聲聞。云三周得益聲聞也。尋。法華迹門所明十如實相法門者如何。答。方便品經云。佛所成就第一希有難解之法。唯佛與佛。乃能究盡諸法實相。所謂諸法如是相如是性如是體如是力如是作如是因如是緣如是果如是報如是本末究竟等矣。此文法華肝要也。一家所立一念三千法門。依此文也。問。一念三千法門者如何配立耶。答。十界互具足百界也。百界各具十如千如也。此千如各具三種世間。三千世間也。觀此三千諸法全行者一念心。云天台一念三千觀門也。止觀中廣明之。初心難心得也。十界者。地獄。餓鬼。畜生。修羅。人天。聲聞。緣覺。菩薩。佛也。三種世間者。國土世間。五陰世間。衆生世間也。涅槃經。法華同醍醐味。四教共說之。法華說出世本懷畢。佛歸寂滅涅槃理。給體一日一夜說也。爲漏前番五味機。四教共說也。此經明佛性圓常旨也。是則佛說法華經。後可入涅槃告時。大衆悲嘆之故。佛

對大衆。如來常住無有變易。法僧亦爾。唱四教機共聞。常住旨也。其中權機。且權果。蘇息有之。頓而立歸。佛性常住悟也。此經明斷善開提成佛旨也。是斷失三世善根。惡人也。雖然具佛性。常住理明成佛也。尋云。涅槃經四教共說意如何。答。四教共說者有二意。一前番五時。機緣未熟。不悟類。大小權實機不同故。四教共說。依之云。捨教也。二爲末代鈍根衆生。行學小乘權門法。以之爲方便。顯云可悟佛性圓常理意。四教共說也。此涅槃經三十六卷本有之。是云三十六涅槃。又四十卷本有之。像法決疑經爲結經也。已上五時廣立畢。問。佛有三身不同者如何。答。一法身如來。非青黃赤白。非長短方圓形。中道實相理體也。二報身如來。自受用身。是如來內證。自受法樂智慧也。他受用身。是音聲無邊色像無邊身也。三應身如來。劣應身三藏教教主。勝應身通教教主。應身者應同六道衆生。八相成道也。問。此三身如來所居有四種佛土如何。答。同居土。界內劣應身所居士也。釋云。凡聖雜居故云同居矣。二方便土。界外勝應身所居士也。斷見思二乘菩薩生所也。三實報土。界外他受用身所居士也。斷無明證中道菩薩所居士也。帝網無礙境界也。四寂光土。法身自受用身周遍法界理。唯佛與佛境界也。三因佛性者。一正因佛性。衆生所具。無始本有中道理性也。釋云。凡有心者。是正因種矣。二了因佛性。菩提心性即智慧

也。釋云。隨問一句。是了因種矣。三緣因佛性。彈指散華等功德也。釋云。彈指散華是緣因種矣。三德者。一法身正因佛性。至果時名也。二般若了因佛性。至果時名也。三解脫緣因佛性。至果時名也。三道者。一煩惱。至果成般若功德也。二業。到果成解脫功德也。三苦。到果顯法身功德也。問。一大三千界者如何。答。千四洲。千日月。千須彌。千六欲。千梵天。是名千界。集千小千界名。中千界。集千中千界名。大千界。此三合云三千界也。此南洲三千界中央也。故諸佛出世。餘四洲之南洲。佛不出世。此南洲有金剛座。三世諸佛。皆坐金剛座成正覺。此坐上窮地際。下到金剛輪際。問。三輪持大地。方如何。答。三輪者。一風輪。居最下。虛空中有大風。其堅過金剛。廣無數。厚十六億踰繕那也。二水輪。風輪上有水輪。廣十二億三千四百五十由旬。深十一億二萬由旬也。三金輪。水輪上三億二萬凝堅成金。廣如金輪。金輪有大地。厚十六萬八千由旬也。須彌高八萬由旬也。日月衆星繞山半腹。衆生業力繞妙高山有風。日月衆星。依風住。空不墮也。從是諸天雖無日月。自身出光明。仍華開合鳥鳴。靜寂晝夜。華開鳥鳴爲晝。華合鳥靜爲夜也。問。劫有四種。其相如何。答。一成劫。是有二十劫。初一劫有微細風。次成世界大地山等也。次十九劫。諸有情漸住。人壽無量歲也。二住劫。初一劫百年間減二年。次十八劫。從十歲增

至八萬歲。又自八萬歲減至十歲。如是一增爲一劫。第二十劫自十歲增至八萬歲。只一增爲一劫也。三壞劫。是有二十劫。初十九劫漸有情壞也。後一劫火災起。此火燒世界。無一塵遺灰也。四空劫。是有二十劫。壞畢唯有虛空。故云空劫也。凡增劫無佛出世。有情樂增難厭離故也。仍八萬已下百歲已上。佛不出世也。去向滅劫。百歲已下五濁增。可化時佛出世也。問。今此四教五時。依何引證立之耶。答。四教五時證。一簡論義也。四教引證雖非一。先大經所說。四不可說四乘觀智可爲本也。四不可說者。顯四教所證理方。四乘觀智者。顯四教理解能觀智方也。四不可說者。一生生不可說。是三藏生滅理也。指理體云。不可說也。二生不生不可說。是通教無生四諦理也。生不生者。令生不生義也。三不生不可說。是別教理也。不生者。令不生義也。四不生不生不可說。是圓教中道不思議理也。四乘觀智者。大經說也。下智觀故得聲聞菩提。中智觀故得緣覺菩提。上智觀故得菩薩菩提。上上智觀故得佛菩提。此四乘觀智者。所詮聲聞緣覺菩薩佛四入觀智也。是如次四教智可得意也。三藏教雖有三乘。聲聞爲本也。大論小乘經云。聲聞經。通教又雖有三乘。支佛爲本。支佛自聲聞勝故也。別教獨菩薩教。菩薩出假利生爲本。圓教甚深至極教。顯佛果眞實悟教故。佛爲本也。涅槃經中。如是藏通別圓次第配立。雖無之。大

師如此得意爲四教正證也。仍離四乘觀智。不可立四教釋也。問。此四乘觀智四教分別。正自何物起耶。此釋問答也。四教義云。問。四教何起。答。從二觀起。問。三觀從何起。答。從一心起。問。一心從何起。答。從無起矣。取意。問。四教從三觀起云意如何。答。三觀者。空假中三觀也。凡四教門戶雖二分。所結歸只收三觀也。所謂藏通二教。共二乘空爲本故。聲聞支佛空智分齊。三觀中空觀起也。別教三觀中菩薩出假爲本故。假觀起。四乘中約菩薩上智此意也。圓教三觀中之中道實相妙觀。四乘觀智中上上智觀佛菩提智也。仍四教四乘。源從三觀起法門也。問。三觀從一心起云意如何。答。空假中三理。只我一念心。空起假起中。起故也。一念心無色質空也。然又起虛想假也。有無共一心中道也。仍三觀只一心有之也。示云。於法門可有甚深子細也。後可注之。不可聊爾。一家綱要法門故也。今先付四教義問答一端出之畢。問。一心無起云意如何。答。本覺眞如。都迷不起。悟不起。是善彼惡云心不起。仍一念心不起處無云也。然隨緣眞如波一動轉。一念心起處無起云也。凡佛法大事者。悟心源大事也。此一念心迷悟根本也。總釋尊出世。一代所說佛法。爲令解此一念心也。悟之云。衆生得脫終也。釋云。一期縱橫不出。一念三千世間即空假中矣。意佛一代間縱橫說法利生也。縱者。聖設五時說教次第。橫者云。

張八教綱處也。仍四教五時。不出一念心也。次五時引證。大經五味相生譬。華嚴三照譬等也。如上云。已上四教五時名目畢。八宗。一法相宗。立三時教。明五位也。三時教者。一人空法皆有教。是接四阿含等諸小乘經。二人法皆空教。是接諸般若經。三非空非有教。是接深密金光明法華涅槃等諸大乘經也。五位者。一資糧位。謂大乘順解脫分十信十住十行十迴向。二加行位。大乘順決擇分十迴向後心已上二位初僧祇也。三通達位。菩薩所住見道即歡喜地也。四修習位。菩薩所住修道。從第二至法雲地。從初地至七地。第二僧祇。八地已上第三僧祇。五究竟位。謂無上正等菩提。此宗能釋諸法相性故。云法相宗。以深密瑜伽等六經十一論爲所依。則唐玄奘三藏所傳也。遠承彌勒無著。近承護法論師也。二三論宗。明三法輪。一根本法輪。攝華嚴經。二枝末法輪。攝阿含方等般若諸大小乘經。三攝末歸本法輪。攝法華經。以三論爲所依。故立名也。三論者。中論四卷百論二卷十二門論一卷。此宗後秦羅什三藏所傳也。今本朝皆承吉藏法師流也。三華嚴宗。明五時教。一漸教。攝阿含等諸小乘經。辨二十部諸小乘論。二大乘始教。攝深密等大乘經。瑜伽唯識等論。三大乘終教。攝涅槃經等。四頓教。無別部攝諸大乘所明是心是佛等文。五大乘圓教。攝華嚴及法華。以華嚴經爲所依。此宗大周法藏法師所傳。四天台宗。明四教五時。天台者

是山名也。天有六星名三台星。此山對之。故云天台。此宗從是起故也。若以所依爲名者。可云法華宗也。是隋朝天台智者大師所傳也。五真言宗。明三部。一大悲胎藏界。二金剛界。三蘇悉地。毘盧遮那內證說法。直以真語爲門故名真言宗。以毘盧遮那經金剛頂經蘇悉地經爲所依。但善無畏三藏傳胎藏。金剛智三藏傳金剛界。至大唐國互爲師資傳兩部也。六俱舍宗。明三學。以俱舍論爲所依。世親菩薩造。玄奘所譯也。七成實宗。明二十七賢聖。訶梨跋摩造也。八律宗。開五部。一曇無德部。二薩婆多部。三彌沙塞部。四波菴富羅部。五迦葉遺部。如來滅後二百餘年。掬多三藏有五人弟子。於大部毘尼各執一見。終爲五部毘尼也。已上

慶安三曆初春日

西谷名目卷下畢

[illegible]

顯戒論卷之上

前入唐受法沙門傳燈法。師最澄撰

稽首十方常寂光

實報方便同居土

稽首十方真如性

四教五味權實等

稽首十方內眷屬

第一義諦和合僧

歸命臺藏盧舍那

歸命佛性一實戒

歸命上座如來母

歸命妙海王子等

歸命南岳天台等

我今顯發一乘戒

爲開圓戒造此論

冥護顯護無妨難

二種生死諸有情

開悟一心法性本

恭聞在俗君子。靡特已長。況此沙門。何談

彼短。嗟乎守玄欲默。圓戒將泯。順世發

言。是非難絕。是以。造顯戒論。進弘仁君

伏惟皇帝陛下。明等日月。德同天地。政行

五常。教信一味。弘仁無外。賢臣無隱。佛日

重光。內證道興。竊教大戒。必可興顯之時。

蘭若禪窟。必可建立之日。所以舉三寺文。

請大乘院。定文殊位。望菩薩僧。原夫。賜白

常住內證三身佛

大悲示現大日尊

妙法一乘真實教

八萬法藏一切經

大智大悲大三昧

地前地上諸菩薩

千華百億釋迦尊

十重四十八輕戒

文殊師利大菩薩

二十有餘。菩薩衆

傳戒師師諸聖衆

利樂一切諸有情

仰願常住深三寶

傳戒護國盡後際

防非止惡護佛種

自受法樂遊寂光

牛朝。不用三車。得家業夕。何須除糞。故

經云。正直捨方便。但說無上道。又云。今所

應作。唯佛智慧。當今六統。振勢抑沒。佛

戒群釋。口。強慕對論。三百刺心。何得。戒

口。且直筆代口。以陳萬一。伏願明君。幸照

殿最。此論三卷。有上中下。錄其篇目。先發

大綱云爾

顯戒論卷上 兩篇 十三明據

開雲顯月篇第一

開顯三寺所有國篇第二

開示大日本國先大乘寺後兼行寺明據一

開示建寺本願有差別明據二

開示鳴鐘無遮違現事明據三

開示初修業菩薩不同小乘寺明據四

開示同小律儀菩薩不同小律儀菩薩明據五

開示四種三昧院明據六

開示大乘得定者明據七

開示利他之故受小律儀明據八

開示上品殊勝不大乘意明據九

開示菩薩利他故外現聲聞相明據十

開示寂山不類大天明據十一

開示分部無是非明據十二

開示滅後分部住持明據十三

顯戒論卷中 三篇 二十九明據

開顯文殊上座篇第三

開示小乘上座明據十四

開示大乘上座像明據十五

開示大唐文殊爲上座新制明據十六

開示前入唐留學僧不言上座明據十七

開示見唐一隅知天下上座明據十八

開顯大乘大僧戒篇第四

開示千佛大戒明據十九

開示佛戒別解脫戒明據二十

開示聲聞比丘外別有大乘出家菩薩明據二十一

開示梵網經破小乘明據二十二

① 正保三年刊大正大學藏本。② 鎌倉時代刊東寺觀智院藏本。甲本上卷缺。③ 傳教大師全集本。④ 〔之〕一。⑤ 師十(位)⑥ 菩薩衆二結菩薩⑦ 宣二四⑧ 乙本冠註曰薩下學下文脫僧字。⑨ 乙本冠註曰戒字下文無之。⑩ (開顯授大乘戒爲大僧篇第五)十開⑪

大日本國六統表 前入唐沙門最澄重巖重

貴島宮御宇天皇。歲次戊午。百濟王。奉濟

弘仁十年五月十九日

①有二府②③(顯或論卷上)④⑤獨不二不獨⑥⑦遂一遂⑧⑨也二已⑩⑪獨一獨⑫⑬忌二則⑭⑮然二衆⑯⑰行二衆⑱⑲庚二土⑳㉑乙本冠註曰歸他文作淳㉒遂一遂㉓㉔戔一戔㉕㉖夾二夾㉗㉘乙本冠註曰佛字上下疑有脫字㉙㉚開二開㉛㉜誰二誰也㉝㉞對來三衆對

大僧都傳燈大法師位 護命

少僧都傳燈大法師位 長慧

少僧都傳燈大法師位 在法山

律師傳燈大法師位 施平

律師傳燈大法師位 豐安

律師傳燈大法師位 脩圓

律師傳燈大法師位 泰演

宗意難忍且說不輕伽陀曰

西國流傳戒 文殊上座多

六綱求寂滅 寧奚愛娑婆

敬奉不輕記 當來作佛陀

莫障圓妙道 爲濟彼珠鵝

開示三寺所有國篇第二

山家式曰

一凡佛寺有三

一者一向大乘寺 初修業菩薩所住寺

二者一向小乘寺 一向小乘律師所住

寺

三者大小兼行寺 久修業菩薩所住寺

天台法華宗 年分學生 并回心向大初修

業者 一十二年 令住深山四三昧院 得

業以後 利他之故 假受小律儀 許住兼

行寺

僧統奏曰 件三種寺 今有何處已上奏文

論曰 彼三種寺者 遠在五印度 中在大唐

國 近可在此間 小乘學者 大乘學者 兼學

大小 所住伽藍 是名爲寺 其文不墮 由何

致疑也 謹案 玄奘三藏西域傳 有三學國 具列如左

第一習學大乘國 略一十五國

一 迦畢試國 周四千餘里 國大都城 周

十餘里 伽藍百餘所 僧徒萬餘人 並多習學

大乘佛法

二 濫波國 周千餘里 國大都城 周十餘里

伽藍十餘所 僧徒萬餘人 並多習學大乘佛法

三 僧訶補羅國 周三千五百里 國大都

城 周十四里 伽藍三所 僧徒百餘人 並學

大乘佛法

四 迦濕彌羅國 周七千餘里 國大都城 南

北十二三里 東西四五里 伽藍百餘所 僧

徒五千餘人 大山有故伽藍 僧徒三十餘

人 並學大乘佛法

五 毘羅那國 周二千餘里 國大都城

周十餘里 伽藍二所 僧徒三百人 並皆習學

大乘佛法

六 摩揭陀國 周五千餘里 城少居人 邑

多編戶 伽藍二十所 僧徒萬有餘人 並

多宗習大乘佛法 有跋始婆僧伽藍 僧徒

七百餘人 並學大乘佛法

七 烏荼國 周七千餘里 國大都城 周二十

餘里 伽藍百餘所 僧徒萬餘人 並皆習學大

乘佛法

八 羯陵伽國 周五千餘里 國大都城 周

二十餘里 伽藍十餘所 僧徒五百餘人 習學

大乘上座部法

九 憍薩羅國 周六千餘里 國大都城 周

四十餘里 伽藍百餘所 僧徒萬餘人 並皆

習學大乘佛法

十 僧伽羅國 周七千餘里 國大都城 周四

千餘里 伽藍數百所 僧徒二萬餘人 遵行

大乘上座部法

十一 蘇刺他國 周四千餘里 國大都城 周

三千餘里 伽藍五十餘所 僧徒三千餘人

多學大乘上座部法

十二 伐刺擊國 周四千餘里 國大都城 周

二千餘里 伽藍數十 荒地已多 僧徒三百

餘人 並學大乘佛法

十三 遭矩吒國 周七千餘里 國大都城 周

三十餘里 敬崇三寶 伽藍數百所 僧徒萬

餘人 並皆習學大乘佛法

十四 祈旬迦國 周千餘里 國大都城 周

千餘里 伽藍數十 毀壞已多 僧徒百餘人

習學大乘

十五 瞿薩旦那國 周四千餘里 伽藍百有

餘所 僧徒五萬餘人 並多習學大乘佛法

第二兼學大小國 一十五國

一 閼婁達羅國 東西千餘里 南北八百餘

里 國大都城 周十二三里 伽藍五十餘所 僧

徒二千餘人 大小二乘 專門習學

二 屈露多國 周三千餘里 國大都城 周十

四五里 伽藍二十餘所 僧徒千餘人 多學大

乘 少習諸部

三 林菟羅國 周五千餘里 國大都城 周

二十餘里 伽藍二十餘所 僧徒二千餘人 大

小二乘 兼功習學

四 羯若鞠闍國 周四千餘里 國大都城 長

①有二在* ②彼二件* ③應寂少二徒六千餘人 ④乙本冠註曰那傳作劇 ⑤二二五 ⑥(餘)十所 ⑦千二十* ⑧地二地 ⑨十二千*

二*千餘里。廣四五里。伽藍百餘所。僧徒萬餘人。大小二乘。兼功習學。

五。阿踰陀國。周五千餘里。國大都城。周二十餘里。伽藍百有餘所。僧徒三千餘人。大乘小乘。兼功習學。

六。弗栗特國。周四千餘里。伽藍十餘所。僧徒減千人。大小二乘。兼功通學。

七。尼波羅國。周四千餘里。國大都城。周二十餘里。邪正兼信。伽藍天祠。接堵連隅。僧徒一千餘人。大小二乘。兼功綜習。

八。奔那伐彈那國。周四千餘里。國大都城。周三十餘里。伽藍二十餘所。僧徒三千餘人。大小二乘。兼功綜習。

九。恭建那補羅國。周五十餘里。國大都城。周三十餘里。伽藍百餘所。僧徒萬餘人。大小二乘。兼功綜習。

十。摩訶剌他國。周六十餘里。國大都城。周三十餘里。伽藍百餘所。僧徒五千餘人。大小二乘。兼功綜習。

十一。契吒國。周三千餘里。國大都城。周二十餘里。伽藍十餘所。僧徒千餘人。大小二乘。兼功習學。

十二。耶闍衍那國。周六千餘里。國大都城。周三十餘里。伽藍數十所。僧徒三百餘人。大小二乘。兼功習學。

十三。鉢伐多國。周五千餘里。國大都城。周二十餘里。伽藍十餘所。僧徒千餘人。大小二乘。兼功習學。

十四。狼揭羅國。東西南北各數千里。國大都城。周三十餘里。伽藍百餘所。僧徒六千餘人。大小二乘。兼功習學。

十五。活國。周三千餘里。國大都城。周二十餘里。伽藍十餘所。僧徒數百人。大小二乘。兼功綜習。

第三。但學小乘國。四十一國。

一。阿耆尾國。東西六百餘里。南北四百餘里。國大都城。周六七里。伽藍十餘所。僧徒二千餘人。習學小乘教。

二。屈支國。東西四千餘里。南北六百餘里。國大都城。周十七里。伽藍百餘所。僧徒五千餘人。習學小乘教。

三。跋祿迦國。東西六百餘里。南北三百餘里。國大都城。周五百里。伽藍數十所。僧徒千餘人。習學小乘教。

四。瞿曇國。東西八百餘里。南北四百餘里。國大都城。周二十餘里。伽藍百有餘所。僧徒三千餘人。並皆習學小乘法教。

五。梵衍那國。東西二千餘里。南北三百餘里。國大都城。長六七里。伽藍數十所。僧徒數千人。宗學小乘。

六。磔迦國。周萬餘里。國大都城。周二十餘里。伽藍十所。僧徒百餘人。並學小乘法。

七。至那僕底國。周二千餘里。國大都城。周十四里。伽藍十所。僧徒三百餘人。學說一切有部。

八。波理夜咀羅國。周三千餘里。國大都城。周十四里。伽藍八所。僧徒寡少。習學小乘。

九。薩他泥濕伐羅國。周七千餘里。國大都城。周二十餘里。伽藍三十所。僧徒七百餘人。並皆習學小乘法教。

十。寧祿勤那國。周六千餘里。國大都城。周二十餘里。伽藍五所。僧徒千餘人。多學小乘。少習餘部。

十一。鉢底補羅國。周六千餘里。國大都城。周二十餘里。伽藍十餘所。僧徒八百餘人。多學小乘教。

十二。瞿毘霜那國。周二千餘里。國大都城。周十四里。伽藍二所。僧徒百餘人。並皆習學小乘法教。

十三。聖醯聖咀羅國。周三千餘里。國大都城。周十七里。伽藍十餘所。僧徒千餘人。並皆習學小乘正量部法。

十四。劫比他國。周二千餘里。國大都城。周二十餘里。伽藍四所。僧徒千餘人。學小乘正量部法。

十五。阿耶穆佉國。周二千四百五里。國大都城。周二十餘里。伽藍五所。僧徒千餘人。習學小乘正量部法。

十六。鉢邏那伽國。周五千餘里。國大都城。周二十餘里。伽藍兩所。僧徒寡少。並皆學小乘法教。

十七。橋賞彌國。周六千餘里。國大都城。周二十餘里。伽藍十餘所。僧徒三百餘人。學小乘教。

十八。韓索迦國。周四千餘里。國大都城。周十六里。伽藍二十餘所。僧徒三千餘人。並學小乘教。

小乘正量部法

十九、室羅伐悉底國 周六千餘里。都城荒傾。周二十餘里。伽藍數百所。僧徒寡少。學正量部。

二十、婆羅痾斯國 周四千餘里。國大都城。長十八里。廣五六里。伽藍三十餘所。僧徒三千餘人。就學小乘正量部法。

二十一、戰主國 周二千餘里。都城周十餘里。伽藍十餘所。僧徒減千人。就皆遵習小乘教法。

二十二、吠舍離國 周五千餘里。伽藍數百所。僧徒寡少。習學小乘正量部法。

二十三、伊爛拏鉢伐多國 周三千餘里。國大都城。周二千餘里。伽藍十餘所。僧徒四千餘人。多學小乘正量部法。

二十四、瞻波國 周四千餘里。國大都城。周四十餘里。伽藍數十所。僧徒二百餘人。習小乘。

二十五、三摩呬吒國 周三千餘里。國大都城。周二十餘里。伽藍二千餘所。僧徒二千餘人。就皆遵習上座部學。

二十六、羯羅拏蘇伐剌那國 周四千四百五十里。國大都城。周二十餘里。伽藍二千餘所。僧徒二千餘人。小乘習學正量部法。

二十七、跋那羯磔伽國 周六千餘里。國大都城。周四十餘里。伽藍二千餘所。僧徒二千餘人。就多習學大眾部法。

皆遵學上座部法

二十九、摩臘婆國 周六十餘里。國大都城。周三十餘里。伽藍數百所。僧徒二萬餘人。習學小乘正量部法。

三十、伐臘毘國 周六千餘里。國大都城。周三十餘里。伽藍百餘所。僧徒六千餘人。多學小乘正量部法。

三十一、阿難陀補羅國 周二千餘里。國大都城。周二十餘里。伽藍十餘所。僧徒減千人。習學小乘正量部法。

三十二、翟折羅國 周五千餘里。國大都城。周三十餘里。伽藍一所。百餘人。習學小乘教說一切有部。

三十三、信度國 周七千餘里。國大都城。周三十餘里。伽藍數百所。僧徒萬餘人。就學小乘正量部法。

三十四、阿闍婆翅羅國 周五千餘里。國大都城。周二十餘里。伽藍八十餘所。僧徒五千餘人。就學小乘正量部法。

三十五、波刺斯國 周數萬里。國大都城。周四十餘里。伽藍二三所。僧徒數百人。就學小乘教。

三十六、臂多勢羅國 周三千餘里。國大都城。周二十餘里。伽藍五十餘所。僧徒三千餘人。就學小乘正量部法。

三十七、阿奈茶國 周二千四百五十里。國大都城。周二十餘里。伽藍二十餘所。僧徒二千餘人。多學小乘正量部法。

城。周十四五里。伽藍三所。僧徒數十。然皆遵習大眾部法。

三十九、竭盤陀國 周二千餘里。國大都城。周二十餘里。伽藍十餘所。僧徒五百餘人。習學小乘教。

四十、烏毘國 周千餘里。國大都城。周十餘里。伽藍十餘所。僧徒減千人。習學小乘教。

四十一、佉沙國 周五千餘里。伽藍數百所。僧徒萬餘人。習學小乘教。

又謹案。義淨三藏南海寄歸內法傳第一云。大乘小乘。區分不定。北天南海之郡。純是小乘。神州赤縣之鄉。意存大乘。自餘諸處。大小雜行。已上明知。小大及兼學。具載西域。大小別修事。亦出南海傳。而今僧統。奏云。仲三種寺。今有何處者。未案兩傳也。

開示大日本國先大乘寺。後兼行寺。明據一。

僧統奏曰。我日本國。曾無此寺。已上論曰。上宮建寺。二百餘年。伽藍太多。豈無三之中一寺哉。又東大寺深律師論云。一向大乘寺。此間亦有。謂如行基僧正四十九院。又傳戒師僧來儀。已依大師遺訓。皆受聲聞別解脫戒。爲比丘菩薩。從爾已後。非是一向大乘之寺。已上當知。初時稱者。一向大乘寺。後時名爲大小兼學寺。夫隨機定寺。不得不別。藏通兩機之菩薩。應受小乘律儀戒。別圓二機之菩薩。應受大乘律儀戒。今僧統奏云。曾無此寺者。亦違深律師論也。

①法二婆②乘十(教)③小乘習學二習學小乘④(信徒)十百⑤二二三⑥法二多⑦城十(傳)⑧者二爲⑨也一

開示建寺本願有差別明據二

僧統奏曰建寺本願無三差別已上奏文

論曰建寺本意爲置出家亦爲住持三寶

壽命若不爾者不是小乘寺不是大乘寺

不是兼行寺也三色寺之外更名何等寺

也當知深律師論有二種寺何無三別

也

開示鳴鐘無違違現事明據三

僧統奏曰毘尼藏中不許別衆開門鳴鐘

意在無遮已上奏文

論曰如僧統言者教理可爾而僧籍定數

外飯有限但言唱無遮飯存有遮招提常

住其意亦別若存無遮可順疊謨也

開示初修業菩薩不同小乘寺明據四

僧統奏曰況菩薩四弘願豈有三執哉法

界爲家何處非寺由是之故可無三寺

論曰四弘誓願者立於差別境上求及下

化可成亦可度也夫法界爲家者此即觀

心之境界也建立伽藍者爲有特之身命

也若引有特身強同觀心境何制難處亦

制安居也故銑律師云言安居者要期此

住故曰安居比見濫用法界安居出乖

聖教愚人違棄曾未思擇必是天魔壞亂

佛法甚可悲哉既遍法界何用安居何故

此文令立安居坐禪處已上奏文

奏法界爲家言何處非寺義定隨彼所破

也謹案說妙法決定業障經云爾時夫人白

佛言若有初修行菩薩何等之人非善知

識不應共住佛告夫人若三界中梵釋四

王沙門婆羅門皆與修行菩薩爲善知識

唯除聲聞非善知識恐聲聞退修修行菩薩

大乘道行何以故聲聞緣覺爲已利故勸

引初修行菩薩回入小乘是以聲聞乘人

非善知識夫人當知初修行菩薩不應與

聲聞比丘同居房舍不同坐床不同行

路又云復次修行菩薩不應數覽小乘經

論何以故爲障佛道故夫人當知修行

菩薩寧捨身命不棄菩提而入聲聞求

羅漢道已上奏文

比丘同居房舍不同坐床不同行路

也又案稱讚大乘功德經云爾時衆中有

一菩薩示爲女相名德嚴華承佛威神從

座而起稽首作禮而白佛言何等名爲善

薩惡友新學菩薩知已遠離爾時佛告德嚴

華言我觀世間無有天魔梵釋沙門婆

羅門等與新學菩薩於無上菩提爲惡知

識如樂聲聞獨覺乘者所以者何夫爲善

薩必爲利樂諸有情故勤求無上正等菩

提樂二乘人志意下劣唯求自證涅槃樂

以是因緣新學菩薩不應與彼聲聞同

住一寺同止一房同處經行同路遊適若

諸菩薩已於大乘具足多聞得不壞信我

別開許與彼同居爲引發心趣善提故若

彼種種善根未熟不應爲說大乘法教令

生誹謗獲罪無邊新學菩薩但應親近久

學大乘多聞菩薩爲於無上正等菩提所

種善根速成就故不應親近樂二乘人

所以者何彼障菩薩菩提心故彼令棄捨

菩提心故彼令虧損菩提心故彼令毀犯

菩薩行故菩薩當棄捨身命不應棄捨

大菩提心發起趣求二乘作意若諸菩薩

勸諸有情捨菩提心趣二乘地若諸菩薩

勸諸有情捨菩提心造諸惡業俱墮地獄

受諸劇苦菩薩寧守大菩提心造五無間

受地獄苦終不棄捨大菩提心而欲趣求

預流果證菩薩寧守大菩提心百千大劫

受地獄苦終不棄捨大菩提心而欲趣求

一來果證菩薩寧守大菩提心受傍生身

或作餓鬼終不棄捨大菩提心而欲趣求

不還果證菩薩寧守大菩提心造十惡業

墮諸惡趣終不棄捨大菩提心而欲趣求

無生果證菩薩寧守大菩提心入大火坑

救諸含識終不棄捨大菩提心而同法

賊趣涅槃界菩薩哀愍一切有情於生死

中輪轉無救初發無上菩提心時一切天

人阿素洛等皆應供養已能映奪一切聲

聞獨覺乘果已能摧伏一切魔軍諸惡魔

王皆大驚怖時德嚴華聞佛語已重請佛

言何謂魔軍唯願世尊哀愍爲說佛告德

嚴華若有聞說大乘法教不生隨喜不

樂聽聞不求悟入不能信受反加輕笑

毀些凌憤離間語誑誑打罵擯應知此等

皆是魔軍是則名爲樂非法者性鄙劣者求

外道者行邪行者壞正見者應知此等謗

毀大乘當墮地獄受諸劇苦從彼出已

生餓鬼中經百千劫常食糞穢後生人中

●外一升●●者十(是)●●出二既●●乙本冠註曰既乘等二句諸本脫誤今依明藏疏補正●●致十(人法俱非)●●●(不)一●●●(聲聞)一●●●乙本冠註曰法經作法●●乙本頭註曰教經作數●●語二勝●●乙本冠註曰勝諸本誤作語依經改下皆同

盲聾瘡癩。支體不具。其鼻膈。思鈍無知。形貌煙陋。如是漸次。罪障消除。流轉十方。或遇諸佛。親近供養。復聞大乘。聞已或能。隨喜信受。因此便發大菩提心。勇猛精勤。修菩薩行。漸次增進。乃至菩提。已上明知初業菩薩。不共小儀也。

問示同小律儀菩薩。不同小律儀菩薩明。抄五

謹案。不必定入定入印經云。爾時文殊師利。童子。白佛言。世尊。唯願世尊。為諸菩薩。說。必定不必定入智印法門。以彼印故。令我。得知此菩薩必定。此菩薩不必定。此不必。定阿耨多羅三藐三菩提。退無上智道。佛言。文殊師利。此中則有五種菩薩。何等為五。一者羊乘行。二者象乘行。三者月日神通乘行。四者聲聞神通乘行。五者如來神通乘行。文殊師利。如是名為五種菩薩。文殊師利。初二菩薩。不必定阿耨多羅三藐三菩提。退無上智道。後三菩薩。必定阿耨多羅三藐三菩提。不退無上智道。文殊師利言。世尊。何者。等二菩薩。不必定阿耨多羅三藐三菩提。退無上智道。世尊。何者。三菩薩。必定阿耨多羅三藐三菩提。不退無上智道。佛言。文殊師利。羊乘行菩薩。象乘行菩薩。此二菩薩。不必定阿耨多羅三藐三菩提。退無上智道。文殊師利。月日神通乘行菩薩。聲聞神通乘行菩薩。如來神通乘行菩薩。此三菩薩。必定阿耨多羅三藐三菩提。不退無上智道。文殊師利。應云何知羊乘行菩薩。

文殊師利。譬如有人。他方五百佛之世界。微塵等數世界之外。彼有因緣。有大因緣。彼有所作。有大所作。彼有所重。有大所重。為彼事故。欲過如是微塵世界。到於彼處。如是思惟。我乘何乘。而能得過如是世界。得到彼處。如是之人。即便思惟。若我今者。乘於羊乘。則應得過如是世界。到於彼處。文殊師利。如是之人。既思惟已。即乘羊乘。發行彼道。逕長久時。到百由旬。大風輪起。吹令迴還。八千由旬。文殊師利。於意云何。如是之人。乘彼羊乘。於彼世界。能過到不。若逕一劫。若一百劫。若一千劫。億百千劫。若不可說不可說劫。彼人能過一世界不。文殊師利答言。世尊。彼若能過一世界者。無有是處。如是之人。乘彼羊乘。若逕一劫。若一百劫。若一千劫。億百千劫。若不可說不可說劫。若能得過一世界者。無有是處。佛言如是。文殊師利。若善男子。若善女人。發阿耨多羅三藐三菩提心。已。聲聞乘人。相隨止住。近聲聞人。習聲聞人。恭敬供養。聲聞乘人。共為知識。財物交通。與共同住。若在林中。若在寺舍。若經行處。同一處行。讀聲聞乘。誦聲聞乘。思聲聞乘。信聲聞乘。復教他人讀誦思信。如是之人。住聲聞乘。攝聲聞乘。種善根行。聲聞所牽故。得鈍智。退無上智道。如是菩薩。修善根行。則還愚鈍。破壞不成。文殊師利。譬如有人。若患眼病。若有目眼。如是之人。

為開眼故。一月療治。動不休息。過一月。已。眼得少開。彼有怨惡。常伺其便。把碎畢鉢。著其眼中。令彼人眼轉開更閉。不得開眼。如是如是。文殊師利。若彼菩薩。修善根心。慧根慧眼。而復後時。住聲聞智。種善根行。則還愚鈍。破壞不成。文殊師利。此羊乘行菩薩。應知文殊師利。應云何知象乘行菩薩。文殊師利。譬如有人。如是微塵世界之外。彼有因緣。有大因緣。彼有所作。有大所作。彼有所重。有大所重。為彼事故。欲過如是微塵世界。到於彼處。如是思惟。我乘何乘。而能得過如是世界。到於彼處。如是之人。即便思惟。若我今者。有八分相應象乘者。則應得過如是世界。到於彼處。文殊師利。如是之人。既思惟已。即乘八分相應象乘。發行彼道。百年當行。三千由旬。大風輪起。吹令迴還。一千由旬。文殊師利。於意云何。如是之人。乘彼象乘。於一世界。能過到不。若逕一劫。若一百劫。若一千劫。億百千劫。若不可說不可說劫。彼人能過一世界不。文殊師利答言。世尊。彼若能過一世界者。無有是處。如是之人。乘彼象乘。若逕一劫。若一百劫。若一千劫。億百千劫。若不可說不可說劫。若能得過一世界者。無有是處。佛言如是。文殊師利。若善男子。若善女人。發阿耨多羅三藐三菩提心。已。聲聞乘人。相隨止住。近聲聞人。習聲聞人。共為知識。與共同住。若在林中。若在寺舍。若經行處。同一處行。讀聲聞乘。誦聲聞

乘思聲聞乘。信聲聞乘。復教他人讀誦思信。如是之人。住聲聞智。攝聲聞乘。種善根行聲聞所奉故。得鈍智。退無上智道。如是菩薩。修善提心。種善根行。安住大乘。而復後時住聲聞智。種善根行。則還愚鈍。破壞不成。文殊師利。譬如大木廣千由旬。大海所漂。於大海中。濟渡衆生。空行夜叉。出置陸地。繫縛在於五百由旬大鐵坑上。文殊師利。於意云何。如是大木。彼大海水。復能漂不。復能海中濟衆生不。文殊師利。答言不能。佛言如是。文殊師利。若彼菩薩。修善提心。種善根行。修行一切智智海。道。牽迴令退。則不能向一切智智大海之道。不能救拔生死大海一切衆生。文殊師利。此象乘行菩薩。應知。文殊師利。應云何知。月日神通乘行菩薩。文殊師利。譬如有人。如是微塵世界之外。彼有因緣。有大因緣。彼有所作。有大所作。彼有所重。有大所重。爲彼事故。欲過如是微塵世界。到於彼處。如是思惟。我乘何乘。而能得過如是世界。到於彼處。如是之人。即便思惟。若我今者。乘於月日神通乘者。則應得過如是世界。到於彼處。文殊師利。如是之人。既思惟已。即乘月日神通之乘。發行彼道。文殊師利。於意云何。如是之人。乘於月日神通之乘。於彼世界。能過到不。文殊師利。答言。世尊。久時則能。佛言如是。文殊師利。若善男子。若善女人。發阿耨多羅三藐三菩提心。已。不與一切聲聞乘人。相隨止住。不近一

切聲聞乘人。不習一切聲聞乘人。不作知識。財物不交。不共同住。若在林中。若在寺舍。若有經行處。不同處行。亦不讀誦聲聞乘法。不思不信。聲聞乘法。不教他人讀誦信學。乃至一偈。亦不學習。不讀不誦。彼人若讀。則讀大乘。彼人若誦。則誦大乘。若有所說。則說大乘。乃至一偈。文殊師利。此是月日神通乘行菩薩。應知。文殊師利。譬如有大伽樓羅王。大力少壯。隨意所念。須彌山頂。能到異處。如是如是。文殊師利。月日神通乘行菩薩。戒聞深心。大力少壯勇健。能得隨心所念。佛佛世界。皆能過到。於諸如來衆會。輪中。皆能示身。文殊師利。應云何知。聲聞神通乘行菩薩。文殊師利。譬如有人。如是微塵世界之外。彼有因緣。有大因緣。彼有所作。有大所作。彼有所重。有大所重。爲彼事故。欲過如是微塵世界。到於彼處。如是思惟。乘何神通。而能得過如是世界。到於彼處。如是之人。即便思惟。我今若乘聲聞神通。則應得過如是世界。到於彼處。文殊師利。如是之人。即便思惟。已。即爾便乘聲聞神通。發行彼道。文殊師利。於意云何。如是之人。乘聲聞神通。於彼世界。能過到不。文殊師利。答言。佛言如是。文殊師利。若善男子。若善女人。發阿耨多羅三藐三菩提心。已。不與一切聲聞乘人。相隨止住。不近一切聲聞乘人。不習一切聲聞乘人。不作知識。財物不交。不同修行。不共語說。不共同住。若在林中。若在寺舍。若

經行處。不同處行。不讀不誦。聲聞乘法。不思不信。聲聞乘法。不教他讀。不教他誦。乃至一偈。於聲聞乘。不相應誦。亦不教他。彼人若讀。則讀大乘。彼人若誦。則誦大乘。亦教他人讀誦大乘。若有所說。則說大乘。彼於解信大乘。菩薩摩訶薩等。讀大乘人。誦大乘人。攝大乘人。敬重正信。隨順修學。與共相應。隨逐不捨。依附親近。如法供養。共爲知識。與共同住。若在林中。若在寺舍。若經行處。與共同行。於大乘人。攝大乘人。受大乘人。持大乘人。第一敬重。最勝供養。所謂燈明。種種華香。抹香塗香。妙鬘塗身。如是供養。如是是人。讀誦大乘。第一喜心。爲他人說。心不輕蔑。未學菩薩。正面言說。先問訊。不作惡語。不麁。麁語。常說愛語。說美妙語。如是之人。乃至失命身死。因緣。不捨大乘。常攝一切行。大乘人。學大乘人。讀大乘人。誦大乘人。攝大乘人。如力攝取。如法攝取。如心所攝。彼人如是。無人憎惡。無與對常求一切未曾聞經。心常敬重。所從聞者。心不輕蔑。未學菩薩。於他人過。若實不實。不說不狂。不求他便。常勤修學。慈悲喜捨。文殊師利。此是聲聞神通乘行菩薩。應知。文殊師利。應云何知。如來神通乘行菩薩。文殊師利。譬如有人。如是微塵世界之外。彼有因緣。有大因緣。彼有所作。有大所作。彼有所重。有大所重。爲彼事故。欲過如是微塵世界。到於彼處。如是思惟。乘何神通。而能得過如是世

◎乙本冠註曰抗難作境 ◎〔有〕一 ◎〔有〕二林 ◎〔即〕一 ◎〔若〕十善 ◎〔是〕十之 ◎〔先〕十之 ◎乙本冠註曰續經作讀
◎狂一在 ◎

界到於彼處。如是之人。即便思惟。我今若乘。如來神通。則應得過。如是世界。到於彼處。文殊師利。如是之人。既思惟已。即爾便乘。如來神通。發行彼道。文殊師利。於意云何。如是之人。如來神通。於彼世界。能速過不。文殊師利答言。能過。佛言。如是。文殊師利。若善男子。若善女人。發阿耨多羅三藐三菩提心已。不與一切聲聞乘人。相隨止住。不近一切聲聞乘人。不習一切聲聞乘人。不作知識。財物不交。不同修行。不共語說。不共同住。若在林中。若在寺舍。若經行處。不同處行。不讀不誦聲聞乘法。不思不信聲聞乘法。不教他讀。不教他誦。乃至一偈。於聲聞乘。不相應讀。不相應誦。亦不教他。彼人若讀。則讀大乘。若彼人若誦。則誦大乘。教他人誦大乘。若有所說。則說大乘。如是之人。身口意淨。善持戒法。亦令他人身口意淨。令住善法。彼於修行大乘。菩薩摩訶薩等。讀大乘人。誦大乘人。攝大乘人。敬重正意。隨順修學。與共相應。隨逐不捨。依附親近。如法供養。共為知識。與共同住。若在林中。若在寺舍。若經行處。與共同行。於行大乘人。攝大乘人。受大乘人。持大乘人。第一敬重。最勝供養。所謂燈明。種種華香。抹香塗香。妙鬘塗身。如是供養。如是之人。讀誦大乘。第一喜心。教他人讀。教他人誦。心不轉。蔑末學菩薩。於餘菩薩。安住令學。常說愛語。說美妙語。如是之人。乃至失命身死因緣。不捨大乘。常

攝一切行大乘人。學大乘人。讀大乘人。誦大乘人。攝大乘人。攝大乘人。第一敬重。心生大喜。說大供養。亦令他人如是修學。有大深心。彼人如是。無人憎惡。不與諍對。常求一切未曾聞經。第一深心。殷重心求。心常敬重。所從聞者。於彼人所。生於師。子想。亦令他人如是修學。心不輕蔑。末學菩薩。於他人過。若實不實。不說不狂。不求他便。亦教他人如是修學。已上明知。五種菩薩。或有必定。或不必定。其不必定者。由共小儀故。羊乘象乘者。佛果不必定。是即藏通戒。無翼劣菩薩。三種神通乘。佛果已必定。是當別圓戒。直道菩薩等。此間大乘學。云何執小儀。永遮大別儀。不共寺房制。分明截佛經。何以不順法華制。更學聲聞小律儀也。

開示四種三昧院明據六

僧統奏曰。又言四三昧院者。誰人所修。何三昧哉。唯聞其名。未見其實。已上奏文。

論曰。四三昧院者。學圓觀者。所住之院也。依文殊般若。建立常坐一行三昧院。依般舟三昧經。建立常行佛立三昧院。依法華經。建立半行半坐三昧院。依大品經等。建立非行非坐三昧院。具如止觀說。何不案他宗。諸。嘆未見實也。謹案。摩訶止觀第二云。行法衆多。略言其四。一常坐。二常行。三半行半坐。四非行非坐。通稱三昧者。調直定也。大論云。善心一處住不動。是名三昧。法界是一處。止觀能住不動。四行為緣觀。

心藉緣調直。故通稱三昧也。一常坐。出文殊說。文殊問兩般若。名為一行三昧。方法者。身論開遮。口論說默。意論止觀。具如經說。二常行三昧。出般舟三昧經。翻為佛立。身開遮。口說默。意止觀。具如經說。三半行半坐。出方等陀羅尼經。妙法蓮華經。身開遮。口說默。意止觀。具如經說。四非行非坐三昧者。南岳師呼為隨白意。意起即修三昧。大品稱覺意三昧。意之趣向。皆覺證明了。雖復三名。實是一法。今依經釋名。覺者照了也。意者心數也。三昧如前釋。且約請觀音經示其相。具如經說。已上明知。四三昧院者。行者所居也。春秋常行。冬夏常坐。隨行者樂欲。應修半行半坐。亦修非行非坐。天台智者。已心中行。發陀羅尼。南岳一行。依常坐。行得一行名。末葉後生。誰不動修也。

開示大乘得定者明據七

僧統奏曰。此土本來無得定人。何以將知得業虛實。已上奏文。

論曰。六統同志。隱得定人也。深律師云。有兩聖人。若許聖人。寧無定德哉。兩言相違。不足取信。普門示現。無所不遍。凡造寺供僧。納封納田。住持三寶。如是等類。國王王子。大臣宰相。不聖何人哉。非首楞嚴定力。誰敢如是者哉。夫智等如來。可平他德。遍以有漏智。不可平他定。損國隱聖。莫過斯矣也。謹案。維摩經上卷云。不起滅定。而現威儀。是為宴坐。不捨道法。而現

●人十(乘)●●(若)一●●(亦)十教●●(子)一●●嘆二吹●●通一偏●●(諸)十威●

凡夫事，是為宴坐。已上羅什曰。謂雖入滅定。而能現無量變化。以應衆生也。僧肇曰。小乘入滅盡定。則形猶枯木。無運用之能。大士入實相定。心智永滅。而形充八極。順機而作。應會無方。舉動進止。不捨威儀。又云。小乘障隔生死。故不能和光。大士善惡齊旨。道俗一觀。故終日凡夫。終日道法也。天台智者維摩經疏云。不起滅定。而現諸威儀。是為宴坐。此次示不思議勝用。不起滅定。而現諸威儀者。是觀其入滅定。無用也。聲聞入定。皆因心念要期。入出。正在定時。不得現四威儀。如迦葉入定。不能自所施用。彌勒起出。方乃現十八變。故知二乘入定。於自無用。於他無益也。如世人言是物無用。棄而不錄。二乘之定。若無用者。即亦無體。是惡議滅定。故呵言不必也。今大乘不思議定有用。故有體也。是以菩薩以趣佛慧。入不思議定。能不起滅定。現十法界威儀。如阿修羅。隨前人吐韻。菩薩滅定。逐物機來。即能現諸威儀。此方入定。十方現形。餘處宴坐。此間行住。汝聲聞入定。既作要期。何不誓願。動定。使衆生機感。不起此定。現諸威儀。良由不見不思議真性。由無願波羅蜜。故不能於滅定。現十法界四威儀也。無用之定。物所不重。故前呵言不必也。復次。法身入定。則不如此。雖無三界生死之身。而法性身。以趣佛慧。入諸禪定。不思議滅定。能於三界。現十法界四種威儀。一切諸法。無不

示現。是為不思議究竟真宴坐也。不捨道法。而現凡夫事。是為宴坐。此是第。一約法心一雙。呵其法心之拙。非真宴坐。故前呵言不必也。又即有二。初約法。呵若身子出。真入俗。方能同凡夫進止。若不捨諸禪及滅定。何得要期出定。當知。即是捨道法。同凡夫法。是則凡法聖法有二。不得不捨也。菩薩不爾。以趣佛慧。知凡即佛法。無二無別。豈捨道法。更入道法也。即是行於非道。通達佛道。若於非道。不能通達者。何謂為道。是故菩薩。以趣。慧力。能不捨道法。現凡夫事。道法者。四教所明。慧行道法。行行道法也。凡夫事者。三業不善事。三業善事。三不善根事。三善根事也。又如前。嘆淨名。云。雖為白衣。而奉持沙門清淨律。行等。二十九事。無量方便事也。法身常在。三昧。不捨一切道法。現行三界。遍同凡事。而於凡身。通達佛道。入王三昧。一切三昧。悉入其中。不捨如是等道法。現凡夫事。引物入。不思議解脫。佛之淨土也。此即是究竟真宴坐也。以此讚其道法之拙。故前呵云。不必也。已上明知。未練深定。浪實相定。南岳大師。大唐得定。哀感我國。託生王家。建立佛法。利益有情。若不許南岳。深背僧傳。夫風色雖難見。見葉得方。心色雖不見。而見情易知。聞射不若大地的。味禮不如常不輕也。開示利他之故。受小律儀。明據八僧統奏曰。又言。利他故。假受小律儀者。此

倒言也。已上參文。論曰。鑒真和上。十六出家。十有八歲。受菩薩戒。後利。小根假受。小律儀。今山家亦。先受菩薩戒。後利他之故。請假受。小儀。已契和上志。何及倒言失也。讀案。大唐傳戒師名記。大和上鑒真傳云。釋鑒真。揚州江陽縣人也。俗姓淳于氏。即齊朝淳于髡大夫之後也。十六出家。十有八歲。受菩薩戒。又云。若單依菩薩住持。小根誰度。故菩薩發心。超於十地。若論成佛究竟。還作聲聞。故我大師。三祇行滿。百劫修成。方便剃頭。斷惑求佛。於十六心滿。本又定生。將知。諸出家者。要學聲聞律儀。乃能住持。嚴淨戒律。弘揚三藏。隨機利物。又云。遂以景龍二年三月二十八日。時於西京實際寺壇。方受具足戒。已上明知。我大日本國傳戒大和上。先受大乘戒。後受小乘戒。利小根故。更受小戒。豈不利他哉。若隨教自利。可不會大。若隨心成大。可不自利。何自稱大儀假受。為倒言也。開示上品殊勝。不大乘意。明據九僧統奏曰。凡受戒法。發起上品殊勝。求。方即得戒。既知假受。誰與其戒。已上參文。論曰。為利他故。發起上品殊勝。求。誰大乘律師。不授假受耶。若有能受者。未解假受。應教導云。為無上道遠方便故。假受小儀。而假受者。不許者。豈不一向小乘律師哉。讀案。宣律師鈔第二云。問此教宗。是何乘。而發大乘志耶。答此四分宗。義當大

◎乙本冠註曰不能二字略疏作無字 ◎慈二思 ◎乙本冠註曰動疏作燕 ◎一三二 ◎佛十慧 ◎行二儀 ◎而十見 ◎將二明 ◎

乘戒本文云。若有爲自身。欲求佛道。當尊重正戒。及迴施衆生。共成佛道。律中多有誠例。光師亦判入大乘律限。已上慈和記云。四分宗義常大乘者。光師所以判是大乘律限者。不約教明。但據師承所學。今鈔亦云。義當大乘故。又云。當發上品心。得上品戒。若下品心者。乃至羅漢。戒是下品。毘跋律云。發心我今求道。當救一切衆生。衆生皆惜壽命。以此事受。是下品軟心。雖得佛戒。猶非上勝。餘二就義明之。云何中品。若言我今正心向道。解衆生疑。我爲一切作津梁。亦能自利。復利他人。受持正戒。云何上品。若言我今發心受戒。爲成三聚戒。故趣三脫門。正求泥洹果。又以此法。引導衆生。令至涅槃。令法久住。如此發心。尙是邪想。況不發者。定無尊尙。毘跋律者。發正云。此云品類。律師飾宗云。是大乘律。折中云。有一卷疑僞目中出。南齊永明年。沙門法度。於揚州得被律具三品故。文云。三種慈者。有上中下。下者如鈔所引也。已上明知。其律未分則未足爲正義。何執小儀以爲圓儀也。

開示菩薩利他故外現聲聞相明據十僧統奏曰。如聲聞戒。多分自利。菩薩律儀亦兼利他。而云利他故假受小律儀者。既違教旨不足言論。已上奏文

論曰。聲聞戒者。於聲聞自利。於菩薩利他。夫菩薩律儀。都無自利。以利他卽爲自利。故當知。不求小果故。名爲假受也。約小

乘教。雖似違教。約菩薩受。都不相違。若強令相違。破和上義耳。謹案。妙法蓮華經第四卷云。知衆樂小法。而畏於大智。是故諸菩薩。作聲聞緣覺。以無數方便。化諸衆生。自說是聲聞。去佛道甚遠。度脫無量衆。皆悉得成就。雖小欲懈怠。漸當令作佛。內祕菩薩行。外現是聲聞。小欲厭生死。實自淨佛土。示衆有三毒。又現邪見相。我弟子如是方便度衆生。已上明知諸菩薩等。還作聲聞。以方便力。爲化衆生。庶將來有智用心思擇也。

開示寂山不類。大天明據十一僧統奏曰。昔依大天。部分二十。佛法因斯遂令衰滅。今比寂山。部判人法。則知是滅法之先兆也。已上奏文

論曰。滅後大天者。有犯過人罪。像末寂山者。無犯過人罪。昔五事者。欺誑弟子。故令佛法衰滅。今四條者。依經引導。故令佛法中興。僧統卜兆不足可信也。謹案。慈和四分鈔記第一卷云。比丘名爲大天。犯三逆罪。未出家前。與母私通。遂殺其父。恥入所知。將母逃走。隱之波吒梨城。遇逢本國供養羅漢。恐復彰露。因遂殺之。後見其母與餘人私通。復殺其母。造三逆罪。深生憂悔。欲求滅罪。因卽出家。未久便能讀誦三藏。王聞遂請入宮供養。又與王妃私通。然後復稱我是羅漢。後於寺中。夢失不淨。而令弟子洗所污衣。弟子白言。師煩惱已盡。何容斯事。師曰。漏失二種。一者煩惱。羅漢已

無二者不淨。羅漢未免煩惱。豈無便利涕唾等耶。然我漏失。爲魔所燒。不應怪也。此是魔女。欲毀我故。而以不淨汚我衣也。自作經云。佛語比丘。魔以天女。毀無學人。故以不淨。染汚其衣。灌部執疏。五事皆自作。經證成。此第一事也。又欲令諸弟子親附。次第記得四沙門果。弟子問言。阿羅漢等。應有證知。如何我等。都不自知。彼言。羅漢亦有無知。無知有兩。一者染汚。羅漢已無。二者不染汚。羅漢猶有。又自作經云。佛語比丘。羅漢猶有無明覆心。不自知得。此第二事也。弟子復言。曾聞聖者已度疑惑。四諦三寶。我猶懷疑。彼言。羅漢亦有疑惑。疑惑有兩。一者隨眠疑。羅漢已無。二者處非處疑。羅漢猶有。解云。稱理名處。不稱理者。名爲非處。於法稱理。不稱理事。猶豫不決。名爲處非處疑。又自作經云。佛語比丘。須陀洹人。於四諦法。猶有疑心。此第三事也。弟子又言。若是羅漢。應自證知。如何但由師之濟度。都無現智能自證知。彼言。羅漢有由他度。如舍利弗目連。慧通第一。佛若未記。彼不自知。況汝鈍根。要由他度。不能自了。又自作經云。佛語比丘。聖人亦有依他斷疑。此第四事也。然彼大天。雖造重惡。未斷善根。後於中夜。自惟罪重。當於何處受諸劇苦。憂惶所逼。高聲唱言。苦哉苦哉。弟子尋白師言。大師所作已辨。何故唱苦。彼遂告言。我呼聖道。謂諸聖道。若不志誠苦召命者。終不現前。又自作經云。

佛語比丘。聖道亦有爲言所顯者。此第五事也。後布薩時。大天昇座。集前五事。而作頌言。

無學漏失因魔引 無知疑惑由他度

聖道欲起假聲呼 是謂如來真淨教

爾時衆中有學無學。多聞持戒。修靜慮者。聞彼所說。翻彼頌言。前三句同。改第四句云。是汝狂言非佛教。竟夜闕譯。乃至終朝。城中士庶。乃至國王。自來和譚。解用律文。行籌減證。用多人語。賢聖衆中。耆年雖多。而僧數少。大天朋內。耆年雖少。而衆數多。遂分二部。一上座部。二大衆部。已上明知。大天五事爲隱。已過。寂山四條。爲傳圓戒。五事之僞。出於胸臆。四條之式。據於聖典。迴小向大。一乘正義。執三謗一。諸佛不印。耆年上座。順理小衆。少年大天。違理多衆。遂使少年乘船。百妄頓絕。耆年移國。一真來今也。

開示分部無是無非明據十二

謹案。文殊問經下卷云。爾時文殊師利白佛言。世尊。佛入涅槃後。未來弟子。云何諸部分別。云何根本部。佛告文殊師利。未來我弟子。有二十部。能令諸法住。二十部者。并得四果。三藏平等。無下中上。譬如海水味無有異。如人有二十子。真實如來所說。文殊師利根本二部。從大乘出。從般若波羅蜜出。聲聞緣覺諸佛。悉從般若波羅蜜出。文殊師利。如地水火風虛空。是一切衆生所住處。如是般若波羅蜜及大乘。是一切聲聞

緣覺諸佛出處。文殊師利。白佛言。世尊。云何名部。佛告文殊師利。初二部者。一摩訶僧祇。此言大衆。花少。二體毘履。此言老宿。出律同會。共集律部。也。二體毘履。老宿人同會。共

部也。我入涅槃後一百歲。此二部當起。從摩訶僧祇出七部。於此百歲內出一部。名執一語言。同。故云一也。於百歲內。從執一

語言部復出一部。名出世間語言。辭也。於百歲內。從出世間語言出一部。名高拘梨柯。是也。於百歲內。從高拘梨柯出一部。名多聞。此言多聞也。於百歲內。從多聞出一部。名只底軻。此言只底軻也。於百歲內。從只底軻

出一部。名東山。此言東山也。於百歲內。從東山出一部。名北山。此言北山也。於百歲內。從北山

出於七部。及本僧祇。是爲八部。於百歲內。從體毘履部出一部。於百歲內出一部。名一切語言。此言一切語言也。於百歲內。從一切語言出一部。名雪山。此言雪山也。於百歲內。從雪山出一部。名雪山。此言雪山也。於百歲內。從雪山

內。從雪山出一部。名雪山。此言雪山也。於百歲內。從雪山出一部。名雪山。此言雪山也。於百歲內。從雪山

從法勝出一部。名賢。此言賢也。於百歲內。從賢部出一部。名一切所貴。此言一切所貴也。於百歲內。從一切所貴出一部。名一切所貴。此言一切所貴也。於百歲內。從一切所貴

歲內。從一切所貴出一部。名一切所貴。此言一切所貴也。於百歲內。從一切所貴出一部。名一切所貴。此言一切所貴也。於百歲內。從一切所貴

百歲內。從一切所貴出一部。名一切所貴。此言一切所貴也。於百歲內。從一切所貴出一部。名一切所貴。此言一切所貴也。於百歲內。從一切所貴

大不可棄出一部。名法護。此言法護也。於百歲內。從法護出一部。名法護。此言法護也。於百歲內。從法護

從法護出一部。名法護。此言法護也。於百歲內。從法護出一部。名法護。此言法護也。於百歲內。從法護

從法護出一部。名法護。此言法護也。於百歲內。從法護出一部。名法護。此言法護也。於百歲內。從法護

從法護出一部。名法護。此言法護也。於百歲內。從法護出一部。名法護。此言法護也。於百歲內。從法護

從法護出一部。名法護。此言法護也。於百歲內。從法護出一部。名法護。此言法護也。於百歲內。從法護

從法護出一部。名法護。此言法護也。於百歲內。從法護出一部。名法護。此言法護也。於百歲內。從法護

從法護出一部。名法護。此言法護也。於百歲內。從法護出一部。名法護。此言法護也。於百歲內。從法護

從法護出一部。名法護。此言法護也。於百歲內。從法護出一部。名法護。此言法護也。於百歲內。從法護

從法護出一部。名法護。此言法護也。於百歲內。從法護出一部。名法護。此言法護也。於百歲內。從法護

從法護出一部。名法護。此言法護也。於百歲內。從法護出一部。名法護。此言法護也。於百歲內。從法護

從法護出一部。名法護。此言法護也。於百歲內。從法護出一部。名法護。此言法護也。於百歲內。從法護

從法護出一部。名法護。此言法護也。於百歲內。從法護出一部。名法護。此言法護也。於百歲內。從法護

從法護出一部。名法護。此言法護也。於百歲內。從法護出一部。名法護。此言法護也。於百歲內。從法護

從法護出一部。名法護。此言法護也。於百歲內。從法護出一部。名法護。此言法護也。於百歲內。從法護

從法護出一部。名法護。此言法護也。於百歲內。從法護出一部。名法護。此言法護也。於百歲內。從法護

從法護出一部。名法護。此言法護也。於百歲內。從法護出一部。名法護。此言法護也。於百歲內。從法護

從迦葉比出一部。名修妬路句。此謂體毘履部出十一部。及體毘履成二十部。佛說此祇夜。

摩訶僧祇部。分別出有七。體毘履十一。是謂二十部。十八及本二。悉從大乘出。無是亦無非。我說未來起已上。明知小乘二十部。悉從大乘出。無是亦無非。小雖有同異。大體無差別。當今三乘及一乘。所見有別異。法體雖一味。隨機有淺深。一乘雖無對。未開教有餘。今依法華制。暫隔求小因也。

云分爲兩部。一支提山部。二北山部。一制多山部。二西山住部。三北山住部。如是大衆部。四破或五破。本末別說。合爲九部。一大衆部。二一說部。三出世部。四鷄胤部。五多聞部。六說假部。七制多山部。八西山住部。九北山住部。其上座部。經爾所時。一味和合。三百年初。有少乖謬。分爲兩部。一說一切有部。二說因部。二即本上座部。轉名雪山部。有部亦名雪山部。後即於此第三百年。從說一切有部。流出一部。名賢。此言賢也。次後於此第三百年。從賢部。流出四部。一法上部。二賢胃部。三正量部。四密林山部。次後於此第三百年。從說一切有部。復出一部。名化地部。流出二部。名法藏部。自稱我襲探菽氏師。至三百年末。從說一切有部。復出一部。名

①云二 ②花老 ③源厚 ④說執 ⑤居層 ⑥初十(生) ⑦次頁 ⑧(云分相也)二十八行(開示)與論十行

飲光部亦名經量部至第四百年初。從說一切有部復出一部名經量部亦名說轉部。自稱我以慶喜爲師亦名說轉部如是上座部。七破或八破。本末別說。成十一部。一說一切有部。二雪山部。三犢子部。四法上部。五賢胄部。六正量部。七密林山部。八化地部。九法藏部。十飲光部。十一經量部論文已上明知。二十部。無是亦無非。俱受如來記。任持小乘法。彼大天比丘。大衆部得度。犯過人之罪。作五事之妄。當知。所別大天類。是即滅法先兆。能別上座部。都無滅法相也。

●開示滅後分部住持明據十三
諸案部執異論。并宗輪論等云。佛滅度後。百有餘年。分爲兩部。一大衆部亦名僧祇部。二上座部亦名上座。第二百年。大衆部中流出三部。一說部。二說出世部亦名出世部。三鷄亦名山部。又大衆部中更出一部。名說假部亦名得多聞部。又出第二百年滿。有一部出。一部名分別說部。第二百年滿。有一部出家外道。捨邪歸正。亦名大天。大衆部中出家受具。多聞精進。居制多山。與彼部僧重詳五事。因茲乖謬。分爲三部異論。顯戒論卷上

●御本云
觀應元年庚寅六月二十七日酉刻於法勝寺方丈西面出机。扶老眼點之了後賢真之耳。是爲弘通圓戒也可信可信
沙門惠鐵年七十滿
應永二十八年八月二十一日時正第二日

於元應寺法華院西六間。以和尙御自筆御本移之畢。弘通圓戒之一言銘肝徹感淚而已
小比丘繼示年滿四十

顯戒論卷中

前入唐受法沙門傳燈法師位最澄撰

開顯文殊上座篇第三

山家式曰

一凡佛寺上座置二座

一者一向大乘寺。置文殊師利。以爲上座。二者一向小乘寺。置寶頭盧和上。以爲上座。三者大小兼行寺。置文殊與寶頭盧兩上座。

僧統奏曰。寶頭盧。以爲上座。明有佛記。文殊師利。以爲上座。未有經文。已上論曰。古德相傳云。夫寶頭盧像。無文造像。但敷設淨座。見華取驗。今此間諸寺。所置上僧形。恐皆是文殊像矣。先代傳人。謬指文殊像。名爲寶頭盧。已上。例如此間傳吉祥天像。謬傳摩利支。又寂德梵網疏云。若大小見異。尙不得共住一處。同飲一河。何況同利。別小差大。應成僧次。又云。五部異見。不共法利。已上。青丘太賢梵網古述云。又聞西域諸小乘寺。以寶頭盧爲上座。諸大乘寺。以文殊爲上座。合衆共持菩薩戒。羯磨說戒。皆作菩薩法事。菩薩律藏。常誦不絕。已上。明知有文殊上座也。

開示小乘上座明據十四

請寶頭盧法。或名經開元目錄。入賢聖集錄。天竺優婆塞國王長者。若說一切會。常請寶頭盧。顯羅羅阿羅漢。寶頭盧者。字也。顯羅羅姓也。其人爲樹提長者。現神足。故佛遇之。不聽涅槃。勅令爲末法四部衆。作福田。請時於靜處。燒香禮拜。向天竺摩梨山。至心稱名。大德寶頭盧顯羅羅。受佛教勅。爲末法人作福田。願受我請。於此處食。若新作屋舍。亦應請之。願受我請。於此食床敷上宿。若普請衆僧。澡浴時。亦應請之。願受我請。於此洗浴。及未明前具香湯灰水。澡豆楊枝香油。調和冷暖。如入浴法。開戶請入。然後閉戶。如人浴訖。願衆僧乃入。凡會食澡浴。要須一切請僧。至心求解脫。不疑不昧。信心清淨。然後可出。近世有一長者。聞說寶頭盧阿羅漢。受佛教勅。爲末法人作福田。即如法施設大會。至心請寶頭盧。毘毘下遍敷華。欲以驗之。大衆食訖。發毘毘華皆萎。懊惱自噴。不知過所從來。更復精竭。審問經師。重設大會。如前華亦皆萎。復更頓竭。盡家財產。復作大會。猶亦如前。懊惱自噴。更請百餘法師。求請所失。懺謝罪過。如向上座一人。羊皮四布。悔其愆咎。上座告之。汝三會請我。我皆受請。汝自使奴門中見。遠以我年老。衣服弊壞。謂是被穢。賴堤沙門。不肯見前。我以汝請。欲強入。汝奴以杖打我頭破。額右角創。是第二會亦來。復不見前。

●前頁註 ●參照 ●(後即於此)十第 ●爲十(庫部) ●又二次後於此第二百年 ●更二復 ●說假二多聞 ●部十(又大衆部中更出一部名說假部) ●(部)一 ●(御本一四十)十行一 ●乙本冠註口二上式有大小二字 ●(案)十文 ●乙本冠註口顯堤經作諸連上準上合有古字 ●之十(首) ●食二舍 ●出二屈 ●如二始 ●人十(年老) ●乙本冠註口顯堤經作諸

我又欲強入。復打我頭。額中創是。第三會亦來。如前被打頭。額左角創是。汝自爲之。何所懊惱。言已不現。長者乃知。是寶頭盧。自爾已來。諸人設福。皆不敢復遮門。若得寶頭盧。其坐處華即不萎。若新立房舍床榻。欲請寶頭盧時。皆當香湯灑地。燃香油燈。新床新幕。座上。鋪綿敷之。以白練覆綿上。初夜如法請之。還閉房戶。慎勿輕慢。窺者。皆各至心信其必來。精誠感徹。無不至也。來則摩上現。有臥處。浴室亦現。用湯水處。受大會請時。或在上座。或在中座。或在下座。現作隨處僧形。人求其異。終不可得。去。復見坐處華不萎。見知之矣。已上明知寶頭盧上座定可不造像也

開示大乘上座像明據十五

文殊師利般涅槃經卷四目録。入大

如是。我聞。一時佛。在舍衛國。祇樹給孤獨園。與大比丘僧八千人俱。長老舍利弗。大目犍連。摩訶迦葉。摩訶迦旃延。如是等衆。上首者也。復有菩薩摩訶薩。十六人等。賢劫千菩薩。彌勒爲上首。復有他方菩薩。千二百人。觀世音而爲上首。爾時世尊。於後夜分。入于三昧。其三昧名。一切光。入三昧已。舉身皆放金色光明。其光大盛。照祇陀林。猶若金色。回旋宛轉。照文殊房。化爲七重金臺。一臺上。有五百化佛。臺中經行。時文殊師利房前。自然化生五百七寶蓮華。圓若車輪。白銀爲莖。阿茂吒。馬瑙。以爲其臺。雜色眞珠。以爲華。其華有光。照佛

精舍。從精舍出。還入文殊師利房。爾時會中有菩薩摩訶薩。名跋陀婆羅。此瑞現時。跋陀婆羅。即從房出。禮佛精舍。到阿難房。告阿難言。汝應知時。今夜世尊。現神通相。爲饒益衆生。故說妙法。汝鳴鍵槌。爾時阿難白。大士世尊。今者入深禪定。未被勅旨。云何集衆。作是語時。舍利弗。至阿難所。告言。法弟。宜時集衆。爾時阿難。入佛精舍。爲佛作禮。未舉頭頃。有空中聲。告阿難言。速集衆僧。阿難聞已。即大歡喜。鳴鍵槌集衆。如此音聲。遍舍衛國。上聞有頂釋梵護世四天王。與無數天子。將天華香。詣祇陀林。爾時世尊。從三昧起。即便微笑。有五色光。從佛口出。此光出時。祇洹精舍。變成琉璃。爾時文殊師利法王子。入佛精舍。爲佛作禮。二膝上生五蓮華。文殊佛前合十指掌。時十指端及手掌文。皆出十千金色蓮華。以散佛上。化爲七寶大蓋。懸諸幢幡。十方無量諸佛菩薩。映現蓋中。遶佛七匝。却坐一面。爾時跋陀婆羅。即從座起。正理衣服。爲佛作禮。長跪合掌。白佛言。世尊。是文殊師利法王子。已曾親近百千諸佛。在此娑婆世界。施作佛事。於十方面。變現自在。却後久遠。當般涅槃。佛告跋陀婆羅。此文殊師利。有大慈悲。生於此國多羅聚落。梵德婆羅門家。其生之時。家內屋宅。化如蓮華。從母右脇出。身紫金色。墮地能語。如天童子。有七寶蓋。隨覆其上。詣諸仙人。求出家法。諸婆羅門。九十五種諸論

議師。無能酬對。唯於我所出家學道。住首楞嚴三昧。以此三昧力故。於十方面。或現。初生出家。滅度入般涅槃。現分舍利。饒益衆生。如是大士。久住首楞嚴。佛涅槃後。四百五十歲。當至雪山。爲五百仙人。宣暢數演十二部經。教化成就五百仙人。令得不退轉。與諸神仙。作比丘像。飛騰空中。至本生地。於空野澤。尼拘樓陀樹下。結跏趺坐。入首楞嚴三昧。三昧力故。身諸毛孔。出金色光。遍照十方世界。度有緣者。五百仙人。各皆見。見大光從身毛孔出。是時文殊師利。身如紫金山。正長丈六。圓光嚴顯。而各一尋。放圓光內。有五百化佛。一一化佛。有五化菩薩。以爲侍者。其文殊冠。比楞伽寶之所嚴飾。有五百種色。一一色中。日月星辰。諸天龍宮。世間衆生。所希見事。皆於中現。眉間白毫。右旋宛轉。流出化佛。入光網中。舉身光明。焰焰相次。一一焰中。有五摩尼珠。一一摩尼珠。各有異光。異色分明。其衆色中。化佛菩薩。不可具說。左手執鉢。右手擎持大乘經典。現此相已。光炎皆滅。化成琉璃像。於左臂上。有十佛印。一一印中。有十佛形像。諸佛名字。了了分明。於右臂上。有七佛印。一一印中。有七佛像。七佛名字。了了分明。身內心處。有真金像。結跏趺坐。正長六尺。在蓮華上。四方皆現。佛告跋陀婆羅。此文殊師利。有無量神通。無量變現。不可具說。我今略略記。爲未來世。盲冥衆生。若有衆生。但聞文殊師利名。除却十二億

●重二寶● ●者二我● ●復二後● ●見二乃● ●蓋(十黃金爲業)● ●乙本冠註曰馬經作經 ●蓋二機● ●有空中二空中有●
●婆二廣● ●正二蓋● ●落二落● ●(其光)十通● ●乙本冠註曰大經作火 ●記二說● ●名十(者)●

劫生死之罪。若禮拜供養者。生生之處。恒生諸佛家。爲文殊師利威神所護。是故衆生。當勤繫念文殊像。念文殊像法。先念瑠璃像。念瑠璃像者。如上所說。一一觀之。皆令了了。若未得見。應當誦持首楞嚴。稱文殊師利名字。一日至七日。文殊。慈心來至其所。若復有人。宿業障者。夢中得見。夢中見者。於現在身。若求聲聞。以見文殊師利故。得須陀洹。乃至阿那含。若出家人。見文殊師利者。已得見故。一日一夜。成阿羅漢。若有深信。方等經典。是法王子。於禪定中。爲說實義。令得深法。若使亂心多者。於其夢中。爲說實義。令其堅固。於無上道。得不退轉。佛告跋陀婆羅。此文殊師利法王子。若有人念。若欲供養修福業者。即自化身。作貧窮孤獨。苦惱衆生。至行者前。若有人念文殊師利者。當行慈心。行慈心者。即是得見文殊師利。是故智者。應當諦觀文殊師利三十二相。八十種好。作是觀者。首楞嚴力故。當得疾見文殊師利。作是觀者。名爲正觀。若他觀者。名爲邪觀。佛滅度後。一切衆生。其有得聞文殊師利名者。見形像者。百千劫中。不墮惡道。若有受持誦誦文殊師利名者。設有重障。不墮阿鼻極惡猛火。常生他方清淨國土。值佛聞法。得無生忍。說是語時。五百比丘。遠塵離垢。成阿羅漢。無量諸天。發菩提心。願常隨從文殊師利。爾時跋陀婆羅。白佛言世尊。是文殊師利舍利。誰當於上起

七寶塔。佛告跋陀婆羅。香山中有八大鬼神。自當擊去置香山中。金剛山頂上。無量諸天。龍神夜叉。常來供養。大衆集時。像恒放光。其光演說。苦空無常無我等法。跋陀婆羅。此法王子。得不壞身。我今語汝。汝好受持。廣爲一切諸衆生說。說是語時。跋陀婆羅等。諸大菩薩。舍利弗等。諸大聲聞。天龍八部。聞佛所說。皆大歡喜。禮佛而退。經文已上明知文殊上座。可造其像也。當知是文殊師利法王子。已曾親近百千諸佛。在此娑婆世界。施作佛事。於十方面。變現自在。因何不爲出家菩薩之上座也。一德又經云。若有衆生。但聞文殊師利名。除却十二億劫生死之罪。經文已上順天竺法。文殊上座安置食堂。晨朝日中。二時禮敬。除却二十四億劫生死之罪。豈不懺悔哉。淨住之義。深契說戒。天竺大乘寺。文殊爲上座。良由此衆緣也。又經云。禮拜供養者。生生之處。恒生諸佛家。爲文殊師利威神所護。是故衆生。當勤繫念文殊像。經文已上文殊上座安置食堂。日日禮拜。日日供養。施者受者。生生之處。生諸佛家。文殊師利威神所護。誰出家人。不仰信者也。夫夢中得見文殊聖。一日一夜。成阿羅漢。又於其夢中。爲說實義。令其堅固。於無上道。又經云。佛滅度後。一切衆生。其有得聞文殊師利名者。見形像者。百千劫中。不墮惡道。若有受持誦誦文殊師利名者。設有重障。不墮阿鼻極惡猛火。常生他方清淨國土。值佛聞法。得無生忍。經文已上夫像

末四衆。犯大小戒。多不如法。小乘上座。都無此力。若文殊上座。不置食堂。違背天竺法。近違大唐制。犯戒重障。歸誰滅除。阿鼻猛火。由何得脫。何況值佛聞法。得無生忍。有智賢哲。檢勘一二證文。諸悉優劣意也。
開示大唐文殊爲上座新制明據十六
隨案。代宗朝。贈司空大辯正廣智三藏和上表制集第二云。天下寺食堂中。置文殊上座制一首
大聖文殊師利菩薩
右京城大德。特進試鴻臚卿。大興善寺三藏沙門大廣智不空等奏。忝跡繙門。久修梵行。習譯聖典。頗悟玄門。大聖文殊師利菩薩。大乘密教。皆因流演。今鎮在臺山。福滋兆庶。伏惟寶應元聖文武皇帝陛下。德合乾坤。明竝日月。無疆福康。我生人。伏望自今已後。令天下食堂中。於寶頭盧上。特置文殊師利形像。以爲上座。詢諸聖典。具有明文。僧祇如來。尙承訓旨。凡出家者。固令樞衣。普賢觀音。猶執拂而爲侍。聲聞緣覺。擁簪而居後。斯乃天竺國皆然。非僧等鄙見。仍請永爲恒式。
中書門下 牒祠部
牒奉勅。大聖文殊師利菩薩。法王之子。威德特尊。爲諸佛之導師。洗群生之心目。康我兆庶。足極無邊。不有尊崇。人何瞻仰。今京城大德。懇茲申奏。雅合聖典。所請宜依。牒至准勅。故牒

大曆四年十二月十九日

中書侍郎平章事元載

門下侍郎平章事杜鴻漸

門下侍郎平章事王綰

兵部尚書平章事李使

已上制文。其意分明。大乘出家。誰不歸向。

涇渭分流。玉石別連。有心真人不。可更論。

凡大唐國裏。天下諸寺。文殊上座。安置食堂。

大曆四年歲次己酉。即舊大日本國神護至子

大日本弘仁十年歲次己亥。正經五十一歲。

大唐大興善寺三藏者。諱智藏。號不空金剛。

梵曰阿目佉跋折羅。本西域人也。昔事大弘

教金剛三藏。稟受真言。二十四年。攝衣請

益。大師歿後。還詣五天。梵本瑜伽。備皆披

閱。固遊遍覽。旋赴帝京。或化河西。或歸

關內。屬天寶末歲。胡馬入關。至德二年。剋

復京洛。和上親承聖旨。精建壇場。為灌頂

師。所翻經。總七十七部。凡一百一卷。請入

貞元釋教錄。其所翻經名。具列如表制第三

卷。是故。新仁王經御製序云。三藏。學究二

諦。教傳三密。義了宗極。伊成字圓。襄雲西

指。汎孟南海。影與形對。勳將歲深。妙印度

之聲明。洞中華之韻曲。甘露沃腴。香風襲

予。今其上表云。凡出家者。固令攝衣。又

云。斯乃天竺國皆然。又云。永為恒式。其勅

制文云。雅合聖典。所請宜依。牒至準勅。天

竺三藏。文殊為上座。大唐聖皇。勅答以為。

永式。此間高德。末學庸受。豈勝於天竺不空

三藏哉

開示前入唐留學僧不言上座明據十七

僧統奏曰。承前入唐留學僧等。久經彼國。都

無此言。而今奏言。大唐大曆四年。始乃大乘

上座。文殊師利菩薩。安置天下諸寺食堂。自

爾以來。至于貞元二十二年。正經三十八

年。當于大日本國延曆二十五年者。所謂

見外不識其內也。已上

論曰。前入唐留學僧。各有所宗。先度少統

行賀法師。法相為宗。後度大統。永忠法師。

三論為宗。以務自業故。文殊上座。已闕。諸

議案。大唐大曆四年表制云。自今已後。令

天下食堂中。於寶頭盧上。特置文殊師利形

像。以為上座。又云。永為恒式。已上明知。久

經彼國。都無此言者。還恥及留學。又見外

不識其內。寧不統等哉

開示見唐一隅。知天下上座明據十八

僧統奏曰。最澄只在邊州。即便還來。寧知

天下諸寺食堂。佛之所說。猶難盡行。註誤

之事。何為信用。已上

論曰。最澄向唐。雖不巡天下諸寺食堂。已

見一隅。亦得新制。其文云。令天下食堂。置

文殊上座。當今所奏註誤之事。未見邊州

不忠之詞。若嫌邊州闕學失。何況北蘇自

然智也

開顯大乘大僧戒篇第四

山家式曰

一凡佛戒有二

一者大乘大僧戒。制十重四十八輕

二者小乘大僧戒。制二百五十戒。

僧統奏曰。今云十重四十八輕戒。以為大乘

大僧戒者。何經所說。已上

論曰。十重四十八輕戒。以為大乘大僧戒

者。梵網經所說。故天宮師云。據梵網大本

合有凡發大心。稟菩薩戒。並名出家菩薩

戒。已上當知。十重四十八輕戒。以為出家大僧

戒也

開示千佛大戒明據十九

謹案。梵網經云。若佛子。不得為利養故。

於未受菩薩戒者前。若外道惡人前。說此

千佛大戒。已上明知。此千佛大戒。為大乘大

戒。僧統奏云。何經所說者。未誦戒經耳

也

開示佛戒別解脫戒明據二十

謹案。梵網經下卷云。此地上一切眾生。凡

夫癡闇之人。說我本處舍那佛心地中。初

發心中。常所誦一戒。光明金剛寶戒。是一切

佛本源。一切菩薩本源。佛性種子。一切衆

生皆有佛性。一切意識色心。是情是心。皆

入佛性戒中。當常常有因。故有當當常住

法身。如是十波羅提木叉。出於世界。是法

戒。是三世一切衆生。頂戴受持。吾今當為

此大衆。重說十無盡藏戒品。一切衆生戒

本源自性清淨。已上明知。大乘別解脫戒。此戒

最尊也。又云

一切有心者 皆應攝佛戒

衆生受佛戒 卽入諸佛位

位同大覺已 眞是諸佛子

①日十(譯)②固二周③令二合④北二比⑤制十乃至戒十三字乙本作本文⑥制二乃至戒十一字乙本作本文⑦大十(僧)⑧(我)一⑨(是)十一⑩

明知不同。藏通菩薩共小律儀也。又云。佛告諸菩薩言。我今半月半月。自誦諸佛法戒。

已上經文。明知。此戒一切發心菩薩亦誦。乃至十住。十行。十回向。十地諸菩薩亦誦也。又云。是故戒光從口出。有緣非無。因故光。

非青黃赤白黑。非色非心。非有非無。非因果法。諸佛之本源。行菩薩道之根本。

已上經文。是大眾諸佛子之根本。當知。梵網所說戒光。不同藏通戒光也。又云。佛告諸佛子。

言。有十重波羅提木叉。若受菩薩戒。不誦此戒者。非是菩薩。非佛種子。我亦如是。

誦一切菩薩已學。一切菩薩當學。一切菩薩今學。已上經文。夫此十重戒。雖先傳授。然但有其名。未傳其義。何以得知。未傳其義乎。然未解圓義。故猶共小儀故。

開示聲聞比丘外別有大乘出家菩薩僧明據二十一

諸案。梵網經云。若佛子。口自說出家在家菩薩。比丘比丘尼罪過。已上經文。明知。比丘比丘尼之外。別有出家菩薩僧也。

開示梵網經破小乘明據二十二

諸案。梵網經云。而菩薩開外道惡人。二乘惡人。說佛法中非法非律。常生悲心。教化是惡人輩。令生大乘善信。已上經文。明知。不共二乘律儀戒。又云。若佛子。心背大乘常住經律。言非佛說。而受持二乘外道惡見。一切禁戒。邪見經律者。犯輕垢罪。已上經文。明知。二乘禁戒。經律等者。於小乘當分雖名。正見。而望此佛戒時。名邪見經律也。又云。而菩薩。

以惡心瞋心。橫教二乘聲聞。戒。經律論。已上經文。明知。梵網經佛戒。不同聲聞也。又云。若佛子。有佛經律大乘佛法。正見正性正法身。而不能勤學修習。而捨七寶。反學邪見二乘。外道俗典。阿毘曇雜論。一切書記。是斷佛性。障道因緣。非行菩薩道。若故作者。犯輕垢罪。已上經文。當知。梵網佛戒。不許學習小乘經律。阿毘曇論也。又云。若起一念二乘。外道心者。犯輕垢罪。已上經文。當知。不許一念二乘心。何況受小律儀戒。日夜誦念哉。明知。梵網所說菩薩僧。不共聲聞小律儀也。

開示大僧名大小通稱明據二十三

諸案。慈和鈔記云。以俗人證果。亦得名為第一義僧。入僧寶數。又云。今緇服書。題言僧某甲。義淨三藏。不許此義。如何一己。題目四人。故說。僧言四人已上也。已上經文。又云。法統律師云。僧伽此翻為眾和合。即是僧家義用。涅槃經云。僧名和合。和合有二。一者世和合。名聲聞僧。二者第一義和合。名菩薩僧。已上經文。明知。菩薩亦名為僧。何尊僧名。不許菩薩哉。又案。龍樹大智度論第二十二卷云。如佛所說。僧若聲聞僧。若辟支佛僧。若菩薩僧。已上經文。明知。聲聞僧。及辟支佛僧。此等之外。別有菩薩僧。又偈言。

多聞及持戒。智慧禪定者。皆入僧數中。如萬川歸海。譬如眾藥草。依止於雪山。百穀諸草木。皆依止於地。一切諸善人。皆在僧數中。已上經文

當知。大僧名不但聲聞僧。已有菩薩沙彌名。何無菩薩大僧號也。

開示通受別持明據二十四

諸案。日梵網經說。十重四十八輕戒。此通出家在家。乃至奴婢畜生所受。若受此戒。以為大僧者。其奴婢等。亦可為僧。已上經文。論曰。奴婢已上。緇素定階。畜生已下。亦不論著衣。若受此戒。定為通受者。其畜生等。亦可著衣。彼已不然。此何有然。是故當知。出家在家。雖通受戒。而僧不僧有別。亦具分不同。奴婢出家。先受先坐。郎君在家。後受先坐。奴婢類別。不得一例。具如下說。

諸案。梵網經下卷云。若佛子。應如法次第坐。先受戒者在。前坐。後受戒者在。後坐。不問老少。比丘比丘尼。貴人國王王子。乃至黃門奴婢。皆應先受戒者在。前坐。後受戒者。次第而坐。已上經文。明知。奴婢已上。能受戒者。若依菩薩戒。出家修道。皆名為僧。若請僧次時。可差僧次。若未出家時。依在家次第。各各不可雜。其當類之中。定先受後受。是故。天台義記云。道俗九衆。一比丘。二比丘尼。三六法尼。四沙彌。五沙彌尼。六出家。七出家尼。八優婆塞。九優婆夷。如是九衆有次第。不得亂。如律部說。天台明曠師疏云。初言次第等者。若先小後大。一切俱開。若先大後小。在大則大。在小則小。又此方大小出家則無分。亦宜順於時處。比丘等者。此等不同。若其出家。則內二衆。自分先後。

故云王子出家。與庶人同類。若其在家。於外二乘。而為次第王家男女。在家亦然。不分而分。即真而俗。非謂男女依戒難坐。已上明知。出家五眾等。皆名為僧。但除畜生等。不入經文次第坐故。

開示菩薩僧所持威儀戒明據二十五

僧統奏曰。文聲聞僧。尚有一百五十戒。三千威儀。今菩薩僧。何以但持十重四十八輕戒。已上

論曰。地上菩薩八萬威儀。地前菩薩。隨分威儀。何況一分菩薩。具分菩薩。謹案。梵網經云。我今半月半月。自誦諸佛法戒。汝等一切發心菩薩。亦誦乃至十發趣。十長養。十金剛。十地諸菩薩。亦誦。已上明知。八萬威儀。通凡聖儀。是故經云。汝等一切諸菩薩。今學當學已學。如是十戒。應當學敬心奉持。八萬威儀品。當廣明。已上明知。今菩薩僧。有八萬儀。何引三千儀。浪八萬威儀也。

開示大乘別解脫戒明據二十六

僧統奏曰。凡大僧名者。依別解脫。方得其名。已上

論曰。小乘別解脫。大乘別解脫。雖其大小名同。而其義天地懸別也。僧統奏曰。凡大僧名者。依別解脫。方得其名。已上當知。亦有

大乘別解脫戒。因何不名菩薩大僧也。謹案。梵網經下卷云。諸聽我正誦佛法中戒藏。波羅提木叉。又云。佛告諸佛子。言。有十重波羅提木叉。又云。已略說波羅提木叉。又云。善學諸人者。是菩薩十波羅提木叉。又

云。佛告諸菩薩言。已說十波羅提木叉。又云。汝等當一心學。波羅提木叉。歡喜奉行。已上明知。菩薩十重戒。名為別解脫戒。既言別解脫戒。由何不名僧。若言不名僧者。定有自語相違失。其波羅提木叉者。梵語也。唐語翻譯言別解脫也。出家菩薩。可名為僧也。

開示大小二僧名明據二十七

僧統奏曰。釋迦文佛。無菩薩僧。故文殊等諸大菩薩。入聲聞次第而坐。是故。可無大小二僧。已上

論曰。釋迦文佛。無菩薩僧者。但約小乘能化佛說。又云。文殊等諸大菩薩。入聲聞次第而坐者。和光之故。入聲聞坐。不謂文殊學小乘戒。是故。大智度論云。菩薩願言。我一說法時。便於座上。盡得阿羅漢。我當以無量阿僧祇菩薩摩訶薩為僧。我一說法時。無量阿僧祇菩薩。皆得阿耨多羅三藐三菩提。所以此願者。諸佛多以聲聞為僧。無別菩薩僧。如彌勒菩薩。文殊師利菩薩等。以釋迦文佛。無別菩薩僧故。入聲聞僧中。次第而坐。已上當知。約小釋迦無別菩薩。即藏通意也。故太寶師古述下卷云。如智度論云。

釋迦法中。無別菩薩僧。是故。文殊彌勒等。入聲聞眾。次第而坐。此明現身出家為初。爾時相現。餘眾許故。若依文殊實成次第。已經三大劫。不應離坐。故。亦非遍學樂入聲聞眾。若受聲聞。如富樓那。是聲聞眾。非菩薩故。已上明知。久修業菩薩。示現自

在故。入聲聞僧中。次第坐。今約一乘菩薩等。由何無別菩薩僧。是故。可有大小之二僧也。智度論又云。有佛。為一乘說法。純以菩薩為僧。已上明知。被聲聞之外。別有菩薩僧也。謹案。梵網經下卷云。若佛子。先。在僧房。中住。後見客菩薩比丘。來。入僧房舍宅。城邑。國王舍宅中。乃至夏安居處。及大會中。先住。僧。又云。若有檀越。來請眾僧。客僧有利養分。僧房主。應次第差客僧受請。而先住僧。獨受請。而不差客。僧房主。得無量罪。又云。若佛子。一切不得受別請。利養入已。而此利養。屬十方僧。而別受請。即取十方僧物入已。又云。若佛子。有出家菩薩。在家菩薩。及一切檀越。請僧福田。求願之時。應入僧房中。問知事人。今欲次第請者。即得十方賢聖僧。而世人。別請五百羅漢。菩薩僧。不如僧次。一凡夫僧。若別請僧者。是外道法。七佛無別請法。不順孝道。若故別請僧者。犯輕垢罪。又云。若佛子。常應教化一切眾生。建立僧房。山林園田。立作佛塔。冬夏安居。坐禪處所。一切行道處。皆應立之。已上當知。已上僧名。等皆稱菩薩僧。何無菩薩僧也。

開示菩薩剃除鬚髮出家修道明據二十八

①文二又②③(無)十譯④(無)一⑤(兩)十坐⑥在二住⑦房二坊⑧(中住)一⑨僧十(應迎來送去)⑩(僧)十僧⑪利養二利養⑫欲十(請僧求願知事報言)⑬

而被法服已上當知。爲無上道。剃除鬚髮。而彼法服也。寧爲小乘出家也。又云。是諸王子。聞父出家。得阿耨多羅三藐三菩提。悉捨王位。亦隨出家。發大乘意。又云。爾時十六王子。皆以童子。出家而爲沙彌。又云。說是經時。十六菩薩沙彌。皆悉信受。又云。是時十六菩薩沙彌云云。又云。普告大衆。是十六菩薩沙彌已上當知。已有菩薩沙彌。寧無菩薩僧也。智周師梵網經疏云。若大乘出家義者。如淨名告諸長者子。汝但發阿耨菩提心。是則出家。是則具足。如華嚴經。善財童子。發菩提心。遍歷一百一十善知識。求行菩薩行法門。文殊師利菩薩。勸勒菩薩。同讚嘆曰。汝能紹隆三寶。成就一切佛不共法。是真出家。是真具足。此大乘出家。具足性相義。剃髮染衣。義亦同此也。即以菩提心爲相。一切行法爲性。故能破五住地煩惱家法。名爲出家已上明知。有大乘出家也。

開示菩薩僧著袈裟明據二十九
謹案。梵網經云。若布薩日。新學菩薩。半月半月。常布薩誦十重四十八輕戒。若誦戒時。當於諸佛菩薩形像前誦。一人布薩。即一人誦。若二人三人。乃至百千人。亦一人誦誦者高座。聽者下座。各各被九條七條五條袈裟已上當知。其菩薩僧。必著袈裟衣也。謹案。梵網經下卷云。佛言。佛子。與人授戒時。不得簡擇。一切國王。王子大臣百官。比丘比丘尼。信男信女。姪男姪女。十八梵六欲天。無根二根。黃門奴婢。一切鬼神等。盡得受戒。應教身所著袈裟。皆使壞色。與道相應。皆染使青黃赤黑紫色。一切染衣。乃至臥具。盡以壞色。身所著衣。一切染衣。若一切國土中。國人所著衣服。比丘皆應與其國土衣服色異。與俗服有異已上明知。受十重四十八輕出家比丘。必著袈裟。豈假聲聞僧剃鬚著袈裟哉。

開示菩薩受三衣等明據三十
統律師梵網疏云。受大衣云。菩薩大士一心念。我假名菩薩某甲。此僧伽梨九條衣。受兩長一短。受七條云。兩長一短。受五條云。一長一短。割截衣持。三說。前人皆報云。可爾。此約出家不通。在家大衣名僧伽梨。此云難碎衣。以條數多故。亦云重衣。重數多故。亦名伏衆衣。以著此伏外道故。從用名入王宮聚落衣。七條名鬱多羅僧。此云上著衣。以著在五條上故。從用名入衆衣。五條名安陀會。此云下著衣。以著最近身故。從用即是道行作務衣。通名袈裟者。此云不正色。真諦云。袈裟赤血色。若須捨更受時。應對人口云。此割截僧伽梨九條衣。兩長一短。先受持。捨三說。餘二衣準之。鉢者。梵云鉢咀羅。此云應器。受法云。此鉢多羅應量。受常用故。三說坐具者。梵云尼師壇。加法云。此尼師壇應量。作今受持三說皆須報言。可爾。捨準可知已上。天台明曠師梵網疏云。設不曾受聲聞律儀。若受菩薩戒。亦異。辨三衣。加法受持。非制重著。三衣條品。受

法同聲聞。但云菩薩一心念。我假名菩薩。比丘某甲。爲異已上明知。不曾受聲聞律儀。更有菩薩著三衣等法也。開顯授大乘戒爲大僧篇第五
山家式曰

一凡佛受戒有二
一者大乘戒依三寶經。請三寶尊尼。二者小乘戒。依小乘律。請三寶尊。二說二字乙本作細註

授所說大乘戒。將爲大僧
僧統奏曰。授戒法者。前佛後佛。所說是一。西國東國。儀式無二已上

論曰。菩薩授戒。權實不同。小乘授戒。隨機亦別。言儀式無二者。若約大小二戒。無二者。有違教失。若約小乘教。無二者。四部之別。何以可別。若約大乘。無二者。地持。梵網作法不同。何有無二。具如疏料簡也。

謹案。梵網經下卷云。若佛子。佛滅度後。欲以好心。受菩薩戒時。於佛菩薩形像前。自誓受戒。當七日佛前懺悔。得見好相。便得受戒。若不得好相。二七三七。乃至一年。要得好相。得好相已。便得佛菩薩形像前。自誓受戒。若不得好相。雖佛菩薩像前受戒。不名得戒。戒若先受菩薩戒。法師前受戒時。不須要見好相。何以故。是法師。師師相授。故。不須好相。是以法師前受戒。即得戒。以生重心。故便得戒。若千里內。無能授戒師。得佛菩薩形像前受戒。而要見好相。若法師自倚解經律大乘學戒。與國王太子百

法師自倚解經律大乘學戒。與國王太子百

①(也)一② ③相二性④ ⑤性二相⑥ ⑦[乃]一⑧ ⑨受七乃至短十六字乙本作細註 ⑩三說二字乙本作細註 ⑪(今)十捨⑫ ⑬餘二衣準之五字乙本作細註 ⑭受當二當受⑮ ⑯依普乃至尙十五字乙本作本文 ⑰依小乃至應十三字乙本作本文 ⑱乙本冠註曰受得戒經作自誓受戒

石難經云：暴風自數起。飛沙走石。暴風數起。初起。意加。別云。爾。惟其。

第六天地亢陽難三。一破池竭。難經云：天地。

二草木枯死難。經云：草木枯死。故。

夏多雨。祈諸山川。有將逾時。竟未。喜。

應。修述至此。慚不能前。對卷長想。輒申。

誠告。時乃偶然際會。驗不足徵。天聽俯臨。

猥見。搜問。其月二十日。詔曰：仁王真經。義。

崇護國。師演。述妙旨。弘誓逾深。遂得慈雲。

結陰。法雨流潤。時稼增茂。年豐有期。至誠。

之功。載深喜歎也。此實明主至道。大臣深信。

五方菩薩慈力所祐也。

第七四方賊來難三。一侵國內外難。經云：四方。

內外。二兵戈競起難。經云：兵戈。故。

故。三百姓喪亡難。經云：百姓。喪亡。故。

上來總即七文。別乃二十有九。其中。細。數。

亦多矣。例明諸難。

經又云：大王。我今略說如是諸難。

一日月不現難。經云：其有。日。晝。不。現。故。

二地震災難。經云：地震。災。故。

三鳥獸怪異難。經云：鳥獸。怪異。故。

四鬼神出現難。經云：鬼神。出現。故。

五無量無邊難。經云：無量。無邊。故。

六如是災難。經云：如是。災。故。

七難黑虹難。白虹難。諸不祥和難。狼虎肆毒。

難。草木蟲傷難。若國若家。為難衆矣。

夫住劫初際。依正俱安。濁世已來。災難競起。

所以牟尼法主。遺般若於百王。往昔普明。

屈法將於百講。誠知。除難護國。般若特尊。

積福滅災。不如精進。誠須百部般若。安置。

山院。百僧菩薩。令住。寂靜。以之為國之城。

鄒。以之為國之良將。竊以。我宗白。土之講。

師。不足。護國亦守家。山家我相之轉經。何。

以除滅現起難。但除遠因之功德耳。是以。

與善寺兩院。安置各一業。持念真言者。常為。

國念誦。經有智者。常為國轉讀。夫自非。

忘飢樂山。忍寒住谷。一十二年。精進之力。

數年九旬。觀行之功。何排七難於惡世。亦。

除三災於國家。已定之禍。雖難免脫。未定。

之災。有緣必脫。何可不。獎勵也。

開示大唐臺山金閣等五寺常轉大乘明據。

三十四

謹案。大唐大曆二年三月二十六日。牒制云。

令。金閣等五寺。常轉仁王護國。及密嚴經。

又吳摩子寺。名且非便。望改為大曆法華之。

寺。常為國轉。法華經。已上。明知。清靈法師之。

祈雪。慧曉禪師之祈雨。皆由精進。俱是積。

功。何笑山林功偏執。不形論也。

開示大唐護國念誦護國轉經明據三十五

謹案。大唐大曆九年六月六日。牒制云。請於。

興善當院兩道場。各置持誦僧。弟子。

僧。慧明。慧超。慧臻。慧見。慧海。

慧覺。慧暉。

右件僧等。請於當院灌頂道場。常為國念。

誦。

慧俊。慧賢。慧英。

右件僧等。請於大聖文殊閣下。常為國轉。

讀。勸賜一切經。已上。明知。念誦及轉讀。衛國。

之良將也。誠願。大日本國天台兩業授。菩薩。

戒。以為國寶。大悲胎藏業。置灌頂道場。修。

練真言契。常為國念誦。亦為。護國。摩訶止。

觀業。置四三昧院。修練止觀行。常為國轉。

經。亦為國講。般若。然則。一乘佛戒。歲歲不。

絕。圓宗學生。年年相續。菩薩百僧。不闕。山。

林。持戒八德。祈雨易得也。

開示列出家在家二類菩薩。意明據三十六

山家式曰。法華經列二種菩薩。以為。一類。

不入比丘。以為大數。今此菩薩類。此間未。

顯傳。自弘仁年。新建大道。傳流大乘戒。利。

益而今而後。固鑲大鐘腹。遠傳。慶劫後。

僧統奏曰。依此經文。今云。此菩薩類。此間。

未顯傳。新建大道。傳流大乘戒者。事理乖。

及。難可建傳。

凡諸經中同問眾者。唯大菩薩。以為。一類。

不入小位。以為其數。是以。文殊等。形雖出。

家。不稱比丘。舍利弗等。既雖回心。不名。

菩薩。如具縛人。未伏一惑。何以頓預殊勝。

十地也。已上。

論曰。列二種菩薩。為顯出家形。不謂我等。

頓預十地也。今僧統云。形雖出家。不稱比。

丘。既雖回心。不名菩薩。已上。善哉善哉。此。

文此句。俗語云。一句值千金。圓教出家。形。

雖出家。不預小類。不假小儀。圓教菩薩。

①(數)一② ③有初二初文有④ ⑤悅一怪⑥ ⑦喜二嘉⑧ ⑨崇二宗⑩ ⑪(護)十細⑫ ⑬土二士⑭ ⑮(師)十經⑯ ⑰護國二國護 ⑱②。護二修護⑲ ⑳及二反㉑

人雖未伏一惑。迷極菩薩心。不求別十地。經曰。爲斯所輕言。汝等皆是佛已上忍也。孰不可忍也。

僧統奏曰。只以巧言。難建大道。犯戒比丘。名爲汚道。誰堪可傳。菩薩大戒已上。

論曰。無緣巧辨。如來不制。愛見巧言。猶鮮於仁也。犯戒之名。十地難洗。傳戒道。夫婦可傳。制開有宜。何必一例。避火墮水。豈不統等哉。

僧統奏曰。又大乘戒。傳來久矣。大唐高德。比丘名僧。相尋傳授。至今不絕已上。

論曰。梵網之戒。雖先代傳。此間受人。未解圓意。所以用聲聞律儀。同梵網威儀。若同聲聞儀。何故制一念。此國名德。雖受大乘戒。不用大安居。亦雖大乘布薩。不擇未受戒。未置文殊之上座。未傳別圓之威儀。大唐銑律師云。近代華嚴法師。好菩薩行。與菩薩戒相應文。集爲菩薩毘尼藏。二十卷。兼造此戒本疏。盛行于時。云云。今振六綱威勢。遮千佛大戒。不是舍那子。亦不是釋子。

僧統奏曰。而今云。新傳流者。是何等戒。而可傳流。高德所傳。何以非戒。下流所授。何以是戒已上。

論曰。新宗所傳。梵網圓戒。分備圓五德。汲引一圓根。當知。圓戒。臘。圓藏。圓禪。圓慧。非天台釋。難可傳說也。今高德所傳。非圓律儀。下流所授。非獼猴儀。豈同日可論哉。

僧統奏曰。佛言。不許爲名利故。許與佛戒。聖教之中。如是等事。皆曰魔軍已上。

論曰。牛驢之乳。其色難別。兩迦之果。其形何別。然爲名利故。以詐而授。其事易知。以必求利故。爲興法故。以真而傳。其理巨知。不肉眼境故。聖教所說。魔事甚多。自他共有。誰得悉脫也。南唐註經云。問大乘戒。菩薩所學。聲聞戒律儀。亦得是菩薩所學。不答。今以四義料簡。初大小相隔者。如此經起。一念二乘心。學二乘經律。即犯輕垢罪。法華貪著小乘。三藏學者。不與共住。二垢故。衆生垢。不出於如。又迦葉被呵云。我從是來。不復勸人以聲聞辟支佛行。三調伏攝受小乘者。一切登地以上菩薩。現作二乘。同二乘法。而調伏之。縱是三十賢菩薩。若出家者。一一皆受行二乘戒法。及欲攝受。不與二乘。而相違背。四開小入大者。如法華云。汝等所行。是菩薩道。漸漸修學。悉當成佛。又大經云。菩薩摩訶薩。持四重禁。及突吉羅。敬重堅固。等無差別已上。

禁。及突吉羅。敬重堅固。等無差別已上。僕陽智周。亦同此說。天台法華宗。依二經意。暫一十二年。相隔令修。何乖聖教也。開示菩薩戒請師問遮不同。小乘明據三十七。

又梵網經云。若佛子。教化人起信心時。菩薩與他人。作教。戒法師者。見欲受戒人。應教請二師。和上阿闍梨二師。應問言。汝有七遮罪不。若現身有七遮。師不應

與授。無七遮者得受。若有犯十戒者。應教懺悔。在佛菩薩形像前。日夜六時。誦十重四十八輕戒。苦到禮三世千佛。得見好相。若一七日。二七日。三七日。乃至一年。要見好相。好相者。佛來摩頂。見光華種種異相。便得減罪。若無好相。雖懺無益。是人現身亦不得戒。而得增受戒。若犯四十八輕戒者。對首懺罪滅。不同七遮。而教戒師。於是法中。一一好解。若不解大乘經律。若輕若重。是非之相。不解第一義諦。習種性。長養性。不可壞性。道種性。正法性。其中多少。觀行出入。十禪支。一切行法。一一不得此法中意。而菩薩爲利養故。爲名聞故。惡求貪利弟子。而詐現解一切經律。是自欺詐。亦欺詐他人。故與人受戒者。犯輕垢罪已上。明知。若未解大乘經律之圓義。爲利養故。爲名聞故。惡求貪利弟子。而詐現解一切經律。如是欺詐類。不許與人受戒。而未解圓義。自稱智者。未解圓戒。自譽持戒。卑下慢心。晝夜相續。未來罪報。變劫得脫。若存小分之如法。山邑俱得傳大戒。若論圓滿之如法。十地以還。何傳戒。階級難測。不若不輕也。

開示指求。小果人都不正義。明據三十八山家表曰。兩業出家。永迴小乘儀。固爲大乘儀。依法華經。不交小律儀。每年三月。先帝國忌日。於比叡山。與清淨出家。授菩薩大戒。亦爲菩薩大僧。弘仁爲源。傳此大戒已上。

戒已上。

戒已上。

①戒十之② ③比丘一比士④(圓)十應⑤同二圓⑥經二註⑦後二撰⑧又二證案⑨戒二誠⑩不二非⑪好一⑫戒二誠⑬同 同⑭(已上表文)一⑮

僧統奏曰。法華經者。指求小果人。而云不親近。此國比丘。無求小果。已上奏文

論曰。羊乘與象乘。雖不求小果。遂墮二乘地。病行八萬劫。此國之比丘。之雖無求小果。求聲聞威儀。是則求小因。寧不迴小果。經文不簡別小因及小果。已制求餘經。明知求。困制不親近。義通制因果也。

開示終利小機。明據三十九。僧統奏曰。然法華一乘。初為聲聞。故三周說。終利小機。已上奏文

論曰。小機時熟。為說小乘。若大機熟。為說大教。未聞為小機三周說一乘。恐章疏謬也。法華三周。說圓一乘。終利大機。皆與佛記。所以四十餘年。不得顯說者。皆由大機未純熟故。經云。所以未曾說。說時未至。豈不待大機哉。今僧統云。初為聲聞。故三周說。終利小機。深足可怪也。

開示其安樂行。是上地行。謬明據四十。僧統奏曰。其安樂行。是上地行。非謂地前凡夫菩薩。故經云。菩薩摩訶薩也。已上奏文

論曰。持品上位。不用四行。安樂下位。必修四行。摩訶薩之言。定通上下。故贊師云。菩薩者。三乘通稱。若求於此。加名摩訶薩。法華經云。菩薩求此乘故。名為摩訶薩。今何一向置上階也。

讚案。妙法蓮華經第五云。又不親近求聲聞。比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷。亦不問訊。若於房中。若經行處。若在講堂中。不共住止。或時來者。隨宜說法。無所怖求。

三論宗吉藏師疏云。又不親近。求聲聞者。第五離小乘緣。始行菩薩。大照未圓。恐容染小法。故令音形宜隔。行止勿共。或時來者。隨宜說法。無所希求者。若有機感。即為說法。不為名利。無所希求也。法相宗大乘基師法華玄贊云。又不親近。至無所怖求。贊曰。此第二段。初離後不離。第五劣友緣。涅槃經言。菩薩怖畏二乘。如惜命人。寂調音天子所問經云。佛告文殊師利。譬如有人。飢渴羸瘦。寧忍飢渴。終不食於難毒之食。菩薩。爾寧惱嫉破戒。惡口懶墮。忘念無智。終不怖求二乘果地。佛告天子。如貧人食。是輪王毒。故二乘者。持戒精進。即菩薩破戒懶墮。故不應親近。來為說法。不怖親使利養恭敬。道策師疏云。又不親近。求聲聞。比丘比丘尼者。此離狹劣緣。亦不問訊者。口不親近。不共住止者。身不親近。此由淺行菩薩。大解未圓。恐沈小法。故令音形兩離也。引寂調音天子經文。不應親近也。全同贊師。故更不抄出。天台法華宗湛然師文句記云。近二乘人。令人遠善提提。西方不雜。故云。或來。既未受大。無妨小志。故云。隨宜。

天台法華宗章安大師云。大經云。定苦行者。謂諸凡夫。苦樂行者。聲聞緣覺。定樂行者。謂諸菩薩也。經七方便。能因龜果。皆非安樂行。獨此妙因妙果。稱安樂行也。又云。若二萬八十億那由他。受命弘經。深識權實。廣知漸頓。又達機緣。神力自在。濁世惱亂。

不障通經。不俟更示方法。若初依始心。欲修圓行。入濁弘經。為濁所惱。自行不立。亦無化功。為是人故。須示方法。明安樂行也。

天台法華宗湛然師文句記云。次此品下。釋來意又二。先明深行不須。次若初依下。正明始行須者。故來。初文明。不須之人。云若二萬八十億等者。持品初。二萬菩薩眷屬。俱皆於佛前發誓弘經。有經本云。八千億。應云。八十億。即持品中。諸尼索記。佛與記已。諸尼說偈。讚佛已。爾時世尊。視八十億諸菩薩等。佛稱讚已。是諸菩薩。念佛告勸。當如佛教等。深識下。正明不須之行。具對四行。以論不須。初深識權實。故不須初行。以初行中。令不與二乘共住等。恐濫受權法。故廣知者。明不須第二行。以第二行中。令不說漸法之過。令不倚圓蔑偏。偏只是漸。又達下。明不須第三行。以第三行中。令將護二乘。及令不以圓可別。神力下。明不須第四行。以第四行中。令後得神通。方令入寶。若初依下。始行之人。無此四故。以四行防護。兼堪自進。故云。欲修圓行。欲利他故。云入濁弘經。為濁下。明無此四故。自他俱失。為是下。正結來意。言若初依始心者。五品六根。竝屬初依。始心即在五品初心。故初品中。雖非說法之位。隨力弘經。須此四行。至第三品。正當說法。以資自行。說即是弘理。須此品以為方法。已上明知。一向大乘寺。應修一乘行也。

廣知漸頓。又達機緣。神力自在。濁世惱亂。

欲修圓行。入濁弘經。為濁所惱。自行不立。亦無化功。為是人故。須示方法。明安樂行也。

天台法華宗湛然師文句記云。次此品下。釋來意又二。先明深行不須。次若初依下。正明始行須者。故來。初文明。不須之人。云若二萬八十億等者。持品初。二萬菩薩眷屬。俱皆於佛前發誓弘經。有經本云。八千億。應云。八十億。即持品中。諸尼索記。佛與記已。諸尼說偈。讚佛已。爾時世尊。視八十億諸菩薩等。佛稱讚已。是諸菩薩。念佛告勸。當如佛教等。深識下。正明不須之行。具對四行。以論不須。初深識權實。故不須初行。以初行中。令不與二乘共住等。恐濫受權法。故廣知者。明不須第二行。以第二行中。令不說漸法之過。令不倚圓蔑偏。偏只是漸。又達下。明不須第三行。以第三行中。令將護二乘。及令不以圓可別。神力下。明不須第四行。以第四行中。令後得神通。方令入寶。若初依下。始行之人。無此四故。以四行防護。兼堪自進。故云。欲修圓行。欲利他故。云入濁弘經。為濁下。明無此四故。自他俱失。為是下。正結來意。言若初依始心者。五品六根。竝屬初依。始心即在五品初心。故初品中。雖非說法之位。隨力弘經。須此四行。至第三品。正當說法。以資自行。說即是弘理。須此品以為方法。已上明知。一向大乘寺。應修一乘行也。

欲修圓行。入濁弘經。為濁所惱。自行不立。亦無化功。為是人故。須示方法。明安樂行也。

天台法華宗湛然師文句記云。次此品下。釋來意又二。先明深行不須。次若初依下。正明始行須者。故來。初文明。不須之人。云若二萬八十億等者。持品初。二萬菩薩眷屬。俱皆於佛前發誓弘經。有經本云。八千億。應云。八十億。即持品中。諸尼索記。佛與記已。諸尼說偈。讚佛已。爾時世尊。視八十億諸菩薩等。佛稱讚已。是諸菩薩。念佛告勸。當如佛教等。深識下。正明不須之行。具對四行。以論不須。初深識權實。故不須初行。以初行中。令不與二乘共住等。恐濫受權法。故廣知者。明不須第二行。以第二行中。令不說漸法之過。令不倚圓蔑偏。偏只是漸。又達下。明不須第三行。以第三行中。令將護二乘。及令不以圓可別。神力下。明不須第四行。以第四行中。令後得神通。方令入寶。若初依下。始行之人。無此四故。以四行防護。兼堪自進。故云。欲修圓行。欲利他故。云入濁弘經。為濁下。明無此四故。自他俱失。為是下。正結來意。言若初依始心者。五品六根。竝屬初依。始心即在五品初心。故初品中。雖非說法之位。隨力弘經。須此四行。至第三品。正當說法。以資自行。說即是弘理。須此品以為方法。已上明知。一向大乘寺。應修一乘行也。

欲修圓行。入濁弘經。為濁所惱。自行不立。亦無化功。為是人故。須示方法。明安樂行也。

天台法華宗湛然師文句記云。次此品下。釋來意又二。先明深行不須。次若初依下。正明始行須者。故來。初文明。不須之人。云若二萬八十億等者。持品初。二萬菩薩眷屬。俱皆於佛前發誓弘經。有經本云。八千億。應云。八十億。即持品中。諸尼索記。佛與記已。諸尼說偈。讚佛已。爾時世尊。視八十億諸菩薩等。佛稱讚已。是諸菩薩。念佛告勸。當如佛教等。深識下。正明不須之行。具對四行。以論不須。初深識權實。故不須初行。以初行中。令不與二乘共住等。恐濫受權法。故廣知者。明不須第二行。以第二行中。令不說漸法之過。令不倚圓蔑偏。偏只是漸。又達下。明不須第三行。以第三行中。令將護二乘。及令不以圓可別。神力下。明不須第四行。以第四行中。令後得神通。方令入寶。若初依下。始行之人。無此四故。以四行防護。兼堪自進。故云。欲修圓行。欲利他故。云入濁弘經。為濁下。明無此四故。自他俱失。為是下。正結來意。言若初依始心者。五品六根。竝屬初依。始心即在五品初心。故初品中。雖非說法之位。隨力弘經。須此四行。至第三品。正當說法。以資自行。說即是弘理。須此品以為方法。已上明知。一向大乘寺。應修一乘行也。

欲修圓行。入濁弘經。為濁所惱。自行不立。亦無化功。為是人故。須示方法。明安樂行也。

欲修圓行。入濁弘經。為濁所惱。自行不立。亦無化功。為是人故。須示方法。明安樂行也。

開示但發大乘心超勝阿羅漢明據四十

一 謹案大智度論云。問曰。諸阿羅漢。辟支佛。及五通。是離欲人發心者。或有未離欲但發心云何勝。答曰。是事先品中。已種種答。阿羅漢雖漏盡。不如初發心菩薩。譬如轉輪聖王太子。雖在胎中。已勝餘子。又如國王太子。雖未即位。勝諸大臣有位貴者。發心菩薩有二種。一者行諸波羅蜜等菩薩道。二者但空發心。此中說行菩薩道者。是人雖事未成就。能勝一切衆生。何況成就。如歌羅頻伽鳥。殼中未發聲。已能勝諸鳥。何況成就。菩薩亦如是。雖未成佛。行菩薩道。說諸法實相。音聲破諸外道。及魔民戲論。何況成佛。有人若有能一發心言。我當作佛。滅一切衆生苦。雖未斷煩惱。未行難事。以心口業重故。勝於一切衆生。皆自求樂。自爲身故。愛其所親。阿羅漢。辟支佛。雖不貪世樂。自爲滅苦故。求涅槃樂。不能爲衆生。菩薩心生。口言。爲度一切。是故勝。譬如一六通阿羅漢。將一沙彌。令負衣鉢。循路而行。沙彌思惟。我當以何乘入涅槃。即發心。佛爲世尊。最上最妙。我當以佛乘入涅槃。師知其念。即取衣鉢自擔。推沙彌在前。沙彌復思惟。佛道甚難。久住生死。受無量苦。且以小乘。早入涅槃。師復以衣鉢囊還與沙彌。令擔。語在後行。如是至三。沙彌白師。師年耄狀如小兒戲。方始令我在前。已復令我在

後。何其太速。師答。汝初念發心作佛。是心貴重。則住我師道中。如是人。諸辟支佛。尚供養。何況阿羅漢。以是故。推汝在前。汝心還悔。欲取小乘。而未便得。汝去我懸遠。是故令汝在後。沙彌聞已。驚悟。我師能知我心。我一發意。已勝阿羅漢。何況成就。即自堅固。住大乘法。已上論文

又案維摩經云。無以穢食。置於寶器。當知是比丘心之所念。無以瑠璃同彼水精。汝不能知衆生根源。無得發起以小乘法。彼自無創。勿傷之也。欲行大道。莫示小徑。無以大海。同於牛跡。無以日光等。彼螢火。已上經文明知。小大優劣。如天與地。誰有智者。執小律儀也。

開示未得佛智慧。平人得。過明據四十二

僧統奏曰。若我亦堪能修行者。於其行中正修。幾行。已上奏文

論曰。僧統問行。爲悔爲信。若言爲悔。自害尤深。故維摩詰云。莫輕未學也。

謹案諸法無行經上卷云。善男子。是高須彌山王佛。以法囑累淨威儀菩薩。令守護法。囑累已後。便入無餘涅槃。時有比丘。名有威儀。持戒不淨。得四禪四無色定。及五神通。善誦毘尼藏。樂於苦行。而不能善知他心。其弟子衆。亦皆苦行。貴頭陀法。是淨威儀法師。持戒清淨。於無所有法中。得巧方便。復於一時。淨威儀法師。將諸弟子。到有威儀比丘住處。與共同止。淨威儀法師。

憐愍衆生故。從所住處。常入聚落。乞食訖而還。教化百萬家。皆作弟子。令發阿耨多羅三藐三菩提心。其弟子衆。亦善教化。到諸人民。而爲說法。令若干百千衆生。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。有威儀比丘。常樂住塔寺。其弟子衆。不持淨戒。而樂行頭陀。有威儀比丘。勤行精進。其心決定。自以所行化諸弟子。貪著善法。有所見得。所謂說一切有爲者。皆無常。皆苦。一切法無我。不能善行諸禪定法。亦不能善行於菩薩所行之道。本心不純故。淨威儀法師。善知衆生諸根利鈍。知有威儀比丘心故。不復常入聚落。其諸弟子。如本不異。有威儀比丘。見淨威儀法師諸弟子衆。當入聚落。生不淨心。即鳴撻槌。集衆立制。汝等自今已去。不應入聚落。不能一心修行靜默。數入聚落。得何等利。佛所稱讚。阿練若住處。汝等當行禪樂。莫好入他家。淨威儀法師諸弟子衆。不受其語。猶入聚落。後於一時。有威儀比丘。見從聚落中出。更鳴撻槌。集衆說如是言。若復更入聚落者。不復得住於此。爾時淨威儀法師將護有威儀比丘故。告諸弟子。汝等從今已去。勿入聚落。即如師教。不入聚落。爾時諸人民衆。不見其師。及諸弟子。故皆懷憂惱。善根退失。淨威儀法師。過三月。自恣竟。從是中。去。至餘僧坊。於其所止。師徒還入城邑聚落。爲人說法。後時有威儀比丘。見淨威儀法師還入他家。見其弟子毀失

○乙本註註曰空論作寄 ○(所)一○ ○推二推 ○推二推 ○驚二驚 ○同二內 ○(罪)十過 ○詰二結 ○(兩)一○ ○復二後 ○(威)十義 ○乙本註註曰人民經作衆落 ○者二法 ○當二當 ○(等)十自 ○(一心)十當 ○(彼弟子)十從 ○懷二懷 ○(去)一○

常儀復生不淨惡心作是念是比丘破戒

毀戒何有菩提便語衆人是比丘難行去

佛道甚遠有威儀比丘起是業已後時命

終是業果報故墮阿鼻大地獄九百千億

劫受諸苦惱從地獄出六十三萬世常被

誹謗其罪漸薄後作比丘三十二萬世出

家之後是業因緣反道入俗又餘善業因

緣故於淨明佛所出家入道嚴勤精進如

救頭燃千萬億歲中乃至不得乘順法忍

無量千萬世諸根開鈍師子遊步於汝意

云何爾時有威儀比丘豈異人乎勿造斯

觀則我身是後微細不淨心

受此罪業墮於地獄師子遊步若人不

欲發起是微細罪業者於彼菩薩不應

起於惡心菩薩諸所行道皆當信解不應

起於瞋恨之心應作是念我不能善知

他人心衆生所行是亦難知善男子如來

見是利故常說是法是故行者不應平

量於人唯有如來及似如來者乃能知是

是故行者若欲自護其身慎莫平量於人

而相違逆菩薩若欲修集佛法當晝夜

勤心專念深發菩提心者不當好求人

長短菩薩若能教三千大千世界中衆生令

行十善不如菩薩如一食頃一心靜處

入一相法門乃至聞受持讀誦解脫是人

福德勝彼甚多何以故諸菩薩用是法門

能滅一切業障罪亦於一切衆生之中離

憎愛心便能疾得一切種智已上明知智等

如來可平量人嫉人隱法未聞聖說也

顯戒論卷中

顯戒論卷下

前入唐受法沙門傳燈法師位最澄撰

示頓悟漸悟兩種菩薩迴直之行明據四

十三

僧統奏曰而但不交小律儀法華經云汝

等所行是菩薩道最勝王經云欲求阿耨

菩提當行聲聞獨覺之道即知小律儀外

更無大律儀但所護持有龜有細已上

論曰汝等所行是菩薩道者當知不是直

往菩薩之行是則迴小入大菩薩之行也夫

學神通乘者何用象乘明知今所引經

文開漸悟行又最勝王經當學二乘道者

是亦漸悟菩薩之行不宜頓悟菩薩之行即

知小律儀外更有大律儀強開大道示

其小徑十魔之中豈不共一哉博覽哲幸

照迴直歟

開示山中大乘出家爲國常轉大乘明據

四十四

僧統奏曰又太政官去延曆二十五年正月

二十六日符備被右大臣宣備奏勅準

十二律定度者數受戒之後皆令先讀誦

二部戒本舊譜案一卷羯磨四分律鈔更更誠

十二條本業十條戒律二條通七以上者

依次差任立義複講諸國講師雖通本業

不習戒律不聽任用者謹依勅旨施行久

矣加以年分度者本爲鎮國故於宮中歲

初令度三司共會簡取才長乃受戒日省

察同集勸會大籍而今言在山獨令出

家亦與大戒者既毀先帝之綸旨亦侮如

來之制戒已上

論曰古來度者每年十人先帝新加年年兩

口也其新加旨者其事爲傳持圓頓戒定

慧也不但佛求出家功德而須年之間此

宗學生小儀拘馳散城邑山室空蕪將

絕圓道誠願兩箇度者勘山修於多年試

文義於中使然則圓宗三學不絕本朝

先帝御願永傳後際夫臺山五寺山中度

人簡擇更無倫濫況我千年之君移出

家於叡山授佛戒於叡嶺竊以退山住邑

者深破先帝之綸旨山學山度者何亦侮

如來之制戒也

開示大唐臺山安百僧等度人抽僧明據

四十五

謹案代宗朝贈司空大辨正廣智三藏和上

表制集第二云請臺山五寺度人抽僧制一

首代州五臺山金閣寺玉華清涼華嚴吳

摩子等寺右特進試鴻臚卿大興善寺三藏

沙門大廣智不空奏文殊聖跡自古攸仰

今遇陛下特更增修精建伽藍恩命稠疊

是可百神潛祐聖聖來歸靈蹤建興於斯

爲盛處既嚴潔人亦宜然艱難已來僧徒

漸少或經行化物便住人間或闕若隨緣

因栖他處遂使寺中禮懺梵懺樹下禪

念十言 後一 故十受 業二苦 發一 人十之 持一 重十罪 云十不 十 羊十象 開二關 東十首 奏二奉 諸二諸 試二 大二本 須二頃 被十拘 十 聖二旦 十梵

世俗能自滿於阿耨多羅三藐三菩提智。何能令他得第一義。已上明知必應修習第一義。禪也。

隨案。大集月藏經云。於一切行。捨攀緣想。是檀波羅蜜。捨於攀緣想。常不休息。是尸羅波羅蜜。於諸境界。不生瘡痍。是羼提波羅蜜。不捨於難。是毘梨耶波羅蜜。於諸事中。心不放縱。是禪波羅蜜。諸法體性。無生樂忍。是般若波羅蜜。復次。若於境界。不起擾濁。是檀波羅蜜。若於境界。無有瘡痍。是尸羅波羅蜜。若於境界。無有動轉。是毘梨耶波羅蜜。若於境界。無有計念。是禪波羅蜜。若於境界。一向清淨。是般若波羅蜜。復次。於諸陰捨。是檀波羅蜜。於諸陰不計念。是尸羅波羅蜜。於諸陰求無我想。是羼提波羅蜜。於諸陰不起怨家想。是毘梨耶波羅蜜。於諸陰不令熾然。是禪波羅蜜。於諸陰畢竟棄捨。是般若波羅蜜。復次。於諸界捨。是檀波羅蜜。於諸界不擾濁。是尸羅波羅蜜。於諸界捨因緣。是羼提波羅蜜。於諸界數數棄捨。是毘梨耶波羅蜜。於諸界不起發。是禪波羅蜜。於諸界如幻想。是般若波羅蜜。復次。菩薩於衆生。起於慈心。是檀波羅蜜。於諸衆生。心無憎愛。是尸羅波羅蜜。於諸衆生。起於悲想。是羼提波羅蜜。於諸衆生。起救濟想。是毘梨耶波羅蜜。於諸衆生。以喜攝想。是禪波羅蜜。於諸衆生。不作彼此吾我等想。是般若波羅蜜。復

次。菩薩於諸衆生。以法施之。不生二想。

是檀波羅蜜。於諸衆生。柔和愛語。是尸羅

波羅蜜。於諸衆生。不起諸惡。是羼提波羅

蜜。於諸衆生。愛語不退。是毘梨耶波羅蜜。

於諸衆生。利益憐愍。是禪波羅蜜。於諸衆

生同行其法。是般若波羅蜜。復次。菩薩安

置衆生於諸善處。是檀波羅蜜。於一切法而

不依倚。是尸羅波羅蜜。於一切法。以一

道入。是羼提波羅蜜。於一切法及一切難。

無擾濁想。是毘梨耶波羅蜜。於一切法。而

不分別。是禪波羅蜜。能以一字。入一切法。

爲衆生說。是般若波羅蜜。善男子。如是若

薩摩訶薩。以此第一義甚深法要。能滿六波

羅蜜。非世俗也。已上明知第一義六度。坐臥

山林中。一切起念時。悉令圓滿也。

若人百億諸佛所。於多歲數常供養。

若能七日在蘭若。攝根得定。福多。彼

若人讀誦千偈法。及解妙義。如佛說。

若於七日住蘭若。三昧福聚轉多。彼

若人多歲營僧事。更不造作餘種業。

若能七日住蘭若。其人福聚多。於彼

爲衆說法。深義。於多年歲無餘業。

若能七日心住寂。其福德聚不可數。

若人營造多佛塔。伽藍田業給施僧。

若能七日在蘭若。其福轉多勝於彼。

釋迦真經。重讚蘭若。玄契入山。良有所以

也。求真釋子。誰不慕山哉。是故經云。若人

破塔多百千。及以焚燒百千寺。若有毀謗

住禪者。其罪甚多過於彼。已上其信罪福者。

寧笑四三昧也。

開示六蟲九猴不淨出家明據。四十九

僧統奏曰。又云。與清淨出家。亦授大戒者。

此間誰與不淨出家。已上

論曰。六蟲學者。食滅佛法。九猴出家。未必

清淨。誠須貢名之事法。於大唐。除籍之政

順於天竺。豈不清淨出家哉。

隨案。梵網經下卷云。若佛子。以好心出家

而爲名聞利養。於國王百官前說。佛戒。橫

爲比丘比丘尼。菩薩弟子繫縛。如師子身

中蟲。自食師子肉。非外道天魔能破壞。若

受佛戒者。應護佛戒。如念一子。如事父

母。而聞外道惡人。以一惡言。謗佛戒時。

如三百鉞刺心。三千刀打。萬杖拍其身。

等無有異。寧自入地獄。百劫而不聞。聞

一惡言。破佛戒聲。況自破佛戒。教人破法

已上

同緣。亦無孝順之心。若故作者。犯輕垢罪。

隨案。梵網經持犯要記云。如有一類閑居靜

慮。離諸散亂。攝心禪門。由心澄靜。髣髴

有見。或由邪神加力。令識。子時。由自少聞

不別邪正。又欲引致名利恭敬。隨所見

識。令其聞知。耀諸世人。咸疑是聖。此由獨

揚似聖之迹。普仰諸僧。爲無可歸。以破

佛法。故得重罪。是謂諸僧之大賊也。已上第

一蟲竟。如有一類長住深山。有所得心。修

寂靜業。魔知彼心。可以動壞。發空中聲。讚

其所行。其人由是起自高心。普仰諸僧住

人間者。誰當稱美。爾等所行。此人罪過。重

○禪二諸 ○(於)一 ○離二離 ○梨二利 ○(是)一 ○(種)一 ○(不)一 ○波十(種) ○(比丘)一 ○問二問
○(三)一 ○(打)一 ○(地)一 ○(一)一 ○(二)一 ○(三)一 ○(四)一 ○(五)一 ○(六)一 ○(七)一 ○(八)一 ○(九)一 ○(十)一

於前者是。諸菩薩旃陀羅也。已上第二蟲竟。
如有一類性非質直。或承邪戒。或自邪念。
不衣絲麻。不食五穀。反欲貪求利養。恭
敬自揚。無比。誑諸癡類。希望群愚咸仰。已
德普抑。一切無異迹者。由是內以傷真。外
以亂人。傷亂之罪。莫是。先也。已上第三蟲
竟。如有一類性是淺近。於世大運多。慢緩
時。獨正其身。威儀無缺。便起自高。陵他
之心。漫毀乘急戒緩之衆。此人全其不善
以毀大禁。轉禍爲福。莫斯爲甚也。問邪戒
之罪。應如所說。持正戒者。何必是罪。所
以然者。如有一類內無諸經。不觀餘人作
。與不作。唯察自心。獨持正戒。如是菩薩
何由成犯。答若無染心。不在前說。而於此
人。亦當分別。若由獨淨。令諸世人普於諸
僧。謂非福田。利養尊重。偏歸於己者。雖
順聲聞自度心戒。而逆菩薩廣大心戒。如
似聲聞無常等觀。雖於淺事。是無顛倒。而
於法身。即是顛倒。當知。此中順逆亦爾。若
由獨淨。令諸世間未信者信。信者增長。普
於諸僧。平等供養者。非直無犯。乃生多
福。然由獨淨居雜染間。以此望得不抑
染衆。又欲令他生等敬心者。猶頭戴日
月而行。而欲不却其暗者矣。自非知機
大聖。何能得然也。以是。此之故。古之大
賢。誡其子云。慎莫爲善。其子對曰。當爲
惡乎。責言。善當莫爲。況爲惡乎。已上第四
蟲竟。如有一類性是邪聰。爲勝他故。廣習
諸論。不解諸法皆離言說。執有如言。自性

差別爲得名利。作如是言。我得三世諸佛
意說。若異此者。皆是漫說。此人於一讚毀。
具四顛倒。以亂佛法。故成重罪。謂其妄執
有所得見。去佛意遠。如天與地。而謂我
近佛意。是一顛倒也。佛意甚深。絕諸戲論。
於一切法。都無所得。而引同己妄見。是二
倒也。揚此二倒之見。加於四部之上。是三
倒也。抑諸離邊說者。置其偏執之下。是四
倒也。已上第五蟲竟。如有一類稟性狹劣。不
近善友。不廣學問。偏習執一分甚深經
論。不解密意。如言取義。誹撥諸法。依他道
理。起如是見。作如是言。三性二諦。但是教
門。無所有中。施設假名。如是解者。乃爲眞
實。異此說者。皆是戲論。由是獨恃自見。不
受他言。設遇鈍根少聞之人。墮其所破。從
其所言者。即云。此人神明正直。若值聰明
解文義者。巧能立義。不墮其破者。便言
脫失。謂是心惑未識。自解味鈍。不能遠
意。謂彼心不正。未及我意。此猶謂彼心不
正。未及我意。此猶家狗逐兔。望不能及。便
謂已超。止而顧望。是此損滅人。略由二愚
失壞佛法。故成重罪也。已上第六蟲竟
又案。新譯仁王般若經下卷云。大王我滅度
後。四部弟子。一切國王。王子百官。乃是住
持護三寶者。而自破滅三寶。如師子身中
蟲。自食師子肉。非外道也。壞我法者。得
大過咎。正法衰薄。民無正行。諸惡漸增。其
壽日減。無復孝子。六親不和。天龍不祐。惡
鬼惡龍。日來侵害。災怪相繼。爲禍縱橫。良

實師疏云。如師子身中蟲者。如蓮華面經佛
告阿難。譬如師子若命終者。若水若陸。所
有衆生。不敢噉食。唯師子身自生諸蟲。還
自噉食師子之肉。阿難。我之佛法。非餘能
壞。是我法中諸惡比丘比丘尼。自毀壞故。如
彼經中。但喻出家。今此經中。具明四衆。不
能行護。喻同彼故。已上
龍鏡。一乘學者。好可思擇也。謹案。守護國
界主經第十云。大王當說古昔因緣。王當
諦思。解了其義。大王。乃往古世有佛出現。
名迦葉波。如來應供。正遍知。明行足。善逝。世
間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。彼佛
說法。初善中善後善。開示梵行。彼時有王。
名訖哩枳。於彼如來。深生淨信。王於中夜。
得二種夢。一者夢見有十獼猴。其九獼猴。
擾亂城中一切人民。妻妾男女。侵奪飲食。
破壞什物。仍以不淨。而穢汚之。唯一獼猴。
心懷知足。安坐樹上。不擾居人。時九獼猴。
同心惱亂。此知足者。作諸留難。驅逐出於
獼猴衆會。第二夢者。見有一白象。猶如大
山。當帝王門首。尾有口。皆食水草。雖恒飲
噉。身常羸瘦。時王寤已。生大恐怖。召占相
者。以原其夢。占者白王。九獼猴者。即是九
王。其知足者。即是大王。是則九王。同心篡
奪大王寶位。家。二口者。即是九王食。自國
邑。兼食王國王聞此語。驚怖毛豎。而心未
決。思欲見佛以斷所疑。即勅左右。嚴備
種種供養之具。一心往詣迦葉佛所。到以
作禮。持諸供具。上獻如來。曲躬合掌。而白

諸二謂 ②(爲)十先 ③乙本冠註曰慢記作慢 ④彼二漫 ⑤乙本冠註曰漫記作慢 ⑥(與)一 ⑦(如)十頭 ⑧(此)一 ⑨
當二衛 ⑩門二四 ⑪[執]一 ⑫遂十(破) ⑬(此)謂彼心不正未及我意 ⑭是二見 ⑮住二任 ⑯(三)實一
⑰[日]一 ⑱家二衆 ⑲以二已 ⑳

佛言。世尊。我於昨夜。得不善夢。唯願世尊。爲我解說。使斷疑網。時王具陳所夢。白佛。佛言。大王。王之夢。不在於王。勿生憂懼。王善諦聽。當爲汝說。此是未來。五濁惡世。有佛出現。號釋迦牟尼。滅度之後。遺法之相。大王。十羅漢者。即彼佛十種弟子。王曰。佛言。世尊。何名彼佛十種弟子。迦葉佛言。一貧畏不活而作沙門。二奴有怖畏而作沙門。三怖債負而作沙門。四求佛法過失而作沙門。五爲勝他而作沙門。六爲名稱而作沙門。七爲生天而作沙門。八爲利養而作沙門。九爲欲求未來王位而作沙門。十真實心而作沙門。時彼大王。白佛言。世尊。此十沙門。其相云何。彼佛答言。大王。貧畏不活而作沙門者。多有衆生。不信因果。貪求財寶。互相侵奪。遂感天地雨澤不時。五穀不登。不充官稅。飢貧所逼。鬻賣男女。無所投寄。被掛遺棄樹上。袈裟自剝。鬚髮作沙門像。無阿蘭梨。亦無和上。無戒無法。相似沙門。長時受行一切惡法。入僧伽藍。自稱我是律師。禪師。法師。大德。坐居衆首。謂餘僧言。汝等皆是我之弟子。於清信士。族姓長者。婆羅門家。出入遊從。多造過失。是名第一貧畏不活而作沙門。大王。云何爲奴有怖畏而作沙門。爲下賤奴婢。作是思惟。云何一生。受他驅策。逃竄出家。是爲第二大王。云何名爲怖畏債負而作沙門。謂有衆生。云私債負。息利既多。酬還不遂。既被逼迫。逃逝出家。是爲

第三大王。云何名爲求佛法過失而作沙門。謂諸外道。心生嫉妬。遂共集議。誰有聰明利根辯慧。入佛法中。學彼所有世出世法。窺其是非。還歸我衆。對於國王大臣長者。樹論議幢。出其過失。摧壞破滅。彼佛正法。是名第四大王。云何名爲求勝他故而作沙門。爲或有衆生。聞有某甲。披衣落髮。多有伎能。通達三藏。心生熱惱。便即出家。學經律論。所修善法。皆欲勝彼。是名第五大王。云何名爲名稱故而作沙門。謂或有人。竊自思惟。我若在家。無有名稱。我應剃落披衣出家。勤學多聞。受持禁戒。於大衆中。坐禪入定。使物知名。是爲第六大王。云何名爲求生天故而作沙門。謂或有人。聞諸天中長壽快樂。我無方便而得上生。遂生即剃髮。染衣出家。修持善法。皆願生天。是爲第七大王。云何名爲利養故而作沙門。謂或有人。先有財寶。更求勝處。得好精舍。房院華飾。可以棲遲。受用自他所有財產。是名第八大王。云何名爲欲求未來帝王位故而作沙門。謂有衆生。見於國王自在尊榮。富貴安樂。便生愛樂。遂求出家。所修善根。唯願當生得居王位。是名第九大王。云何名爲真實心故而作沙門。謂有衆生。雖生利利大臣族姓婆羅門家。或生長者居士。商主富貴之家。盛年美日。觀諸財色富貴榮顯。猶若浮雲泡幻。電光生滅不住。遂起厭離。發菩提心。親友珍財。一切皆捨。出家慕道。秉持律儀。學法修

禪精勤匪懈。凡有所作。皆爲衆生。惟求無上菩提之果。是名第十真實心故而作沙門。天王當知。王如所夢。見一羅漢。少欲知足。獨處樹上。不擾人者。即是釋迦如來遺法之中真實沙門。其九羅漢擾亂衆人。同心驅擯一羅漢者。即是釋迦如來遺法之中前九沙門。無沙門法故。總名爲相似沙門。同行惡行。共驅於一真實沙門。出於衆外。大王。此惡沙門。破戒惡行。污穢一切族姓之家。向於國王大臣官長。論說毀謗真實沙門。橫言是非。云是惡人。破戒惡行。不合與我持戒比丘同共止住。布薩說戒。亦不合同居一寺舍。同一國邑。一切惡事。皆推彼彼真實沙門。蒙蔽國王大臣官長。遂令驅逐真實沙門。盡出國界。其破戒者。自在遊行。而與國王大臣官長共爲親厚。大王。彼釋迦如來所有教法。一切天魔。外道惡人。五通神仙。皆不破壞乃至少分。而此名相諸惡沙門。皆悉毀滅。令有無餘。如須彌山。假使盡於三千界中草木爲薪。長時焚燒。一毫無損。若劫火起。火從內生。須臾燒滅。無餘灰燼。已上當知。九猴出家。毀滅佛法。令無有餘。夫出此文意。不自是非他。但自宗二人。不墮九猴。令法久住利益有情也。

開示自稱菩薩而行狗法。明據五十講案。大寶積經摩訶迦葉會上卷云。爾時彌勒菩薩。白佛言。世尊。唯願世尊。說當來世。愚癡人輩。自稱菩薩。自稱沙門。爲名利故。

①之十(所) ②(是)十彼 ③被掛二披挂 ④(名)十爲 ⑤云二公 ⑥爲二羅 ⑦(而)一 ⑧(生)一 ⑨(爲)十利 ⑩唯
二惟 ⑪白二貌 ⑫王如二如王 ⑬惡行二行惡 ⑭(與)十彼 ⑮有無二無有

惱亂施主知識親屬。唯願世尊。說其過惡。何以故。若世尊說其過惡。我得聞已。自攝心行。彼愚癡人。聞如來說。或得信解。如來知我。如來學我。爾時世尊告彌勒。當未來世。後五百歲。有諸衆生。自稱說言。我是菩薩。彼諸惡欲。我今說之。彌勒。具四法者。自稱菩薩。何等爲四。一者求利養。二者求名聞。三者諂曲。四者邪命。彌勒。具此四法。是故。自稱我是菩薩。佛告彌勒。當未來世。後五百歲。自稱菩薩而行。狗法。彌勒。譬如。有狗前至他家。見後狗來。心生瞋嫉。嗥吠之。內心起想。謂是我家。佛告彌勒。當未來世。後五百歲。亦復如是。自稱菩薩行於狗法。至施主家中。生已家想。既起此想。便生貪著。前至他家。見後比丘。瞋目視之。心生嫉恚。而起鬪諍。互誹謗言。某甲比丘。有如是過。汝莫親近某甲比丘。汝若親近某甲比丘。則爲衆人之所輕賤。增長罪垢。如是之人。心生嫉妬。行餓鬼因。貧賤之因爲自活故。妄稱己身。以爲菩薩。爲衣食故。讚歎如來智慧功德。令餘衆生。於信仰內。自犯戒。惡欲惡行。佛告彌勒。汝觀來世。有如是等大怖畏事。師子之獸。應師子吼作師子業。非野干鳴作野干業。讚歎能捨一切財物。而自慳吝。不能離貪。讚歎慈愍。自行瞋恚。讚歎忍辱。自行不忍。讚歎四攝。自不能行。布施。愛語。利行。同事。但有言語。而不能學。樂精進善薩之行。已上今引此文。爲調己情。披覽道俗。莫指他

非也
開示大唐貢名出家不欺。府官明據。五十一
謹案。代宗朝。贈司空大辯正。廣智三藏和上。表制集第一卷云。降誕日。請度七僧。祠部勅牒一首
無名僧惠通年五十五。蘇州曲沃縣。俗姓王。無籍。請住千福寺。
惠雲年二十一。一。京兆府長安縣。俗姓。無籍。請住大興善寺。
僧惠琳年三十。一。魏州臨漳縣。方祥鄉。俗姓何。名光王。兄隨爲戶。請住大興善寺。
僧惠珍年三十三。一。京兆府萬年縣。洪洞鄉。俗姓。名庭現。但高爲戶。請住大興善寺。
僧法雄年二十八。一。京兆府富平縣。山陽鄉。俗姓。無籍。請住淨法寺。
僧法滿年十八。一。京兆府萬年縣。崇德鄉。俗姓胡。和實爲戶。請住僧惠隨年四十。
右大興善寺三藏沙門不空。奏。上件僧等。自出家來。常尋法教。不闕師資。戒行精修。實堪爲器。比雖離俗。跡冒私名。今因陞下開降誕之辰。朝賀歡欣之日。伏請官名。以爲正度。用資皇祚。以福無疆。如天恩允許。請宣付所司。
中書門下牒祠部
牒奉勅宜依牒至準勅。故牒
廣德二年十月十九日
中書侍郎平章事杜鴻漸
中書侍郎平章事元載
黃門侍郎平章事王縉
黃門侍郎平章事王便
檢校侍中李使

檢校右僕射平章事使
大尉兼中書令使
又集第二卷云。請降誕日。度僧五人。製一首
行者畢數延年五十五。無州貢。請。梵本實錄三昧經一部。并請。諸陀羅尼。請。法名惠通。
行者康守忠年四十二。無州貢。請。經一百二十紙。并請。諸陀羅尼。請。法名惠琳。
行者畢越延年四十三。無州貢。請。梵本楞伽經一部。并請。金剛般若經并請。陀羅尼。請。法名惠珍。
童子石惠臻年二十一。無州貢。請。梵本大孔雀王經一部。并請。陀羅尼。并請。法名惠滿。
童子羅詮年十五。無州貢。請。梵本出生無邊門經一部。并請。陀羅尼。并請。法名惠隨。
右特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智。不空。奏。前件行者。童子等。就素稟調。柔器性淳確。服勤經戒。諷誦真言。志期出家。精修報國。今因降誕之日。請度爲僧。各配住前件寺。冀福資聖壽。地久天長。
中書門下牒大廣智不空
牒奉勅宜依至準勅。故牒
大曆二年十月十三日牒
中書侍郎平章事元載
黃門侍郎平章事杜鴻漸
黃門侍郎平章事王縉
黃門侍郎平章事李使
檢校侍中李使

①學一覺②勒十(百善哉諸德善思念之當爲汝說彼廣人過難勸)③未來一來未④未二來⑤使二便⑥惠一僧⑦二二三⑧姓十(段)⑨姓十(王)⑩年二平⑪告二赤⑫隨二連⑬(事)十元⑭製二制⑮二三⑯(法)十名⑰(陀)一⑱(經)十至⑲

僧統奏曰。凡犯戒比丘。世尊不聽爲授戒師。今誰在山可授大戒。已上

論曰。舉足下足。聖人難知。此犯此持。小聖何判。萬里求師受佛戒。住山傳授。何不可。僧統密懷。已達天上。誰真佛子。不著忍鎧。入音聲惠。今正是時。誠願。知音君子。同入此門也。

讚案。諸法無行經下卷云。爾時華嚴惠菩薩。白佛言。世尊。願說入音聲惠法門。令當來菩薩聞如是法。不驚不怖。亦知一切音聲究竟之性。不疑不悔。於諸音聲。無所障礙。佛言。止。止。用問是事爲。是入音聲惠法門。不應於新發意菩薩前說。所以者何。新發意者。不能解。不能知。不能思。若菩薩摩訶薩。入是音聲惠法門者。假使有人於恒河沙劫。惡口罵詈。誹謗毀訾。是人不生悲恨。若人於恒河沙劫。以一切樂具供養。不生愛心。譬如漏盡阿羅漢。一切愛處不生愛心。一切瞋處不生瞋心。善男子。是音聲惠法門菩薩。於利衰毀譽稱讚苦樂等八法。已過心不傾動。譬如須彌山王。爾時華嚴惠菩薩復白佛言。願必爲說。入音聲惠法門。當來菩薩。得聞是法門。當自知過咎。亦教餘人。爾時佛告華嚴惠菩薩。善男子。汝今諦聽。善思念之。當爲汝說。唯然世尊。佛告華嚴惠菩薩。若菩薩聞貪欲音聲。生過罪想。聞離貪欲音聲。生利益想。即是不學佛法。若聞瞋恚音聲。生過罪想。聞離瞋恚音聲。生利益想。若聞愚癡音聲。生過

罪想。於離愚癡音聲。生利益想。則是不學佛法。若於少欲音聲。生喜想。於多欲音聲。生悶想。即是不行音聲法門。於知足音聲。生喜想。於不知足音聲。生悶想。則是不行音聲法門。若於細行音聲。生喜想。於麤行音聲。生悶想。則是不行音聲法門。若於樂靜音聲。生喜想。於憤鬧音聲。生悶想。則是不學佛法。若於忍辱音聲。生利益想。於瞋不學佛法。若於不學佛法。若於精進音聲。生利益想。於懈怠音聲。生悶想。則是不學佛法。若於禪定音聲。生利益想。於散亂音聲。生悶想。則不學佛法。若於智慧音聲。生利益想。於愚癡音聲。生悶想。則不學佛法。若於近道音聲。生喜想。於遠道音聲。生悶想。則不學佛法。若於生死見過咎。於涅槃見利益。則不入音聲法門。於彼岸則喜。於此岸則悶。則不學音聲法門。於聚落音聲。生悶想。於空閑音聲。生喜想。則不學音聲法門。若於獨行音聲。生喜想。於衆行音聲。生悶想。則不學音聲法門。於比丘所行音聲。生喜想。於白衣所行音聲。生悶想。則不學音聲法門。於有威儀則喜。於無威儀則悶。則不學佛法。於清淨行則喜。於不清淨行則悶。則不學佛法。於不雜行則喜。於雜行則悶。則不學佛法。於離欲行則喜。於淫欲行則悶。則不學佛法。於離瞋相則喜。於瞋相則悶。則不學佛法。於離癡相則喜。於癡相則悶。則不學佛法。於空則喜。於有則悶。則不學佛法。於

無相則喜。於有相則悶。則不學佛法。於無作則喜。於有作則悶。則不學佛法。於菩薩行則喜。於聲聞辟支佛行則悶。則不學佛法。若說菩薩過咎。則遠阿耨。若提亦受業障罪。若說菩薩威儀過罪。則遠阿耨。若多羅三藐三菩提。若菩薩。於他菩薩生下想。於己生勝想。則爲自傷。亦受業障罪。若菩薩欲教餘菩薩。當生佛想。然後教之。菩薩若欲不捨阿耨。菩提。不應生心輕。悲餘菩薩。善男子。無有滅失功德。如輕悲餘菩薩者。是故。菩薩若欲守護功德善根。亦於一切法中。得無障礙。當晝夜各三時。禮一切求佛道菩薩。爾時文殊師利法王子。白佛言。世尊。如我知佛所說義。貪欲音聲。佛音聲。等無有異。瞋恚音聲。佛音聲。等。愚癡音聲。佛音聲。等。外道音聲。佛音聲。等。小欲音聲。多欲音聲。等。知足音聲。不知足音聲。等。細音聲。麤音聲。等。樂獨音聲。樂衆音聲。等。此岸音聲。彼岸音聲。等。遠音聲。近音聲。等。生死音聲。涅槃音聲。等。聚落音聲。空閑音聲。等。布施音聲。慳貪音聲。等。持戒音聲。毀戒音聲。等。忍辱音聲。瞋恚音聲。等。精進音聲。懈怠音聲。等。禪定音聲。亂意音聲。等。智慧音聲。愚癡音聲。等。爾時華嚴惠菩薩問文殊師利法王子。以何因緣故。皆等。文殊師利言。天子。於意云何。貪欲音聲。何者。爲是天子言。是貪欲音聲。空如響。文殊師利言。知。佛音聲。亦復云何。天子言。不出。於空。亦如響。法。文殊師利言。以是因緣故。我說二音聲皆是平等。

①令二今②③(入)十是④以十(顯樂欲聞)⑤(即是不學佛法)十若⑥則二即⑦想二相⑧(多羅三藐三)十著⑨(法)十文⑩(汝)十知

已上明知平等大惠音聲法門。八風之中大須彌山。五濁之世大明法炬也。

開示末音聲法門。犯障礙罪。明據五十五。隨案諸法無行經下卷云。爾時佛告文殊師利。汝先世住初發意地。未入如是諸法相時。爲起何障礙罪。汝今說之。當來世。假名菩薩。聞汝所說障礙之罪。當自守護。文殊師利。白佛言。唯然。世尊。我當自說障礙之罪。雖聞是者。當有憂怖。然其能滅障礙之罪。亦於一切法中。得無障礙。世尊。有往過去。無量無邊不可思議阿僧祇劫。爾時有佛。號師子吼。鼓音王。如來應供。正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。其佛壽命。十萬億那由他歲。以三乘法。而度衆生。國名千光明。其國樹木。皆七寶成。其樹皆出如是法音。所謂空音。無相音。無作音。無生音。無所有音。無取相音。以是諸法之音。令衆生得道。其師子吼鼓音王。佛初會說法。九十九億聲聞弟子。皆得阿羅漢。諸漏已盡。捨諸重擔。逮得已利。盡諸有結。以正智得解脫。菩薩衆亦九十九億。皆得無生法忍。能善入種種法門。親近供養若干百千萬億諸佛。亦爲若干百千萬億諸佛之所稱歎。能度若干百千萬億無量衆生。能生無量陀羅尼門。能起無量百千萬億三昧門。及餘新發菩薩意者。不可稱數。其佛國土無量莊嚴。說不可盡。彼佛住世教化已訖。入無餘涅槃。滅度之後。法住六萬歲。諸樹法音。皆不復出。爾時有菩薩

比丘。名曰喜根。時爲法師。質直端正。不壞威儀。不捨世法。爾時衆生。普皆利根。樂聞深論。其喜根法師。於衆人前。不稱讚少欲知足。細行獨處。但教衆人諸法實相。所謂一切法性。即是貪欲之性。貪欲性即是諸法性。瞋恚性即是諸法性。愚癡性即是諸法性。其喜根法師。以是方便。教化衆生。衆生所行。皆是一相。各不互相是非。所行之道。心無瞋礙。以無瞋礙。因緣故。疾得法忍。於佛法中。決定不壞。世尊。爾時復有比丘。法師。行菩薩道。名曰勝意。其勝意比丘。護持禁戒。得四禪。四無色定。行十二頭陀。世尊。是勝意比丘。有諸弟子。其心輕動。樂見他過。世尊。後於一時。勝意菩薩。入聚落乞食。誤至喜根弟子家。見舍主居士。即到其所。數座而坐。爲居士子。稱讚少欲知足。細行。說無利語。讚歎遠衆樂獨行者。又於居士子前。說喜根法師過失。是比丘不實。以邪見道。教化衆生。是難行者。說姪欲無障礙。瞋恚無障礙。愚癡無障礙。一切諸法。皆無障礙。是居士子利根。得無生法忍。即語勝意比丘。大德。汝知貪欲爲是何法。勝意言。居士。我知貪欲是煩惱。居士子言。大德是煩惱。爲在內爲在外。勝意言。不在內不在外。大德。若貪欲不在內不在外。不在東西南北四維上下十方者。即是無生。若無生者。云何若垢若淨。爾時勝意比丘。瞋恚不喜。從座起去。作如是言。是喜根比丘。以妄語法。多惑衆人。是以不學。入音

聲法門故。聞佛音聲。則喜。聞外道音聲。則瞋。於梵行音聲。則喜。於非梵行音聲。則瞋。以不學。入音聲法門故。於淨音聲。則喜。於垢音聲。則瞋。以不學。入音聲法門故。於道果音聲。則喜。於凡夫音聲。則瞋。以不學。入音聲法門故。於樂音聲。則喜。於苦音聲。則瞋。以不學。入音聲法門故。於出家音聲。則喜。於在家音聲。則瞋。以不學。入音聲法門故。於出世間音聲。則喜。於世間音聲。則瞋。以不學。入音聲法門故。於布施則生利想。於慳則生礙想。以不學佛法。故。於持戒則生利想。於毀戒則生礙想。以不學佛法。是勝意比丘。於出其舍已。還到所止。衆僧中見喜根菩薩。語衆人言。是比丘。多以虛妄邪見。教化衆生。所謂姪欲。非障礙。瞋恚非障礙。愚癡非障礙。一切法非障礙。爾時喜根菩薩。作是念。是比丘。今者必當起於障礙罪業。我今當爲說。如是深法。乃至令作修助。菩提道法。因緣。爾時喜根菩薩。於衆僧所。說是諸偈。

貪欲是涅槃 患癡亦如是
如。是三事中 有無量佛道
若有人分別 貪欲瞋恚癡
是人去佛道 譬如天與地
菩提與貪欲 是一而非二
皆入一法門 平等無有異
凡夫聞怖畏 去佛道甚遠
貪欲不生滅 不能令心惱
若人有我心 及有得見者

①(入)十音②世十(中)③[有住]一④有二乃⑤也二耶⑥[以不學佛法]一⑦是二此⑧原本冠註曰這經作法

是人爲貪欲 將入於地獄
貪欲之實性 即是佛法性
佛法之實性 亦是貪欲性
是二法一相 是二法一相
所謂是無相 若能如是知
則爲世間導 若有人分別
是持戒毀戒 以持戒狂故
輕蔑於他人 是人無菩提
亦無有佛法 但自安住立
有所得見中 若住空閑處
自貴而賤人 尚不得生天
何況於菩提 皆由著空閑
住於邪見故 邪見與菩提
皆等無有異 但以名字數
語言故別異 若人通達此
則爲近菩提 分別煩惱故
即是著淨見 無菩提佛法
住有得見中 若貪著佛法
是則遠佛法 貪無礙法故
則還受苦惱 若人無分別
貪欲瞋恚癡 入三毒性故
是人近佛道 疾得無生忍
若見有爲法 與無爲法異
是人終不得 脫於有爲法
若知二性同 必爲人中尊
佛不見菩提 亦不見佛法
不著諸法故 降魔成佛道
若欲度衆生 勿分別其性
一切諸衆生 皆同於涅槃

若能如是見 是則得成佛
其心不閑寂 而現閑靜相
是於天人中 是爲是大賊
是人無菩提 亦無有佛法
若作如是願 我當得作佛
如是之凡夫 無明力所牽
佛法甚清淨 其喻如虛空
此中無可取 亦無有可捨
佛不得佛道 亦不度衆生
凡夫強分別 作佛度衆生
是人於佛法 則爲甚大遠
若見衆生苦 則是受苦者
衆生無衆生 則而有衆生
住衆生相中 則無有菩提
則無有菩提 若人見衆生
是畢竟解脫 無有癡患癡
如是爲世將 若不見衆生
不見非衆生 不得佛法實
佛同衆生性 若能如是知
則爲世間將 若人欲成佛
莫懷貪欲性 貪欲性即是
諸佛之功德 若人欲發心
隨順菩提道 莫自有分別
心異於菩提 發心即菩提
知是爲世將 若說外道惡
稱佛世中尊 是二說非異
知是爲世將 若人求菩提
是人無菩提 若見菩提相
見則遠菩提 菩提非菩提

佛以及非佛 若知是一相
是爲世間導 若人作是念
我當度衆生 即著衆生相
是人無菩提 亦無有佛法
住於身見中 貪欲無內外
亦不在諸方 分別是空法
凡夫爲所燒 如幻如炎響
如夢石女兒 諸煩惱如是
決定不可得 不知是空故
凡夫爲狂惑 若求煩惱性
煩惱良是道 若有人分別
是道是非道 是人終不得
無分別菩提 凡夫畏佛法
去佛法甚遠 若不疑空法
是人得菩提 一切有爲法
即是無爲法 是數不可得
無數故無爲 若以菩提心
自高無所畏 自念當作佛
是人無菩提 亦無有佛法
離菩提寶印 若有但誦經
憶相作分別 不深思義趣
但爲貪名利 自念當作佛
必成無有疑 唯貪於名利
讀經住閑靜 分別少欲行
還爲貪心牽 若欲捨遠貪
不得遠於貪 若達貪實法
是人能離貪 不得法實際
雖長夜持戒 得諸無礙禪
不入佛法味 知法無有性

①[是二法一相]—② ③故二垢④ ⑤故十(則爲見菩提)⑥ ⑦是二則⑧ ⑨說而二而說⑩ ⑪[則無有菩提]—⑫ ⑬不二人⑭ ⑮乙本冠註曰將經導 ⑯懷二懷⑰ ⑱見二是⑲ ⑳以及二陀㉑ ㉒佛十(陀)㉓ ㉔乙本冠註曰身經作有 ㉕良二即㉖ ㉗法二道㉘ ㉙相二想㉚ ㉛樂二離㉜

斯心斯願。不忘汲海。利今利後。歷劫無窮。

●年分度者二人 拍原先帝新加天
台法華宗傳法者

凡法華宗天台年分。自弘仁九年。永期于後際。以爲大乘類。不除其籍名。賜加佛子號。授圓十善戒。爲菩薩沙彌。其度緣請官印。

凡大乘類者。卽得度年。授佛子戒。爲菩薩僧。其戒牒請官印。受大戒已。令住叡山。一十二年。不出山門。修學兩業。

凡止觀業者。年年每日。長轉長講法華。金光仁王。守護諸大乘等。護國衆經。

凡遮那業者。歲歲每日。長念遮那。孔雀。不空。佛頂。諸眞言等。護國眞言。

凡兩業學生。一十二年。所修所學。隨業任用。能行能言。常住山中。爲衆之首。爲國之寶。能言不能行。爲國之師。能行不能言。爲國之用。

凡國師國用。依官符旨。差任傳法及國講師。其國講師。一任之內。每年安居法服施料。卽便收納當國官舍。國司郡司。相對檢校。將用國裏。修池修溝。耕荒理崩。造橋造船。植樹殖薪。葺麻蒔草。穿井引水。利國利人。講經修心。不用農商。然則。道心之人。天下相續。君子之道。永代不斷。

右六條式。依慈悲門。有情導大。佛法世久。國家永固。佛種不斷。不任懷懷之至。奉回宗式。謹請天裁。謹言。

弘仁九年五月十三日

前入唐求法沙門最澄上

勸獎天台宗年分學生式

凡天台宗。得業學生。數定一十二人者。六年爲期。一年闕二人。卽可補二人。其試得業生者。天台宗學衆。俱集會學堂。試法華。金光明。二部經訓。若得其第。具注籍名。試業之日。申送官。若六年成業。預試業。例。若不成就。不預試業。例。若有退闕。具注退者名并應補者名。申替官。

凡得業學生等衣食。各須私物。若心才如法。骨法成就。但衣食不具。施此院狀。行檀九方。充行其人。

凡得業學生。心性違法。衆制不順。申送官。依式取替。

凡此宗得業者。得度年。卽令受大戒。受大戒竟。一十二年。不出山門。令勤修學。初六年間慧爲正。思修爲傍。一日之中。二分內學。一分外學。長講爲行。法施爲業。後六年思修爲正。聞慧爲傍。止觀業。具令修習四種三昧。遮那業。具令修習三部念誦。

凡比叡山。一乘止觀院。天台宗學生等年分。并自進者。不除本寺名帳。便入近江有食諸寺。令送供料。但冬夏法服。依大乘法。行檀諸方。祇有侍身。令業不退。而今而後。固爲常例。草菴爲房。竹葉爲座。輕生重法。令法久住。守護國家。

凡有他宗年分之外。得度受具者。自進欲住山十二年。修學兩業者。具注本寺并師主

名。明取山院狀。須安置官司。固經一十二年。竟。準此宗年分者。例賜法師位。若闕式法。退却本寺。

凡住山學生。固經一十二年。依式修學。恩賜大法師位。若雖其業不具。固不出山室。經一十二年。恩賜法師位。若此宗者。不順宗式。不住山院。或雖住山。屢煩衆法。年數不足。永貫除官司天台宗名。本寺退却。

凡此天台宗院。差俗別當兩人。結番令。加檢校。兼令禁盜賊酒女等。住持佛法。守護國家。

以前八條式。爲住持佛法。利益國家。接引群生。後生進善。謹請天裁。謹言。

弘仁九年八月二十七日

前入唐求法沙門最澄上

天台法華宗年分度者回小向大式

合肆條

凡佛寺有三

一者一向大乘寺。初修業菩薩僧所住寺。

二者一向小乘寺。一向小乘律師所住寺。

三者大小兼行寺。久修業菩薩僧所住寺。

今天台法華宗。年分學生。並回心向大初修業者。一十二年。令住深山四種三昧院。得業以後。利他之故。假受小律儀。許假住兼行寺。

凡佛寺上座。置大小二座。

一者一向大乘寺。置文殊師利菩薩。以爲上座。

●原本冠註曰或曰年分等二十字院大湖自註可分註於天台年分下 ●法華宗天台二天台法華宗 ●原本冠註曰能依異本加 ●壽麻
壽草二植麻植神 ●例二列 ●關二違 ●原本冠註曰假準顯戒論利

二者一向小乘寺 置寶頭盧和尚。以為上座。

三者大小兼行寺 置文殊與寶頭盧兩上座。小乘布薩日。寶頭盧為上座。坐小乘次第。大乘布薩日。文殊為上座。坐大乘次第。此次第坐。此間未行也。

凡佛戒有二

一者大乘大僧戒 制十重四十八輕戒。以為大僧戒。

二者小乘大僧戒 制二百五十等戒。以為大僧戒。

凡佛受戒有二

一者大乘戒 依普賢經請三師證等。請釋迦牟尼佛。為菩薩戒和上。

請文殊師利菩薩。為菩薩戒羯磨阿闍梨。請彌勒菩薩。為菩薩戒教授阿闍梨。

請十方一切諸佛。為菩薩戒證師。請十方一切諸菩薩。為同學等侶。

請現前一傳戒師。以為現前師。若無傳戒師。千里內請。若千里內無能授戒者。至心懺悔。必得好相。於佛像前。自誓受戒。

今天台年分學生。并回心向大初修業者。授所說大乘戒。將為大僧。

二者小乘戒

依小乘律。師請現前十師。白四羯磨。請清淨持律大德十人。為三師七證。若闕一人。不得戒。

今天台年分學生。并回心向大初修業者。不許受此戒。除其久修業。

竊以菩薩國寶。載法華經。大乘利他。摩訶衍說。彌天七難。非大乘經。何以為除。未然大災。非菩薩僧。豈得冥滅。利他之德。大悲之力。諸佛所稱。人天歡喜。仁王經。百僧。必假般若力。請兩經八德。亦屈大乘戒。國寶國利。非菩薩誰。佛道稱菩薩。俗道號君子。其戒廣大。真俗一貫。故法華經。列二種菩薩。文殊師利菩薩。彌勒菩薩等。皆出家菩薩。跋陀婆羅等五百菩薩。皆是在家菩薩。法華經中。具列二種人。以為一類。乘。不入比丘類。以為其大。類。今此菩薩類。此間未顯傳。伏乞 陛下。自維弘仁。年。新建此。大道。傳流大乘戒。利益而今而後。固鑠大鐵腹。遠傳應劫後。仍奉宗式。謹請天裁。謹言。

弘仁十年三月十五日

前入唐天台法華宗沙門最澄上

No. 2878

授菩薩戒儀

夫授菩薩戒行事之儀。略為十二門。

- | | | |
|------|-------|-------|
| 第一開導 | 第二三歸 | 第三請師 |
| 第四懺悔 | 第五發心 | 第六問遮 |
| 第七授戒 | 第八證明 | 第九現相 |
| 第十說相 | 第十一廣願 | 第十二勸持 |
- 第一開導 應先問言。欲受何戒。佛法大海。深廣無岸。唯信能入。由有信故。三學可成。菩提

可至。故三學中。以戒為首。菩提曠路。戒為資糧。生死大海。戒為船筏。三途重病。戒為良藥。然戒有多種。五戒。八戒。十戒。菩薩律儀。金剛寶戒。五戒。八戒。十戒。三善報。具足戒者。出家大戒。小解脫。三明六通。無餘永寂。可示四教菩薩戒。及五戒。菩薩律儀。三千威儀。八萬細行。報得佛果。三身四德。相好不共。一切功德。此即又如來一戒。金剛寶戒。是則常住佛性。一切眾生本源自性。清淨。虛空不動。戒。因此戒。以顯得本來本有。常住法身。具三十二相。今既不求。人天果。不求。聲聞辟支佛果。不求。小乘人所見佛果。不求。通教三乘佛果。不求。別教獨菩薩佛果。唯欲專求圓教所證無上正等菩提。須具六法。方可得戒。一者能授人。謂能授戒者。須預知。須類。及以人數。於中幾許。中國邊方。餘道雜類。雖得人身。無有安樂。八苦交逼。四蛇競煎。四大危脆。念念不住。六賊爭驅。新新生滅。設受餘戒。雖報人天。不免沈沒。二乘小果。永住涅槃。三教權菩薩。迂迴歷劫。故須發誠。誓求圓果。二者所依處。先須諸白。內外障。安置壇場。莊嚴清淨。皆令地鋪。使受者安穩。三者高座。秉法。四者專求大道。五者生希有心。如貪如饑。如病如怖。得實得食。得醫得安。不生一念散亂之心。若無懇誠。徒勞彼此。六者專為利他求戒。以菩薩發心。利物為本。發大勇猛。不惜身命。誓與眾生同入真如法界大海。

①原本冠註曰等準顯戒論利 ②原本冠註曰諸字依原本加 ③原本冠註曰師準顯戒論利 ④原本冠註曰類原本作數今依原本改 ⑤大一一
⑥文政七年寫大正大學藏本 ⑦傳教大師全集本 ⑧此下原本朱筆傍註曰仁和三年加年滿三衣鉢具等文 ⑨此下原本朱筆傍註
曰環瑤云佛子若一切眾生初入三寶海以信為本在佛家以戒為本云云 ⑩岸二海 ⑪信二心 ⑫原本朱筆傍註曰一 ⑬原本朱筆
傍註曰二 ⑭原本朱筆傍註曰三 ⑮原本朱筆傍註曰四 ⑯原本朱筆傍註曰五 ⑰原本朱筆傍註曰下 ⑱原本朱筆傍註曰中 ⑲原本朱筆
本朱筆傍註曰上 ⑳原本墨筆冠註曰如來藏經云我以佛眼觀一切眾生貪欲嗔瞋癡薩薩中皆有如來似如來仰如來身云云 ㉑原本朱筆
冠註曰圖所詮通僧俗通僧俗也 ㉒二證 ㉓原本朱筆傍註曰置場蒙衣鉢事等合在此中 ㉔原本朱筆傍註曰兵永反把也

第二三歸

三歸者。應教言。弟子某甲等。願從今身盡未來際。歸依佛兩足尊。歸依法離欲尊。歸依僧衆中尊。三說

弟子某甲等。願從今身盡未來際。歸依佛。竟歸依法。竟歸依僧。竟三說

從今已往。稱佛爲師。更不歸。餘邪魔外道。唯願三寶慈悲攝受。慈愍故。三寶廣明。

一。三寶。爲所依歸。復知此境有。於別相住持等。用之也。

第三請師

我某甲等。今從大德求受。菩薩金剛寶戒。大德於我不憚勞苦慈愍。故請聖和上。同詞

弟子某甲等。一心奉請靈山淨土本來常住釋迦如來應正等覺。爲我作菩薩戒和上。我依和上故得受菩薩戒。慈愍故。禮一拜

請聖羯磨阿闍梨詞
弟子某甲等。一心奉請清涼山中金色世界殊勝利龍種上智尊王如來應正等覺。爲我作菩薩戒羯磨阿闍梨。我依阿闍梨故得受菩薩戒。慈愍故。禮一拜

請聖授戒阿闍梨詞
弟子某甲等。一心奉請知足天上四十九重摩尼寶殿。當來大導師。彌勒慈尊應正等覺。爲我作菩薩戒教授阿闍梨。我依阿闍梨故得受菩薩戒。慈愍故。禮一拜

請聖尊證師詞
弟子某甲等。一心奉請十方淨土一切如來應正等覺。爲我作菩薩戒尊證師。我依尊

證師故得受菩薩戒。慈愍故。禮一拜

請聖同學等侶詞

弟子某甲等。一心奉請十方一切諸大菩薩摩訶薩。爲我作同學等侶。我依同學等侶故得受菩薩戒。慈愍故。禮一拜

從傳教師乞戒詞
族姓大德。今正是時。願時施我菩薩戒法。戒師應起白聖師詞

敬白十方盡虛空界一切諸佛諸大菩薩。此某甲等。求我。白。諸佛菩薩。欲從諸佛菩薩乞出家菩薩戒。此某甲等。已發大願。已有深信。能捨一切。不惜身命。唯願諸佛菩薩。憐愍施與某甲等。菩薩戒。三說

第四懺悔
無始已來。誰能無罪。或有重罪障戒不發。故須懺悔。故雲無識。三年始獲。故有上根上行之人。宜應靜處。別置道場。事理合行。精誠懇到。上品相現。戒品自成。今此通方。被時行事。利根之士。逐語想成。宿種現加。成辨前事。故今略出。濟世生善利物之儀。於中爲三。先明懺意。次明運心。三正說罪爲懺方法。初云。意者。夫言戒者是白淨法。法器清淨。方堪進受。如淨潔樂易受。染色。是故。先教懺悔洗滌。亦如洗滌故衣。先以灰汁。後用清水。然佛滅後。向二千年。正法沈淪。邪風競扇。衆生薄祐。生在此時。縱有聽聞。願生信受。猶如畫水不得久停。空中造立。難可成就。良由惑障深厚。見執鑿然。若不起於慙重之心。罪無由滅。

罪若無滅。戒品難期。是故不可輒爾而受。然懺悔法有其三種。上品懺者。舉身投地。如大山崩。毛孔流血。中品懺者。自露所犯。悲泣流淚。下品懺者。通陳過咎。隨師口言。今雖下品。猶請諸佛諸菩薩爲作證明。諸佛菩薩有大慈悲。常欲令於法界衆生。如我無異。雖觀衆生。猶如赤子。然須行者自發精誠。如請大王。先須淨心。舍亦如濁水。日輪不現。三世諸佛皆因此戒得成。菩提。次運心者。雖從戒師說罪名。種。然須先運逆順十心。重罪方滅。故天台大師於大止觀懺淨文中云。當識順流十心。明知過失。當運逆流十心。以爲對治。此二十心通爲諸懺之本。順流十心者。一。者自從無始。闇識昏迷。煩惱所醉。妄計入我。二。計入我。故起。於身見。身見故妄起顛倒。三。妄起顛倒。故起。貪瞋癡。癡故廣造諸業。業故則流轉生死。二者內具煩惱。外值惡友。扇動邪法。動惑我心。倍加隆盛。三者內外惡緣既具。能內滅善心。外滅善事。又於他善都無隨喜。四者縱恣三業。無惡不爲。五者事雖不廣。惡心遍布。六者惡心相續。晝夜不斷。七者覆諱過失。不欲人知。八者魯戇底究不畏惡道。九者無慚愧。十者撥無因果。作一闡提。是爲十種順生死流昏倒

①(一)之(一)願倒
②(一)之(一)願倒
③(一)之(一)願倒
④(一)之(一)願倒
⑤(一)之(一)願倒
⑥(一)之(一)願倒
⑦(一)之(一)願倒
⑧(一)之(一)願倒
⑨(一)之(一)願倒
⑩(一)之(一)願倒

①原下朱筆傍註曰已下皆著大衆次和 ②甲本朱筆冠註曰餘字悉依字 ③受二授 ④禮二禮 ⑤原本朱筆冠註曰此阿闍梨行事 ⑥此下原本朱筆傍註曰能受者自不解請師可教導 ⑦原本朱筆冠註曰此不現前三師證侶 ⑧原本朱筆冠註曰此但是請傳教之師次請衆聖爲授戒師先請和上 ⑨此下原本朱筆傍註曰此不現前三師證侶 ⑩原本朱筆冠註曰此但是請傳教之師次請衆聖爲授戒師先請和上 ⑪原本朱筆冠註曰此但是請傳教之師次請衆聖爲授戒師先請和上 ⑫原本朱筆冠註曰此但是請傳教之師次請衆聖爲授戒師先請和上 ⑬原本朱筆冠註曰此但是請傳教之師次請衆聖爲授戒師先請和上 ⑭原本朱筆冠註曰此但是請傳教之師次請衆聖爲授戒師先請和上 ⑮原本朱筆冠註曰此但是請傳教之師次請衆聖爲授戒師先請和上 ⑯原本朱筆冠註曰此但是請傳教之師次請衆聖爲授戒師先請和上 ⑰原本朱筆冠註曰此但是請傳教之師次請衆聖爲授戒師先請和上 ⑱原本朱筆冠註曰此但是請傳教之師次請衆聖爲授戒師先請和上 ⑲原本朱筆冠註曰此但是請傳教之師次請衆聖爲授戒師先請和上 ⑳原本朱筆冠註曰此但是請傳教之師次請衆聖爲授戒師先請和上 ㉑原本朱筆冠註曰此但是請傳教之師次請衆聖爲授戒師先請和上 ㉒原本朱筆冠註曰此但是請傳教之師次請衆聖爲授戒師先請和上 ㉓原本朱筆冠註曰此但是請傳教之師次請衆聖爲授戒師先請和上 ㉔原本朱筆冠註曰此但是請傳教之師次請衆聖爲授戒師先請和上 ㉕原本朱筆冠註曰此但是請傳教之師次請衆聖爲授戒師先請和上 ㉖原本朱筆冠註曰此但是請傳教之師次請衆聖爲授戒師先請和上 ㉗原本朱筆冠註曰此但是請傳教之師次請衆聖爲授戒師先請和上 ㉘原本朱筆冠註曰此但是請傳教之師次請衆聖爲授戒師先請和上 ㉙原本朱筆冠註曰此但是請傳教之師次請衆聖爲授戒師先請和上 ㉚原本朱筆冠註曰此但是請傳教之師次請衆聖爲授戒師先請和上 ㉛原本朱筆冠註曰此但是請傳教之師次請衆聖爲授戒師先請和上 ㉜原本朱筆冠註曰此但是請傳教之師次請衆聖爲授戒師先請和上 ㉝原本朱筆冠註曰此但是請傳教之師次請衆聖爲授戒師先請和上 ㉞原本朱筆冠註曰此但是請傳教之師次請衆聖爲授戒師先請和上 ㉟原本朱筆冠註曰此但是請傳教之師次請衆聖爲授戒師先請和上 ㊱原本朱筆冠註曰此但是請傳教之師次請衆聖爲授戒師先請和上 ㊲原本朱筆冠註曰此但是請傳教之師次請衆聖爲授戒師先請和上 ㊳原本朱筆冠註曰此但是請傳教之師次請衆聖爲授戒師先請和上 ㊴原本朱筆冠註曰此但是請傳教之師次請衆聖爲授戒師先請和上 ㊵原本朱筆冠註曰此但是請傳教之師次請衆聖爲授戒師先請和上 ㊶原本朱筆冠註曰此但是請傳教之師次請衆聖爲授戒師先請和上 ㊷原本朱筆冠註曰此但是請傳教之師次請衆聖爲授戒師先請和上 ㊸原本朱筆冠註曰此但是請傳教之師次請衆聖爲授戒師先請和上 ㊹原本朱筆冠註曰此但是請傳教之師次請衆聖爲授戒師先請和上 ㊺原本朱筆冠註曰此但是請傳教之師次請衆聖爲授戒師先請和上 ㊻原本朱筆冠註曰此但是請傳教之師次請衆聖爲授戒師先請和上 ㊼原本朱筆冠註曰此但是請傳教之師次請衆聖爲授戒師先請和上 ㊽原本朱筆冠註曰此但是請傳教之師次請衆聖爲授戒師先請和上 ㊾原本朱筆冠註曰此但是請傳教之師次請衆聖爲授戒師先請和上 ㊿原本朱筆冠註曰此但是請傳教之師次請衆聖爲授戒師先請和上

圓融法性真佛道

我今發誓必顯得

發弘誓已。復加四心。以成弘誓。一者觀於一切衆生如佛無異。二如國王。三如父母。四如大家。何以故。佛爲法王。是所求故。心佛衆生三無別故。王居國尊。親在家尊。大家復爲下類中尊。因中生於果上想。故若不爾者。何能度之。爲度衆生立餘三誓。又復發四種心。一者所作功德與衆生共。二者願共一切衆生過於煩惱生死大海。三者願共衆生通達一切諸經了義。四者共衆生至於菩提。此亦四弘之別名。而以利生爲本。故並俱於衆生起想。以四弘誓利生爲本。既發心已。三業清淨。猶如明鏡。內外清徹。堪受淨戒。以此戒品具足三聚。三聚通收一切法故。

第六問遮

既能發心建立行相。行相不出自行化他。自行故上求利他故下化。汝等既知發心之相。堪成就滿足四弘。此但現在身心發趣。若有遮難。戒品不發。故梵網經云。若有七遮。不應爲受戒。今問汝。當如實答。若不實答。徒苦自他。無所剋獲。虛稱菩薩。則爲欺誑一切衆生。負心誑佛。狂受利養。汝等不許出佛身血。不應答。無汝等不殺父不。汝等不殺母不。汝等不殺和上不。汝等不殺阿闍梨不。汝等不殺羯磨僧不。汝等不殺聖人。不。已上皆應。若無七遮。堪得受戒。應須起專注心發殷重心。今此方欲授汝等戒。發於戒

品心。若專志如仰完器。則有所剋。一念差違。猶如覆器。必無所成。然此戒者無有形

色。而能流注汝等身心。盡未來際成就大果。而於爾時無所覺知。向若有形入汝身時。當作天崩地裂之聲。故須繫念不得餘覺及餘思惟。云云。

第七受戒。此段先可示。

先略示三。相。三。相者。所謂攝律儀戒。攝善法戒。饒益有情戒。夫三藏教有三聚戒名。通教有三聚戒名。別教有三聚戒名。圓教有三聚戒名。今正可授此圓三聚戒。汝等諦聽。汝等今於我所求受一切菩薩淨戒。求受一切菩薩學處。所謂攝律儀戒。攝善法戒。饒益有情戒。此諸淨戒此諸學處。過去一切菩薩。已受已學已解已行已成。未來一切諸菩薩。當受當學當解當行當成。現在一切諸菩薩。今受今學今解今行。當來作佛。汝等從今身盡未來際。於其中間不得犯能持不三。第一遍時應語言。十方法界一切境上微妙戒法。悉皆動轉。不久當應入汝身中。第二遍已即語云。此妙戒法即從法界諸法上起。遍虛空中集。汝頂上微妙可愛如光明雲臺。第三遍初復應示言。若更一遍。此妙戒法入汝身中。清淨圓滿。正在此時納受戒法。不得餘覺餘思令戒不滿。第三遍已語言。即是菩薩名真佛子。故大經云。發心畢竟二不別。如是二心先心難。

第八證明

證明者。戒師應爲受者作白言。

弟子某甲。仰啓十方盡虛空界一切諸佛。於此世界一四天下南贍部州人主地。大日本國山城州乙訓縣山本僧伽藍中。千手千眼大悲者觀自在菩薩像前。有衆多佛子。來於我所求受菩薩金剛寶戒。我已爲作證明。唯願諸佛亦爲作證明。云云。

弟子某甲。仰啓十方盡虛空界一切諸菩薩摩訶薩。於此世界一四天下南贍部州人主地。

大日本國山城州乙訓縣山本僧伽藍中。千手千眼大悲者觀自在菩薩像前。有衆多佛子。來於我所求受菩薩金剛寶戒。我已爲作證明。唯願諸菩薩摩訶薩亦爲作證明。云云。

第九現相

現相者。受者既有三品之心。相現亦有三品不同。所謂涼風異香異聲光明種種異相。於十方界此相現時。彼諸菩薩各問彼佛。何因緣故有此相現。彼佛各答彼菩薩言。此相現者。於娑婆世界一四天下南贍部州人主地日本國山城乙訓縣山本僧伽藍處。有

①甲本朱筆冠註曰戒師復執拂 ②(差)十別 ③義二儀 ④原本朱筆冠註曰戒師問 ⑤原本朱筆冠註曰七遮外可發問年滿二十三
衣鉢具父母國王聽不若不然者不得受別律儀也 ⑥原本朱筆冠註曰戒師問 ⑦得受二受得 ⑧甲本朱筆冠註曰按相傳者謂受授相承
次第也如血脈相承宜用此示之當今相傳流滅不一準可各依其法流之謂也(點紙) ⑨原本朱筆冠註曰善薩比丘 ⑩原本朱筆冠註曰華嚴
等今於已下文三反訓 ⑪原本朱筆冠註曰此有在與出之別今發重在家出家故稱中淨戒之句臨時進上之好又梵網經別正通傳若爲通受目依常
正別傳。朱筆冠註曰診案翻唐文合通僧俗二衆行此羯磨但別受通受其詞須別若於別受合於求受一切菩薩別解脫戒若爲通受目依常
耳依天宮戒疏及天台疏須用二儀有僧俗形儀不同持犯差別。仁和二年記。又大論四十九卷在家出家差別別羯磨合異也。仁和六年記

衆多佛子。於最澄佛子所。說求受菩薩戒。竟。今請我等。而作證明。我爲作證。故有此相。彼諸菩薩各各歡喜。咸相謂言。於是等極惡處所。具足如是。猛利煩惱。惡業衆生。能發如是。極勝之心。甚爲希有。深生憐愍。乃於汝等。起於堅固梵行之心。十方菩薩。尙發是心。是故汝等。宜應志心守護。禁戒。不惜身命。勿令毀犯。上品相者。上風上香。上光明等。中下准此。唯佛解了。餘無所知。

第十說相

若諸菩薩。已於戒師所。說求受菩薩金剛寶戒。若自殺。若教人殺。若作坑害。與人非人毒藥。施設方便。非眞菩薩。假名菩薩。無慚無愧。犯波羅夷。汝從今身盡未來際。於其中間。不得犯。能持不。

若自盜。若教人盜。盜入五錢。若過五錢。若燒若埋。若壞色。如是盜。五大五塵。非眞菩薩。假名菩薩。無慚無愧。犯波羅夷。汝從今身盡未來際。於其中間。不得犯。能持不。

若姪人男女諸天鬼神畜生男女。作不淨行。非眞菩薩。假名菩薩。無慚無愧。犯波羅夷。汝從今身盡未來際。於其中間。不得犯。能持不。

若非眞實。非己有。自言得禪得解脫。得定得九大禪。得初信乃至等覺妙覺。天龍鬼神來供養我。非眞菩薩。假名菩薩。無慚無愧。犯波羅夷。汝從今身盡未來際。於其中間。不得犯。能持不。

中間。不得犯。能持不。

若酤諸酒。非眞菩薩。假名菩薩。無慚無愧。犯波羅夷。汝從今身盡未來際。於其中間。不得犯。能持不。

若說出家在家菩薩。十波羅夷中。隨犯一波羅夷。非眞菩薩。假名菩薩。無慚無愧。犯波羅夷。汝從今身盡未來際。於其中間。不得犯。能持不。

若白讀己眞實所得。并毀出家在家菩薩。言犯十重中。一一重罪。四十八輕中。一一輕罪。非眞菩薩。假名菩薩。無慚無愧。犯波羅夷。汝從今身盡未來際。於其中間。不得犯。能持不。

若侵法。侵財。有來求者。法不爲說。一句一偈。財不施與。一針一草。反生罵辱。非眞菩薩。假名菩薩。無慚無愧。犯波羅夷。汝從今身盡未來際。於其中間。不得犯。能持不。

若瞋。一切出家在家菩薩。若非菩薩。諸天鬼畜。讎謝不解。非眞菩薩。假名菩薩。無慚無愧。犯波羅夷。汝從今身盡未來際。於其中間。不得犯。能持不。

若謗三寶。若增若減。若相違。若戲論。下至一句。非眞菩薩。假名菩薩。無慚無愧。犯波羅夷。汝從今身盡未來際。於其中間。不得犯。能持不。

第十一廣願

廣願者。上來受戒。但是起行。菩薩之儀。利他爲本。是故更須。以願加之。師應教言。弟子

某甲等。願以懺悔受戒。發心所生功德。迴施法界一切衆生。願法界衆生。未離苦者。願令離苦。未得樂者。願令得樂。未發菩提心者。願發菩提心。未斷惡修善者。願斷惡修善。未集佛法者。願集佛法。未利生者。願早利生。未成佛者。願速成佛。又以此功德。願共法界諸衆生。等捨此身。已生極樂界。彌陀佛前。聽聞正法。悟無生忍。具大神通。遊歷十方。供養諸佛。常聞無上大乘正法。福智資糧。自行化他。生十方佛前。一切佛法。速得圓滿。又以此功德。願共衆生。從今已往。於自行門。未得無生法忍。前。永離三惡道身。永離下賤身。永離女人身。永離拘繫身。常於佛法中。清淨修諸行。於利他門。分身十方國土。常爲衆生。作大知識。示其正道。令生實果。願諸衆生。聞我名者。發菩提心。見我身者。斷惡修善。聞我說者。得大智慧。知我心者。早成正覺。發願已禮三寶。

第十二勸持

教令持戒者。既得戒已。如服良藥。須知禁忌。及以補養。自行斷惡。爲禁忌。利他修善。如補養。是故應須。具足二持。遍修諸善。遍斷諸惡。勤行慈救。恭敬三寶。於一行。悉須以願而加護之。常思滿足四弘之願。六度四攝等。不離刹那。以妙觀門。融通萬境。事理具足。正助合修。圓頓十乘。超逾十境。令受者。受菩薩戒儀。

①原本朱筆註曰。因珍。②薩十(別解說)。③[上]一。④解二能。⑤原本朱筆註曰。不殺生戒。⑥原本朱筆註曰。不盜戒。⑦原本朱筆註曰。不邪淫戒。⑧(身)一。⑨原本朱筆註曰。不妄語戒。⑩原本朱筆註曰。不酤酒戒。⑪原本朱筆註曰。不賭博戒。⑫原本朱筆註曰。不說四衆過罪戒。⑬原本朱筆註曰。不自讚毀他戒。⑭原本朱筆註曰。不憍慢加毀戒。⑮(無)一。⑯原本朱筆註曰。不瞋心不受悔戒。⑰原本朱筆註曰。不謗三寶戒。⑱此下原本朱筆註曰。更須迴向。自他界冥官衆。過去諸國主等。大政閣下。寺僧官文武百官。八道諸州。無邊法界。⑲(攝)一。⑳此下原本朱筆註曰。上來十二門。一開導。二三歸三請師。四懺悔。五發心。六問遮。七受戒。八證明。九現相。十說相。十一廣願。十二勸持。並依此十二門。授大乘風教出家菩薩別解戒了。

承和十四年五月十一日。於近江三津寺寫了

圖敎上人與珍

延曆寺比丘圓珍記於保則朝臣東六條宅。爲二宅依願授戒。仍書也

從貞觀十一年迄仁和元年。每登壇授戒。行用件文仁和元年四月十三日珍記

已下文出。南岳大師戒儀

汝持如是十重戒。即是具足十波羅蜜成。就佛身。具足功德。得大神通。放光明。得一切種智。何以故。汝持不殺戒。得金剛身不可壞。壽命無量劫不可盡。持不盜戒。得具足檀波羅蜜。分身滿十方。作釋梵四天王。及作諸小王沙門等身。財施度脫衆生。持不淫戒。得陰馬藏金色之身。衆生見者怖畏。即除捨欲斷煩惱。名稱普聞。聞者歡喜。持不妄語戒。得四無礙辯。法辨義辨辭辯樂說辯。一言演說。衆生聞者皆得解脫。持不飲酒戒。得大聰明。一念中聞十方諸佛語及一切衆生語。亦知佛心。及知一切衆生心。得諸佛集三昧。持不說在家出家菩薩罪過戒。得漏盡通五眼六通。備三明等法。持不自讚毀他戒。得生生之處十方凡聖常讚歎。聞汝名者住不退轉地。持不慳貪戒。得一切種智。具足無礙。衆生見者無不發心。持不瞋恚戒。得三十二相八十種好。衆生見者發菩提心。持不謗三寶戒。得具足三乘聖道。一言演說法聲滿

十方。令一切衆生一時悟道。皆得成佛。

汝已受菩薩戒。竟。過度四魔。越三界苦。若能受持如教修行。是天人丈夫。汝若破戒。不持。非是菩薩。亦非天人丈夫。是名畜生邪見外道。此戒名無盡。唯得重受。不可捨。誓度一切衆生。衆生無盡。此戒無盡。說法劫數不可盡。故此戒無盡。璣珞經云。一切凡聖菩薩戒。皆以心爲體。心無盡。故戒法無盡。善男子。善女人等。吾今以爲說。十無盡戒。竟。戒法已竟。是真菩薩。眞發菩提心。眞是佛。

正法生。戒行具足。正向佛道。超度四魔。越三界苦。是真勇猛。是迴向佛道。是真度衆生。以生生世世不求粟散。小轉輪聖王釋梵天。能如是受持。如說修行者。是名菩薩。天人丈夫。破戒不持。則非菩薩。亦非天人丈夫。是名外道。之。處。川此功德。與十方法界衆生。共同趣善。

夫受菩薩戒者。超三覺釋二乘。之入諸佛菩薩之教也。故梵經云。衆生受佛戒。即入諸佛位。位同大覺已。眞是諸佛子。出家菩薩戒之中卷

本云

延寶三年乙卯閏四月二十五日書寫畢

景蘇菴可云

延寶七己未年六月二十一日。以松壽院見

憲本令書寫了

公憲

以下裏書

開導之義。璣珞經可見。寬平元年六月十三日

六十華嚴第七云。寶首品戒是無上菩提本。應當具足持淨戒。若能具足持淨戒。一切如來所讚嘆。信戒文在璣珞經。可勘之。大論十四云。復次是戒略說則有八萬。廣說則無量。疏出之。

毘疏四云。下論復云。略說則八萬。廣說則無量者。以有作爲略。以無作爲廣也。廣立戒章可見。

論云。十三尼略說則五百戒。廣說則八萬。比丘略說二百五十。廣說則八萬。第三羯磨訖。即得無量儀法。尼亦爾。如上文。

或事修而未悟。於理。三十四或悟偏而未進。於圓。三乘共。或漸證而未極。於頓。五十今將迴事以向。理折偏以進。圓行。漸而詣頓。圓教初心進善

即中

釋曰。三千威儀是聲聞行。八萬細行是大乘儀。若彼此相望。三千龜八萬細。故今總列之。又別教人歷劫修學四教法門。今梵網所彼此別圓機故。約彼歷列爲菩薩可學。云云

所以寄一門列之。又寄純圓門釋之者。丈六佛本來是大日法身。故法華別序疏云。丈六佛即遮那法身也。若用此義。三千即菩薩儀。以獅子即得意在人耳。今儀上載

又如來一戒三行文。不是唐本也。本朝祖師依本儀上

圓教所詮無上菩提。無上菩提句。抽出宗旨

梨尊人同學救我令得解脫。

周穆王壬申佛涅槃。至日本貞觀十二年庚

作祇字非也。從牛多歟也。滑也。

此句出大經二十二卷德行品之四

阿差末經二云七卷本其無衣者因施與之後世所生便不抵突常抱慚愧

瑜伽二十七卷有小刀風有大刀風即解云可以刀損人

南山鈔一云壽終之時風刀解身筋脈斷絕心不怖畏

搜玄二云解身等者准維毘曇心問云何火能解支節耶答謂火大解時火大增逼燒筋節筋節解已不久命絕水大解者先令筋爛風大解者令筋碎壞支節解已不過日夜命終地大利故不能解心不畏者論云或見相好或自知持戒清淨心不怖畏也由持戒故得此不怖之利

止觀輔行搜要記云法花文句五云刀風解體為裂風刀者人將終時必為散風所解

輔行記云言風刀者人命欲終必為業力散風所解如解囊使息風不續如解溝續使血脈不流如解機關使筋節不應如解大炬煖氣滅盡如解坏器使骨肉分離四大既分應遭塗炭如何端拱不修善本耶

大論十三尸羅波羅蜜釋論云持戒之人壽終之時刀風解身筋脈斷絕自知持戒清淨心不怖畏如偈說大惡病中戒為良藥大恐怖中戒為守護死間冥中戒為證明於惡道中戒為橋梁死海水中戒為大

船

摩訶摩耶經云無常殺鬼同補求使諸病風刀欲斷大命云云

今案大論瑜伽並云刀風若以此文亦稱風刀無大妨得意同旨也

八師經偈曰小乘念人衰老時百病同時生水消而火滅刀風解其形骨離筋脈絕人命要當順五用畏是故求道願不生今此文是本文

牛耳尾牙事出大智論第十四卷尸羅波羅蜜品

王事出智論第三十卷云阿育弟違他輸今與論意同

今定曰論不細示當知此止觀文專依阿育王經其正文者育王弟名毘多輸迦毘多毘阿十卷育王經至細說之可披耳

今又決曰論違輸與經毘多輸同以違與毘其意同故古云毘多新云毘他吠陀並不相違

十住毘婆沙論第九卷難一切智人品云諸家者工巧家商沽家居士家長者家大臣家等於諸家中其小家應恭敬大家此難詞也下戒儀下又有大家言仍今載之

大集經云我弟子年滿受戒猶如王子年未滿二十不王位云云可見正文

汝年滿二十不究竟實義經上云復次未來世諸衆生等欲求出家及已出家若不能得善好戒師及清淨僧衆其心疑惑不得如法受於禁戒者但能學處無上道亦令

身口意得清淨已其未出家者應當剃髮被服法衣如立願自誓而受菩薩律義三種戒聚則名具獲波羅提木又出家之戒名為比丘比丘尼即應推求聲聞律義及菩薩所修若離出家而其年未滿二十者應當先誓受十根本戒及沙彌沙彌尼所有別戒乃至其年若滿二十乃可如上總受菩薩三種戒聚然後得名比丘比丘尼

衣鉢具不戒經云此十八種物常隨其身如鳥二翼云云今案十八物中三衣鉢多羅座具於出家人為最要故須問具不

父母聽汝不戒經云出家人法不向父母禮拜案云被聽後合出家出家已後不可更禮

國王聽汝不同經云出家人不向國王禮拜仁王經下云一切國王大臣云云自恃高貴滅被善法明作制法我弟子比丘比丘尼不聽出家行道又云爾時十六大國聞佛七誠所說未來世事悲啼涕泣聲動三千日月五星二十八宿失光不現時諸國王等各各至心受持佛語不制四部弟子出家當如佛教

戒經具文云出家人法不向國王禮拜不向父母禮拜六親不敬鬼神不禮

真言經中云見天等像但合掌不可禮拜律云父母聽汝不乃至汝非官人不准戒經其意相同若無七遮道具亦備堪得受戒若不具者不可授竟

天崩地裂薩婆多論文也

盧舍那佛授釋迦如來。釋迦如來授彌勒菩薩。彌勒菩薩授龍樹菩薩。龍樹菩薩授羅什三藏。羅什三藏授南岳大師。南岳大師授智者大師。大師次弟相承。道遠傳教歸朝之後。於叡山澄和上爲上首授。光定德圓等百餘人。其後光定和上授長意座主。長意授慈念僧正。慈念授慈忍僧正。慈忍授源心大僧都。源心授禪仁阿闍梨。禪仁授長忍上人。長忍授黑谷寮空上人。寮空授源空。

大唐貞元二十一年歲次乙酉當大日本國延曆二十四年乙酉春三月初夜二更亥時。於台州臨海縣龍興寺西廂極樂淨土院奉請天台第七傳法道邃和尚。最澄義真與大唐沙門二十七人俱受圓教菩薩大戒。有別紙書載也。

大唐多有通受。少有別受。故作羯磨不載。年滿二十三衣鉢具等言。今此壇上多分別受。少通受。已有著衣等事。此皆據教故。須始終必載年衣鉢具。若不然而者別受不成。決定違教語。此不載之時。於之後莫授。大小二律用心各異。別受儀式多無差殊。十八種物及僧服異俗等制衣合行。

仁和三四年四月八日 珍記
十乘律曰。昇羯磨必載年衣等。以在前在後必行者受事也。若不然者何煩載之。今已似彼。何以初後缺之。留心思云云。

大唐和上瑞受菩薩戒文云。戒師即執香爐闍跪云。我某甲仰啓十方云云。受菩薩戒文中卷云云。先請菩薩後請於佛。受人闍跪。

戒師起立。若高座不須起立。令同音三迴云。敬禮十方云云。起或不起在下卷文同中卷文分明

唐三藏譯菩薩戒羯磨文云。大德憶念。我如是名。於大德所乞受一切菩薩淨戒。唯願須臾不辭勞倦。哀懇聽授。第二第三亦如是說 伽論四十一末云。又諸菩薩欲受菩薩淨戒律儀。若不遇具足功德補特伽羅。爾時應對如來像前白受菩薩淨戒律儀。應如是受。遍祖右肩。右膝著地或蹲跪坐。作如是言。我如是名。仰啓十方一切如來已入大地諸菩薩衆。我今欲於十方世界佛菩薩所。誓受一切菩薩學處。誓受一切菩薩淨戒。所謂律儀戒攝善法戒饒益有情戒。如是學處如是淨戒。過去一切菩薩已具。未來一切菩薩當具。普於十方現在一切菩薩今具。於是學處於是淨戒。過去一切菩薩已學。未來一切菩薩當學。普於十方現在一切菩薩今學。第二第三亦如是說。說已應起。所餘一切如前應知。其如三上卷

仁和三三年八月三日 抄者
唐三藏譯菩薩戒羯磨文云。能受菩薩不起于座。能授菩薩對佛像前。普於十方現住諸佛及諸菩薩。恭敬供養頂禮雙足。作是白言。仰啓十方云云。此須起 初云。若諸菩薩欲學菩薩三聚淨戒。或是在家或是出家。先於無上正等菩提發弘願已。乃至合掌恭敬如是請言。大德憶念。我如是名。於大德所乞受一切菩薩

淨戒云云。即受戒羯磨第一文也。明知此羯磨通在家出家。

瑜伽論第四十卷菩薩地第十五初持瑜伽處戒品第十之一。說授菩薩戒法。唐三藏專依論出羯磨文。
論云。應作是言。汝如是名善男子或法弟。欲於我所受諸菩薩一切學處。受諸菩薩一切淨戒。謂律儀戒攝善法戒饒益有情戒。如是學處如是淨戒。過去一切菩薩已具。未來一切菩薩當具。普於十方現在一切菩薩今具。於是學處於是淨戒。過去一切菩薩已學。未來一切菩薩當學。現在一切菩薩今學。汝能受不。答言能受。能授菩薩第二第三亦如是說。能受菩薩第二第三如是答。能授菩薩作如是問。乃至第三授淨戒已。能受菩薩作如是答。乃至第三受淨戒已。能受菩薩不起于座。能授菩薩對佛像前。普於十方諸佛菩薩頂禮雙足。作如是白。此請三善男子合是在家法弟合是在出家

已以仁和三三年八月二日。看論以書。論者在通授。
第四戒對受戒法。三羯磨云。師應起自體佛意作是言。某甲菩薩於我某甲菩薩前三說受戒。我爲作證。十方諸佛證知某甲。詞如上 義記云。新撰本者。是近代法師所集。凡十八科。第一師初入道場禮佛。在佛邊設座坐乃至第十五師起唱。羯磨。亦以羯磨 第十六結竟。第十七師還座。勸學。第十八說十重相。

三三七八 持菩薩戒儀

明云。第十廣陳持犯如下消釋。且示十重。若諸菩薩已於戒師所三說受。菩薩戒竟乃至。

明云。若自殺。人若教他人。乃至報墮地獄。不如意處。乃至。

明云。盜錢滿五。淫。大妄語。酤酒。與人說。於菩薩聲聞四衆名德之過。自讚己功。毀他高勝。罵辱乞者。慳法。慳財。嘆上中下境。不受懺悔。對衆誇毀大乘三寶。若自誇若教人誇。詞內句。

酤。上。平聲。買酒也。一。酤。浮。酒也。去聲。賣酒也。

玄一云。今言實相體。即權而實離。斷無謗也。即實而權離。建立謗也。權實即非權實。離異謗也。雙照權實。遍一切處離。離謗也。斯乃總二經之雙美。申兩論之同致。顯一家懸會。明今經正體也。

上文云。金剛藏說。佛甚微智。辭異意同。其辭曰。空有不二。不異不盡。空非斷無故。故言不盡。此亦與龍樹意同。中論云。因緣云云。

明云。永離不自在身。

明云。十一教發廣願。上明發心。四弘總願受。律儀戒名爲起行。今更總別重發願。迴因向果。迴已與他成菩薩之德。

明云。第十二教持戒。令誦戒本。有所不解。一一鎖通念佛誦經思惟修集。具如下文隨戒鎖釋。

文政七年甲申秋八月書寫了藏華頂摩尼寶帳

No. 2379

傳述一心戒文卷上

天台門人延曆寺戒壇院知事傳燈法師位光定撰

夫聞。蒼海之裏。有。驪龍珠。三教色天。不見彼質。諸宗秀賢。非識其色。我大師得之。大師諱最澄。大禪師。日本之人。近江之所生。大師以精靈爲骨。以陰陽爲器。性則天與。智乃自然。含一乘之義。抱一乘之戒。類喜根比丘之聰辨。若阿難比丘之博聞。總三學於心河。蘊二乘於口海。乘於杯而遊於西海。杖於錫而登台嶺。禮智者大師影承於一心之戒。說無說教。如閨室之揚炬。行無行理。若朗月之開雲。聲振夷夏。道邁古今。源尋天竺。建一乘戒。心無也剎那而登妙覺。心有也曠劫而滯凡夫。有而不有。無而不無。智通無礙。神行莫測。大之則無外。小之則無內。積之於無。成之於有其迹。爾。于時奔如雲。學如雨。葉而小花而多。得其意入。內供奉義真大法師。內供奉圓澄大法師。弟子隨於三代之後。聞於傳宗之旨。聞於二十條之事。列於二十條之文。佛法成辨。利益一宗人。一乘之戒。期於龍花。十二箇年。禪客實新。太有情雄。定室常在。於是。存生之日。大師。舒容愛曰。心法將畢。大教能行。一真之法。盡可有矣。命之以執手述心。以傳燈事。行物外理。在新

意。心之來也。身之住乎。意之行也。身之去乎。嗚呼大師。可謂宗逾天地。迹齊日月。無爲將來。有爲將去。道寄茲行。示現生滅。以弘仁十三年六月四日。終於中道院。營在。寅岳北。雄。於是門人悲感。號慟天地。泣流。遍體。傷割。五情。如考喪。鳥。如批。喪。嗚。弟子傷如之何。嗟乎法身非一。示現無方。體營茲墳。形遊寂光。亦爲來而不來。去而不去也。非聖智者。焉得知之。弟子忝統所命佛事。達弘仁天長兩天皇下。令聞故藤原左大臣。故良。舉大納言。現有藤原大納言。故伴參議。亦達承和皇帝。令聞藤原大納言。權藤原中納言。傳之耳目。乃大師山迹。見之不見。逢之不逢。悔之恨之。弟子雖一介凡夫。敢以師之。後未獲現生之得。冀有當來之因。不以銘心。何表所命法之有也。此私記三卷。有上中下。錄其篇目。先發傳述一心戒文云爾。

傳述一心戒卷上 在五文

一。被最初年分試及。弟得度聞傳宗旨文

二。承先師命建大乘寺文

三。荷表與之四條式達 殿上文

四。冷然大上天皇書鑑銘文

五。荷顯戒論達 殿上文

傳述一心戒卷中 在一十四文

一。承先師命顯菩薩僧文

二。年分度者勘籍之事申下民部文

三。一乘戒牒度緣捺太政官印文

●●●寬文四年刊大正大學藏本。●高山寺藏古寫本。甲本中下卷缺。●傳教大師全集本 ●羅二卷● ●學二卷● ●厨十(乎)● ●原本冠註曰子原本作子今依一本改 ●太二大● ●寅二力● ●雄二堆● ●鳥二焉● ●表十(焉)● ●一乘二卷● ●甲本無香號數字下同 ●●第二第● ●四二二●

四。一乘三學達弘仁皇帝勅二中納言文
五。弘仁天皇書先師位記文
六。天皇御筆書一乘戒牒文
七。鴻鐘東塔成辨文
八。造戒壇講堂料九萬東達天皇皇帝下近江國文
九。宮中聽衆安居講師申宛寺家文
十。菩薩僧位次官符達天皇皇帝申下文
十一。年分二度者不寄義真圓澄兩大德寄中堂藥師佛并比叡名神文
十二。燈分達天皇皇帝分爲於二分一分供中堂藥師佛一分供三昧堂講法花經文
十三。弘仁天皇御在所住。奉大皇太后國忌文
十四。先師作六條式。戴國師國用文
傳述一心戒卷下 在一文
造一心戒文 達承和皇帝上別當藤原大納言成辨寺家傳戒文
被最初年分試及弟得度聞傳宗旨文
大同四年三月。荷摩訶止觀。赴大安寺。詣贈僧正勤操大德房。爲讀法華經。不參大德。經歷數日。數日後。頂禮大德。大德親云。某甲比觀大禪師所傳之旨。承之聞之。示云。遊行多方者。猶止留耳。將成試業者。速還登叡岳。努力努力。勿迴於迷。者承大德命。亦還登東岳。委曲之狀。令聞大師。大師即云。吾所學業。承之習之。者彼年夏間。攝首無間。三部大乘。修練而學。大義。彼年

七月。參於大學。讀習漢音修練。宿福音博士。從五位下高。貞門繼其年十一月。參於綱所。七大寺名德。試於義旨。試於文意。文九第略第一。義八第略第二。被試漢音。大學音博士大夫見定於二寺。大同五年正月。金光明會。剃除鬚髮。被於袈裟。禮於大師。大師則云。吾心適。關思留於傳法之。關者一乘止觀被教授。三平等旨被指。弟子之心明月如照。弟子之思一乘被傳。弘仁三年四月十一日。於東大寺戒壇院。受具足戒。一夏之中。戒壇之院與。七大寺。新受戒師等。修練戒珠持犯之旨。承於景深律大德。七月。旬。亦重登壇。受菩薩三聚淨戒。東大寺景深律大德爲所依師。同十六日。登於金嶽。爲奉明神奉。說法花。二七日間。彼願已畢。大安寺勤操。安澄二大德。請景深律師講六卷抄。彼講律間。聞於六卷抄。同年九月。爲果。渡海願。爲奉住吉大神。供一萬燈讀於大乘。隨於先師。修種種願。亦重大師入山階。維摩會。長慧律大德。導於大師。參於食堂。藤原綱中納言。禮於大師。令入於食堂。彼時奏演大德。明福大德。面交於大師。彼此弟子。交此彼師。奏演大德。導於先師。入於西大寺。一夜之間。宿於彼室。還入平安城。長岡乙國之寺。有海阿闍梨。先師相語。彼寺一宿。先大師海大師。交面稍久。發灌頂事。入高雄山寺。先大師。從海大師。爲果。要期。受兩部灌頂。期彼此志。彼時之間。隨先師後。弟子光定。爲受一尊之法。留高雄山寺。弘仁四年正月。亦重登叡岳。不幾之間。亦更還於高雄。始從二月。法花儀軌一尊之法。受真言大僧都傳燈大法師位。空海阿闍梨。畢。始從弘仁四年六月。修行三密。普賢觀念不息。天台深義。習於先師。隨先師後。參山階寺。與藤原故左大臣。彼寺義解大德。義延大德。共法師光定。論高義旨。天台奧義。秀於法相宗。得論議高名於山階寺。弘仁六年三月十七日。參於殿上。與玄番寮頭。真苑宿禰雜物。法師光定。共論天台高義。我宗深義。秀於真苑宿禰雜物立義。到于今日。論議不息。委曲之語。多於彼問。萬之壹載於此文。內供奉受一心戒比丘傳燈法師位光定。右大同五年正月十四日。宮中金光明會。年分二十一人例得度。今省寮僧。綱。共授度緣如件。弘仁三年四月十一日。於東大寺戒壇院。受具足戒。東大寺傳燈大法師位奉實律師。爲戒和尚。東大寺傳燈大法師位景深律師。爲戒羯磨師。招提寺大僧都傳燈大法師位豐安律師。爲戒教授師。招提寺傳燈大法師位慧元律師。爲戒尊證師。興福寺大僧都傳燈大法師位長慧律師。爲戒尊證師。東大寺傳燈大法師位律師。爲戒尊證師。興福寺少僧都傳燈大法師位律師。爲戒尊證師。興福寺傳燈大法師位安敏律師。爲戒尊證師。招提寺傳燈大法師位安琳律師。爲戒尊證師。普原寺傳燈大法師位勝照律師。爲戒尊證師。弘仁十四年四月十四日。乞一乘戒。

①名二明②卷二卷③載二載④止二止⑤〔宿禰〕一⑥從五乃至繼甲本作傍註⑦頁十〔宿禰〕⑧甲本作傍註曰從五位下高真宿禰門繼⑨關二關⑩爲二爲⑪〔上〕十句⑫綱二綱⑬〔從〕一⑭〔與〕一⑮玄番寮頭宿禰五字甲本作傍註⑯真苑宿禰二宿禰真苑⑰壹一⑱綱二綱⑲照二照

於。比叡峯延曆寺一乘止觀院。受自性清淨一心戒。前入唐天台法華宗內供奉付法傳燈大法師位義真和上。爲一乘戒和尚。承和元年四月十四日。乞一乘戒。於比叡峯延曆寺戒壇院。受自性清淨一心戒。內供奉延曆寺傳燈大法師位圓澄和尚。爲一乘戒和尚。

承先師命建大乘寺文

去弘仁九年二月七日。承先師命。爲傳於宗。建大乘寺。弟子白。大乘寺無此間。今願爾何建。一乘寺。先師命。汝授一乘號。弟子白。未建大乘寺。彼間不承一乘號。建大乘寺。彼時將承一乘號。

先師命。天竺有一向大乘寺。一向小乘寺。大小兼行寺。者弟子白。有此三寺。者將承所授一乘號。寺是。是則僧住所耳。先師授之以一乘定號。弟子承所授號畢。先師密命。應達天皇并令聞。左近衛藤原大將。者不幾之間。四月二十一日。左藤原大將封札來其書云。必苦者人也。必救者佛也。況近亢陽失時。稼苗悉彫倉庫已盡。何以利他。惟澄上人。圓教爲宗。常修平等。試住一念驚彼真聖。則甘雨可降。百草皆滋。不冥。左近衛大將藤原冬嗣謹狀。同月二十三日。先師自書云。慈以與樂也。悲以拔苦也。此心此念。無不時憶。去年亢陽。慈悲之念。常痛常惱。但我主上。金色之育。兆民一子。帝堯之治。垂德萬代。救旱要方。諸佛所說。貧道雖不才。深馮佛力。祈雨之狀。章將奉陳。謹奉。

還使。將狀。不宜謹狀。弘仁九年四月二十三日卯時。山釋最澄。彼時先師建。立大乘寺。旨。令開藤原左大將。藤原左大將則宣。且待須臾。藤原左大將宣旨登山之日。令開先師。先師即令。努力努力。勿忽勿忽。建立大道將守國家。

弘仁九年四月二十六日五更。奉資國主。發願奉資。一切天神地祇。起恨怨神祇等。令離苦得樂。故定九院。令長。講金光明。拔濟一切國裏百部鬼神等。令離苦得樂。故定九院。令長。講仁王護國般若經。奉資。大日本國開闢以來一切國主。御靈。延曆以前一切皇靈。並平崩怨魂王靈。臣靈。比丘靈。比丘尼靈。優婆塞靈。優婆夷靈。賢靈。聖靈。及六道四生受苦一切龍鬼等靈。永出三界。皆悉成佛。故定九院。令長。講妙法蓮花經。歸命十方一切常住佛。歸命十方一切常住法。歸命十方一切常住僧。我等真如實相中。無明顛倒境界。晝夜恒受。虛妄苦。覺心未發。如幻畏繁。是故。我今發弘誓。生死無邊。我必斷。群生無數。我必濟。願行無量。我必修。佛果無盡。我必證。敬白十方一切佛。一切法。一切賢聖。一切三界二十八天子。天民龍王。龍民。夜叉王。夜叉民。乾闥婆王。乾闥婆民。阿修羅王。阿修羅民。迦樓羅王。迦樓羅民。緊那羅王。緊那羅民。摩睺羅伽王。摩睺羅伽民。大日本國一切天神主等。天神民。地祇王等。地祇民。鬼神王等。鬼神民。諸山王等。諸山民。諸河王等。諸河民。諸海王等。諸海民。諸

林王等。諸林民。諸野王等。諸野民。結緣同法善知識。俱發無上菩提心。消滅前後七難等。風雨晝順時成。五穀。夜恒護。大日本國主安穩。及皇后儲君。王子。公卿等。文武百官并元元。得見百秋常受樂。六度萬行無間修。紹隆佛種。令不斷。上求下化。盡後際。敬白同法宏勝靈。及以同法命延靈。乃至一切怨恨靈。諸聽般若甚深法。五蘊皆空。何用恨。三科十二四諸空。以無所得無礙。以怨報怨。怨不止。以德報怨。怨即盡。莫恨。長夜夢裏事。可信。法性真如境。我今拔濟二靈苦。速證無上安穩樂。願得消除七難苦。二靈俱令修。一圓行。同登一乘寶車。而令遊佛位。奉爲二靈。新書寫一乘。妙蓮華經。開講供養。種種福相資。二靈俱成佛。啓白十方一切常住佛。十方一切常住法。十方一切常住僧。菩薩。獨覺。聲聞衆。二十八天。梵王。帝釋。四大天王。大辯才天。大吉祥天。堅牢地神。將了知大將。二十八部。諸夜叉神。大自在天。金剛密迹。普賢大將。訶利底母。五百眷屬。無。勢池龍王。摩難陀龍王。跋難陀龍王。和修吉龍王。德叉迦龍王。摩那斯龍王。優鉢羅龍王等。百千各眷屬。各發慈悲心。消除七難等降雨。細雲雨洽。下膏雨等。衣食悉具足。無病長壽樂。俱修一乘行。同登四德臺。一切恭敬常住三寶。我今坐禪持念。轉經禮佛。種種修福。永離龍苦。早得甘露。並除七難。一切諷誦。三箇日中。修降甘雨。法降細之雨。不降大雨。四日之夕。到良峯。

①〔比〕一②〔是〕一③試二誠④冥二具宜⑤〔將〕一⑥〔將〕十⑦〔將〕十⑧〔將〕十⑨〔將〕十⑩〔將〕十⑪〔將〕十⑫〔將〕十⑬〔將〕十⑭〔將〕十⑮〔將〕十⑯〔將〕十⑰〔將〕十⑱〔將〕十⑲〔將〕十⑳〔將〕十㉑〔將〕十㉒〔將〕十㉓〔將〕十㉔〔將〕十㉕〔將〕十㉖〔將〕十㉗〔將〕十㉘〔將〕十㉙〔將〕十㉚〔將〕十㉛〔將〕十㉜〔將〕十㉝〔將〕十㉞〔將〕十㉟〔將〕十㊱〔將〕十㊲〔將〕十㊳〔將〕十㊴〔將〕十㊵〔將〕十㊶〔將〕十㊷〔將〕十㊸〔將〕十㊹〔將〕十㊺〔將〕十㊻〔將〕十㊼〔將〕十㊽〔將〕十㊾〔將〕十㊿〔將〕十

右大辨曹司。先師之表。上於辨尊。則將光
定。參於內裏。良。峯大辨。達。先師表。彼時
通夜。念於三尊。護命僧都。率。四十大德。
講仁王經。彼四日中。不降甘雨。五日早朝。
降。大甘雨。光定相大賀。時。賜。修行滿位。亦
重同年九月。賜。傳燈滿位。左藤大將良。峯
大辨。令。開。建。立大乘寺。狀。即。辨。宣。云。且。待
須臾。有。他人。云。僧。光。定。師。事。不。信。之。者。故
是。私。記。中。載。上。表。文。其。表。云

沙門最澄言。伏奉。今月二十一日。墨勅。起
自。今。月。二。十。六。日。迄。于。二。十。八。日。總。三。箇
日。朕。及。公。卿。百。官。一。皆。素。食。歸。心。覺。門。宜
精。進。轉。經。以。副。素。懷。最。澄。行。闕。精。修。荷。天
旨。竊。以。五。濁。之。世。聖。人。難。苦。居。三。災。之。時
人。天。俱。痛。是。故。月。光。利。見。請。護。國。法。法。王
慈。悲。開。除。難。法。內。張。五。忍。之。蜜。納。外。防。七
難。之。大。賊。是。以。天。台。末。學。最。澄。等。寫。般若。於
金。字。獻。智。劍。於。階。下。誠。願。安。置。深。宮。朝。夕
孝。禮。前。導。幸。行。遊。方。為。衛。即。二。十。六。日。奉
山。寺。一。衆。分。頭。修。於。轉。經。細。雲。走。峯。炎。霞
消散。細。雨。陰。潤。白。色。復。本。伏。惟。陛。下。智。慮
眞。正。不。拘。邪。道。慈。忍。起。世。賞。罰。順。道。聖
德。動。天。天。澤。即。降。豈。最。澄。微。物。情。誠。感。通。無
任。且。慶。扑。躍。之。至。謹。遣。弟。子。一。乘。定。獻。上
寶。經。以。聞。沙。門。最。澄。誠。恐。謹。言。所。獻。仁。王。經
來。即。奉。覽。隨。和。尚。意。不。敢。暫。離。惟。悉。之。
幸。甚。幸。甚。比。來。所。祈。之。雨。已。得。感。應。是。即
和。尚。戮。力。之。所。致。也。但。恐。傳。施。之。潤。不。盈
旬。日。冀。致。護。念。不。怠。念。力。不。宜。謹。狀

登山之日。先師含咲。授一乘定號。弟子承
畢。先師密命。吾宗任良。峯右大辨。存不存
狀。在宰官意。弟子承先師命。彼年五月八
日。承先師事。令聞於良。峯之右大辨。彼辨
則宜。隨力可行。天下法師等。不許彼宗建
立大乘寺。在叡山寺。且待須臾。爲調。法師
等意。彼年五月十七日。先師傳宗之札遣。良
峯右大辨上書則云。護命法師等云。大乘寺
無天竺。亦無大唐。亦無此間。某甲之狀達
殿上。大皇有勅。任大法師等。弟子登山。子
細之狀。令聞。先師有他人云。僧光定命不
信其事者。故先師上表文入此書中。彼表
文云。沙門最澄言。願資以西。大小別修。玄
圓。以。東。半。滿。兼。學。東。西。雖。別。同。期。佛。慧。究
竟。了。義。純。圓。教。一。乘。妙。法。蓮。華。經。制。問。訊
於。小。乘。類。斷。其。住。於。講。堂。當。今。依。順。經。制。
將。勸。後。學。伏。惟。弘。仁。元。聖。文。武。皇。帝。陛。下。德
合。乾。坤。明。並。日。月。忠。孝。空。古。禮。樂。新。今。萬
國。歡。心。兩。蕃。歸。化。天。地。相。感。定。治。制。禮。乃
有。先。帝。御。願。天。台。一。宗。韻。高。和。寡。法。重。人
弱。將。訓。未。弘。鑽。仰。不。至。誠。須。造。一。家。式
勸。誨。後。學。天。小。別。居。爭。澄。心。道。山。邑。同。心。
竭。護。國。忠。故。唐。表。云。制。情。候。之。逸。躁。繫。意
象。之。奔。馳。若。不。敘。述。山。中。不。可。成。就。也。伏
望。自。今。以。後。天。台。年。分。每。年。仲。春。三。月。十。七
日。差。勸。使。一。人。奉。爲。登。壇。大。尊。靈。於。比。叡。山
院。依。大。乘。得。度。宗。式。如。別。然。則。所。傳。佛。乘
年。年。新。興。能。傳。學。生。歲。歲。法。清。淨。無。任。誠
懇。之。至。謹。奉。表。陳。請。以。聞。伏。願。天。慈。賜。垂。矜

死。輕塵聽覽。追增。嚴汗。謹言。承先師
命。達於陛下。荷於宗表。參左藤大將。建
於大道。將守國家。利於後際。一乘之戒。傳
流於衆。不絕無窮。到于今日。不忘先師
命。後學禪衆。心留私記耳
三。荷表與之四條式達殿上文
弘仁十年三月十五日。承先師命。守國護
家。大乘厚力。菩薩深助。像法之末。七難易
發。五濁之時。三災無不起。今須迴小向
大。式四條文。國忌大乘三部。荷之達之者。
弟子承先師命。荷於式文。捧國忌大乘。參
於深宮。委曲之狀。令聞。良。峯右大辨。即大
辨宣待利那間。將參內裏者。先師奉獻眞
文。稱讚大乘功德經一卷。說妙法決定業障
經一卷。大方廣師子吼經一卷。右我大師南
瞻部州中天竺國一切義成釋迦文佛者。十
九出家。三十成道。五十住世。說法利生。機緣
已畢。薪盡火滅。其歲即當周國周氏穆王滿
五十二年壬申春二月十五日。自爾以來。至
于大唐大曆四年己酉。即當大日本國神護
景雲三年己酉也。正經一千七百九年。始
乃大乘上座文殊師利菩薩。安置大唐天下
諸寺食堂。自爾來。至于大唐貞元二十二年
丙戌歲。即當大日本國延曆二十五年丙戌
也。正經三千八百八年。自佛入滅。至于大日本
國延曆二十五年丙戌。正經一千七百四十
七歲。始乃桓武皇帝發圓頓心。殖利生本。
法花一乘宗。建立日本國。自聖帝登駕。以
後。弘仁十年龍集己亥季春三月十七日。

①通夜二夜通夜 ②于(一) ③(客)一 ④(法)一 ⑤家納二密綱 ⑥階二礎 ⑦物二拘 ⑧感應二應感 ⑨傳二傳 ⑩國二國 ⑪候二候 ⑫大二天 ⑬死二尤 ⑭救二救 ⑮命二合 ⑯(後)二代 ⑰(三)一 ⑱

敬寫三部大乘三卷，伏乞奉酬聖靈，不遇三乘曆劫，頓遊大乘大直道，謹奉進大皇，御覽了達，御在家，舉彼式小大戒上座文，迴小向大式四條文，刻之如右

凡佛寺有三

一者一向大乘寺。初修業菩薩僧所住寺。二者一向小乘寺。一向小乘律師所住寺。三者大小兼行寺。久修業菩薩僧所住寺。今天台法華宗年分學生。并迴心向大初修業者。一十二年。令住深山四三昧院。得業以後。利他之故。假受小律儀。許住兼行寺。凡佛寺上座置大小二座。一者一向大乘寺。置文殊師利菩薩。以爲上座。二者一向小乘寺。置寶頭盧和上。以爲上座。三者大小兼行寺。置文殊與寶頭盧兩上座。小乘布薩日。寶頭盧爲上座。坐小乘次第。大乘布薩日。文殊爲上座。坐大乘次第。此次第坐。此間未行也

凡佛戒有二

一者大乘大僧戒。制十重四十八輕。以爲大僧戒。二者小乘大僧戒。制二百五十等戒。以爲大僧戒

凡佛受戒有二

一者大乘戒。依普賢經。請三師證等。請釋迦牟尼佛。爲菩薩戒和上。請文殊師利菩薩。爲菩薩戒羯磨阿闍梨。請彌勒菩薩。爲菩薩戒教授阿闍梨。請十方一切諸佛。爲菩薩戒證師。請十方一切諸菩薩。爲同學等侶。請現前一傳戒師。以爲現前師。若無傳

戒師請千里內。若無千里內。至心懺悔。必得好相。於佛像前自誓受戒。今天台年分學生。并迴心向大初修業者。授所說大乘戒。將爲大僧。二者小乘戒。依小乘律。請現前十師。白四羯磨。請清淨持律大德十人。爲三師七證。若闕一人不得戒。今天台年分學生。并迴心向大初修業者。不許受此戒。除其久修業。竊以菩薩國寶。載法花經。大乘利他。摩訶衍說。彌天七難。非大乘經。何以爲除。未然大災。非菩薩僧。豈得冥滅。利他之德。大悲之力。諸佛所稱。人天歡喜。仁王經百僧。必假般若力。請雨經八德。亦屬大乘戒。國寶國利。非菩薩誰。佛道稱菩薩。俗道號君子。其戒廣大。真俗一貫。法花經列二種菩薩。文殊師利菩薩。彌勒菩薩等。皆出家菩薩。跋陀婆羅等五百菩薩。皆是在家菩薩。法花經中。具列二種人。以爲一類數。不入比丘類。以爲其大數。今此菩薩類。此間未顯傳伏乞。陛下自維弘仁年。新建此大道。傳流一乘戒。利益而今而後。固鑠大鍾腹。遠傳塵劫後。仍奉宗式。謹請天裁。謹言。達此二通疏了。有言。無報。弟子懺結。十七日夕。大皇未有勅答。弟子其子細狀。不知報於師。藤左大將。令開返言。藤左大將達大皇。大皇勅於僧綱等。僧綱等有道者將宛行矣。僧綱等無道者不得宛行。口勅已了。四條式文。賜玄番寮頭。眞宿禰雜物。雜物承於宣旨。告於僧都。僧綱等告七大寺。七大寺有心。有心大

法師大法師等。無一乘戒。亦云。無菩薩僧。亦僧最澄奏狀無道理矣。唱各各狀達殿上。彼唱各狀。取玄番寮頭眞宿禰雜物。上弘仁皇不幾之間。良峯右大辨。勘返七大寺法師等各狀。右大辨尊云。四條式文。賜僧都等不賜七大寺法師等。者玄番寮頭眞宿禰雜物。告於僧都。不幾之間。僧都等造於表啓詞。七大寺法師等狀上殿上。大皇勅內匠頭藤原是雄。爲令見最法師。狀置文殿內匠頭。子細之狀。告於光定。光定登山。令聞先師。先師命於光定。今計將得僧綱等表啓。無戒疏等。光定返下。令聞內匠頭。內匠頭垂於慈悲。表啓等文。授與光定。光定荷之。登山上於先師。先師作顯戒論。是論有以。伏欲天台一宗同法。片見留私記耳

四。冷然太上天皇御書鐘銘文

案四條式文云。一宗傳法。固鑠大鍾腹。遠傳塵劫後。者前丹後守從五位下淨野朝臣夏嗣鐘銘撰。冷然太上天皇御書。冷然等二十三字。賜從二位大納言良峯朝臣某甲自手書矣。如唐書。散山延曆寺鐘銘等七十五字。冷然太上天皇御書。以茲知之。先師四條式文。繼南岳天台迹。而流永代後。案鐘銘文云。此山有類。此銘無闕。者期千佛現。將傳三學龍花之朝。開深戒香。彌勒大導師。被開一乘佛位。南岳大師。大善大師。智者大師。僧照大師。灌頂等六祖大師。叡山大師。眞言大師。義真大師。圓澄大師。三

●列二列 ●賜玄番寮頭宿禰七字甲本作傍註 ●眞宿禰二宿禰眞苑 ●〔有心大法師〕一 ●〔玄番寮頭〕一 ●〔宿禰〕一 ●〔大〕十皇 ●最十〔澄〕 ●四一 ●

綱一衆無一師闕。交接龍花。今日深法旨。將悟龍花佛前。以一乘功德。奉莊冷然太上天皇。奉莊淳和太上天皇。奉莊承和天皇。奉莊贈正一位左大臣兼左近衛大將藤原朝臣冬嗣尊靈。奉莊贈從二位行大納言兼右近衛大將良岑朝臣安世尊靈。奉莊別當從二位行大納言守春宮坊傳藤原朝臣三守。奉莊從三位權中納言兼行左兵衛督藤原朝臣良房。奉莊別當內藏寮頭從四位上和氣朝臣真綱。奉莊參議行右大辨兼道。奧出羽按察伴宿禰國道尊靈。奉莊春宮坊亮從四位下藤原朝臣三成尊靈。春宮坊亮從五位上藤原朝臣是雄尊靈。式部小輔從五位上和氣朝臣弘世尊靈。丹後守從五位下淨野朝臣夏嗣尊靈。寄鴻鐘音。遊音聲佛國。將利無邊衆生。應佛子以普善。交接天台宗利益之事。送於後際。後學諸賢人等。勿怠微功。生在何界。將悟深善。爲得實相。菩提山里之間。彼此遊行。念普賢智。修普賢行。一生之功。送七世父母。一宗功德。送十界父母。天長四年冷然太上天皇。書此銘矣。謹學叡山延曆寺鐘銘。冷然。大上天皇御書。前丹後守從五位下淨野朝臣宿禰夏嗣撰

異制。欲鑄鐘。流號後裔。義真法子。餘軌是繼。丁未在歲。仲侶之月。事畢功滿。清音發越。四生福利。六道苦歇。此山有願。此銘無闕。如代。宗帝書。大聖文殊閣。額。惟天長九年。發向法隆寺。講一乘經。述天台義。披延曆寺有慧思大師傳文。仰大師德。相大義味。彼寺鏡慧禪師授。南岳大師影。看師影。尋傳文。爲留師迹。圖大師等影在延曆寺。後學諸賢。禮影而可知。芳德看師以應知。靈驗。律宗豐安大僧都。圖南岳大師等影。以奉在招提寺持堂。朝夕之勤。頂禮師影。知師恩信。彼德。自性清淨心。隨緣心深義。發自思大師流。大日本國聖德太子。生在皇家。思大師垂迹。在皇太子宮。作法花疏。亦法花經講。岡本寺。從爾之後。來佛法久。四月八日。七月十五日。知恩之孝。報恩之行。流八島國。謹舉大師影銘文。

花經并錫杖鉢來。妹子奉教。尋訪將來。時人皆云。太子者是思禪師之後身。者於是歸依之者。盡發菩提。迴向之人。登常樂果。開示悟入佛之知見。尋求人。解三平等妙法。一乘三學。繼吾山家。四生。因茲度脫。苦海。火宅之高車。昏河之大筏。昔聞不見。今見不聞。心後未思。意馬難調。遠期龍花。近爲佛因。長圖之也。永銘之也。不任歸心。上八韻作。其時日本第五十三葉。天長之十癸丑之歲五月十四日庚子日。詩曰。日本來禪影。西唐在實形。真容行寶刹。化體人吾聽。智顯從身左。僧照親右亭。陳朝聞大喜。帝釋列香庭。信者三千有。賢人四者成。足踏紅花裏。神遊妙典經。道傳空閑寺。宗流法界生。龍華看面色。叡岳禮尊靈。題聖德皇太子古迹。

延曆寺傳燈法師位光定

禮額登霞影。身歸古迹空。宗將流萬歲。伏膺我靈公。夕仰天台教。朝聽南岳風。松邊悲昔迹。故室戀明王。自性三平理。心原四乘中。圓融名實道。智照號真雄。顯法皇家裏。生蓮聖德宮。思禪遊片岡。智者繼無窮。石果羅青下。雲生隔隙通。禪塵飛王殿。法水滌煩籠。題陳宣帝師大善禪師德。

延曆寺傳燈法師位光定

母禮悲泉者。金人授子寬。名香來。試夜。武帝翼明閑。訪學文殊裏。羅僧赴蘇山。思師宣闡法。大善住真關。切利迴花色。賢居兩箇間。慈悲融隱內。奧意徹禪觀。定慧驚陳主。深

●利十(利)●●學二際●●大二太●●修二僧●●●原本傍註曰天長四●宗帝乃至類九字甲本作傍註●類二題●●原本傍註曰淳和●[在]一●●神二坤●●後未思二後未息●●日二之●●人二入●●踏二踊●●試二試●

心入悅歡。玄風尋衡岳。萬乘欲清韻。
賦陳隋帝。王智者大師德。

延曆寺傳燈法師位光定

智舉圓輪迹。輝騰滿月宮。玄龍飛九色。班鳥
吞神通。野雁銜花萼。山彌入塔空。神師在
雙。腫。遇昔定光雄。智者聽靈驚。思禪告樂
風。猿吟白雲上。鸞啼碧樹中。懸河親玉石。體
憩台嶺窮。影顯蓮池水。心遊理性融。

賦陳國師僧照禪師定水 傳燈法師光定

口在明光德。心持定水泉。從師居大蘇。歷世
受天照。得藥宴家內。看梨衡。山前。陳朝爲
國寶。主上傳香煙。佛供甘香果。僧施藥味
仙。入定慈悲室。安禪蒼海船。念處陳清戒。
常光在體先。形被羅薛納。定命起深寶。

荷顯戒論遂殿上文

弘仁十年三月三日。承先師命。爲建立大
乘戒。可往在野寺護命僧都房。弟子白。承
僧。都命。其意如何。先師命。爲請僧。都署
名。弟子白。大乘傳戒成不成。事在於天子。
不在僧都。不請僧都署名。先師命。我爲戒
法體身。不惜。弟子白。委曲之狀。申令聞良
。峯石大辨。先師命。左右之事。任汝之意。同
月二十一日。參石大辨。即上此書。良。峯參
議云。此書留之。爲保於師。披此書。而右
大辨云。勿上書者。傳戒之事。在於天子。待
有勅時耳。寄石大辨宣旨。不請僧都署
名。請署名文云。比叡小山釋最澄稽首和
南。元興大僧都足下。爲濟國家。迴小向大
式。請署狀。讀案大唐表制。以大唐大曆二

年三月二十六日。臺山五寺。寺別置三七人。
爲國行道。有關續填其人。令金閣等五
寺常轉仁王護國及密嚴經。又改吳摩子
寺。名爲大摩法花之寺。常爲國轉法花經。
中書門下牒不空。其大曆二年丁未。即當
日本神護景雲元年丁未歲也。又以大曆四
年十二月。天下寺食堂中。置文殊上座。其
制云。自今以後。命天下食堂中。於寶頭
。廬上座。特置文殊師利形像。以爲上座。
中門下牒。祠部。其大曆四年己酉。即當日
本神護景雲三年己酉歲也。自爾以來。至
于日本弘仁十年己亥。正經五十一歲也。彼
大唐國。弘大乘戒。保護天下。伏惟。日本天
下。未置文殊之上座。未置五寺之常轉。頃
年天災屢現。地妖方興。五穀不熟。四海飢
苦。市肆燒損。伽藍燒荒。誰佛子等。不慚
愧哉。可不慎哉。可不慎哉。今我元興大
僧都。帝心被簡。居四衆望。傳唯識燈。爲
一人師。佛法興已。唯屬僧都。誠願准彼
大唐制。立此大乘戒。新置文殊之上座。別
開大乘之大戒。然則主上攀弘法福。兆龜
除未然災。僧都雄名。遠流後際。向大薩埵
此門不絕。謹遣弟子光定。奉式請署名。一
言國興。幸爲法主。小釋最澄稽首和南。弘
仁十一年二月二十九日。承先師命。催於一
人。令受一乘戒。不計其功。努力努力。爲
傳我戒發功德意。菩薩瓔珞本業經云。教
化一人。出家受菩薩戒者。是法師其福。勝
造八萬四千塔。者聞此之語。爲滿萬行。

爲功德故。發最勝意。同先師心。令聞此
事畢。某年十一月二十一日。令荷於表
達殿上。彼表云。沙門最澄言。去十月二十
七日。內匠頭從五位下藤原朝臣是雄。幸宣
口勅。僧綱等表對。令覽最澄法師。即附山
僧光定。給叡山最澄。天雨流洽。枯木更榮。
捧載慚愧。悚踊無地。最澄誠惶誠恐。以懼
以祈。最澄聞。南天龍樹。纖八不而破邪。東
印馬鳴。立一心而開道。存有護法。斷惡
取空於群心。貴空青辨。遮有所得於諸見。
天親菩薩。造佛性論。洗五過失。堅意菩薩。
作寶性論。顯一究竟。印度之論。破邪顯正。
大小之論。不勝載車。是以。唐朝法琳。製
破邪論。伏。博奕。可之見。秦代僧肇。作無
知論。示實相之義。寶臺上座。著佛性論。緇
州慧沼。造慧日論。如是等類。歷代繁興。伏
惟陛下。承天踐祚。聖政惟新。正法理國。與
靈合契。謹案。菩薩瓔珞本業經下卷云。又
復法師。能於一切國土中。教化一人。出家
受菩薩戒者。是法師其福。勝造八萬四千
塔。況復二人三人。乃至百千。福果不可稱
量。其師者。夫婦六親。得護爲師。授其受
戒者。入諸佛界菩薩數中。超過三劫生死
之苦。是故應受。有前犯者。勝無不犯。有犯
名菩薩。無犯名外道。以是故。有受一分
戒名。一分菩薩。乃至二分三分四分十分名。
具足受戒。已上經文金口所說。迦陵鳥。聲
勝於諸鳥。發大心。沙彌。荷針於羅漢。誰
聞是法。不發大心。今斯法華宗桓武皇帝。

王二師 神二釋 龍二護 受天照 受天然 山二岳 都十(正) 人 命二令 乙本冠註曰下
上座論無 中十(書) 已二亡 龍二庶 主二未 某二其 一 開二開 博二博 可
一 原本傍註口行也

爲國所建也。其兩箇度者。一乘出家。不求三車於門外。何用羊車之威儀。無樂化城於中路。豈過迂迴之徑哉。法花之日。知文知家。何客作爲。何除糞爲。大功之賜。有珠有藥。以何不翫。何因不服。明知利生之德。古今無比。護國之功。塵劫豈朽哉。梵網律藏。未翻大唐。雖然心地戒本。傳授久矣。今依山家傳。但案一家式。謹請天裁。聖上問和。給式僧統。于時六綱剋念。振智劍於不知。群釋用心。傾辨波於論庭。表奏進內。密待宗傳。於是帝心廣博。更給綱表。謹案表對。但陳小案詞。義理都無。愛博覽浪三寺於日本。無諸新制。遮上座於文殊。閉門鳴鐘。雖唱無遮。然行算限升。無遮還恥。法界爲家。是觀心宅。建立僧房。是修身處。墮銑師破。乖梵網制。倒言之語。返罵和上。建教之妨。故犯內祕。昔大天。隱恥犯過人。忌今寂山。願批求直道行。彼誑弟子於五事。此請佛戒於四條。理事天懸。何得偏同。又降律儀則稱我大乘定。上座則還向寶頭。恐編編兩舌矣。輒普邊洲。無顧此蘇。若嫌假名之菩薩。誰爲真實之聲聞。引持戒向於六綱。推犯戒與於教山。此則內犯第七篇。外背君子道。文義相違。具載別論。竊以年分五宗也。國家之良將。入倫之資糧。兩海之舟船。彼岸之梯蹬。俱行俱用。則味同鹽梅。同說同傳。則聲等金石。何儒自宗。忽遇諸宗。但貴耳入口。不能治內心。若無清虛之功。何排非常之

難。今我弘仁。論於釋教。定於偏圓。道之必可與之時。行之必可。釋之日。小乘律儀。通於藏通。梵網三聚局於別圓。而今圓宗度者。受小乘律儀。忌梵網三聚。爭求名利。競散城邑。自去大同二年。至于弘仁九年。兩業度者二十四口。住山之衆一十不滿。見前車傾。時將改後轍。謹以弘仁十載藏次己亥。爲傳圓戒。造顯戒論三卷。佛法血脈一卷。謹進陛下。重願天台圓宗兩業學生。順宗授戒。依本住山。二十二年。令不退山。四種三昧。各令修練。然則一乘戒定。永傳本朝。山林精進。遠勸塵劫。奉此功力。以滅群兇。上滋聖喜。無疆。承此兆人清泰。最澄。誠謝一行。學恥昆壤。謹獻遇誠。倍增戰汗。如允許。進表請降墨勅。依無任傳戒之深。謹奉表陳請以聞。最澄誠惶誠恐謹言。荷三卷論。脈一卷。參內匠頭大夫藤原是雄曹司上之。不幾之間達論。頭大夫達主上申令聞。若成於事者。論留殿上。若不成事者。論令持光定。還送寂山。主上勅。有道者宛行。無道者不得宛行。內匠頭承勅旨。先於光定。子細之狀。令聞先師。顯戒之論。雖達殿上。歷於三年。而不成矣。先師之病。歷於數日。而不痊平。戒事不成。先師之病。倍倍增之。弘仁十三年三月十七日。國忌之日。弟子命拾法海。達委曲之狀。彼事旨者。受法之師。重病不息。命緒不幾。先帝御願。亦不成矣。亦天竺達磨。一乘之戒。傳於漢地。南岳思大師。降我日本皇家。傳於

佛法。大皇勅約六宗。而無僧都者。不許天台光定達矣。所上論者。不約六宗。約天台一宗。而達此論矣。大皇勅約天台一宗。而無妨礙停止。玄番寮頭真苑宿禰雜物。宣旨而勅主殿頭布勢朝臣海。二海承勅旨。而詔二中納言。弘仁十一年二月。承先師命。天竺不立記籍。亦無僧統。誠願。法華一宗天台兩人。依佛國法。不立僧藉。不預統攝。安置寂嶺。令得修學。大唐雜任有左功德使。有右功德使。今須差左功德使。四時令檢校。其出身之法者。依此之旨。令聞藤原大臣。藤原大臣云。吾國無功德使。有宮別當云云。先師滅後。四苑寺之號。宛行別當之號。先師存日。弟子白。諸宗秀師任僧綱。而傳彼之宗。天台之宗秀師。任何色。而令傳於宗。承先師命。任於綱維。令傳之也。弟子白。彼綱維師何。先師命。大唐永泰元年年中。新翻仁王經。大德青龍寺主沙門良實筆受兼潤文翻經。大德大安寺兼西明寺上座沙門懷盛證義。翻經大德大興善寺主沙門慧雲證義。大周長安二年年中。翻經沙門荆州玉泉寺主弘景證義。翻經沙門大周西寺寺主法藏證義。翻經沙門七寶臺上座法寶證義。翻經沙門大福光寺都維慈訓證義。以是綱維住於寺。而令傳於宗。者弟子承命之日。不成寺家事。先師滅後。成寺之號。存是之命。以弘仁十四年。令聞伴別當。伴別當命之。可行先師風。者以彼之年。弟子白。以圓澄大德。任延曆寺寺主。

①文二父 ②以二由 ③知二和 ④僧二傾 ⑤無十不 ⑥忌二咎 ⑦釋二擇 ⑧時一 ⑨客二談 ⑩二一 ⑪宛二成 ⑫安十國 ⑬盛二成

仁忠師不承之也。亦重弟子白。以義真大德。任延曆寺上座。仁忠師不承之也。有此之由。而不成。茲政。仁忠師滅後。天長年中。弟子白。義真大德。將行是事。義真和上。忽遷化矣。遲遲之狀。在于今日。宗後賢人。悉子細狀。案顯戒論文云。圓教法泉開心地。圓機衆生得見。水。一。乘年雙。圓教三學未具足。二學雖。芽未。戒學。是以獨麟請。圓戒者。弟子依先師命。令備戒學。而里山往來。令聞聖朝賢臣。作于戒學。以弘仁十四年。爲調人意。且聞定一人座主。未宛網維。到于今日。猶尙不息。人意不調悲。不行先師命。遇時亦難。遇人亦爾。聽教亦難。時教人三種。熱極難之也。弟子久在山家。求深法理。爲成於佛。爲得菩提。

傳述一心戒文卷上

傳述一心戒文卷中

天台門人延曆寺戒壇院

知事傳燈法師位光定撰

夫以開法身如來。有實相戒。等覺之人。不知戒質。十地之人。非看珠色。大師求之。大日本人。未入唐前。披一切經。確和尚經覽於叡岳。進和上經檢於東嶺。入唐之日。登於天台智者山門。得佛戒文。三種之文。來於山家。戒體留山迹。戒珠研戒場。存生師宜。我宗之人。乘大白牛。乘家之內。不

乘家外。二乘三學。在於圓宗者。弟子承旨。欲留永代。仰三尊力。念師之靈。命緒不幾。作是之文。大師入滅。十有四箇年。荷於戒珠。迴於皇庭。一介之身。期於龍華。知恩之心。豈朽之也。恩報之德。亦滅之也。於是先師。萬法不相。一心安住。大悲已圓。大智亦滿。是知。萬法是一心之資。一心是萬法之本。本謝而緣息。本立而道成。大悲既陰於群生。大智亦施於衆品。雖身不遊於天竺。其心已至。於天竺。後學雲集。如雲起於高岳。繼徒霧卷。若霧滿於深淵。歷名山頓申。佛事。功德周備。福報莊嚴。逢于一乘寺。歎未曾有。須達買園之所。加以布金。祇陀捨樹之晨。廣開精舍。昔聞不見。今見不聞。然茲山庭。大開方便之門。廣建戒場。心源之戒。未傳。一乘之戒。難得。不勝仰心之深。乃作承戒之文。

承先師命顯菩薩僧文

先師云。今我山家宗。寄安樂行品文。不依小乘戒。而依大乘戒。約法華意。而於火宅之內。乘大白牛車。於家之外。不乘大白牛車。自初到後。受菩薩戒。而爲菩薩僧。修持自性清淨三學。而不留迂迴之道。直往寶所。得於佛果。何以知之。諸法無行經。喜根名比丘菩薩。法華。常不輕名比丘菩薩。左溪大師碑云。梁魏中。有菩薩僧。菩提達磨是。爲守護國家。累年分度者。成菩薩僧。而今。修自性清淨三學。故達表矣。弘仁十年三月十五日。承先師命。荷於表而上良

峯左大辨。彼表文云。沙門最澄言。請迴小乘儀戒。永爲菩薩僧事。天台法華宗年分度者二人。最澄開。如來制戒。隨機不同。衆生發心。小大亦別。文殊頭盧。上座位別。一師十師。羯磨全異。乃有法華宗年分兩箇得度者。登天桓武聖皇帝。歸法華宗。新所開建也。伏惟。弘仁元聖文武皇帝陛下。德合乾坤。明並日月。文藻絕古。鈞鉤新今。萬國歡心。兩蕃歸化。定治制禮。今正。華是時。誠須兩業出家。永迴小乘儀。固爲大乘儀。依法經制。不交小律儀。每年春三月。先帝國忌日。於比叡山寺。與清淨出家。爲菩薩沙彌。授菩薩大乘戒。亦爲菩薩僧。即便令往山修學。十二年。爲國家衛護。福利群生。國寶國利。具如宗式等。天恩開許。先帝高顯。載載彌興。大乘戒珠。禮禮清淨。弘仁爲源。傳此大戒。請以聞。伏乞。慈賜。垂於允。輕塵。聽覽。追增。戰汗。謹言。弘仁十年三月十五日。前入唐天台法華宗沙門最澄上表。將造顯戒論。而亦重上。此表矣。雖然。諸僧都不許。而事猶不成。弟子爲利有情。發廣濟心。亦重發願。天月入清水。我心亦如之。實相之月。入於清水。發願不息。發願必成。感願力。而一生成辦。一宗成辦。佛事送於後際。爲利有情。

年分二度者勸籍之事。申下民部文

弘仁十三年六月四日。大師遷化。遷化之一

七日後。菩薩僧官符下畢。弘仁十四年三月

十七日國忌日。兩箇之人。得度已畢。此勸籍

●乙本冠註曰乘下論有出家二字 ●芽一等 ●以下甲本缺 ●乙本冠註曰鈞鉤別傳作銀鉤 ●乙本冠註曰華別傳無 ●乙本冠註曰丙別傳作同 ●乙本冠註曰禮禮別傳作祀

甚難。不知彼旨。此彼煩惱。仁忠師云。玄番寮。二度者勘籍也。法師光定云。顯戒論云。天台宗二度者。不預僧籍。不屬僧統者。何況玄番寮。不知勘籍之由。爲成於事。法師光定。白故伴參議。去弘仁元年。法師光定。勘籍之時。治部省允錄二人。民部省允錄二人。彼此相交。成於勘籍。是以知之。延曆寺別當。在大政官左中辨。召於民部省之允錄二人。欲勘天台宗度者籍者。必成彼事。令聞已畢。伴左中辨。聞而以後。課於民部省。則彼省云。下官符而可成勘籍矣。延曆寺別當權中納言從三位兼行皇后宮大夫左兵衛督藤原朝臣三守。從四位下行左中辨勘六等大神宿禰國道。二別當達殿上。而勘籍官符。下於民部省。自爾以後。宗二度者。勘籍之日。不往官所。在於山裏。得於度緣。法師光定。承先師命。爲傳於宗。勞而奉仕。伴左中辨。不難之間。位登於參議。功德之助。將見龍華傳宗之功。顯於後際。我宗同法。察與法由。先師之功。成於滅後。弟子之志。送於師所。一切諸佛。將悉功德。一切菩薩。知傳法事。因此之功。不墮二十五有也。有心之人。知二大夫功深也。傳法之人。在於高位。二別當之功。不可量。以此之志。令知將來。天台一宗年分之人。勘籍之事。令告知於後際。法師光定。委曲之狀。傳流於寺家。一宗同法。悉二人勘籍由。

一乘戒牒度緣捺大政官印文

弘仁十年三月二十日。先師命於弟子。爲

濟國家。迴小向大式。請署狀於護命僧都。而弟子承師之命。參僧都所。令聞師命。彼命之狀。度菩薩僧。將守國家。僧都云。大唐無善薩僧。亦無別受菩薩僧。有通受菩薩僧。弟子云。無別受菩薩僧。而有通受菩薩僧者。不知彼志。僧都云。約大乘。而無剃除髮髮。約小乘。而有剃除髮髮。歷於小乘。而有受菩薩戒。不歷小乘。無受菩薩戒。歷小乘。而有受菩薩戒。無此別受菩薩僧。故不許署狀。弟子登山。令聞於師。僧都之署狀。不許之事。師云。僧都不披一切經。亦不披一切論疏。故云無別受菩薩僧。而有通受菩薩僧。弟子白。披一切經。有別受菩薩僧者。承彼僧號。師云。諸法無行經。喜根名比丘菩薩僧者。法華經。常不輕名比丘菩薩僧者。具如顯戒論。弘仁十三年六月。先師沒後。官符下畢。成官符問。雜事巨多。弘仁十四年三月。試年分而處於山家二人。而授度緣日。別當伴右大辨云。大政官印捺度緣。而不捺戒牒者。弟子白。護命僧都。與先師共譯於菩薩僧。計此之志。不捺印於戒牒者。後代比叙受戒之事不成。今須戒牒度緣大政官印捺之。而可授與一宗僧等。而後可成建大乘寺。伴右大辨承此之理。奏殿上。而成度緣戒牒之事。弟子白。以大政官印捺之受菩薩戒比丘光定字上。伴右大辨云。依何之文可爾。者弟子白。義真大德大唐受戒戒牒寄之。捺之被用此事。御書戒牒文上捺之。今現有御筆

戒牒文。弟子雖不敏。而承先大師命。令辨山家佛事。以此功德。奉報先大師厚恩。奉謝國家大恩。亦留於當來之代。弟子微身。生於龍華。奉看彌勒佛。亦奉看於南岳天台。大師傳法之事。非獨僧志。令知義真大師。而成辨寺家政。亦住持佛法之事。令知伴右大辨。而作於官符。以一事同法。片目看此之文耳。

弘仁大皇帝書先師位記文

先師。蒙國厚德。建立佛法。爲報國恩。披一乘教。爲奉守護大皇鴻基。護國之法置。永代。後柏原大皇。詔式部少輔從五位上和氣朝臣弘世。弘世。仰治部省。公驗之。父。授於先師。彼文云。國昌寺僧最澄。年四十。願二十。右往於平安城東嶽比叡峯。精進練行。十有五年。搜念誦之祕法。慕天台之高蹤。延曆二十三年歲在甲申四月。奉詔渡海求道。詣於台洲國清寺。智者大師第七弟子道邃和尙所。求得天台法門二百餘卷。還於越府龍興寺。遇天竺無畏三藏第三弟子鎮國道場大德內供奉順曉和尙。入灌頂壇。受三部悉地法。并得陀羅尼法門三十餘卷。種種曼荼羅圖樣十有餘。慕念誦供具等。取台洲。判吏陸淳明。洲刺史鄭審則。印署以二十四年歲在乙酉六月。還來復命。詔有司令寫法華。維摩等經疏七通。還三論法相學生總悟者六人。更相講論。又以同年九月一日。有勅。於清瀨峯高雄寺。造毘盧遮那都會大壇。令傳授三部三昧耶妙法。預灌

頂者總有八人。苦行之力。果志早歸。聖德所感。遂弘此道。今被右大臣宣稱。奉勅入唐受法僧二人。宜合所司。各與公驗。彌勒精進。興隆佛法。擁護國家。利樂群生。者省依。宜旨奉行。者先師依。先帝公驗。而大法師義真。法師光定。宛行戒壇院別當知事。寄是之旨。共知傳宗事。具如弘仁九年宛九院別當等。又弘仁元年。大皇勅入山階寺。並授傳燈法師位。從其元年。到于十二年。諸宗僧綱。不舉先師。不授大法師位。同年十二月。令開闢院藤原大臣。藤原大臣云。我不知子細。諸宗僧綱。早達大皇。欲被授大法師位。者弟子白。僧綱達大皇。而不叙大法師位。藤原大臣云。我不知彼禪師被授先先位記。弟子白。柏原皇帝。施與公驗。開院大臣云。持彼公驗來。弟子持公驗。而參左近衛曹司。開院大臣。看公驗文。怪之歎之。大臣云。先帝。嚴公驗文。施與大禪師者。而今達大皇。將叙大法師位。十三年春。大皇帝。震龍筆。而書傳燈大法師位文。而施與先師。以爲後代永珍。如唐太宗帝書慈恩寺碑。又同年十一月。大皇帝贈哭澄上人六韻御書之詩。書於奇紙。施與先師影前後代靈珍。後學永寶。無得而稱。乃有翰林文人上官十有餘哲。奉和御製。各探六韻。以爲卷軸。看人斷腸。聽人流淚。如梁帝哭達磨大師。似唐臣傷法琳大師。弟子承大道可傳流。聽菩薩之僧。可護國。由雖許行菩薩僧。而未備護國之德。雖歷一

紀。而未看秀才師先師披一切經。尋一切疏。傷不被傳道。欲可被傳道。弟子隨先師後。承聞佛法興廣。大唐傳奕。損於佛法。唐代法琳。救於佛教。傳奕。狂悖甚於小兒。法琳。救法明於教文。僧統。隱戒過於傳奕。先師。顯戒超權宗戒。天地開闢之後。未有如奕狂人。法琳。斷骨救諸宗教。彼傳奕。誑損佛教宗。法琳。痛心助佛法僧。先師。對諸宗。建立一乘戒。琳見傳奕所上之事。五內分崩。六情破裂。先師看僧統所上之奏。慨一乘戒未萌皇庭。顯戒明據。達弘仁朝。我大皇帝。愛憎之心。捨於佛教。佛宗之珍。令滿於天下。赴萬國心。當一人度。扶危救苦。德高往帝。存心三寶。留意福田。出家之人。莫不咸戴天澤。弟子以一乘力。報國家恩。以一乘戒。報先師恩。爲佛宗家。不爲餘事。爲傳宗事。住三代師。圓宗功德。將生龍華。以法施功。將生佛家。我宗後學。悉知微功。入死門後。共相誓願。爲向彌勒。爲悟一乘。弟子。不知手之舞之足之踏之。有心道俗。一片之目。入此私記耳。

一乘戒牒書御筆文

弘仁十四年六月。先師忌日。爲報於恩。達殿上。御書戒牒事。彼狀云。弟子承先師命。彼時師云。爲我勿作佛。爲我勿寫經。述我之志。者臨終之時。深欲傳一乘戒。寄此之旨。爲果師志。美作介藤原常永大夫。寄遺言事。達弘仁大皇。大皇勅許。嚴筆書微僧戒牒。而恩勅賜之。不朽之寶。收於微身。達御筆戒牒。由者。義真和上。爲戒和尙。先大師存生之日談語。必爲戒和上。具如血脈。爲義真和上戒師時。仁忠師云。此師不用。有難之咎。法師光定。不忘先師命。猶實不息。爲戒師事。亦重達之。弘仁十四年四月。冷然院御在所。書現在傳戒師前入唐受法比丘叡山延曆寺天台法華宗付法傳燈滿位僧義真文。畢。如梁武帝書達磨大師碑。華嚴題。今我大日本國弘仁文武聖帝雄筆。奇妙希世靈珍。御書戒牒。流布萬代。我一乘戒。久住國家之永寶矣。治天下。隨御筆揮勢。戒牒爲珍。看仰經素。目不暫息。歡悅隨喜。劫盡豈窮恩。勅賜法師光定。從爾時來。到于天長十年。新受戒師。別授戒牒。以此廣作佛事功德。謝先師恩。以天長十年七月四日。而義真和上。忽遷化矣。而間有彼證論。而不定於傳法之主。歷於八箇月間。而有證論。以天長十年十月二十八日。而作拙表上承和皇帝。亦作傳法由文。上別當從二位行大納言守春宮坊藤原朝臣三守。雖進書而證論不息。表書二通。在傳述一心戒下卷。以承和元年正月。而作此下卷。並作表一通。以彼年二月下旬。亦重達承和陛下。亦重上藤原大納言。二通文意。爲傳於宗。雖有高道。而無着年人。不弘於彼道。雖有着年人。而無高法。不被弘此着年人。人法合而深法被弘。爲傳於戒。亦重傳戒之表達承和皇帝。委曲之狀。令聞

從三位權中納言兼行左兵衛督藤原朝臣良房、圓澄和上爲令。在戒和尚。彼上表文云。沙門光定言。光定傳聞。護國治家。佛戒尤要。除災招福。戒力最深。去天平年中。鑑真和上。荷於戒珠。照於海東。聖武皇帝。於東大寺大佛前。承於和尚戒珠。兩箇戒壇。建於兩寺。治天下以傳律法燈。延曆年中。桓武皇帝。詔最澄空海兩師。天台真言兩宗。訪於大唐。求於西隣。法施恩秀。萬歲。護國用足古今。弘仁天長兩箇之年。勅藤原大臣。施行一乘戒。彼新戒壇。建於叡嶺。治天下法。在於鴻基。伏惟皇。帝陛下。上應乾心。下協黎願。補天以麗三象。紉地以安九重。生民蒙再造之恩。釋門荷中興之賜。返淳朴之風。行無爲之化。於是傳山家戒。此間未弘天台戒體。來於海東。一乘三學。來自西海。弘仁之年。將弘此戒。師早沒。天長末年。義真法師。忽遷化。而大法師最澄。以一乘戒。授弟子圓澄法師。則是法師。爲一乘首。伏請天裁爲護國家。來四月十四日。一乘之戒。令授未授戒人。然則戒施德秀。永代治國能流百代。繼戒師於山門。紉戒旨於將絕。定和上於次第。開律儀於後學。不任仰至。護國寶戒。保家法珍。下卷謹上。金闕摩訶威嚴。伏增悚息。謹言。承和元年二月十八日。傳燈法師位光定上表。從爾時來到于今日。新受戒師。別授於戒牒。我一宗同法。片日入此私記耳。

一乘三學達弘仁皇帝勅二中納言文

弟子以弘仁十三年三月十七日國忌之時。而一乘戒由達大皇。彼十七日。大皇御前有玄番寮頭真蘭宿禰雜物。雜物大夫。把一枚書。在御在所。內匠頭藤原是雄大夫也。登於御前。在雜物大夫東邊。是雄大夫。雜物大夫手之書。取之讀之。達大皇。弟子見之。先師自手作書也。彼書云。自性清淨虛空不動。戒。自性清淨虛空不動定。自性清淨虛空不動慧。欲傳此戒。佛法在賢公之口。速疾達大皇。而宛行之者。是書。日終在大皇後。彼日垂。盡黃昏之時。弟子白。最澄法師。受重病。而命緒不幾。不許傳戒者。先帝御願不成。就最澄法師。入於唐而受三學旨。彼事不成者。不被傳戒。大皇勅上顯戒論者。六宗法師等不許之也。依最澄法師申無僧綱。弟子白。上顯戒論者。約天台一宗而不約六宗。大皇勅不約六宗者無事。無事亦大皇勅雜物。宣旨事輕而不成。爲重宣旨。詔二中納言。諸於僧綱。彼二中納言者。良峯中納言藤原權中納言。嚴勅承主殿頭布勢朝臣海。弟子白。傳戒師師相承事者。從南天竺。至于日本。南天竺王第三王子菩提達磨。一乘之戒。受優婆塞。拙。至于漢地。南丘慧思大師。於靈山。一乘之戒。親受釋迦牟尼佛。慧思禪師弟子智者師。一乘之戒。令授隋天子。天子請戒文。略舉之。故躬製請戒文云。弟子基承唯諸弟子白。晉王方希淨戒。妙願積善。生在皇家。庭訓早趨。胎教夙漸。福履攸臻。妙機須悟。聆崎嶇於小

運。希優遊於大乘。唉息止於化城。誓舟航於彼岸。開士萬行。戒善爲先。菩薩十受。專持最上。能仁奉爲和上。文殊冥作闍梨。而必籍入師顯傳。聖授自近之。遠感而遂通。波旬磨髓於無竭。善才亡身於法界。經有明文。非徒臆說。深信佛語。幸遵明導。禪師佛法龍象。戒珠圓淨。定水淵澄。因靜發慧。安無礙辯。先物後己。謙挹成風。名稱遠聞。衆所知識。弟子所以虔誠遙往。命轍遠迎。每慮緣差。值諸留難。亦既至止。心路豁然。及披雲霧。卽領煩惱。今開皇十一年十一月二十三日。於揚州總管金城。設千僧會。敬屈授菩薩戒。戒名爲孝。亦名制止。方便智度歸宗奉極。卽於內弟。躬傳戒香。授律儀法。告曰。大士爲度遠濟爲宗。名實相符。義非輕約。今可法名爲總持。王頂受其旨教。曰。大士。禪慧內融。導之法澤。輒奉名爲智者。慧思禪師。生和國。而弘佛法。又慧思大師。與達磨大師。共生於和國。大唐國衡州衡山道場釋思禪師七代記云。往年西國有一婆羅門僧。其名達磨。此人應化魏文帝卽位大和八年歲次丁未十月。到來漢地。徘徊衡山。吟詠草堂。於是達磨。道場之內。六時行道。問思禪師云。汝此寂處。幾年修道。思禪師答。二十餘年。達磨問。何見靈驗否。何被威力否。思禪師答。不見靈驗。不被威力。達磨良久歎息云。禪定易厭。濁世難離。余忽遇素交。滅塵劫之重罪。暫隨清友。長植來生之勝因。阿師阿師。努力。努

力。何故化留此山。不遍十方。海東誕生。彼國無機。人情貪惡。貪欲爲行。殺害爲食。宜令宣揚正法。誅止殺害。思禪師問達磨。誰人答余者虛空。相談已訖。向東先去。凡思禪師來到此山。所由不知。遠祖不聞。七代往生之身不謬也。所以生和國之王家。哀矜百姓。棟梁三寶。者彼十八日早朝。參良峯中納言左衛門曹司。上件勅旨。令聞中納言。即納言云。勅詔藤原權中納言。在難物所。顯戒論取之上。權中納言云。亦彼十七日。雜物達太皇。護命法師等云。最澄法師。下西大寺。而覆讀顯戒論。將定此道。太皇勅。爲傳天台宗。最澄法師。下於西大寺。共諸法師等。讀於論文。他宗法師等。如打最澄法師頭。如犯左右身。者忍之能傳之者。弟子上件勅旨登山。令聞先師。先師答云。天台戒體。他宗律師等。聞之不知。景深律師。聞之不知。此語之趣。令聞良峯中納言。委曲之語。多於心中。同年六月。大師遷化。持是事旨。建立延曆寺。成辨寺家政事。一宗同法。片目入此私記文耳。

左大辨云。未成宗事。勿作鴻鐘。成宗事後。可作此鐘。云云。登山令聞先師。先師云。左右之事。隨尊之宜耳。如辨命旨。成辨宗事以後。作於鴻鐘。雖有知識。而猶銅不足。良久之間。未成鴻鐘。弘仁年中。雖成宗事。而未成鴻鐘。寺家之內。有聊事者。舉衆散動。心身不調。發計而言。早將作鐘。以鐘聲將調衆心。將進之人不進。不進之人不呵。噴。發此計間。天長太皇。奉轉金剛般若一萬卷。其時僧七十。布施賜施生。絕二匹調布等。留賣此施物。成四五百貫。銅將造鴻鐘。老僧加入銅七貫文。爲利有情。建立東塔。時先師云。好堅禪師。一身作此塔。而可得度矣。雖有此事。好堅禪師。一身不攝作塔。歷於多日。未成辨之。弘仁十三年。大嚴藤原內侍專。叙從三位。其時弟子白。栗田乳母口傳。令聞於專。大師作功德事。未成此事。位祿片物。可施與工夫等。專述於狀云。大功德事。不告於吾。在遲遲事。弟子白。約宗有大勞。令聞藤原臣。寄此之事。不令聞之。不幾之間。專行之事。令聞藤原大臣。不幾之間。達弘仁朝。四百斛料。下於近江。配三百俵米。而下於此料。好堅禪師。專掌於塔。作塔功德。作大師願。預年分度者。而作於僧。其名曰天照師。弟子亦爲成大師願。爲功德故。造塔料物。令聞於專。雖然。未成於彼此塔之調度。自此之後。宗後賢人等。必可成此塔。藤原閑院大臣厚恩奉。謝功德海。藤原內侍專。

以弘仁十年三月。弟子持鴻鐘樣。上良峯左大辨。看此樣了。述旨云。且待須臾。勿出鐘樣。成事之後。可出此樣。忽然之間。弟子持鐘之樣。參內裏右近陣。左近大將藤原大納言。披之看之。在同所良峯左大辨云。火急可出於外。弟子不知赴面。忽然之間。令持小童。出左衛門曹司。彼十日夕。良峯。

厚恩奉。謝佛海。弟子亦爲傳宗故。隨力堪能。成辨此塔。以二種功德。將生龍華。頂禮彌勒。悟一乘義。得菩提記。奉禮思大師。智者大師。亦云。鐘銘與於顯戒。比叡山寺募緣。造息苦鐘。鐘壹口。高大隨。知識銅者結緣。知識頭參萬餘人。擬三萬燃燈佛數。頭別隨力勸化。銅大一斤以下。白銅小一斤以下。食料米二合以上。功錢一文以上。發清淨心。相如此鐘。爲令信自他人。舉先師文中。以寄心緒。其文云。忝聞。息苦妙術。鐘音最勝。集衆好嚴。撻槌尤要。故能闢寶呢吒。脫刀輪於千頭。隋朝智興。足夢綢於千返。所以支那天子。鑄鐘遠贈於天竺。日本聖帝。造鐘近歷於精舍。銀地之上。鐘聲滿谷。金地之邊。鐘響數里。今我比叡峯。日本國名山。平安城東岳也。東臨近湖。朝日垂影。西望帝苑。夕月爲郭。南通海門。北玄羅嶽。是以延曆之歲。開圓宗於蓮華。弘仁之年。題定慧於金字。兩箇出家。歲歲天長。一乘傳燈。年年地久。禪室寂靜。槌上行列。房舍垂帷。谷側開窓。白雲時來。青天近頂。最澄義真丹福成寺。大唐貞元。訪師支於天台。見大鐘於國清。禪客候時。聞鐘出定。竊以金銀七寶。順業有無。集衆七具。隨方亦別。伏惟。日本天下。金山東秀。金粧繁興。銀島西峙。寶蓋無乏。鐵演往往。散諸洲。銅岡峨峨。出長郡。金種甚多。何振破竹。銅聚無盡。豈假吹螺。是故。維弘仁十年龍集己亥夏四月。於比叡山。鑄息苦鐘於。

禪院傳火血乃於塵劫斷文不朽。鐘銘無損。盡記聖記。哲銘宗銘。時哉。鐘上有八院將鑄忍草。夫像法獨善。如來不許。末世勸化。釋尊稱教。一身難辨衆力易成。伏乞聖主降恩。哲臣垂德。吹舍加銅。首陀足供。鑄成大鐘。謹馳數字。代己身提。最澄誠惶誠恐謹言。

造戒壇講堂料九萬東下近江國文

先師預戒壇弟子謬預戒壇院知事。經歷數日。欲成此院。不幾之間。大師遷化。大師入滅之後。不知其趣。身仰三尊。心寄師靈。良峯中納言賢尊。存生之日。恒常談語。吾心存敬。欲託生佛家。者中納言賢人。攀登寂嶺。禮大師影。弟子不覺兩目之淚下。於老顏。賢尊亦下。兩目淚。一夜留有。弟子憂色白。東大寺戒壇。雖小乘壇。而嚴清無比。登壇受戒師等。恭敬如佛。亦入灌頂壇。欲得本尊。彼心謹厚。無左右思。亦無難念。今此受戒。無壇無堂。雖受大乘戒。而恭敬不厚。所以建立壇堂者。賢納言大恩之力。中納言云。某甲雖高官任。而無勢力。雖爾隨力許出。者微僧諾云。悅色低頭而忻悅不。少證人內供奉義真大德。伴之禪師。彼月。微僧參冷然院國忌。美作守藤原是雄大夫傳云。吾師熱感愛語戒壇堂宣旨。以昨之目。下於太政官良峯右大將云云。承是傳命。承伴參議太政官曹司。參議親云。下戒壇宣旨。五間之堂一字可作。微僧白。爲在戒和上。可作細殿參議云。細殿無用。微僧白。若

無細殿者。有風雨時。彼日何所將宿。故猶可作。細殿亦更宜旨可下。爲細殿作加。爲勸使一人來宿。五間檜皮葺一字。南北有批可作。爲在勸使從者。七間板屋可作。義真大德存生之日。計云。勸使來宿。五間檜皮葺屋七間板屋。合之將造七間講堂。隨此之命。作於講堂。此等二堂細殿等。良峯大納言大功德力。故宗大衆可。知於志。一乘戒功德。可奉迴向彼之尊靈。又在舍利雄勿損之也。到于後際。此雄可守。天長天皇達之。料稻九萬東下近江。不忘先師命。作宗佛事。生功德故。成於佛故。利有情故。上座傳燈滿位僧道叙。寺主傳燈滿位僧乘天。爲功德故。共作佛事。護先師迹。戒壇之堂。戒壇細殿。七間講堂。集衆鴻鐘。同心作之。是之二僧。住持山迹。深功厚能。在於寺家。後學有心。悉知之也。發弘誓而奉仕於宗。悉彼深由。

宮中聽衆安居講師申宛寺家文

法師光定憂白。天長元年。延曆寺別當故伴參議。可請天台宗宮中聽衆狀。參議諾云。僧綱等。將請宮中金光明會聽衆時者。可告國道。國道掌天台宗故。國道思惟。但諸宗法師等護國家。而天台宗法師等者。可不護國家耶。不請天台聽衆者。任僧綱等行事。而勿語諸人。暫間留意。勿憂。勿憂。不幾之日。法師光定。有二種書。一先師之弘仁七年。入四天王寺聖德太子廟。求傳法華宗詩。二景雲元年三月。天皇巡行

諸寺。旋駕聖德太子寺一首。此二種書上參議參議諾云。吾有前越中守登美大夫書者。一瞻案。前入唐天台法華宗傳燈大法師最澄大禪師。弘仁七年。入四天王寺上宮廟。求傳法華宗詩序云。今我法華聖德太子者。即是南嶽慧思大師後身也。既戶詮生汲引四國。請持經於大唐。興妙法於日域。等鐸振天台。相承其法味。日本玄孫興福寺沙門最澄。雖愚願弘我師教。不任渴仰心。謹奉一首。者彼先師一首云。海內求緣力。歸心聖德宮。我今弘妙法。師教令無窮。兩樹隨春別。三卉應節同。願惟國教使。加護助興隆。二景雲元年三月。天皇巡行諸寺。從駕聖德太子寺一首。隋代。南嶽衡山。有思禪師。常願言。我沒後。必生東國。流傳佛道。其後日本國。有聖德太子。生而聰慧。時遣小野臣妹子。聘隋天子。即太子教妹子曰。向其處取我持法華經并錫杖鉢來。妹子奉教。尋訪將來。時人皆云。太子者是思禪師之後身也。南嶽留禪影。東州現應身。經生名不滅。歷世道彌新。尋智開明智。求仁得至仁。垂文傳正法。照武掃因臣。代實流千載。英聲暢九根。我皇飲佛果。迴駕問芳因。寶地香花積。鈞天梵樂真。方知聖與聖。玄德永相隣。今帝在前坊時亮從四位下藤原三成。聖德太子八韻之詩達殿上。得此之詩。上故伴參議。前坊之亮。訪上太子詩之由。彼之亮云。某甲爲傳天台宗所達者三書。故伴參議。得前越中守從五位上登美真人

藤津解而開彼狀。爲傳天台宗。比叙無食之僧。令住法隆寺天王寺。宛於供養。者彼委曲旨。具如傳述一心戒下卷。以此三種書。上故藤原左大臣。閑院左大臣。披看是書。述伴參議云。比叙禪師。無弘法力。永逝去也。傳天台宗。任宿禰意者。人無書留。以先師上廟詩矣。藤原三成。達於太子八韻之詩矣。登美藤津古記之文而作。此功德。我宗二人。預宮中會。登安居講。雖在俗人。而弘法有由。法師光定。存弘法心。彼此求由。先師尊靈。加厚護念。事別成辦。法隆寺四天王寺。命有弘法。勿絕此志。聖德太子尊靈。護弘法由。我宗有心同法。悉子細狀。故伴參議親承傳法之旨。以此三種書力。宮中聽衆二人。二寺安居講師。宛行延曆寺。光定雖愚。爲守國家。營送後際。我宗有心諸賢人。悉知營功耳。從弘仁七年。至于天長二年。在九箇年。而傳法之符。到于法隆寺天王寺。先師誓願詩。有感應驗。傳說天台宗。示後學狀。二夏居四天王寺。奉上宮廟開說法華一首并小序。

入唐求法天台宗傳燈大法師位最澄師弟子僧光定

夫三種妙者。南岳慧思大師所說。十妙微旨。天台智者大師披述。此二師者。靈山聽衆。衡山道場。發願流通。日本託生。登皇太子。弘佛法於海東。作經疏於倭國。其法華者。是出生義處。收會義處。佛果家之諸法實相。於彼譬說。卽至道場之莊嚴大車。於彼宿世。則

極果佛之開權實渚於彼本門。是則久成佛之所契妙法。流通法華。一句一偈之言。彌彌可信。若得此意。弘演於八年。不出于一念。歷五十小劫。誰動剎那。卽知一代逗機。居于心性。十方佛事。宛然矚目。法界根性。覽而易通。隨宜所說。卽皆悉指。如來藏理。一念凡心。已有理性。三密相海。一塵報色。同在本理。大日如來。方乃名爲三無差別。是知佛法之妙。在心法之妙。衆生法之妙。心法之妙。有佛法之妙。衆生法妙。衆生法妙。入佛法之妙。心法之妙。此旨殊特秀諸宗意。是知我聖德皇太子者。南岳慧思大師後身。遊於普現三昧。示於皇太子之位。在三十三身中。說三乘一乘。引導迷途。談佛果智。我師爲內供奉。傳一乘三學。唐入延曆末。總承天台義。弟子延曆寺傳燈滿位僧光定。雖無知而心寄上宮聖靈。伏願不朽師教。留於萬代之後。不在任渴仰心。謹奉七言作。于時天長二年乙巳五月十七日庚申也。詩曰

東州應現成身
性德天然不煩外
四一元來極微旨
三河入海同深水
果劫吾誠演宗教
千年雅院弘妙法
●菩薩僧位次官符申下文
慧曉禪師。聲聞僧上臚。德善禪師。聲聞僧下臚。慧曉閣梨。菩薩僧下臚。德善閣梨。菩薩

南岳修行作道人
開三顯一看體真
蓮華本自非染新
祕密三軌到近隣
龍花樹下心性陳
伏欲尊靈護芳因

僧上臚。慧曉閣梨。發向出雲國。不在大師入滅闕。菩薩初受戒時。從出雲國來。登叡岳而坐於僧次。此彼因諍。開此諍。約老僧等。存於囑事。亦我宗同法。不受一乘戒。而在於他所。此寺彼寺。僧次交座。累日將有諍論。若有戒宗事者。必大小雜亂。將有諍論。者大師存生之日。承其之命。太賢梵網經疏云。有百諸聲聞僧。十諸菩薩僧。是之二僧。座次有由。若百諸聲聞僧。不迴心者。可坐十諸菩薩僧下。若百諸聲聞僧。迴心者。可坐十諸菩薩僧上。者以此知之。慧曉閣梨。不迴心者。可坐德善閣梨之下。慧曉閣梨。迴心者。可坐德善閣梨之上。雖有證文。三閣梨等。猶尙不信。亦承先師命。其之命旨。在明曠師梵網經疏。者讀顯戒論文。承先師曰。親承指攝。天台明曠師疏云。初言次第等者。若先受小乘戒。後受大乘戒者。一切俱開。若先受大乘戒。而後受小乘戒者。在大乘時。則可在小次第。在小乘時。則可在小次第。者如是計之。迴心師等。先受小乘戒。後受大乘戒。一切俱開。如明曠師意。先受大乘戒。後受小乘戒。者可在於年分二人師等。計先師意者。顯戒論旨。年分二人。不歷於小乘。但在於大乘。故亦更不令受小戒。十二年後。授官明公驗。爲大乘僧。以此之旨。令聞伴參議參議云。佛出世意。說於一乘。而約不堪機。分別說三乘。准是之心。叡禪師意。亦可爾之事。約大乘者。如說於一。爲不堪人。如分別

說三得是意者。十二年後。可歷小乘。云云。法師光定。白於參議。官符可賜。爲不令歷小乘位。官符同下者。更不經小乘次第。參議云。他寺僧在延曆寺。延曆寺僧在他寺者。可有妨。彼妨意者。他寺僧者。不坐延曆寺僧上。延曆寺僧者。不坐他寺僧上。故云有多妨。亦他寺僧。不受延曆寺戒。延曆寺僧。不受他寺戒。彼此交接。將無便宜。寺者是彼寺。此寺僧住所。延曆寺僧。可住他寺。他寺僧。可住延曆寺。官符同下者。延曆寺僧。可坐他寺。他寺僧。可坐延曆寺。迴心僧與之一乘僧者。受戒之日。一乘師下可坐。迴心師。受戒之後。迴心師位。可坐。一乘師上。他寺師。以東大寺受戒日。可坐延曆寺僧次。延曆寺師。以延曆寺受戒日。可坐他寺僧次。以此之意。可下官符爲功德故。申下位次符。傳先師述。故經於多日。爲此之政。一乘受戒二僧。授勅公驗。不歷小乘位。而爲菩薩僧。大師存生之日。欲住持佛法。意已辨畢。奉報師恩畢。後代同法。可悉志也。

年分二度者。不寄義真圓澄兩大德。寄中堂藥師。佛並比數大神文。

中堂藥師佛前。試年分二人。而授出家者。有深大由。先傳法主。知彼之由。先師之命。親承中道院。二人年分。可許。七大寺諸宗大德等者。是傳法由。令聞良峯右大辨。二人年分。不寄義真圓澄兩師。寄中堂藥師佛。比數法宿禪師。在止觀院。人如禪官師。可

傳年分度者。是傳法由。義真大德存生之日。親承聞也。所以年分度者。於藥師佛前。試弘仁十二年。奉令聞故。伴參議者。其參議親云。某甲正身登叡岳。而試年分人。成於僧者。寺家政。意在私記。從今之後。大次傳法者。可知先師元志。良峯大納言已卒。義真大德已卒。作是私記。留後後人。法師光定。雖不其人。護先師述。故記元元事。先師尊靈。加護私記。存生之事。不謬不失。如存生命。戒場成辨。年分之政。建立於止觀院。存生日云。但我一人。還還荷道弘宗者。此付不失。此事不忘。爲報師恩。捨命法海。受先師事。而再三之付。奉令聞良峯大納言。彼之大納言。令聞故。藤原左大臣。遣伴宿禪。而令受先師付。藤原大臣。良峯大納言。伴宿禪參議。任於延曆寺別當。而成辨山迹佛事。義真大德。入滅後雜事。具如傳述一心戒下卷。

燈分爲二分。一分供中堂藥師佛。一分供三昧堂講法華文。

天長年中。藤原權中納言。達天長皇帝。燈分宜旨。下大政官。彼時伴右大辨云。延曆寺燈分宜旨下。者其燈分。如何之事。可下。者法師光定對云。三昧堂衆云。一合之油。照之而讀法華經。其明甚闇。數日之後。加五撮油。照文其明。者以此計之者。可供三昧堂一合五撮油。中堂藥師佛者。寄二人年分。可爲永代基。故可供一合五撮油。以此計之。三合燈分。天長大皇。施入延曆寺。亦藤

原大納言。能計之方。永代燈分供施。二堂。故伴宿禪。作官符文。合此彼力。入燈分油。一人之力。不作鴻度。出家同法。可知燈分入由。二堂之油。不得絕之。永代之後。有絕散者。可令知好人。貪欲之人。必用己身。不知罪福。爲功德故。作是私記。令知山家諸有心之人。中堂藥師佛。持二人年分。而爲永代基。此佛像前。可試年分。期永代後。而勿謬取。若有謬取者。必背先師心。有傳宗不次。燈分之油。能可供。先師本願故。生來此峯者。將顯其元意。有人貪欲。故以勢力。而謬取年分者。爲損藥師佛法。師光定。從先師後。開承傳宗。由爲達大皇。亦爲令聞三賢臣。夜別後夜先師招之。令聞年分。深由天台之人。在天下。而作年分者。可於像前試。而可作於僧。勿謬取也。爲將來代。作是私記。奉入經藏。老僧將生佛家。故作功德書。作功德人生佛家。次次傳法者。知建宗無事。而以所生功德。可迴向生所。一乘功德者。不令受惡報。而令受善報。生生之中。生佛家。而利有情界。以一乘功德。將值彌勒佛。將生南岳大師。智者大師在所。將聞一乘。千佛出現。將值一乘。一宗同法。知仕宗功。

弘仁皇帝御在所。仕奉大皇后國忌文。從弘仁六年。到于今年。仕奉大皇。內匠頭藤原是雄大夫。持顯戒論。而奉大皇。達太皇云。成於論事者。此論留殿上。若有不成論事者。是論令持光定。而還送叡嶺。

大皇勅是雄，有戒道者，將成論事，無戒道者，不成論旨。他宗法師等，乞將見論者，授他法師等，最澄作論見之者有戒道也。奉勅旨而告於法師光定，亦頭訪云：讀是論文，而令聞大皇也。老僧光定答云：以是語而讀此論文，不能細讀文耳。依是語旨，而弘仁十一年二月下旬，在師司待大后國忌日，其十日朝，待內裏東衛門參，左近陣，隨藤原左大臣後，而參右近陣，良久頭大夫，招令登冷殿，顯戒論在大皇御前，玄蕃助大神船公，舉法相宗義者，法師光定，舉天台宗義，到于日夕，有論議語，而不讀論文，彼之日夕，論賜玄蕃頭真苑宿禰雜物，從彼之日，到于今年，天台法相談論耳。弘仁六年，登於殿上，雜物大夫，共老僧光定，天台法相談論耳。弘仁大皇，寄法相宗，良峯右大辨，寄天台宗，彼此皇庭，論平天台法相，經歷二十餘年，天台法相談論御在所爲法盡力，仕奉國忌功德之故，傳法之故，論平御在所，以是力能，而護於自宗，爲傳山迹故，經歷多年，奉仕大皇，在深大由，有心同法，悉功德事耳。玄蕃寮頭真苑宿禰雜物，助大神船公三人，得法相宗深義，奉令聞大皇，傳彼宗義，法師光定，得天台宗義，令聞大皇，二宗相評，歷二十餘年，以昔日緣，應今生因，一乘三乘之道，登於佛位，將開彼旨，利於有情，南岳天台二聖，聖德尊靈，加護微心，生生之中，引導一乘家戒道之記，被授龍華，三論師

空於依他，此空體外，空於依他，不體內空，若空體內依他者，空有之謂，其義何也。何以得知，良實師仁王經疏云：依色蘊上，橫計我法，是遍計所執障，色蘊有爲，即是依他。障，色性真如，即圓成實障，依受蘊上，橫計我法，是遍計所執，受蘊有爲，即是依他。受性真如，即圓成實，依想蘊上，橫計我法，是遍計所執，想蘊有爲，即是依他。想性真如，即圓成實，依行蘊上，橫計我法，是遍計所執，行蘊有爲，即是依他。行性真如，即圓成實，依識蘊上，橫計我法，是遍計所執，識蘊有爲，即是依他。識性真如，即圓成實，者是知，色蘊有爲依他，此依他諸法，三輪宗人空之，依他自性空爲空宗，法相宗人，依他諸法爲有，此之諸法，謂法相有也，謂三論空也，二宗大譯空有，可悉之，是依他體外依他，不體內依他，依此義理，三論法相，二宗所立諸法，不一乘意，權乘之意，約色性真如，即圓成實，天台宗人，謂有自性清淨心，隨緣不變心二義，亦云有隨緣不變，不變隨緣二義，亦云隨緣不變故名爲性，不變隨緣故名爲心，故涅槃經云：能觀心性，名爲上定，上定者第一義，第一義者名爲佛性，佛性者是即毘盧遮那，毘盧遮那，此遍一切處，是遮那性，具三佛性，云云天台正義，於圓成實立，即身成佛義，南岳天台，陳隋之時，華嚴宗，則天皇皇后時，真言宗，開元大曆時，三宗立，即身成佛義，天台，最初立，即身成佛，三論法相，於圓成實，不立隨緣

不變，不變隨緣二義，亦不立，即身成佛義，天台正義云：遮那遍故，三佛亦遍，三佛剎那，三佛遍故，剎那則遍，如是觀者，名爲觀煩惱，名觀法身，是觀法身，是觀剎那，是觀藏海，是觀真如，是觀實相，是觀衆生，是觀己身，是觀虛空，是觀中道，故此妙境，爲諸法本，故此妙觀，是諸行源。先師作六條式，載國師國用文。弘仁九年，先師年分學生，爲菩薩僧，令修學二十二年，然後，將宛國家之師，有能言能行者，常在山家，將爲國寶，作六條式，請官之裁，雖然，不被許之。至于弘仁十三年六月中旬，而傳戒之官符，被施行於山家，至于天長元年，而別當故伴參議兼右大辨，宮中聽衆，安居講師，施行延曆寺日，告知傳燈法師位光定，准年分二人，而可有國講師一人，國講師一人，云云其子細狀，在故內供奉傳燈大法師位義真大德，雖然，未被施行官符，以天長十年六月七日，而義真大德，作請國講師處分書，上承和皇帝，彼書之旨，在左近衛少將從五位上藤原朝臣良房，請處分書取，權藤原左少將良房，以上殿上，是少將鴻能，在於山家下背書，同年七月二日，披此宣旨書，令聞義真大德病床，在真和尚前，法師光定，親聞宣旨，真和尚云：宗諸學生，能言能行，可往諸國講師，讀師宣旨之書，雖下天長十年七月，而有左右評論，不被施行官符，至于承和二年，參議從四位上兼左近衛中將藤原朝

臣良房登從二位權中納言時之五月。亦重令聞國講師事。重亦六月。令聞國講師事。慙慙不息。令聞權藤中納言。以同年九月。而內供奉傳燈大法位開澄大德。參從二位大納言守春宮坊傳藤原朝臣三守。從三位權中納言兼左兵衛督藤原朝臣良房令聞。國講師事。寄是衆力。官符被施行延曆寺。爲示永代。列入先師六條式文。是六條式文。爲永代不朽式。弟子披六條式文。服其志。被六條文云。國寶何物。寶道心也。有道心。名爲國寶。故古人言。徑寸十枚。非是國寶。照十一隅。此則國寶古哲又言。能言不能行。國之師也。能行不能言。國之用也。能行能言。國之寶也。三品之內。唯不能言。不能行。爲國之賊。乃有道心佛子。西稱菩薩。東號君子。惡事向己。好事與他。忘己利他。慈悲之極。釋教之中。出家二類。今我東洲。但有小像未大類。大道未弘。大人難興。誠願先帝御願。天台年分。永爲大類。爲菩薩僧。然則。王夢獲九位列落。覺母五聖。後三增數。斯心斯願。不忘汲海利。今利後。歷劫無窮。

年分度者二人 柏原先帝新加天
台法華宗傳法者

凡法華宗天台年分。自弘仁九年。永期乎後際。以爲大乘類。不除其籍名。賜加佛子號。授圓十善戒。爲菩薩沙彌。其度緣諸官印。凡大乘類者。即得度年。授佛子戒。爲菩薩僧。其戒牒請官印。受大戒已。令住叡山。一十二年。不出山門。修學兩業。

凡止觀業者。年年每日。長轉長講。法華。金光明。仁王。守護諸大乘等。護國衆經。凡遮那業者。歲歲每日。長念遮那。孔雀。不空。佛頂。諸真言等。護國真言。凡兩業學生。一十二年。所修所學。隨業任用。能行能言。常住山中。爲衆之首。爲國之寶。能言不行。爲國之師。能行不言。爲國之用。凡國師國用。依官符旨。差任傳法及國講師。其國講師。一任之內。每年安居法服施料。即便收納當國官舍。國司郡司。相對檢校。將用國裏修池修溝。耕荒埋。崩造橋造船。殖樹殖種。殖麻殖草。穿井引水。利國利人。講經修心。不用農商。然則道心之人。天下相續。君子之道。永代不斷。有六條式。依慈悲門。有情導大。佛法世久。國家永固。佛種不斷。不任懷懷之至。奉圓宗式。謹請天裁。謹言者。引入義真大德。請處分文。此文。爲永代不朽之旨。弟子披此文。念傳戒由。繼先師迹。傳圓宗旨。國講國讀兩師赴任。諸國應報師恩。披國宗文。爲生生之恩。世世之志。一句之力。一戒之善。生在佛家。將利於生。天長十年六月七日。義真大德。請處分書。上承和天皇。是文云。右檢案內大政官去延曆二十五年正月二十四日中納言從三位藤原朝臣內麻呂奉勅下治部省符稱。攘災殖福。佛教尤勝。誘善利生。無如斯道。夫衆生之機。或利或鈍。故如來之說。有頓有漸。開門雖異。遂期善提。凡諸宗業。廢一不可。華嚴天台等七宗。年分度者。受戒之後。試業次。任立

義被講及國講師。者今天台一門已立圓宗。大乘三學。流傳未周。請准年分式。別當簡。堪爲講讀師。者各一人。每年申官補之。令演傳件宗。然則皇風遠振。慧日再明。宣揚像教。弘闡妙法。作菩提之由漸。爲彼岸之良由。仍錄事狀。謹請處分。者弟子。隨三代師後。而聞延曆寺佛事。不忘先師恩。爲報師恩。奉護國家。而爲奉令有平安。天台三學。傳流永代。而將成龍華樹下。第三會第一首利二十五有。而將送寂光。國師國用。國寶師等。不可忘先師厚恩。不可忘藤大納言厚恩。亦不可忘權藤中納言厚恩。以一乘功德。奉謝國恩。以戒功德。奉謝納言等深恩。弟子。一乘定號。被授於弘仁九年。以此一乘號。而將顯於龍華之三會。亦將謁先師清顏。斯心斯願。不忘于千佛出現。一乘三學。求於寂嶺。菩提深心。尋於東岳。一宗同法。無一人闕。而將謁龍華。道俗有心。片心入此私記耳。傳述一心戒文卷中

傳述一心戒文卷下在一文

天台門人延曆寺戒壇院知事傳燈大法師位光定撰
造一心戒文達承和皇帝上別當藤原大納言成辨寺家傳戒文

夫一乘戒者。運善之初章。却惡之前陳。大士

之志。寧不精持戒珠。蓮華藏界。懸日月以照臨。菩提樹王。開甘露而濟之。千花百億。盧舍那爲本身。十重四十八輕。釋迦文爲末化。不可說法。啓心地於毛端。不思議光。舉身花於色頂。於是一乘大士之所同修。八萬威儀之所齊致。圓三聚而統收。探戒源以該攝。既如因陀羅網。同而不同。似薩婆若海。異而非異。等摩尼之雨寶。普洽黎元。譬璚瑤之嚴身。功成妙覺。於是一乘大士。莫不賴此。因圓三世如來。無不由斯果滿。既爲道場之直路。亦是正覺之良規。大哉盛哉。難得而言者也。天竺大唐之真文。披傳戒由。述一心之戒。探明曠疏。安心源戒。於是推古天皇治天下時。聖朝法令。製十七條。聖德太子。建四天王寺。蘇我大臣。建元興寺。小野妹子。通於大唐。取法花治於天下。慧慈法師。侍於太子。佛法之力。消內外災。天平年中。道璿和上。一乘戒荷之歸朝。眞備朝臣。作和上傳。修練一乘之戒。學而天下豐樂。勝寶年中。鑑眞和尚。荷於戒珠。照日本國。伴之胡萬。將和尚來。主上喜悅。皇后大忻。東大寺佛前。受眞和尚戒。建壇二處。以治天下矣。延曆年中。皇帝陛下。詔最澄空海二師。訪天台眞言於大唐。求於西隣。詔和氣弘世。差二師遣唐。年分度者。分於諸宗。法施之恩。流於萬歲。弘仁年中。勅藤原大臣。施行一乘戒。謹保於天下。天長之歲。勅良岑大納言。建立戒壇。勅旨承伴石大辨。令造戒殿。料稻施下近

江國。安居二講師。宛爾箇之寺。宮中二聽衆。弘行御齋會。承和年中。勅權中納言藤原良房。國講之宣旨。施行延曆寺。聖朝賢臣。鴻龍之力。爲護八表之內。永代施行之。伏惟皇帝陛下。三多之劫。積於十善。道叶隆平。德光嗣后。宛若生處。登大寶期。德洽天下。慈布釋門。達傳戒由。以上保國寶。於是。傳山家戒。此間未有。天台戒體。來於海東。久在日本。隱於家庭。弘仁之年。將弘此戒。師早沒。師滅之後。許傳宗符度海受戒。以爲傳戒之師。從弘仁十四年。到於天長十年。未受戒人。以授僧戒。義眞大法師。怡然遷化。改隔年紀。將荒戒場。而傳燈大法師最澄和尚。以一乘戒。八箇之度。授此圓澄法師。亦先大師。以付法印書。授是之師。繼戒師於山門。綴戒緒於將絕。定和尚於次第。開律儀於後學。今須以大師圓澄之存生之期。而爲傳戒師。上求佛之戒。下不絕師戒。然則有。天竺付戒。二十八師。彼第二十八師。菩提達磨。持一乘戒。遊來漢魏。四行觀序云。法師者。西域南天竺大婆羅門國王第三子也。神慧疎朗。開悟曉悟。志存摩訶衍道。故捨素從。緇紹隆聖。種冥心虛寂。通曉世事。內外俱明。德超世表。悲誨邊隅。正教陵替。遂能遠涉山海。遊化漢魏。忘心之士。莫不歸信。存見之流。乃生譏謗。付法簡子云。達磨大師。葬經二七日。後魏。躬國。爲使宗雲。於葱嶺上。逢一胡僧。一脚著履。一脚跣足。語宗雲曰。汝漢地

天子。今日無常。宗雲歸至。見帝已崩。所記日月驗之。一無差別。宗雲與朝廷官。并達磨門徒共。發墓開棺。不見師身。唯見棺中有一隻履。舉國知聖。梁武帝。製達磨碑云。大師以精靈爲骨。以陰陽爲器。性則天假。智乃神與。大師可謂遊逾天地。化齊日月。使長流法海。洗幽冥而不竭。永注禪河。滌煩龍而無盡。朕以不德。忝統天業。上虧陰陽之化。下闕黎龜之歡。夕惕勤勤。肝不暇食。萬機之內。留心釋門。安而作之。精矣妙矣。傳之耳目。乃大師之苗孤。明知聖與之聖。交跡利生。一乘之戒。流於山門。先師傳戒。在二聖後。大唐天台故左溪大師碑云。凡二十九世。至梁魏間。有菩薩僧。菩提達磨師。傳楞伽法。八世至東京。聖善寺弘正禪師。今北宗是。又達磨六世。至大通禪師。長安北山寺融禪師是。北宗之一源。又達磨四世。至信禪師。牛頭山融禪師是。天平寶字年中。正四位下大宰府大貳吉備朝臣眞備纂云。大唐大光福寺道璿和上。天平八歲。至自大唐。戒行絕倫。教誘不怠。至天平勝寶三歲。聖朝請爲律師。俄而以疾退居。北蘇山寺。常自言曰。達摩聖人。所以成聖者。必由持戒。以次漸登。和上每誦梵網經之文。其誦之聲。零零可聽。如玉如金。發人善心。吟味幽微細密。禪法玄深。遂集註菩薩戒經三卷。非我輩之所逮。更何得以稱述。自餘行迹。具載碑文。其前序云。昔三藏菩提達磨。天竺東來。至於

◎乙本冠註曰心序作己 ◎乙本冠註曰朝服讀作朝 ◎乙本冠註曰爲脈讀無 ◎乙本冠註曰當下脈讀有宗雲筆紙記之日月八字 ◎乙本冠註曰見簡子無 ◎龜二處? ◎北二比? ◎

漢地傳佛法於慧可禪師。今案道璠和上註梵網文。彼梵網經說。我已百劫。修行是心地。號吾爲盧遮那。彼注文云。修行者天台師說。修行一切之法。不生不滅。不常不斷。一不異。不來不去。常住一相。猶如虛空。言語道斷。自性清淨。是名修行。如是行人。於自性清淨心中。不犯一切戒。是即虛空不動戒。又於自性清淨心中。安住不動。如須彌山。是則虛空不動定。又於自性清淨心中。通達一切法。無礙自在。即是虛空不動慧。如是等戒定慧。名盧遮那佛。亦知。如天平勝寶年中。共鑒真和上來。法進僧都註梵網經文。亦同璠和上戒文。亦同國清百錄文。智者普禮自性三學。延曆年中。比叡大師將來錄文。有智之人。留目古書耳。上宮殿戶豐顯耳皇太子傳云。小治田宮治天下三十六年。彼即位十五年歲次丁卯七月。差小野臣妹子。爲使遣大唐國。時皇太子宣令云。大唐衡州衡山道場有冥人。常持法花經。宜到彼所。奉請將還。小野臣。承令渡海。幸大唐。如先宣令。到衡山道場諸問。有老法師。出來云。汝是何人也。答曰。日本國使人臣。即進禮拜云。我國有聖王。宣云。到。大唐國。親往衡山道場。奉請法花經。將來。於是老師云。吾久不遷化。恒待彼使。今已到來。更無所待。宜今使者。急持此經。早歸。本國。受經已了。即戊辰年四月。奉使唐。一十二人。還來日本。于時天皇皇太子。喜悅無極。今安置班鳩文殿。其經一部一卷。

成。長壽三年六月一日。雍州長安縣人。李無元慧。於楊州寫了。即位二十一年癸酉十二月。皇太子遊行片岡。時飢者臥道垂。便問姓名。飢者不言。皇太子視之。與飲食。即脫衣裳。覆飢者。而言安臥也。仍作歌之曰。斯那提留夜。可多乎。可夜末爾。伊比邇宇慧。許夜世流他比比等。阿岐禮於夜奈志。邇奈禮奈利介米夜。佐須陀氣乃。岐彌波夜奈支母。伊比邇宇慧天。許夜世留會能多。多等安波禮。于時飢者蒙賜衣裳并歌。即奉和歌曰。伊何瑠賀能。等美能乎可波能。多江波許會和可於保。支美能。彌奈和須良禮米。數日之後。皇太子遣使。令視飢者。使人還來而曰。飢者既死。爰皇太子。與悲哀心。則因以葬埋於當處。固封墓也。皇太子召近習者謂之曰。先日臥于道垂。飢者。其非凡夫。其真人也。遣使令視。於是使者還來云。到墓所而視之。封埋勿動。乃開以見之。屍骨既空。唯衣服疊置棺上。於是皇太子更返使者。令取其衣。如常且服矣。時人異之曰。聖之知聖。其實乎哉。彼飢者蓋是達磨也。大唐國衡州衡山道場釋思禪師七代記曰。往年。西國有一婆羅門僧。其名達磨。此人應化魏文帝即位大和八年歲次丁未十月。到來漢地。徘徊衡山。吟詠草堂。於是達磨道場之內。六時行道。問思禪師云。汝此寂處。幾年修道。思禪師答。二十餘年。達磨問。何見靈驗否。何被威力否。思禪師答。

不見靈驗。不被威力。達磨良久歎息云。禪定易厭。濁世難離。余忽遇素交。滅塵劫之重罪。暫隨清友。長植來生之勝因。阿師阿師。努力努力。何故化留此山。不遍十方。因果並已。海東誕生。彼國無機。人情難惡。貪欲爲行。殺害爲食。宜令宣揚正法。諫止殺害。思禪師問。達磨。誰人。答余者虛空。相談已訖。向東先去。聖容不停。來儀勞。思禪師戀望。朝夕啼泣。六時行道。年將五十。後魏帝拓拔皇始元年丙申永逝。凡思禪師。來到此山。所由不知。遠祖不聞。七代往生之身不謬也。所以生和國之王家。哀矜百姓。棟梁三寶。碑下題云。和州天皇。彼所聖化。自聖人遷跡。至于隋代以下。禪師調度。未朽不傾。今代道俗。瞻仰歸教。李三郎帝即位開元六年歲次戊午二月十五日。杭州錢唐館寫。竟當知。天竺達磨聖人。爲濟衆生。遊行漢地。來入日本。大唐七代思大師。生和王家。登皇太子。經取西隣。疏作和國。御製法華疏。適在於代。達磨大師。共思大師。擊於兩目。利有情事。載大唐碑。諸有智人。目停傳碑耳。大唐楊州龍興寺和上鑒真名記傳云。其慧思禪師。於一日中。處分岳寺三綱。可掃路。開堂敷座迎接。今日有大菩薩將來。諸人出迎。諸人只云。不見菩薩。只見一少沙彌。彼衆却還報和上。無有菩薩。但見一少沙彌。于時思禪師告云。此是菩薩。衆並迎屈入寺。思禪師把手言。好在否。靈山一別。至今日經停。明日上

座講法花經。智者冥然。不知所趣。思禪師乃云。昔佛在世。與弟靈山同聽。可不憶耶。智者便乃朗然大悟。當即宜出。辯若懸河。寫浪。此即頓悟。一乘妙法。智者猶被思禪師作其憶念。玄悟。一乘。故知。思禪師本來讀持法華。味深禪定。悟法花三昧。又智者大師。隋帝和上。三十餘年。唯著一納度僧萬餘。造八十三寺。書十九藏經。讀十五遍。造諸經論疏。法花玄文及疏。各十卷。故知。二聖觀。顏相迎。廣興佛事。利益四生。則此名記傳云。南岳思禪師之菩薩戒弟子智者師。天長元年六月二十二日。太政官符治部省官符云。太政官今月二十日。下大和山城攝津等國符稱。得前越中守從五位上登義真人藤津解稱。件四天王寺。法隆寺。元是聖德太子所建焉。太子者藤津之先。用明天皇第三子也。生而聰敏。崇好釋教。常與高麗慧慈法師。講論妙義。自開法華權實之智。具通維摩不二之宗。即製法花。維摩。勝鬘經疏。爲諸道俗。平等開說。推古天皇元年四月。立爲皇太子。十年十二月。太子始製法花十七條。此則聖朝法令之肇製也。四年四月。奉造丈六二軀。居于元興寺。即設齋大會。自彼年。每四月八日。七月十五日。初設齋會。七月。天皇請太子。令講勝鬘經。又令說法華經。於岡本寺。天皇太悅。施物有數。十五年七月。小野臣妹子。奉使聘隋煬帝。時太子教妹子曰。大唐衡山有道入。常持法華經。宜到彼處。取舊持經。錫鉢等來。妹子依教入唐。到衡山道場。有老師告云。吾久不遷化。恒候彼使。宜持此經。早歸本國者。妹子請經。還來獻之。天皇并太子。歡喜無極。其經一部。復成。一卷。竝錫鉢等。今在伊何琉璃文殿也。古記云。昔隋開皇年中。衡山道場。有釋思禪師。名高嵩嶺。行深。伊洛。十年常誦。八藏方等。九句長坐。一時圓證。希有之德。不可思議。常願言。我沒後。必生東國。流傳佛法。其後有聖德太子。時人皆謂。太子者是思禪師之應化也。降生我朝。聖化同跡。心重大乘。志存護國。一子之愛。群類俱仰。然而建兩箇寺。隨機說法。歷彼火宅。權實論車。蹈其闢城。同歸寂滅之境。天台宗者。元天台山修禪寺智者大師。受教於南岳思禪師。其智者弟子國清寺釋灌頂師等。相承所傳之教也。今太子所製經疏等。開三顯一之句。本門述門之言。人一教一之義。行一理一之道。與天台教觸類皆同。無有差異。去天平勝寶五年十二月。入唐副使從四位上伴宿禰胡萬來歸。揚州龍興寺和上鑒真等八人。隨而歸朝。於東大寺。安置供養。和上傳涉經論。尤精戒律。江淮之間。獨爲化主。仍所將來。天台法門戒本等。時聖武皇帝。於盧舍那佛殿前。師之受菩薩戒焉。主上嘉尚。進位大僧正。未幾有勅。止前更加大和上之號。施入壇地一院水田一百町。永爲傳戒之福田。今招提寺是也。大和上。預記終日。天平寶字七年五月戊申。至期入滅。春秋七十

有七。其後天台法門。未傳于世。延曆二十一年八月二十九日。桓武天皇。特勅式部小輔從五位上和氣朝臣弘世。請七箇大寺六宗學生僧善議。勸操修圓等一十三人。於高尾寺。令講天台法花新玄疏等。時勅治部大輔正五位上和氣朝臣入鹿。隨喜法華會。即善議勸操修圓等。上謝表言。聖德太子。靈山之聽衆。衡岳之後身。請經西隣。弘道東域。智者禪師。亦侍靈山。降迹台岳。同悟法花三昧。以宣諸佛之妙旨者也。竊見天台玄疏者。總括釋迦一代之教。悉顯其趣。無所不通。其義甚深。勝於諸宗。其理微妙。所未曾聞。三論法相久年。誦演焉。永釋。照然既明。猶披雲霧。而見三光。一乘妙義。始乃興顯。六宗學衆。初悟至極。可謂此界含靈。而今而後。悉載妙圓之船。早得登於彼岸者。雖然。文字錯誤。諸本皆同。雖有其教。莫之能正。近江國金光明寺僧最澄。當住比叡峯。精進練行。十有五年。念秘密之神咒。慕天台之靈蹤。二十三年四月。天皇特詔。最澄入唐求道。最澄奉詔。率弟子義真等。到於台州國清寺。智者大師第七弟子道遵和尚房。求得大師所釋天台法門二百餘卷。二十四年六月。還來復命。即詔有司。令寫法花。維摩經疏七通。撰三論法相學生聽悟者六人。更相講論。二十五年正月三日。最澄上表言。徒有諸宗名。忽絕傳業人。誠願準十二律呂。定年分度者之類法。六波羅密。分。授諸宗之員。則兩曜之明。宗

鉢等來。妹子依教入唐。到衡山道場。有老師告云。吾久不遷化。恒候彼使。宜持此經。早歸本國者。妹子請經。還來獻之。天皇并太子。歡喜無極。其經一部。復成。一卷。竝錫鉢等。今在伊何琉璃文殿也。古記云。昔隋開皇年中。衡山道場。有釋思禪師。名高嵩嶺。行深。伊洛。十年常誦。八藏方等。九句長坐。一時圓證。希有之德。不可思議。常願言。我沒後。必生東國。流傳佛法。其後有聖德太子。時人皆謂。太子者是思禪師之應化也。降生我朝。聖化同跡。心重大乘。志存護國。一子之愛。群類俱仰。然而建兩箇寺。隨機說法。歷彼火宅。權實論車。蹈其闢城。同歸寂滅之境。天台宗者。元天台山修禪寺智者大師。受教於南岳思禪師。其智者弟子國清寺釋灌頂師等。相承所傳之教也。今太子所製經疏等。開三顯一之句。本門述門之言。人一教一之義。行一理一之道。與天台教觸類皆同。無有差異。去天平勝寶五年十二月。入唐副使從四位上伴宿禰胡萬來歸。揚州龍興寺和上鑒真等八人。隨而歸朝。於東大寺。安置供養。和上傳涉經論。尤精戒律。江淮之間。獨爲化主。仍所將來。天台法門戒本等。時聖武皇帝。於盧舍那佛殿前。師之受菩薩戒焉。主上嘉尚。進位大僧正。未幾有勅。止前更加大和上之號。施入壇地一院水田一百町。永爲傳戒之福田。今招提寺是也。大和上。預記終日。天平寶字七年五月戊申。至期入滅。春秋七十

①(後)一②。覆二復？ ③乙本冠註曰授下則傳有業字

別度二人花嚴宗二人。天台法花宗二人。律宗二人。三論宗三人。加小乘成實宗。法相宗三人。加小乘俱舍宗。然則陛下法施之德。獨秀於古今。群生法財之用。永足於塵劫。者天皇甚喜。壽門既訖。僧統等靡不上表歡喜也。遂於比叡寺。率法衆一百許人。窮智考之法門。探灌頂之神祕。叙法忍於將絕。植圓融於未萌。弘仁十三年四月十五日。預知入滅。付屬天台法并院內總事。於前入唐弟子僧義興。六月四日。怡然遷化。春秋五十有六。自爾以來。義興。圓澄等。同住比叡之峯。讚仰天台之教。徒衆如舊。遺跡彌新。重請件四天王寺。法隆寺。兩箇寺安居。寺別永請。天台宗僧。令講法花經。其宗法門。檢此國彼國碑傳之文。求宗來旨。三學之寶。繼於後際。憶先師命。述傳戒由。目錄後陸公批云。最澄開梨。形雖異域。性實同源。特稟生和。觸類懸解。遠求天台妙旨。遇龍象蓮公。總萬行於一心。了殊途於三觀。親承祕密。理絕名言。目錄後鄭公批云。最澄開梨。性稟生知之才。來自禮義之國。萬里求法。視險若夷。不憚艱勞。神力保護。南登天台之嶺。西泛鏡湖之水。窮智者之法門。探灌頂之神祕。大唐貞元二十一年歲次乙酉春三月二日初夜二更亥時。於台州臨海縣龍興寺西廂極樂淨土院。奉請天台第七傳法道邃和上。最澄義興等。與大唐沙門二十七人俱。受圓教菩薩戒。遠涉巨海。求戒之力。護國保家。爲存天下。天長十

年七月四日。義興大法師。怡然遷化。到於承和元年。未有傳戒之人。爲傳一乘之戒。伏承圓澄大法師。戒寶難得。戒珠易失。夫無作戒體。唯實相心。緣體護持。因果宗趣。亦唯實相心。體是宗家之體。宗是體家之宗。不即不離。若屋空與梁柱等。空譬於體。梁譬於宗。不即不離。思之可見。應知體是能持能領之心相。宗是所持所領戒法。大日如來。爲行者之授。一乘戒釋迦牟尼佛爲我和上。文殊師利爲我阿闍梨。當來彌勒爲教授大德。十方諸佛爲證知我。大德諸菩薩願爲我伴。明爲我和上之體。毘盧遮那遍一切處。其佛住處。名常寂光。常波羅蜜所攝成處。我波羅蜜所安立處。淨波羅蜜滅有相處。樂波羅蜜不住身心相處。本有四德爲所依。修得四德爲能依。能所並爲能依之身。依於能所所依之土。二義齊等。方是毘盧遮那身土之相。是則第一義諦。明爲我阿闍梨之體。菩薩所行。不斷結使。不住使海。觀心無心。從顛倒相起。如此相心。從妄想起。如空中風。無依止處。如是法相。不生不沒。何者是罪。何者福。我心自空。罪福無主。觀心無心。法不住法。心體則理。故云自空。誰執罪福。故言無主。應遍十法以明罪福。在一念心。方成妙觀。觀心無心等者。能緣之心已無。所緣之法安在。能所不二。是則第一義空。明爲我教授師之體。以大悲藏增長成就妙善提樹枝條花菓故。說大悲慈氏。是無盡饒益衆生寶。於

法界中。發生根芽。隨三師而住。是戒時。當以身語意。合可爲一。此戒。梵云三歸。羅是共緣共成。此戒之義。所謂慧方便等之所集。成若尸羅者。卽但是清淨義也。三歸羅是平等義。佛言以身口意。合爲一者。卽是住三平等法門。行人三業方便。悉皆正順。三平等處。當知。卽具一切諸佛律儀。今行者觀身口意業。自無別體。統末歸本。唯是一心。而此心實相當是平等法界。是故。住此戒時。種種身口意業。皆同一相。無量見網。皆悉淨除。此三聚戒。依大智論。義通十種。二不戒。持十善性戒。乃至十重。二不破戒。三不穿戒。卽是持四十八輕戒。四不雜戒。欲念不起。隨道。無著二戒。離三界內見思惑智識。自在二戒。菩薩利他。隨定。具足二戒。不起滅定。現諸威儀。示十界身。隨形化。物。今之所持。約事達理。一刹那心。十戒具足。事持前四。因緣爲境。理持後六。了境佛性中道常住體。唯一心具。含凡聖依正因果。雖具而空。無非法界。名之爲觀。是則一心三觀。空即空觀。觀性眞諦。持於隨道。無著二戒。具卽假觀。觀性俗諦。持於智護。自在二戒。法界佛性。卽是中觀。觀性中道。第一義諦。持於隨定。具足二戒。境智俱心。能所冥一。一而不一。一念戒體。實無有相。謂之空。無法不備。謂之假。不一不異。謂之中。四六宛然。俱持十戒。名爲菩薩三聚淨戒。大日如來。三聚之戒。令受於行者。毘盧遮那疏。引普賢觀經。云遍一切處。常樂

我淨波羅蜜等之所攝成。皆是淨菩提心。則是第一義諦。又我心自空。善惡無主。觀心無心。法不住法。是即第一義空。以此第一義空之慧。淨波羅蜜等。菩提心平等慧利刃。斷無始無明根。入菩薩正位。梵網經云。我已百劫修行。是心地。號吾為盧遮那。道場和上。釋彼文云。修行者。天台師說。修行一切之法。不生不滅。不常不斷。不一不異。不來不去。常住一相。猶如虛空。言語道斷。自性清淨。是名修行。如是行人。於自性清淨心中。不犯一切戒。是則虛空不動戒。又於自性清淨心中。安住不動。如須彌山。是則虛空不動定。又於自性清淨心中。通達一切法。無礙自在。是即虛空不動慧。如是等戒定慧。名盧遮那佛。智者大師。隨意普禮法說。敬禮常寂光土毘盧遮那遍法界諸佛一心戒藏。普禮十方三世諸佛虛空不動戒藏。盧舍那佛。普禮十方三世諸佛虛空不動定。盧舍那佛。普禮十方三世諸佛虛空不動慧。盧舍那佛。盧舍那佛。一心之戒。令受於妙海王。大日如來。即自受用法身。盧舍那佛。是則他受用法身。本歸於末。他受用法身。即是自受用法身。同而不同。末歸於本。不二而二。向於機邊。他受用法身。不向機邊。自受用法身。是自受用法身。即他受用法身。不同而不同。自受用法身。即他受用法身。戒。同而不同。他受用法身。即自受用法身。戒。不同而不同。得意則自即他。他即自。雙照自他。不一不異。自證法戒。是則本戒。自證法戒。

赴機末戒。大日自戒。赴普賢機。自受用法身戒。即為他受用法身戒。大日自戒。不赴於機。是則自受用法身戒。自受用法身自證戒。赴妙海王機。即成他受用法身佛戒。不赴於機。是則為自受用法身佛戒。自證戒。則是實相心。是實相心。自性清淨心。是自性清淨心。即是阿字門。一心即空。即假即中。遠離一切戲論。至於本不生際。本不生際者。即是自性清淨心。自性清淨心。即是阿字門。以心入阿字門。戒亦作阿字門。以心觀實相。戒亦為實相。性同於戒。則同實相。戒同於心。即同阿字。心虛空菩提。三種無二。此等悲為根本。方便波羅蜜滿足。心即是菩提。本同一相。而有三名。即此一法界心。性同菩提。即同空。性同於空。即同於心。性同於心。即同於真。法身之佛。為法身菩薩。說一乘戒體。令解心實體。彼佛坐虛空。內外通徹。照如來所感蓮華世界。界之下蓮花為臺。名蓮華臺。故華嚴經云。華嚴世界。所表有二。一表舍那處。機不染。二表因能感果。蓮華四類。人中蓮華。十葉已上。天上蓮華。百葉已上。菩薩蓮華。千葉已上。妙覺蓮華。最等法界。一一互融。可謂依正二報圓滿。能包含十方法界。十方法界。現一塵中。猶如帝網。重重無盡。不橫不豎。出過思議之表。一乘佛子。解一心戒。即入佛位。謂入佛位者。一切衆生。皆有佛性。依性發心。受一心三聚戒。名入佛位。故大經云。學一乘者。雖是肉眼。名為佛眼。亦云一

念證中。得法身本。初阿後茶。分證大覺。名真佛子。故身子得記。入圓初住。乃云真子。從佛口生。從法化生。故云位同大覺位。真是諸佛子。亦云。一切佛心藏者。戒法即心。心佛衆生。三無差別。名為佛心。佛心遍攝。如法華實相之心。名為心藏。心喻如地。能持萬物。名為地藏。此心即戒。戒具定慧。含藏三德。名為戒藏。於輕重戒。一一修行。願願互融。戒戒相攝。一切行願。無不歸之。名為行願藏。隨先師後。承一心戒。孤僧登耳順年。不知命緒。出息入息。一念不持。記承戒旨。不述傳次。墮斷種罪。去弘仁十三年。總承傳戒之由。於是先師之記。入戒壇知事。共義真大法師。知傳戒旨。義真大法師。既以還化。傳燈法師光定。雖不傳次。而心寄皇帝陛下。伏願陛下。不朽師戒。留於後際。不任仰。謹上七言十韻。于時承和元年正月十八日甲寅十韻七言作文

戒流心地自性空 明照意開在月宮
遠磨遊行日本國 南岳應化西海東
道歸歸朝開法律 鑒真入向龍顏雄
吾師乘坏登台嶺 智者還形迹無窮
力岳修練木叉玉 唐朝法踏披德風
湛然筆精天寶歲 法性輕力理圓融
春霜噴出山局入 雪雨冬雲灑焚籠
真人石際求芝草 羽客親霞欲戒工
三觀總律澄法界 禮法威儀訪何從
塵心仰憶依律法 大日悠然白雲中
承和元年正月二十八日

傳述一心戒文卷下

去弘仁九年。先大師。宛行戒壇院別當傳燈
大法師位義真。同時宛行戒壇院知事傳燈
法師位光定。二人同心。十五年間。成辨先
師之願。聖朝賢臣鴻能之力。成辨桓武皇帝
御願。不記。一心三學傳流次第。伏恐。將絕
彼之細旨。今適隨先師後。承一心戒。由迭
於後際。同意道俗有心者。留日記文耳。受
一心戒。我宗諸同法。期龍花樹下。成彌勒
道時。捧一心戒珠。共受菩提記。

大法師圓澄功能。略錄在傳述一心戒文中。
彼功能事。在彼此人。法師爲行初戒。不犯
堅持。武藏之國。道忠法師。菩薩戒寄天台
宗。最初之時。城邑之中。在於高座。演說宗
義。登到叡嶺。其先之師。寫一切經。收於經
藏。從先師後。供一切經。隨師之命。奉稱
五佛頂禮。爲奉桓武天皇。修念五佛頂
法。在先師後。奉守國家。爲契入唐之隨
先師之心。住如如觀。寫天台疏文。居高雄
寺。學天台文義。亦爲入唐。住如如觀。三
七箇月。修念秘法。不入唐前。行事之旨。注
於今文。舉法師行。不入唐前。三箇之度。受
菩薩戒。待還來日。受新義宗。彼中之事。在
法師隱。從唐還時。在高雄寺。最初被授灌
頂之法。亦爲奉桓武天皇。修念秘法。亦野
寺西野。爲奉桓武天皇。行真言法。賜天
台年分二人度者。自是以後。登山入里。所
所之中。爲守國家。作於佛事。對諸宗有名
法師等。論顯天台宗義。諸大寺僧中。宣說

自宗奧旨。於大極殿。建天台義奉守國家。
爲守於天下。寫三千部法花諸國在之。雖
登耳順年。爲繼先師跡。修學真言大道。三
密之戒契。一指陳。受於空海大僧都。爲
守國家。西塔之院。建於三昧堂。修念法花
三昧。長講三部大乘。是之功能。在一心戒
文。去弘仁九年。先師宛行戒壇院別當義真
大法師。同時宛行戒壇院知事傳燈法師光
定。義真大法師。怡然遷化。從天長十年七
月。到於承和元年二月。悲傷之心。多於朝
夕。傳戒之師。無於戒場。傳法之人。無有山
迹。法師光定。預居堯世。憶流律法。在將
荒事。恐息傳戒。傷將絕傳宗。圓澄法師
言滿天下。無口尤。行滿天下。無怨惡。言
之者欲使傳宗。聞之者欲爲戒師。天台
之宗開後。有是師用。不任傳戒心之至。謹
錄功能。輒述法師行德。
表案

故最澄法師弟子沙門光定言。光定。久從先
師之最澄法師後。承聞傳法之由。最澄法師
有二弟子。彼弟子義真。圓澄。義真法師上
薦。圓澄法師下薦。去弘仁三年。在最澄法師
病床。其年五月。付法印書。授圓澄法師。弘
仁四年。義真法師。從相摸國。來於叡嶺。寄
在。義真法師上薦。圓澄法師下薦。同弘仁十
三年。付法印書。授義真法師。其時光定言。
付法之書。授於二師。誰師爲首。最澄法師
云。上薦之師。可爲衆首。亦言。義真二師。定
高階師。可向泉路。最澄法師云。建立桓武

天皇御願之宗。被弘二師。道弘人。弘
道。道心之中有衣食矣。衣食之中無道心
矣。亦云。御願興隆。遇四賢臣。其四賢臣。
故贈正一位左大臣兼行左近衛大將藤原朝
臣冬嗣。故贈從二位行大納言兼右近衛大
將良峯朝臣安世。現有。從二位行大納言
守春宮坊傳藤原朝臣三守。故參議從四位
上兼守右大辨行陸奧出羽按察使伴宿禰國
道。依此之旨。諸聞四大朝臣。義真法師。後
左右之事。相勞仕奉。如最澄法師命。義真
法師被弘。天長十年七月四日永逝。彼七月
下旬。光定。承於先師傳法之由。告圓修師
三綱。雖然。告事之旨。不承之矣。百三十餘
日。寺家之政。不令聞。別當從二位行大納言
守春宮坊傳藤原朝臣三守。正三位權中納
言藤原朝臣吉野。其政爲事。十一月一日。將
定安居講師。其之講師。一夏九十日。奉爲
國家之。宜深義旨。奉守國家。十二日。將
定宮中聽衆。其之聽衆。一七日中。奉爲皇
帝。畫奉聞金光妙典。夜奉稱三寶。奉莊
陛下。三月。將定年分度者。鎮國家內。是之
政事。在於山門。是延曆寺。弘仁皇帝。爲成
桓武天皇御願。所建立矣。最澄法師。備爲
國家。不欲蘭田。不入酒與之女。永代常
例令修學。十二年山籠僧。立一乘戒場度
年分人。置文殊上座。受行法之旨。與諸寺
有異。守玄門理。弘大道宗。然圓澄光定。不
聞。義真法師臨終之事。百三十餘日。未定
傳法之首。不聞傳法之音。恐傷之心。多於

朝夕。伏惟皇帝陛下。至德通神。布慈雲於縉侶。道隣極聖。垂日月於玄門。伏欲別降嚴勅。圓澄法師。賜延曆寺之傳法之首。然則。如弘仁三年。最澄法師。付法印書。將定於山門。護國之政。繼於山家。護家之法。留於寂岳。義真法師。命終之後。傳最澄法師遺風。圓澄法師。登耳順年。身命不幾。如最澄法師。命將弘是師。不任仰至之誠。上表陛下。輒觸威嚴。伏深戰汗。謹言。

天長十年十月二十八日

傳澄法師光定上表

法師光定言。傳法之由。奉聞閣門。義真法師上。龍圓澄法師下。薦去弘仁三年。在先師病床。彼年五月。付法印書。授圓澄法師。弘仁四年。義真法師。從相模國。來於叡嶺。依在義真法師上。薦。同弘仁十三年。付法印書。授義真法師。彼時光定言。付法之書。授於二師。誰師爲首。先師云。上薦之師。可爲衆首。亦言。義圓二師。定高階師。可向泉路。先師云。建立我宗。被弘二師。道弘人。人弘道。道心之中有衣食也。衣食中無道心也。亦云。我宗興隆。奉還四所主。依此之旨。諮問。故左大臣主。良峯大納言主。伴按察主。藤原大納言主。義真法師。後左右之事。相勞仕奉。如先師命。義真法師。被弘。天長十年七月四日。永逝。彼七月下旬。從奈良來。登山之日。再三談語。圓修道。敬。乘天。戒宜。四師等。令聞傳法之由。此師不聞談語之志。至于今日。寺家之政。不奉令聞主。其政爲

體。十一月一日。將定安居。講師。彼之講師。爲事。一夏九十日內。爲國家之宣深義旨。奉守國家。十二月。將定宮中聽衆。其之聽衆。爲事。一七日內。奉爲皇帝。則奉聽金光明典。夜則奉稱三寶珍號。奉莊陛下。三月。將定年分度者。鎮國家內。其之度者。爲事。各各勞經義。精磨宗旨。如此政事。在於山門。是延曆寺。先師爲守國家。不欲蘭田。不入酒與之女。爲持佛法之力。所建立也。然則。圓澄光定。不聞義真法師臨終之事。百三十日中。任幻僧心。亂山家。迷看之聞之。悲傷之心。多於朝夕。伏乞。我主。察傳宗旨。先師之心。主所知也。今正奉仰高德。如弘仁三年。付法印書。是圓澄法師。爲傳法首。義真法師。命終之後。以是澄法師。傳流先師遺風。此圓澄法師。登耳順年。身命不幾。如先師命。將弘是師。寄承先師命。捧進止狀。上閣門下。不任至心。伏深戰汗。謹言。

天長十年十月二十四日

傳澄法師光定謹上

藤原大納言主閣下謹言

傳述一心戒文一卷上 閣門下

護國戒寶。久隱海東。催此岸人。赴彼岸津。垂一覽。孤僧幸伏欲施行。受先師戒。圓澄大律師。爲戒和上。弘道傳戒。無人力時。不被高道。無良資力。不被深戒。隨先師後。聞受戒由。謹記之也。不任仰仰。令持沙彌順仁。忝驚閣門。伏深戰汗。不宜謹言。

承和元年二月七日

法師光定

謹言 藤原大納言閣下謹空

承和元年正月六日夜。憶傳戒事。得夢之相。彼夢之狀。左衛門藤原佐。被皮衣。與高田太吏並立。又立彼邊人。不知其名。三人並立。下情。佐被皮衣。稱且好之。止願其上。見了。又此三人。當東近衛門面。赴於東南。北通道邊。三人前下情立。亦下情面赴西。又自內裏。如先人走來。衛門之中。東面密召下情。赴於內裏。以右手指。指於內裏。召除髮。除髮名。則下情憶捨三三人而赴。止思於內裏。當衛門。三十許人在之。夢了。義真大律師遷化。法弟失途。猶夫傳法之首。求於雪山。授戒之師。尋於迷津。雖有一乘。而不被弘。雖在戒珠。而不被精。遂使智光無明。照禪思息。寂行。然圓澄大律師。久住於東岳。心染於師風。慈悲稍深。非違物情。掌衆之官。任延曆寺。傳述一心戒文一卷。上閣門邊。於是恩許實在。補任既畢。勅使一登露聲。固停嚴旨。一唱。諸舌雲卷。天台之宗。亦更興隆。一乘之戒。再三開發。伏許宗興。阿衡鴻能。情賀實深。身悅極高。敬以爲一衆之首。恭以爲傳戒之師。不任慶賀。誠捧拙賀之書。謹上閣下。誠賀誠歡。謹言。

承和元年三月二十四日

法師光定

謹上藤原大納言主閣下謹空

今月二十日登山。聞師等諸辭。結既開。愁思

亦開。淚下。老顏憶先師命。微僧光定。雖不
其人。憶述不息。義真大法師遷化。法弟失
途。猶失弘道之人。求於雪山。授戒之師。
尋於迷津。雖有一乘。而不被弘。雖在戒
珠。而不被精。遂使智光息山迹。禪思無微
房。然圓澄大法師。久住於東岳。心染於師
風。天性寬大。身遊諸法。慈悲亦深。非違物
情。一衆首任。賜延曆寺。去二月七日。傳述
一心戒文一卷。上藤大納言主。於是恩許實
在。補任既畢。勅使一登。露聲固停。嚴旨一
唱。諸舌雲卷。天台之宗。亦更興隆。一乘之
戒。再三開發。伏計宗興。新任別當主鴻能之
力。情實深。身悅極高。敬以爲一衆之首。
恭以爲傳戒之師。不任慶賀。伏遣山童門
繼。磨拙賀之書。謹上閣下。誠賀誠歡。謹言
承和元年三月二十四日

法師光定

新任延曆寺和氣別當主閣下 隨空

傳述一心戒文卷下

顯揚大戒論序

夫菩薩戒者。流轉不滅之教也。盧舍那佛傳之於前。文殊師利弘之於後。故與彼談小乘者。一道而二門。與此說聲聞者。異器而同響。我本朝馳神真際。求法道邦。先請業者。偏執律儀。後研精者。更傳圓戒。猶如前途覆車而未返。晚進指南而必達。自後師資不絕。積習爲常。論者東西互相矛盾。殊恨保執者自謂除小律儀。更無大乘戒。遂毀梵網宗。以爲沙彌宗。貶三聚教。以爲非僧教。悲哉。知其一而不知其二。未可與談道者也。先師傳教大和尚澄者。播聲異域。得道還方。痛此專愚。悲此紛惑。便約三寺之香火。以討二途之是非。頌德肩隨。群賢目擊。仍撰顯戒論三卷。以獻饒峨皇帝。天聰已畢。官車晏駕。至天長皇帝。特下勅詔。創築戒壇。將傳之不墮貽之後際。慈覺大師仁者。法門之領袖也。銜詔入唐。遊學異方。十有餘載。不恥下問。深味道腴。帝殊賜褒寵。待之如神。乃下詔修建鎮國灌頂。尸羅之教。所以恢宏。悉地之宗。由茲暢發。田邑先帝親受大戒。百僚翹誠。萬姓改觀。鑒于今上卽位。聽覺餘閑。復受此戒。太皇太后公卿宰相同大歡喜。又手服膺。既而求之白業。天子有灌頂之儀。訪之玄門。比丘設迴心之禮。道之爲貴。亦復如

是。然而局學之人。寔繁有徒。追攀之慕。漸存於心。毀剝之詞。未絕於口。我大師仁。慨然長歎。不捨晝夜。博覽三藏之寶。新得一實之脂粉。乃撰顯揚大戒論。棄草纓立條緒。未成。乍遭寢疾。藥石無驗。卽遺囑曰。貧道適有宿善。撰此一論。性命難期。愚慮忽至。若有同宗。遂此願言。縱雖限目。死骨不朽。某甲。定水長濁。禪枝早寒。感先師之一言。備斯文於三覆。手驅緇口。吹紙魚。一點一畫。必加刪正。一二年來。繕收甫就。合十三篇。勒爲八卷。庶幾傳之三際。頌之十方。使隱談者。懸頭膚受者。割肉聊製拙文。附之篇首。或後進之好事者。知先師之有此意。時我大日本國第五十六葉。貞觀八年丙戌歲三月十六日也。

顯揚大戒論卷第一

凡二篇

稽首蓮華臺藏海

慈覺大師撰
自覺聖智淨滿尊
修性具德圓三聚

本原寶戒甘露門

三千律檢八萬儀

十重四十八輕戒

十九大士賢聖衆

文殊妙海菩薩僧

依附大教造茲論

我爲顯揚一乘戒

傳受永永紹佛種

防止三惡盡後際

密傳威靈冥加護

唯願三寶憐愍故

大小二戒差別篇一
小極不及大初篇二

大小二戒差別篇一

諸大乘經論。分別大小二戒。其文繁多。不可具列。今且引清淨毘尼經菩薩善戒經大涅槃經等文。顯示此義。

初引清淨毘尼經文。明十七八種優劣。謹案彼經云。爾時寂調伏骨天子問文殊師利。云何名爲菩薩毘尼。云何名爲聲聞毘尼。文殊師利言。天子。佈畏三界。毘尼是聲聞毘尼。受無量生死。欲化一切諸衆生等。生於三界。毘尼是菩薩毘尼。輕毀功德莊嚴。毘尼是聲聞毘尼。自集功德莊嚴。毘尼是菩薩毘尼。白斷一切諸煩惱結。是聲聞毘尼。欲斷一切衆生煩惱。是菩薩毘尼。不念成就一切衆生一切佛法。是聲聞毘尼。念欲成就一切衆生一切佛法。是菩薩毘尼。非爲一切諸天所識。是聲聞毘尼。一切三千大千世界諸天。識知是菩薩毘尼。一切魔捨是聲聞毘尼。一切三千大千世界諸魔。嗔哭一切衆魔。生於怨憎。生懼伏相。是菩薩毘尼。唯獨照明。是聲聞毘尼。普欲照明一切世間。欲照明成就一切佛法。是菩薩毘尼。自觀之心。是聲聞毘尼。觀一切佛法。是菩薩毘尼。漸次毘尼。是聲聞毘尼。一念悉知是菩薩毘尼。斷三寶種。是聲聞毘尼。持三寶種。是菩薩毘尼。如破瓦礫。不可修補。是聲聞毘尼。如金銀器。破還可修治。是菩薩毘尼。無善方便。是聲聞毘尼。成就方便。是菩薩毘尼。無有十力。四無所畏。是聲聞毘尼。有十力。四無所畏。是菩薩毘尼。小水菓樹。是聲聞毘尼。

園林堂閣法樂可樂是菩薩毘尼。無六波羅蜜無四攝法是聲聞毘尼。有六波羅蜜具四攝法是菩薩毘尼。不斷一切習是聲聞毘尼。滅一切習是菩薩毘尼。又復天子。毘尼說有限所攝。有小法功德。有小戒。聞定惠解脫解脫知見。是聲聞毘尼。無量所攝。無量功德。無量戒。聞定惠解脫解脫知見。是菩薩毘尼。爾時世尊讚文殊師利。善哉善哉。文殊師利。汝快說此菩薩毘尼。文殊師利聽。吾小說盛滿妙義。文殊師利。譬如二人。一讚大海。二歎牛跡。文殊師利。於意云何。是人能讚是牛跡中幾所功德。文殊師利白言。世尊。大海無量。牛跡甚小。當何所讚。佛言。如是當知。聲聞毘尼猶如牛跡。小無功德。無可讚嘆。聲聞乘人亦復如是。文殊師利。於意云何。彼第二人能讚大海功德不也。文殊師利言。世尊。而是大海有無量功德無量可嘆。佛言。當知菩薩毘尼亦復如是。譬如大海無量功德無量可歎。當知大乘亦復如是。說是法時。萬二千天子。發阿耨多羅三藐三菩提心。而說是言。世尊我等亦當修學如此菩薩毘尼。調伏無量一切衆生時寂調伏音天子問。文殊師利。汝今修學何等毘尼。聲聞毘尼。緣覺毘尼。菩薩毘尼。文殊師利言。天子。於意云何。頗有大海不納衆水。天子答言。文殊師利。無有大海不納衆水。文殊師利言。如是。天子。毘尼猶如大海。所有毘尼無不納受。所謂聲聞毘尼。緣覺毘尼。菩薩毘尼。一切毘尼。天

子言。文殊師利所言毘尼毘尼者爲何等義。文殊師利言。天子。毘尼毘尼者。調伏煩惱爲知煩惱故名毘尼。天子言。文殊師利。云何當修調伏煩惱。云何知煩惱。文殊師利言。若自妄想若他妄想自他妄想不正憶念。自想他想顛倒不實諸見所縛。無明爲首。如是則能發生煩惱。若不自妄想不他妄想不自他妄想。專正憶念。不自想他想斷於顛倒不住諸見。除去無明。不行二行。如是則便不起煩惱。煩惱不起是畢竟毘尼。天子。是名畢竟毘尼。若以聖智知於煩惱虛妄詐僞。是無所有。無生無我。無所繫屬。無來處去處。無方非無方。非內非外。非中可得。無聚無積。無形無色。如是名爲知於煩惱天子。如人知於毒蛇種性。能寂彼毒。如是若知結使種性。能寂煩惱。天子問言。云何名爲煩惱種性。文殊師利言。妄想是煩惱種。若不妄想則便不起。若其不起則非煩惱。若無煩惱則無窟宅。若無窟宅則無所燒。亦無所住。若無所住名畢竟毘尼。如是名爲知煩惱種性。天子問言。云何文殊師利。是調伏煩惱爲實爲不實。文殊師利言。天子。如人夢爲毒蛇所螫。以苦痛故服於毒藥。毒蛇消除。苦痛便差。天子。於意云何。如彼人者爲蛇所螫。爲實不實。天子答言。文殊師利。此是不實無有實。故當除何毒。文殊師利言。毒蛇不實。除亦不實。應如是知。諸聖毘尼亦復如是。天子。汝作是言。云何是調伏煩惱

爲實爲不實。天子。若我無我。煩惱無煩惱。若我實者。煩惱亦實。是中若我無我煩惱無煩惱都不可得。若如是者。當何調伏。何以故。天子。一切法寂。以無生故。一切法寂。不可取故。一切法寂。無形相故。一切法盡。無所有故。一切法無盡。以無生故。一切法無生。無所有故。一切法無有。無堅實故。一切法無作。無作者故。一切法無作。無有我故。一切法無我。以無主故。一切法無主。如虛空故。一切法無來。以無體故。一切法無去。以無除故。一切法無住。無住處故。一切法無住。無生滅故。一切法無爲。以無漏故。天子。一切法無與畢竟調伏故。又云。又問。頗有毀戒名尸羅波羅蜜耶。答言。有。問言。是誰。答言。天子。若菩薩多益一切衆生。不自觀戒。如是毀戒名尸羅波羅蜜。文殊師利。頗有菩薩捨於堪忍名忍波羅蜜耶。答言。有。問言。是誰。答言。天子。若菩薩捨外道禁戒堅住。佛戒。是名解提波羅蜜。文殊師利。頗有懈怠成精進波羅蜜耶。答言。有。問言。是誰。答言。天子。若菩薩於聲聞緣覺地生於懈怠。勤加修習無上正道。是名毘梨耶波羅蜜。文殊師利。頗有不定心名禪波羅蜜耶。答言。有。問言。是誰。答。天子。若菩薩夢中不生聲聞緣覺地心。是菩薩不定心。是名禪波羅蜜。文殊師利。頗有無惠名菩薩般若波羅蜜耶。答言。有。問言。是誰。答言。天子。謂無惠者而是菩薩不作一切世間盡道諸惡呪術厭鎮願

狂若於一切衆生法惠是菩薩成就具一切智。是名般若波羅蜜。于時世尊讚文殊師利善哉善哉。文殊師利。善哉。善哉。應作不應作。汝如是說。文殊師利。吾小語。文殊師利。如人飢渴。寧忍飢苦。終不服於難毒之食。菩薩如是。寧忍貧毀戒。願解憐愍。亂心妄念。愚無智惠。不任聲聞緣覺地中。正念施戒忍進禪惠。何以故。菩薩於中。應生怖畏。天子問佛。菩薩不怖畏。結使耶。佛言。應怖天子。但菩薩於聲聞地中。結使生怖。天子於意云何。如人護命。爲畏斬頭。畏斬手足。天子曰。佛。彼畏斬頭。不畏手足。何以故。世尊。人斬手足。能修福業。以是因緣。得生天上。世尊。若人斬頭。失於壽命。不修德行。佛言。如是。天子。菩薩寧當毀犯禁戒。終不捨於一切智心。寧爲菩薩具諸煩惱。終不作於漏盡羅漢。天子歎曰。希有世尊。是菩薩所行勝餘世間。世尊。諸聲聞持戒。勤加精進。即是菩薩毀禁憒忘。佛言。如是。如汝所說。天子。如貧人食。是轉輪王毒。如是。天子。聲聞勤進斷諸煩惱。尙不安樂。閻浮衆生。況復一切諸衆生也。天子。如大商主。多財封邑。大捨勤進。多所利安。多所養育。菩薩如是。行大慈悲。於一切衆生。興起大悲。修行精進。養育無量一切衆生。令得世間出世間樂。是時長老迦葉。白世尊言。諸聲聞人。證無爲法。菩薩唯得有爲之法。云何有爲菩薩勝。無爲聲聞。佛言。迦葉。我今爲喻。諸有智者。因是得解。迦

葉。譬如有人。破折一毛。以爲百分。是人復以此一分毛。點滿四大海中之蘇。迦葉。於意云何。是人毛分。取四海蘇。能作是念。我所取多。非海中者。迦葉。白言。不也。世尊。佛言。迦葉。汝意云何。於此二分。何者爲勝。何者爲大。何者爲多。何者大。迦葉。白言。假使令取千億由旬。餘者猶勝。猶大猶多。有於大。況以毛分。唯取一滴。佛言。迦葉。如毛百分。以一分毛。取一點蘇。聲聞所有無爲智惠。亦復如是。佛智所知。迦葉。如滿四大海中之蘇。菩薩有爲善根功德。亦復如是。用以迴向無爲智故。迦葉。譬如蟻子。含持一粒。猶如秋月。穀滿大地。迦葉。於意云何。何者爲勝。世尊。秋月成就。穀滿大地。有無量穀。救濟養育。無量衆生。以爲資糧。世尊。蟻持一粒。無所利安。迦葉。蟻持一粒。如諸聲聞。解脫之果。亦復如是。如秋穀成就。滿於大地。當知菩薩。六波羅蜜。四攝之法。善根功德。亦復如是。成就養活無量衆生。安置世樂。出世間樂。及涅槃樂。迦葉。譬如有人。百千水精珠。擔而來入城。若一無寶琉璃寶珠。置之船上。若其安穩。遂閻浮提。救護一切貧窮困苦。迦葉。於意云何。是百千擔水。精入城。是無寶琉璃珠。可爲比不。不也。世尊。迦葉。是百千擔諸水精珠。來入城者。喻於聲聞。無爲功德。亦復如是。如一無寶琉璃珠。船上安穩。至閻浮提。多所安樂。菩薩如是。不斷三寶種。發於一切智寶之心。多所安樂。時大迦葉。白世尊言。未曾有

也。如來善說。諸菩薩等。發於一切智寶之心。出過一切聲聞緣覺。經上

論曰。寂調伏音天子。何故問此大小二戒之差別耶。答。由四因緣。故發起此問。一者爲欲五濁執小戒者。悟知十方三世諸佛成菩提戒。故二者爲欲拔濟未來之世。勝大乘者。無間苦故。三者爲令衆生發大菩提。無上心故。四者爲令衆生不遇小乘。直得阿耨多羅三藐三菩提果。故。由如是等四因緣故。天子發是高問。文殊大聖。因茲答以十七大小差別。如來助答重述八種譬喻。而爲顯示大戒與小戒永異也。所言十七種差別者。謂一怖畏三界。不畏三界。二輕毀功德。普集功德。別。三爲自斷。結爲他斷。結別。四不念衆生。普念衆生。別。五非諸天。識。普諸天。識。別。六諸魔棄捨。諸魔。嗔哭。別。七唯獨照明。普欲照明。別。八自觀。已心。觀。諸佛法。別。九漸次。小知。一念。悉知。別。十斷三寶種。持三寶種。別。十一如破瓦礫。如金銀器。別。十二無善方便。成就方便。別。十三無十力。等有十力。等別。十四小水。菓樹。蘭林。可樂。別。十五無六度。四攝。有六度。四攝。別。十六不斷。諸習。滅一切習。別。十七有限。所攝。無量。所攝。別也。言如來重述八種譬喻者。謂一者讚嘆大海牛跡。譬謂聲聞。毘尼。猶如牛跡。菩薩。毘尼。如大海。故也。二者飢羸。不服雜毒。譬謂聲聞。小戒。如雜毒。食之。即死。諸菩薩。等於中生。怖畏。故也。三者忍。斬手足。畏頭。譬謂破小乘戒。如斬手足。破

菩薩戒猶如斬頭。然乃諸菩薩寧當毀犯聲聞禁戒。不應棄捨菩薩戒。心作阿羅漢也。四者貧人好食。王毒譬。謂諸聲聞等持戒精進。即是菩薩毀禁懈怠。如貧人食是轉輸王毒也。五者多財封邑商主譬。謂聲聞戒法猶如貧人無有所施。菩薩大戒如大商主。多財封邑多所利安也。六者一毛取。蘇四海譬。謂小乘智惠如一分毛取。一點蘇。菩薩善根如四大海滿中之蘇也。七者蟻子一粒滿地譬。謂聲聞解脫譬如蟻子含持一粒。菩薩善根猶如秋月穀滿大地也。八者水精琉璃寶珠譬。謂小乘功德譬如水精百千其寶甚少。菩薩智寶如一無寶寶琉璃珠多所安樂也。然近代有執小戒人。違背大聖之訓。近斷三寶之種者也。其執者云。小乘二百五十戒外。更無菩薩戒。篇聚之戒即菩薩戒。此義不然。今案此經。大聖世尊既已開演十七差別及八種勝劣。何故固執小戒之外更無大戒。若大小二戒同無差別者。大聖所說璣金兩譬已為徒然。又經云。聲聞毘尼如破瓦礫。菩薩毘尼如金銀器。明知所說法二。能喻亦二。若唯有小戒而無大戒者。豈有瓦礫而應無金銀乎。若許爾者。全違經意。夫佛弟子寧捨身命。不應妄說違犯如來之所說故。努力努力而今而後莫作是說。今將歷餘十六而辨差別。准文可知。若別無菩薩戒者。牛跡之外應無大海。若言無者。何異蝦蟇。若許有者。當知小戒之外別有大乘菩薩戒也。且舉一譬。

而示別有菩薩大戒。歷餘七喻。明大小別。亦應准知。又執者云。戒無大小。隨人意樂。成大小戒。是故無別大乘戒。此義不然。今作總別當微難之。先總難者。執者云。戒無大小。此義不然。汝等所執不應道理。此義云何。案涅槃經云。戒有二種。一者聲聞戒。二者菩薩戒。又經文云。聲聞毘尼菩薩毘尼。又以十七門及八種譬喻而明大小二戒勝劣。如何固執聲聞小戒撥無大戒。若人毀大戒。執過於五逆。誰佛弟子而不慎之乎。次別示者。言隨人意樂成大小戒。其意未詳。為隨傳授師之意。而成大小戒。為當隨受者之意。樂而成大小戒。若言隨傳授人者。此義不然。凡傳授師隨受者樂。羯磨授戒。如何得言隨傳授師。若言隨受者。此亦不然。乖教理故。言違理者。夫如來善權隨機說戒。不得不別。四分律所明二百五十戒即小乘律儀。梵網所說五十八戒即大乘律儀。爾乃聲聞之機應受小乘律儀戒。菩薩之機應受大乘律儀戒。道理決定。不可致疑。如汝所言者。如來唯說聲聞毘尼。而不應別說菩薩毘尼。又如來但說僧祇本律。而不應別說梵網地持諸大乘律。次言違教者。經既云。聲聞毘尼菩薩毘尼。明知小戒之外別有大戒。又達優婆塞戒經云。先應受比丘戒後受菩薩戒。乃至廣說。准此經意。受小戒後別受大戒。明知小戒之外別有大戒。如何隨受者心而成大小戒乎。是故汝執全違教理。如是之

失不可盡說。庶以後代賢哲莫輒許之矣。今更為汝教示此義。受戒人略有二種。一者宿習發。二者宿習不發。其宿習發者。或有昔曾偏修大乘。或過去世偏習小乘。如是等輩。今現在世雖過大乘。聞大乘戒。而自發得小戒。或雖遇小乘。聞小乘戒。而自發起大戒。如是等類。但由宿發而有差互。如是之人。豈只待傳授之緣。而互得戒。亦復須觀飛花落葉。以得道果乎。雖能如是。有互發義。而宿習大小全無謬亂。汝未曾解宿習之義。而謂戒無大小。甚以可惑。當知如來為諸聲聞說小分戒。為諸菩薩說滿足戒。是故經云。諸聲聞等解脫之果。譬如蟻子含持一粒。諸菩薩等善根功德。猶如秋月穀滿大地。文意可知。若具論之。須約二十餘門。一一示之。恐繁且止。冀有智君子。幸以一驗萬也。又執者引說文云。四分鈔第二云。問。此教宗是何乘而發大乘志耶。答。此四分宗義當。大乘戒本文云。若有為自身欲求於佛道。當尊重淨戒。及迴施衆生。共成佛道。律中多有誠例。先師亦判入大乘。已上據此誠文。四分律為大乘也。今謂檢玄憚法師討要上卷云。問。此教是小。云何得發大志。豈不與宗相違耶。答。古代諸師多判四分為大乘者。良恐非也。教實是小。不妨得發大志。如佛說大乘亦有發小乘心者。何妨說小得發大志。已上若據此義判四分律而為大乘者。與宗相違。若云先師所判以為正者。先師所

判已乖教宗。況過有所歸。理必須改乎。經云。於我所說若生疑者。尚不應受佛有誠言。此非真難。況凡情等准斯道理。事須詳簡也。自今以後莫導大乘矣。彼律文中。有迴向成佛之文者。此有二意。一云。與而論之。三藏菩薩與小律儀同。是故不妨有成佛文。不謂四分爲大乘律。二云。釋而論之。彼律文中雖有迴向佛道之文。而非是小乘中意。只是曇無德比丘拾括大乘兼濟之言。以安小乘戒律文中。何以知然。二儀推之。一云。檢僧祇律。自始至終無載此文。二云。據大品及智論。謹案大智論第三十五。引大品經文云。聲聞辟支佛雖有慈心。本不慈心願度一切衆生。亦不迴善根向阿耨多羅三藐三菩提。以是故菩薩一日修智惠過聲聞辟支佛上。舍利弗。於汝意云何。諸聲聞辟支佛頗有是念。我等當得阿耨多羅三藐三菩提。度一切衆生。令得無餘涅槃。舍利弗言。不也世尊。佛告舍利弗。以是因緣故。當知諸聲聞辟支佛智惠欲比菩薩摩訶薩。百分不及一。乃至算數譬喻所不能及。已上經文既云聲聞辟支佛本不慈心願度一切衆生。亦不迴善根向阿耨多羅三藐三菩提。又菩薩善戒經第一卷云。菩薩摩訶薩有四事勝於聲聞辟支佛等。一者根勝。二者行勝。三者方便勝。四者得果勝。言根勝者。菩薩摩訶薩本性猛利。緣覺性中聲聞性鈍。是名根勝。言行勝者。聲聞緣覺爲自度故修集善法。菩

薩之人不自爲己。但爲衆生修集善法。施衆生樂。大悲憐愍。是名行勝。又菩薩戒本云。諸聲聞唯爲一身證得義利。勤修正行。菩薩普爲一切有情證得義利。勤修正行。是故得知。彼小宗中有迴向言。採拾大乘廣濟之辭。非是小乘分濟。又四分鈔第一卷云。初言正本者。僧祇律是根本部。四分律也。薩婆多部十部彌沙塞部五分。鈔者所宗。薩婆多部律。彌沙塞部律。迦葉這部有戒本也。婆伽富羅部律本未至依。毘尼母論善見論摩得勒伽論薩婆多論并傳。毘奈耶律明了論。正量部并。五百問法出要律儀。梁武帝自餘衆部文廣不列也。毘尼討要上卷云。問曰。佛何故爲諸弟子制此五部毘尼輕重不同。使諸衆生互起是非耶。答曰。佛爲比丘制一部戒律。尚無二名。何況有五。但如來御世善達群情。隨犯立制。開塞當機。迄于雙樹在跡爲周。復有尊者波離。翼宣斯教。實師資之翹楚。歷賢劫而一遇。自如來滅影婆離跡之後。乃有迦葉阿難末田地商那和修優婆塞多。此五羅漢繼踵傳持。雖不逮前跡。亦其亞聖。猶號爲八十誦律。略著篇題。而未分部品。至彌多之季。世有哲王號爲阿育。雅尚玄宗。虛心佛果。乃遠招名德。更刊三藏。於是次後五人學無德等。各據師宗。競執同異。遂於毘尼一藏。分爲五部。致使篇聚參差。開遮有異。難文以乖。而於義無失也。云云。今案兩文。佛在世時。只是毘尼一藏。佛滅度後。至曇無德等五人各據師宗。競執同異。分爲五部。四分

戒律是其一部。明知其時拾取大乘廣濟成佛之辭。輒以安置小乘戒中。是故莫導此四分宗義當大乘也。

四事廣狹不同別二

次引菩薩善戒經者。彼經第一云。爾時優波離。於其晨朝。從禪定起。即詣佛所。頭面作禮。右遶三匝。却坐一面。白佛言。世尊。如戒經中說。若我弟子有信者。於所受戒。乃至失命終不毀犯。世尊現在若入涅槃。我當云何分別了知。聲聞禁戒緣覺禁戒菩薩禁戒。世尊說。我於持律中爲最第一。我今不知。毘尼方便。云何當說。今者多有。大比丘僧諸菩薩僧。唯願如來具示廣說。佛言。善哉善哉。優婆塞。至心諦聽。善思念之。當爲汝說。優婆離。聲聞戒因緣異。菩薩戒因緣異。聲聞戒心異。菩薩戒心異。聲聞戒莊嚴異。菩薩戒莊嚴異。聲聞戒方便。菩薩戒方便。優婆離。聲聞戒淨非菩薩戒淨。菩薩戒淨非聲聞戒淨。聲聞之人乃至一念不求於有。名聲聞戒淨。菩薩若不求於有。名大破戒名不淨戒。聲聞求有。是名破戒名不淨戒。優婆離。菩薩摩訶薩。於無量劫中。常處有中。心不生悔。名菩薩戒淨。非聲聞戒淨。以是義故。優婆離。汝應宣說。聲聞戒急。菩薩戒緩。聲聞戒塞。菩薩戒開。聲聞戒中應說因緣。菩薩戒中則不應說。優婆離。菩薩之人隨衆生心。非聲聞也。是故菩薩於戒小緩。聲聞護念。優婆離。菩薩若於晨朝犯戒。猶故應念阿耨

多羅三藐三菩提。自知罪過。晝夜三時皆應如是。是名菩薩戒。優婆塞。菩薩若時時犯。是不名破戒。聲聞若時時犯。是名破戒。是名失戒。是名不得沙門道果。何以故。聲聞之人。為煩惱。勤行精進。不應毀犯。優婆塞。菩薩若於恒河沙等劫。受五欲樂。亦不失於菩薩禁戒。不名破戒。不名失戒。不名不得菩提之果。優婆塞。菩薩不能於一世中。盡諸煩惱。當以方便。漸漸令盡。優婆塞。阿耨多羅三藐三菩提。要須無上大莊嚴力。然後乃得。非一世得。是故如來不說菩薩於生死中。而生悔心。亦不宣說永斷貪愛。為說善法甚深法無疑。法空法無是法。已樂為生死。經文

論云。優婆塞何故發起此問。有二所以故起此問。一者總顯大小二戒差別義故。二者別示大小二戒不同義故也。初總顯二戒差別義者。優婆塞離舍別總問云。世尊現在若入涅槃。我當云何分別了。知聲聞禁戒緣覺禁戒菩薩禁戒。乃至唯願如來具示廣說。是即總問二戒差別也。大別示二戒不同義者。如來別答二戒不同文中。自有四異。一者大小二戒因緣異。二者大小二戒戒心異。三者大小二戒莊嚴異。四者大小二戒方便異。初因緣異者。經云。優婆塞聲聞戒淨非。菩薩戒淨。聲聞戒淨等文是也。二心異者。經云。優婆塞離菩薩之人。隨衆生心。非聲聞等文是也。三莊嚴異者。經云。優婆塞離阿耨多羅三藐三菩提。要須無上大莊嚴

力。然後乃得等文是也。四方便異者。經云。優婆塞離菩薩不能於一世中。盡諸煩惱。常以方便。漸漸令盡等文是也。如是如來舉四種異。演說大小二戒差別。經文云。聲聞禁戒緣覺禁戒菩薩禁戒。又云。今者多有大比丘。僧諸菩薩僧。唯願如來具示廣說。如汝所言者。但有二乘戒。應無菩薩禁戒。經既云。聲聞禁戒乃至菩薩禁戒。明知小戒之外。別有菩薩禁戒。聲聞僧外。別有菩薩僧。又經云。聲聞戒淨非。菩薩戒淨。如汝所言者。應聲聞戒淨即菩薩戒淨。既云。聲聞戒淨非。菩薩戒淨。明知聲聞戒外。別有大戒。又經云。一念不求於有。名聲聞戒淨。菩薩若不求於有者。名大破戒。名不淨戒。如汝所言者。應大小同不求於有。應大小同名為破戒。求與不求持犯求異。明知聲聞持戒即是菩薩破戒。又云。聲聞戒急菩薩戒緩。聲聞戒塞菩薩戒開。如汝所說者。應聲聞戒塞即菩薩戒開。驗知塞之與開。其理不等。小戒大戒不可偏同。今問。經意與汝所執同異如何。若云。同者。用四種異義為。若云。異者。如何不信聲聞戒外。別有大戒。見不見性不同別三。

大涅槃經第二十六師子吼菩薩品之二云。持戒之人。復有二種。一性自能持。二須他教勸。若受戒已經無量世。初不漏失。或值惡國。遇惡知識。惡時惡世。聞邪法。邪見同止。爾時雖無受戒之法。修持如本。無所毀犯。是名性自能持。若遇師僧。白四羯磨。然後得戒。雖得戒已。要須和上諸師同學善友誨喻。乃知進止。聽法說法。備諸威儀。是名須他教勸。善男子。性能持者。眼見佛性。及以如來。亦名聞見。復有二種。一聲聞戒。二菩薩戒。從初發心。乃至得成。阿耨多羅三藐三菩提。是名菩薩戒。若觀白骨。乃至證得阿羅漢果。是名聲聞戒。若有受持聲聞戒者。當知是人。不見佛性。及以如來。若有受持菩薩戒者。當知是人。得阿耨多羅三藐三菩提。能見佛性。如來涅槃。師子吼。善男子。世尊何因緣故。受持禁戒。佛言。善男子。為心不悔故。何故不悔。為受樂故。何故受樂。為遠離故。何故遠離。為安穩故。何故安穩。為禪定故。何故禪定。為實知見故。何故為實知見。為見生死諸過患故。何故為見生死過患。為心不貪著故。何故為心不貪著。為得解脫故。何故為得解脫。為得無上大涅槃故。何故為得大般涅槃。為得常樂我淨法故。何故為得常樂我淨。為得不生不滅故。何故為得不生不滅。為見佛性故。是故菩薩性自能得究竟淨戒。善男子。持戒比丘。雖不發願求不悔心。不悔之心。自然而得。何以故。法性爾故。經文

論曰。此文顯示何等勝義。且舉二異。顯示聲聞菩薩戒別。言二異者。一大小二果異。二見不見性異也。大小二果異者。經云。從初

發心乃至得成阿耨多羅三藐三菩提。是名善薩戒。若觀白骨乃至證得阿羅漢果。是名聲聞戒。若觀不見性異者。經云。若有受持聲聞戒者。當知是人。不見佛性。及以如來。若有受持菩薩戒者。當知是人。得阿耨多羅三藐三菩提。能見佛性。如來涅槃是也。汝等所執聲聞小戒。不證佛果。不見佛性。菩薩大戒。獲得無上大菩提果。亦得見佛性也。大聖世尊。如是分別。誨示二戒差別之義。更不得說菩薩大戒而同聲聞戒也。

六種譬況進否別四

又涅槃經第三十一迦葉菩薩品云。迦葉菩薩白佛言。世尊。如來憐愍一切衆生。不調能調。不淨能淨。無歸依者能作歸依。未解脫者能令解脫。得八自在。爲大醫師。作大藥王。善星比丘是佛菩薩時子。出家之後。受持讀誦分別解說十二部經。壞欲界結。獲得禪定。云何如來記說善星是一闍提。斷下之人地獄劫住不可治人。如來何故不先爲其演說正法。後爲菩薩。如來世尊若不能救善星比丘。云何得名有大慈愍。有大方便。佛言。善男子。譬如父母。唯有三子。其一子者有信順心。恭敬父母。利根智慧。於世間事能悉了知。其第二子不敬父母。無有信順心。利根智慧。於世間事能速了知。其第三子不敬父母。無有信心。鈍根無知。父母若欲教告。應先教誰。先親愛誰。當先教誰。知世間事。迦葉菩薩白佛言。世尊。應

先教授有信順心。恭敬父母。利根智慧。知世事者。其次第二及第三。而彼二子雖無信順恭敬之心。爲慈念故。次後教之。善男子。如來亦爾。其三子者。初喻善薩。中喻聲聞。後喻一闍提。如十二部經修多羅中。微細之義。我先已爲諸菩薩說。淺近之義。爲聲聞說。世間之義。爲一闍提五逆罪說。現在世中雖無利益。以憐愍故。爲生後世諸善種子。善男子。如三種田。一者渠流便易。無諸沙鹵瓦礫棘刺。種一得百。二者雖無沙鹵瓦礫棘刺。渠流險難。收實減半。三者渠流險難。多諸沙鹵瓦礫棘刺。種一得一。爲菴草故。善男子。農夫春月先種何田。世尊。先種初田。次第二田。後及第三。初喻善薩。次喻聲聞。後喻一闍提。善男子。譬如三器。一者完。二者漏。三者破。若欲盛置乳酪蘇水。先用何者。世尊。應用完者。次用漏者。後乃破者。其完淨者喻善薩。漏喻聲聞。破喻一闍提。善男子。如三病人俱至醫所。一易治。二難治。三不可治。善男子。醫者治者。當先爲誰。世尊。應先易治。次及第二。後及第三。何以故。爲親屬故。其易治者喻善薩。其難治者喻聲聞。不可治者喻一闍提。現在世中雖無善果。以憐愍故。爲種後世諸善種子故。善男子。譬如大王有三種馬。一調壯大力。二者不調壯大力。三者不調羸老無力。王若乘御。當先何者。世尊。應先乘御調壯大力。次乘第二。後及第三。善男子。調壯大力喻善薩。其第

二者喻聲聞。其第三者喻一闍提。現在世中雖無利益。以憐愍故。爲種後世諸善種子。善男子。如大施時。有三人來。一者貴族聰明持戒。二者中性鈍根持戒。三者下性鈍根毀戒。善男子。是大施主應先施誰。世尊。應先貴性利根持戒。次及第二。後及第三。第一喻善薩。第二喻聲聞。第三喻一闍提。善男子。如大師子殺香象時。皆盡其力。殺兔亦爾。不生輕想。諸佛如來亦復如是。爲諸菩薩及一闍提演說法時。功用無二。已上

論曰。此等經文顯示何義。佛舉六種譬喻。演示爲善薩。說十二部經微細之義。淺近之義。爲聲聞。說也。六譬者。一者父母三子。譬謂有信敬利智。無信敬而利智。無信敬亦鈍根。二者農夫三田。譬謂得百減半。得一也。三者應用三器。譬謂完漏破也。四者醫治三病。譬易治難治不可治。五者王乘三馬。譬謂調壯大力。不調壯大力。不調老無力。六者大施三人。譬謂貴族聰明持戒。中性鈍根持戒。下性鈍根毀戒。此等六譬。於一一譬。初是善薩。次即聲聞。後一闍提。如經可知。初父母三子。譬者。如經譬如父母。唯有三子。其一子者有信順心。恭敬父母。利根智慧。於世間事能悉了知。其第二子不敬父母。無信順心。利根智慧。於世間事能速了知。其第三子不敬父母。無有信心。鈍根無知。父母若欲教告。應先教誰。先親愛誰。當先教誰。知世間事。迦葉菩薩白佛言。誰

世尊。應先教授有信順心恭敬父母利根智慧知世事者也。其第二及三子雖無信順恭敬之心。爲慈念故次復教之。善男子。如來亦爾。其三子者。初喻菩薩。中喻聲聞。後喻一闍提。如十二部經修多羅中。微細之義。我先已爲諸菩薩說。淺近之義爲聲聞說。世間之義爲一闍提五逆罪說。現在世中雖無利益。以憐愍故。爲生後世諸善種子也。於此譬中。汝所立戒爲是微細義。爲是淺近義。若言是微細義者。卽違經文何者。經云。淺近之義爲聲聞說。故。若言是淺近義者。當信菩薩戒微細義也。約除五譬微難教示在文易知。是故不委記也。汝若云。所受二百五十戒非是小乘。是大乘菩薩戒者。卽相違白四羯磨法。其羯磨文云。譬如大石破爲二分。終不可還合。比丘如是。犯此波羅夷法。不可還成比丘行。是中盡形壽不得作。能持不答。清淨毘尼經判云。如破瓦礫不可修補。是聲聞毘尼。如金銀器破還可修治。是菩薩毘尼。是以得知。汝所執戒非是菩薩戒也。又汝羯磨云。汝已受戒。已白四羯磨。如法成就。乃若一切如法教不得違逆。應學問誦經懇求方便。於佛法中得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果。汝始發心出家。功不唐捐。果報不絕也。然大涅槃經判云。從初發心乃至得成阿耨多羅三藐三菩提。是名菩薩戒。若觀白骨乃至證得阿羅漢果。是名聲聞戒。是故當知。汝所受戒是小乘戒。更不得

善是菩薩戒矣。又執小者云。戒無有異。只是改心卽大乘戒。今問。若爾者。未改之時戒。已改之時戒。同異如何。若云。同者。何更改心。若云。先期小果。今期大果。又先期盡形壽。今期未來際。故云。改心者。此意未詳。爲改心更不受戒。爲當更受戒乎。若云。受者。當知大小異。若云。不受者。迴心之者。先小後大。況受戒之儀。照然可見。不殺不盜等雖其名不同。而其旨全別。譬如牛乳。乳其色雖同。牛乳枰則成酥。鹽乳枰則成糞。汝所執小戒終成。就小果。猶如鹽乳枰則成糞。汝所執小戒終證得佛果。猶如牛乳枰則成醍醐。又復假令汝改心。而汝所受戒。但是菩薩律儀之一分。全闕攝善饒益有情。云何得成圓滿大戒。又菩薩授戒羯磨中。遠證未來際。兼期成佛果。汝授戒羯磨中。近限盡形壽。只期證羅漢。若汝欲同菩薩大戒者。早應刪改四分羯磨之文。而作菩薩羯磨之式。若不刪改者。全不許四分戒而爲菩薩戒也。

小極不及大初篇第二

小乘極果不及大乘初。況具戒入位頂禮初心。諸大乘經已有誠言。不能具陳矣。今且引不必定入定入印經。優婆塞戒經守護國界經大智度論入大乘論等。而示此義。初引不必定入定入印經者。卽彼經云。文殊師利。若善男子若善女人。能以天衣天百味食。於日中施與十方一切世界微塵數一切衆生。如是乃至恒河沙劫。常如是施所

有福德。文殊師利。若復更有。若善男子若善女人。唯以一食。於一日中一時施與一優婆塞。信入三歸受持五戒。於佛法中清淨心者。此福勝彼過阿僧祇。文殊師利。若善男子若善女人。能以天衣天百味食。於日中施與十方一切世界微塵等數諸優婆塞。信入三歸受持五戒。於佛法中清淨心者。如是乃至恒河沙劫。常如是施所有福德。文殊師利。若復更有。若善男子若善女人。唯以一食。於一日中一時施與八輩僧中最初一人。此福勝彼過阿僧祇。文殊師利。若善男子若善女人。能以天衣天百味食。於日中施與十方一切世界微塵等數八輩僧中初第一人。如是乃至恒河沙劫。常如是施所有福德。文殊師利。若復更有。若善男子若善女人。唯以一食。於一日中一時施與一須陀洹。此福勝彼過阿僧祇。文殊師利。若善男子若善女人。能以天衣天百味食。於日中施與十方一切世界微塵等數須陀洹人。如是乃至恒河沙劫。常如是施所有福德。文殊師利。若復更有。若善男子若善女人。唯以一食。於一日中一時施與一斯陀含。此福勝彼過阿僧祇。文殊師利。若善男子若善女人。能以天衣天百味食。於日中施與十方一切世界微塵等數斯陀含人。如是乃至恒河沙劫。常如是施所有福德。文殊師利。若復更有。若善男子若善女人。唯以一食。於一日中一時施與一阿那含人。此福勝彼過阿僧祇。文殊師利。若善男子若善女人。能

以「天衣百味食」於「日」中施與十方一切世界微塵等數阿那含人。如是乃至恒河沙劫常如是施所有福德。文殊師利。若復更有善男子善女人。唯以一食於一日中一時施與一阿羅漢。此福勝彼過阿僧祇。文殊師利。若善男子若善女人。能以「天衣百味食」於「日」中施與十方一切世界微塵等數阿羅漢人。如是乃至恒河沙劫常如是施所有福德。文殊師利。若復更有善男子若善女人。唯以一食於一日中施與一辟支佛。此福勝彼過阿僧祇。文殊師利。若善男子若善女人。能以「天衣百味食」於「日」中施與十方一切世界微塵等數辟支佛人。如是乃至恒河沙劫常如是施所有福德。文殊師利。若復更有善男子若善女人。唯以一食於一日中一時施與一羊乘行菩薩衆生。此福勝彼過阿僧祇。何以故。文殊師利。菩薩何時何所繫緣發菩提心。彼心生時。乃至無有一不善業而不捨離。無一佛法而不生者。文殊師利。菩薩如是不可思議功德成就。文殊師利。譬如世間迦羅頻伽可惡鳥王。在卵藏中。殼未開時。深嚮美音已勝一切群衆諸鳥。如是如是。文殊師利。菩薩初發菩提心者。在無明殼雖業煩惱翳障障蔽。覆其眼而勝一切聲聞緣覺。已能攝取善根。願行妙音聲說。又文殊師利。若有善男子若有善女人。若奪若偷無量無數聲聞緣覺若衣若食。所有罪聚。文殊師利。若復更有若是男子若是女人。以瞋惡

心若奪若偷信大乘人若一小食若一中食。此罪多。彼過阿僧祇。何以故。文殊師利。一切過去未來現在聲聞緣覺。於無量億阿僧祇劫修行布施持戒忍辱精進福惠。皆爲自斷己身煩惱。菩薩不爾。乃至微小捨一搗食。施於畜生。皆爲不斷三寶種子。文殊師利。若有男子若有女人。瞋心破壞無量無數聲聞緣覺所有戒聚定聚惠聚及解脫聚。破其解脫知見之聚。如是破壞乃還劫數。所有罪聚。文殊師利。若復更有若是男子若是女人。以瞋惡心破信大乘一菩薩戒。若令他破乃至一戒。此罪多。彼過阿僧祇。何以故。文殊師利。所有一切聲聞緣覺布施持戒忍辱精進福惠解脫知見如是等聚。皆爲自斷己身煩惱。菩薩不爾。乃至一日乃至一戒。所有福聚。皆爲斷除一切衆生墮惡道因一切惡業。乃至爲證一切智智。又云。文殊師利。若有男子若有女人。能令十方一切世界微塵等數緣覺之人。劫數墮於地獄畜生所有罪聚。文殊師利。若復更有若是男子若是女人。斷一菩薩發菩提心。菩提心斷。此罪多。彼過阿僧祇。文殊師利。若有男子若有女人。能令十方一切世界微塵等數緣覺退還所有罪聚。文殊師利。若復更有若是男子若是女人。令信大乘一菩薩退。此罪多。彼過阿僧祇。文殊師利。若有男子若有女人。若於十方一切世界微塵等數諸辟支佛。供養財利。生嫉妬心。斷其供養財利因緣。四方四維惡說毀皆

彼辟支佛而不讚說所有罪聚。文殊師利。若復更有若是男子若是女人。於一菩薩信大乘者。供養財利。生嫉妬心。斷其供養財利因緣而不讚說。此罪多。彼過阿僧祇。
經文
論曰。此等經文且以六門顯示小極不及。大初。一者寄施善而示小極不及。大初。如經文殊師利。若善男子若善女人能以「天衣百味食」於「日」中施與十方一切世界微塵等一切衆生以下文是也。二者寄偷惡而顯小極不及。大初。如經文殊師利。若有善男子若有善女人若奪若偷以下文是也。三者寄瞋惡而顯小極不及。大初。如經文殊師利。若有男子若有女人瞋心破壞以下文是也。四者寄墮惡而示小極不及。大初。如經文殊師利。若有男子若有女人能令十方一切世界微塵等數緣覺之人以下文是也。五者寄退還而示小極不及。大初。如經文殊師利。若有男子若有女人能令十方一切世界微塵等數緣覺退還等文是也。六者寄斷利而示小極不及。大初。如經文殊師利。若有男子若有女人若於十方一切世界微塵等數諸辟支佛供養財利等文是也。據斯以言。頻迦聲聞勝群鳥。小乘極果不遠大初。今當隨順大聖之慈訓。必應讚說菩薩之大戒。無邊勝利從斯而生。廣大善芽由彼扶疎矣。
次引優婆塞戒經者。即彼經第一集會品云。復有二種。一者出家。二者在家。出家菩薩

奉持八重。具足完淨。是名不退。在家菩薩奉持六重。具足清淨。亦名不退。善男子。外道斷欲所得福德。勝於欲界一切衆生所有福德。須陀洹人勝於一切外道異見。斯陀含人勝於一切須陀洹果。阿那含人勝於一切斯陀含果。阿羅漢人勝於一切阿那含果。辟支佛人勝於一切阿羅漢果。在家之人發菩提心。勝於一切辟支佛果。已上經文

論曰。此文即顯在家菩薩發菩提心。所有福德勝於小乘極果。意謂。一箇外道斷欲所得福德。勝於欲界一切衆生所有福德。一須陀洹勝於一切外道異見。一斯陀含勝於一切須陀洹果。一阿那含勝於一切斯陀含果。一阿羅漢勝於一切阿那含果。一辟支佛勝於一切阿羅漢果。一在家人發菩提心。勝於一切辟支佛果。如是展轉從淺至深。以爲比況。以是義故。當知小乘極果不及大乘初發心人矣。

次引守護國界經者。守護國界主陀羅尼經第三大悲胎藏出品云。復次善男子。菩薩復有無量事業。何以故。謂衆生無邊。衆生煩惱亦復如是無量無邊。菩薩隨彼一切衆生煩惱差別。亦說無邊解脫法門。善男子。假使恒河沙數世界滿中衆生所有之行。或聲聞行或緣覺行所有事業。比此菩薩最初所發菩薩之心所有事業。百分不及一。千分不及一。如是百分俱抵分百俱抵分千俱抵分算分歌羅分數分喻分優波尼沙陀分皆不及一。何以故。二乘自爲斷除煩惱。菩

薩事業不爲自身。普爲除斷一切衆生諸煩惱故。是故菩薩所有事業比於二乘。最爲殊勝。所得功德無量無邊。何以故。凡夫衆生所修事業皆與一切顛倒相應。二乘所作其心狹劣。菩薩事業遠離顛倒。無量無邊。是故菩薩所得功德亦復如是無量無邊。以是義故。超過一切凡夫二乘。已上經文

論曰。此等經文即就事業而明。小極不及大初。如經假使恒河沙數世界滿中衆生所有之行。或聲聞行或緣覺行所有事業。比此菩薩最初所發菩薩之心所有事業。百分不及一。千分不及一。如是百分俱抵分百俱抵分千俱抵分算分歌羅分數分喻分優波尼沙陀分皆不及一。既云恒河沙數世界衆生聲聞緣覺所有事業不及菩薩最初發心所有事業。明知小極不及大初。在文易知。故不委記也。

次引大智度論者。彼論第二十八云。如寶頂經中說。轉輪聖王少一不滿千子。雖有大力。諸天世人所不貴重。所貴重有真轉輪聖王種。處在胎中。初受七日。便爲諸天所貴重。所以者何。九百九十九人不能。嗣轉輪聖王種。令世人得二世樂。是雖在胎。必能紹胃聖王。是故恭敬諸阿羅漢辟支佛。雖得根力覺意六神通諸禪智惠力於實際得證爲衆生福田。十方諸佛所不貴重。菩薩雖有諸結使煩惱欲縛三毒胎中。初發無上道意。未能有所作。而爲諸佛所貴。以其漸漸當行六波羅蜜。得方便力入菩薩位。乃至得一切種智。度無量衆生。不斷佛種法種僧種。不斷天上世間淨樂因緣。故又如迦羅頻伽鳥在殼中。未出。發聲微妙。勝於餘鳥。菩薩摩訶薩亦復如是。雖未出無明殼。說法講論之音。勝於聲聞辟支佛及諸外道。如明網經中說。惠命舍利弗。白佛言。世尊。是諸菩薩所說若能解者。大得功德。何以故。是諸菩薩乃至得聞其名。字。得大利益。何況聞其所說。世尊。譬如人種樹。不依於地。而欲得其根莖枝葉成其菓實。是難可得。諸菩薩行相亦如是。不住一切法。而現住生死。在諸佛世界。於中自恣樂。說智惠法。誰有聞是大智惠遊戲自恣樂說法。而不發阿耨多羅三藐三菩提者。已上經文

論曰。此文即寄二種譬喻。顯示小極不及大初。一者轉輪聖王王子譬。二者迦羅頻伽在殼。初譬約貴不貴而明不及也。次譬就說法講論之音而明不及也。初貴不貴者。如經云。諸阿羅漢辟支佛。雖得六神通諸禪智惠力爲衆生福田。十方諸佛所不貴重。如轉輪聖王少一不滿千子。雖有大力。諸天世人所不貴重。菩薩亦爾。雖有諸結使煩惱欲縛三毒胎中。初發無上道意。未能有所作。而爲諸佛所貴。以其漸漸當行六度乃至得一切種智。度無量衆生。不斷三寶。不斷天上世間淨樂因緣。故如有真轉輪王種處在胎中。初受七日。便爲諸天所貴重。所以者何。九百九十九人不能。嗣轉輪聖王種。令世人得二世樂。是

雖在胎必紹胃聖王，是故恭敬。是故當知不及大初也。次譬者。又迦羅頻伽鳥在殼中未生，發聲微妙勝於餘鳥。菩薩摩訶薩亦復如是。雖未出無明殼，說法議論音勝於聲聞辟支佛及諸外道，譬意可知。

又大智度論第三十三卷云：欲在一切聲聞辟支佛前欲給侍諸佛，欲為諸佛內眷屬，欲得大眷屬，欲得菩薩眷屬，欲淨報大施，當學般若波羅蜜。問曰：若菩薩未得漏盡，云何在漏盡聖人前？答曰：菩薩初發意時，已在一切衆生前，何況積劫修行，是菩薩功德智慧大故。世世常大能利益聲聞辟支佛衆生，知菩薩恩故推宗敬重，乃至畜生中亦為尊重，如菩薩昔作鹿，其色如金，其角七寶。五百鹿隨逐宗事，若在人中，如世作轉輪聖王，惡世恒作大王，護持佛法，利益衆生。若出家值有佛法，則為世作大度師，顯佛法。若無佛法，則為外道大師，行四無量。羅漢辟支佛雖有無漏利益事少，譬如一升蘇雖精不如大海水酪。菩薩雖有漏智慧，及其成就利益無量。復次羅漢辟支佛四事供養助道之具，多由菩薩得。如首楞嚴經說：文殊師利七十二億作辟支佛化，辟支佛又令其成道，以是故在聲聞辟支佛前。已上論文

智惠利益無量故。四者羅漢辟支佛四事供養助道之具，多由菩薩得故。以是義故。菩薩初心勝於小乘極果，尋文可知也。又大論第七十八云：阿羅漢等雖漏盡，不如初發心菩薩。譬如轉輪聖王太子雖在胎中已勝餘子，又如國王太子雖未即位，勝諸大臣有位福貴者。發心菩薩有二種：一者行諸波羅蜜等菩薩道，二者但空發心。此中說菩薩道者，是人雖事未成就，能勝一切衆生。何況成就。如迦羅頻伽鳥，在殼中未發聲，已能勝諸鳥，何況成就。成就菩薩亦如是。雖未成佛，行菩薩道，說諸法實相，音聲破諸外道及魔民戲論，何況成佛。有人言：若有能一發心言我當作佛滅一切衆生苦，雖未斷煩惱未行難事，以心口業重故，勝於一切衆生。一切衆生皆自求樂，為自身故愛其所親，阿羅漢支佛雖不貪世樂，自為滅苦故求涅槃樂，不能為衆生。菩薩心生口言為度一切，是故勝。譬如一六神通阿羅漢，將一沙彌令負衣鉢修路而行，沙彌思惟：我當以何乘入涅槃，即發心，佛為世尊最上最妙，我當以佛乘入涅槃。師知其念，即取衣鉢自擔，推沙彌在前行。沙彌復思惟：佛道甚難，久住生死受無量苦，且以小乘早入涅槃，師復以衣鉢還與沙彌令擔，語在後行，如是至三。沙彌白師：師年老耄，狀如小兒戲，方始令我在前，已復令我在後，何其大迷。師答：汝初念發心作佛，是心貴重，則

住我師道中。如是人諸辟支佛尚應供養，何況阿羅漢。以是故推汝在前。汝心還悔，欲取小乘，而未便得，汝去我懸遠，是故令汝在後。沙彌聞已驚悟，我師能知我心，我一發意已勝阿羅漢，何況成就。即自堅固住大乘法。已上論文

論曰：此文略明阿羅漢等雖漏盡不如初發心菩薩，於中有三譬，及正指現事而明不及。一者轉輪聖王太子譬，二者國王太子譬，三者歌羅頻伽鳥在殼譬，並喻阿羅漢等不及初發心菩薩。在文可見。言正指現事者，如六通羅漢有一沙彌，作此思惟：我當以佛乘入涅槃也。彼沙彌初念發心作佛，是心貴重已勝阿羅漢，何況成就。是故當知小極不及初發心菩薩也。

次引入大乘論者，即彼論下卷云：問曰：若未入菩薩地者受具戒比丘得為禮不？答曰：得禮。以初發心菩薩勝於一切聲聞辟支佛故。如尊者羅睺羅所說偈：若發深心必生菩薩，故為一切之所恭敬。問曰：云何具足戒比丘而禮不具足戒未入正位菩薩耶？答曰：應禮菩薩，何以故？聲聞戒要須受得盡壽便捨，菩薩發心成就自性第一義戒，解脫戒，是故聲聞雖受具足戒，猶應禮彼未入正位菩薩。以菩薩體性不殺遠離刀杖，乃至虫蟻盡無殺心而有慚愧，如是廣說，體性不盜，乃至體性不邪見，如波羅提木叉戒，命終時捨罷道時捨，菩薩大士性戒成就，乃至道場終不中捨，以是

義故。雖受其戒應爲作禮。問曰。成就體性戒者。乃至供養不應禮拜。答曰。不然。以有戒功德故亦應禮拜。豈但供養。汝言不受戒菩薩不應向禮。我今復當爲汝廣說。不但以白四羯磨故而受具足戒。如比丘毘婆沙中說。有十種受具足戒。菩薩有種種受戒。何等爲十。如佛自言。善來比丘自然已得受具足戒。摩訶迦葉自營因緣受具足戒。如憍陳如見諦故受具足戒。如波闍波提比丘尼以八法受具足戒。如達摩提那比丘尼遣使受具足戒。如須陀尼耶沙彌論義受具足戒。如耶舍比丘等善來受具足戒。如跋陀羅波提伽三歸受具足戒。如邊地第五律師受具足戒。中國白四羯磨受具足戒。是以菩薩常受具足戒。未曾捨離。問曰。若被法服菩薩得禮白衣菩薩。答曰。菩薩方便具足五通。隨順衆生一切形相而同事。亦隨一切衆生入於諸趣。同其狀類。大菩薩等隨順衆生業報變化受身。如尊者拘摩羅陀所說偈言。諸趣悉變化。唯除淨居人。隨業種種轉。無處不受生。以是故知。諸菩薩常同利益。隨其受生而化導之。以方便力。但爲衆生不隨煩惱業報所繫。如尊者提婆所說偈曰。或現作師長。或復爲弟子。以種種方便。爲化諸凡愚。自在於諸趣。常爲衆恭敬。若不恭敬者。是大憍慢業。是以菩薩雖形服在俗。應得禮敬。猶如如來。爲化衆生作若干種形。亦如化弗迦沙王。作老比丘形。

作凡師形。作力士形。作琴瑟伎術師形。示現種種在家人形。雖爲種種無量形狀。一切皆應恭敬禮拜。是故雖同俗服。應加禮敬。如佛所說偈言。嚴飾諸行而寂滅。調伏決定修梵行。於諸衆生捨刀杖。是名沙門婆羅門。是以於諸菩薩不應取其形狀相貌而生分別。菩薩但爲三界衆生作大舍宅。或化爲佛。或化爲天人。乃至化爲種種畜生。一切皆應禮敬。彼菩薩功德妙聚。不應作心禮其狀貌。如彼世人致禮形像。遠敬法身。豈存金石泥團土木而尊事乎。是故菩薩以諸方便作內外形利益衆生。禮無咎耶。論文已上

論曰。此文即納禮拜供養以明不及。於中四義。一者受具足戒。比丘應禮未入地菩薩故。二者成就體性戒者不但供養亦應禮拜故。三者於不受戒菩薩亦應作禮拜。故四者被法服菩薩應禮白衣菩薩故。其中細事在文可見。如是等諸經論咸云。小極不及大初。具如上所引諸經論中說。勸進諸執小者。冀捨所執小徑。早應赴大乘廣路也。

顯揚大戒論卷第二 凡三篇 慈覺大師撰

直往菩薩戒行篇三
顯示菩薩爲僧篇四
授三聚戒爲僧篇五

直往菩薩戒行篇三

凡言菩薩。略有二類。謂共小及以直往。諸經論中廣明斯義。諸執小輩。但解共小之戒行。未知直往之律儀。今亦引入印經梵網經大智度論等。顯示此義。

初言引入印經者。即彼不必定入定入印經云。爾時文殊師利童子白。佛言。世尊。唯願世尊。爲諸菩薩說。必定不必定入智印法門。以彼印故。令我得知。此菩薩必定此菩薩不必定。此不定阿耨多羅三藐三菩提退無上智道。佛言。文殊師利。此中則有五種菩薩。何等爲五。一者羊乘行。二者象乘行。三者月日神通乘行。四者聲聞神通乘行。五者如來神通乘行。文殊師利。如是名爲五種菩薩。文殊師利。初二菩薩不必定阿耨多羅三藐三菩提退無上智道。後三菩薩必定阿耨多羅三藐三菩提不退無上智道。文殊師利言。世尊。何者。二菩薩不必定阿耨多羅三藐三菩提退無上智道。世尊。何者。三菩薩必定阿耨多羅三藐三菩提不退無上智道。佛言。文殊師利。羊乘行菩薩。象乘行菩薩。此二菩薩不必定阿耨多羅三藐三

顯揚大戒論卷第一

菩提退無上智道。文殊師利。日月神通乘行菩薩。聲聞神通乘行菩薩。如來神通乘行菩薩。此菩薩必定阿耨多羅三藐三菩提不退無上智道。文殊師利。應云何知羊乘行菩薩。文殊師利。譬如有人。他方五百佛之世界微塵等數世界之外。彼有因緣有大因緣。彼有所作有大所作。彼有所重有大所重。爲彼事故。過如是微塵世界。到於彼處。如是思惟。我乘何乘而能得過。如是世界得到彼處。如是之人即便思惟。若我今者乘於羊乘。則得過如是世界。到於彼處。文殊師利。如是之人既思惟已。即乘羊乘發行彼道。逕長久時到百由旬。大風輪起吹令迴還八千由旬。文殊師利。於意云何。如是之人乘彼羊乘。於彼世界能過到不。若逕一劫若一百劫。若一千劫億百千劫。若不可說不可說劫。彼人能過一切世界不。文殊師利答言。世尊。彼若能過一世界者。無有是處。如是之人又乘彼羊乘。若逕一劫若一百劫。若一千劫億百千劫。若不可說不可說劫。能得過一世界者。無有是處。佛言。如是。文殊師利。若善男子若善女人。發阿耨多羅三藐三菩提心已。聲聞乘人相隨止住。近聲聞人習聲聞人。恭敬供養聲聞乘人共爲知識。財物交通與共同住。若在林中若在寺舍若經行處同一處行。讀聲聞乘誦聲聞乘。思聲聞乘。信聲聞乘。復教他人讀誦思信。如是之人住聲聞乘攝聲聞乘種種善根行。聲聞所牽故得鈍智退。

無上智道如是菩薩修菩提心慧根慧眼。而復後時住聲聞智種善根行。則還愚鈍破壞不成。文殊師利。譬如有人若患眼病若有目眩。如是之人爲開眼故。一月療治動不休息。過一月已眼得少開。彼有怨惡常伺其便。把碎草莖著其眼中。令彼人眼轉開更閉不得開眼。如是如是。文殊師利。若彼菩薩修菩提心慧根慧眼。而復後時住聲聞智種善根行。則還愚鈍破壞不成。文殊師利。此羊乘行菩薩應知。文殊師利。應云何知象乘行菩薩。文殊師利。譬如有人如是微塵世界之外。彼有因緣有大因緣。彼有所作有大所作。彼有所重有大所重。爲彼事故。欲過如是微塵世界到於彼處。如是思惟。我乘何乘而能得過。如是世界到於彼處。如是之人即便思惟。若我今者有八分相應象乘者。則應得過如是世界到於彼處。文殊師利。如是之人既思惟已。即乘八分相應象乘發行彼道。百年當行二千由旬。大風輪起吹令迴還一千由旬。文殊師利。於意云何。如是之人乘彼象乘。於一世界爲能過不。若逕一劫若一百劫。若一千劫億百千劫。若不可說不可說劫。彼人能過一世界不。文殊師利答言。世尊。彼若能過一世界者。無有是處。如是之人乘彼象乘。若逕一劫若一百劫。若一千劫億百千劫。若不可說不可說劫。若能得過一世界者。無有是處。佛言。如是。文殊師利。若善男子若善女人。發阿耨多羅三藐

三菩提心已。聲聞乘人相隨止住。近聲聞人習聲聞人。共爲知識與共同住。若在林中若在寺舍若經行處同一處行。讀聲聞乘誦聲聞乘。思聲聞乘。信聲聞乘。復教他人讀誦思信。如是之人住聲聞智攝聲聞乘種種善根行。聲聞所牽。故得鈍智。退無上智道。如是菩薩修菩提心種善根行安住大乘。而復後時住聲聞智種善根行。則還鈍愚破壞不成。文殊師利。譬如大木廣千由旬。大海所灑。於大海中濟度衆生。空行夜叉出置陸地。繫縛在於五百由旬大鐵塊上。文殊師利。於意云何。如是大木。彼大海水彼復能灑不。復能海中濟衆生不。文殊師利答言。不能。佛言。如是。文殊師利。若彼菩薩修菩提心種善根行。修行一切智智海。道。牽迴令退則不能向一切智智大海之道。不能救拔生死大海一切衆生。文殊師利。此象乘行菩薩應知。文殊師利。應云何知月日神通乘行菩薩。文殊師利。譬如有人如是微塵世界之外。彼有因緣有大因緣。彼有所作有大所作。彼有所重有大所重。爲彼事故。欲過如是微塵世界到於彼處。如是思惟。我乘何乘而能得過。如是世界到於彼處。如是之人即便思惟。若我今者乘於月日神通乘者。則應得過如是世界到於彼處。文殊師利。如是之人既思惟已。即乘月日神通之乘。發行彼道。文殊師利。於意云何。如是之人乘於月日神通之乘。於彼世界能過到不。文殊師利

答言。世尊。久時即能。佛言。如是。文殊師利。若善男子。若善女人。發阿耨多羅三藐三菩提心已。不與一切聲聞乘人相隨止住。不近一切聲聞乘人。不習一切聲聞乘人。不作知識。財物不受交。不共同住。若在林中。若在寺舍。若經行處。不同處行。亦不讀誦聲聞乘法。不思不學。信聲聞乘法。不教他人讀誦信學。乃至一偈。亦不學習。不讀不誦。彼人若讀則讀大乘。彼人若誦則誦大乘。若有所說。則說大乘。乃至一偈。文殊師利。此是月日神通。乘行菩薩應。知。文殊師利。譬如。有大伽樓羅王。大力小壯。隨意所念。須彌山頂。能到異處。如是如是。文殊師利。月日神通。乘行菩薩。戒聞深心。大力少壯勇健。能得隨心所念。佛佛世界。皆能過到。於諸如來。會林中。皆能示身。文殊師利。應云何。知聲聞神通。乘行菩薩。文殊師利。譬如。有人。如是微塵世界之外。彼有因緣。有大因緣。彼有所作。有大所作。彼有所重。有大所重。爲彼事故。欲過如是微塵世界。到於彼處。如是思惟。乘何神通。而能得過如是世界。到於彼處。文殊師利。如是之人。既思惟已。即便乘聲聞神通。發行彼道。文殊師利。於意云何。如是之人。聲聞神通。於彼世界。能過到不。文殊師利。答言。能過。佛言。如是。文殊師利。若善男子。若善女人。發阿耨多羅三藐三菩提心已。不與一切聲聞乘人相隨止住。不近一切聲聞乘人。不習一切聲聞乘人。不作知識。財物

不受。不同修行。不共語說。不共同住。若在林中。若在寺舍。若經行處。不同處行。不讀不誦聲聞乘法。不思不信聲聞乘法。不教他讀。不教他誦。乃至一偈。於聲聞乘。不相應誦。亦不教他。彼人若讀。則讀大乘。彼人若誦。則誦大乘。亦教他人讀誦大乘。若有所說。則說大乘。彼於解信。大乘菩薩摩訶薩等。讀大乘人。誦大乘人。攝大乘人。敬重正信。隨順修學。與共相應。隨逐不捨。依附親近。如法供養。共爲知識。與共同住。若在林中。若在寺舍。若經行處。與共同行。於大乘人。攝大乘人。受大乘人。持大乘人。第一敬重。最勝供養。所謂燈明種種華香。抹香。妙香。塗身。如是供養。如是之人。讀誦大乘。第一喜心。爲他人說。心不輕蔑。末學菩薩。正面言說。先問訊。不作惡語。不龜鑊語。常說愛語。說美妙語。如是之人。乃至失命身死。因緣。不捨大乘。常攝一切行。大乘人。學大乘人。讀大乘人。誦大乘人。攝大乘人。如力攝取。如法攝取。如心可勸。彼人如是。無人憎惡。無與諍對。常求一切未曾聞經。心常敬重。所從聞者。心不輕蔑。末學菩薩。於他人過。若實不實。不說。不狂。不求他。便常勤修學。慈悲喜捨。文殊師利。此是聲聞神通。乘行菩薩。應云何。知聲聞神通。乘行菩薩。文殊師利。譬如。有人。如是微塵世界之外。彼有因緣。有大因緣。彼有所作。有大所作。彼有所重。有大所重。爲彼事故。欲過如是

微塵世界。到於彼所。如是思惟。乘何神通。而能得過如是世界。到於彼處。如是之人。是便思惟。我今若乘。如來神通。則應得過如是世界。到於彼處。文殊師利。如是之人。既思惟已。即便乘。如來神通。發行彼道。文殊師利。於意云何。如是之人。如來神通。於彼世界。能速過不。文殊師利。答言。能過。佛言。如是。文殊師利。若善男子。若善女人。發阿耨多羅三藐三菩提心已。不與一切聲聞乘人相隨止住。不近一切聲聞乘人。不習一切聲聞乘人。不作知識。財物不受。不同修行。不共語說。不共同住。若在林中。若在寺舍。若經行處。不同處行。不讀不誦聲聞乘法。不思不信聲聞乘法。不教他讀。不教他誦。乃至一偈。於聲聞乘。不相應誦。亦不教他。彼人若讀。則讀大乘。彼人若誦。則誦大乘。亦教他人讀誦大乘。若有所說。則說大乘。彼於解信。大乘菩薩摩訶薩等。讀大乘人。誦大乘人。攝大乘人。敬重正意。隨順修學。與共相應。隨逐不捨。依附親近。如法供養。共爲知識。與共同住。若在林中。若在寺舍。若經行處。與共同行。於大乘人。攝大乘人。受大乘人。持大乘人。第一敬重。最勝供養。所謂燈明種種華香。抹香。妙香。塗身。如是供養。如是之人。讀誦大乘。第一喜心。教他人讀。教他人誦。心不輕蔑。末學菩薩。安住令學。常說愛語。說美妙語。如是

之人乃至失命身死因緣。不捨大乘。常攝一切行。大乘人。學大乘人。讀大乘人。誦大乘人。攝大乘人。第一敬重。心生大喜。設大供養。亦令他人如是修學。有大深心。被人如是無人憎惡。不與諍對。常求一心。未曾聞經。第一深心殷重心求。心常敬重所從聞者。於彼人所生。於師子。亦令人如是修學。心不輕蔑末學菩薩。於他人過若實不實不說。不狂不求。他便亦教他人如是修學。文殊師利。如是菩薩恒自觀察失。菩提心諸衆生界。亦常教他如是觀察失。大菩提心諸衆生界。如是菩薩恒自觀察失。菩薩行諸衆生界。亦是菩薩恒自觀察失。菩提業諸衆生界。亦常教他如是觀察失。菩提業諸衆生界。如是恒自觀察失。菩薩道衆生界。亦常教他如是觀察失。菩薩道諸衆生界。如是菩薩恒自觀察失。於一切菩薩威儀諸衆生界。亦常教他如是觀察失。於一切菩薩威儀諸衆生界。如是菩薩恒自觀察失。菩薩意諸衆生界。亦是菩薩恒自觀察失。於一切菩薩方便諸衆生界。亦常教他如是觀察失。於一切菩薩方便諸衆生界。如是菩薩恒自觀察失。於菩薩有爲行力諸衆生界。亦常教他如是觀察失。於菩薩有爲行力諸衆生界。如是菩薩恒自觀察失。於如法住菩薩行諸衆生界。亦常教他如是觀察失。於如法住菩薩行諸

教他如是觀察失四正勤諸衆生界。如是菩薩恒自觀察失實法律語說善行諸衆生界。亦常教他如是觀察失實法律語說善行諸衆生界。如是菩薩恒自觀察貧衆生界。亦常教他如是觀察貧衆生界。如是菩薩恒自觀察一切世界慈心普遍。亦常教他如是觀察一切世界慈心普遍。有如是心。彼諸衆生無主無歸。彼諸衆生一切炎然。彼諸衆生一切無舍。彼諸衆生一切無救。彼諸衆生一切無明。我於何時能爲作主。與作歸依。與作舍宅。與作救護。與作證明。文殊師利。譬如有大伽樓羅王。少壯多力。隨心恒念。何所希望。則能飛上須彌山頂。爾乃下入大海之中。取龍婦女學在虛空。如是如是。文殊師利。如來神通乘行菩薩有大福德。善根勢力速疾奮迅。隨何尊處。如來衆會隨心欲往。則能疾到。一切惡道惡業衆生所生之處。皆悉能到。能與作主。作歸依處。令離諸惡。與作舍宅。與作救護。與作證明。文殊師利。此是如來神通乘行菩薩應知。已上經文

論曰。此等經文顯示何義。寄五種乘。顯示決定不決定義。菩薩於阿耨多羅三藐三菩提。而有決定成就。有不決定成就。是故如來舉五種乘。以說其別。如經羊乘象乘。二種菩薩不決定成就。阿耨多羅三藐三菩提。附近聲聞聲聞同住。讀誦聲聞經法等故。月日神通乘及聲聞神通乘與如來神通乘。此三菩薩決定成就。阿耨菩提。不近聲聞。

不同住止。不讀誦聲聞經法等故。具如經文。不更繁記。爲欲顯示直往菩薩。是故先陳羊乘象乘二種菩薩。然後陳說三種直往。若有菩薩附近聲聞。必退無上法王妙果。是故直往與聲聞人不同住止。何況學習其戒律等也。聲聞戒行於菩薩之毒藥。以是義故。經云。如貧人食是轉輸王毒也。直往菩薩更有三品。雖與聲聞不同住等。而有根性上中下故。所修行相有優劣故。是故佛說三種神通乘菩薩也。雖三不同。而不迂迴終俱獲得阿耨多羅三藐三菩提。無上佛果故。俱名爲直往菩薩也。然一卷善戒經云。若菩薩言。不應受聲聞戒。不應讀聲聞經。何以故。聲聞經律不能利益諸衆生故。若作是言。犯重。不名八重。不犯者爲貪著小乘經律者。又云。菩薩摩訶薩成就戒。成就善戒。成就利益衆生戒。先當具足學。優婆塞戒沙彌戒比丘戒。若言不具。優婆塞戒得沙彌戒者。無有是處。不具沙彌戒得比丘戒者。亦無是處。不具如是三種戒者。得菩薩戒。亦無是處。譬如重樓四級次第。不由初級至二級者。無有是處。不由二級至於三級。不由三級至四級者。亦無是處。菩薩具足三種戒已。欲受菩薩戒。應當至心以無貪著捨於一切內外之物。若不能持不具三戒。終不能得菩薩戒也。又菩薩善戒經第一云。一切戒者。在家出家所受持者名一切戒。在家出家戒有三種。一者戒。二者

受善法戒。三者爲利衆生故行。云何名戒。所謂七衆戒。比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷。菩薩摩訶薩若欲受持菩薩戒者。先當淨心受七種戒。七種戒者。即是淨心趣菩薩戒。如世間人欲請大王。先當淨持所居屋宅。是七種戒俱是在家出家所受。菩薩戒者亦復如是。俱是在家出家所受。是名爲戒。已上又瑜伽論第四十一菩薩地初持瑜伽處戒品云。若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。起如是見立如是論。菩薩不應聽聲聞乘相應法教。不應受持不應修學。菩薩何用於聲聞乘相應法教。聽聞受持精勤修學。是名有犯。有所違越。是染違犯。何以故。菩薩尚於外道書論精勤研究。況於佛語無違犯者。爲令一向習小法者捨彼欲故作如是說。准此等經論者。必應先受七種戒後受菩薩戒。何故令建立直往菩薩以爲寂勝。今釋云。汎言菩薩有兩種差。一者漸次。二者直往。彼經文意。且約漸次菩薩明義。今據直往菩薩明義。故云不應讀誦聲聞經法等也。問。漸次直往兩種菩薩終同獲得阿耨菩提。無上佛果者。何必偏受菩薩戒。答。漸次菩薩雖發菩提心。而與小乘同戒行故。終爲聲聞熏習所牽。得小鈍智。退無上智破壞不成。故上文云。羊乘行菩薩。如是之人住聲聞乘攝聲聞乘。種善根行。聲聞所牽故。得鈍智。退無上智道。如是菩薩修菩提心慧根。而復後時住聲聞智種善根行。則還

愚鈍破壞不成。是故直往菩薩不與小乘同住止等不受小乘經法律等。直爾得受。菩薩大戒。又大智度論第九十云。若阿羅漢住淨佛國土受法性身。如是應疾得作佛。何以言迂迴稽留。答曰。是人著小乘。因緣捨衆生捨佛道。又復虛言得道。以是因緣故。雖不受生死苦惱。於菩薩根鈍。不能疾成佛道。不如直往菩薩。經文已上是故直往菩薩全不用受聲聞戒也。問。彼經既云。若菩薩言。不應受聲聞戒。不應讀聲聞經。何以故。聲聞經律不能利益諸衆生故。若作是言犯重。直行菩薩不受聲聞戒者。豈不犯重耶。答。先既陳說。彼經且約漸次菩薩而作是說。非是直往菩薩之分。若有漸次人。不許受讀聲聞戒經。如汝所問。必應犯重。漸次菩薩尚爲貪著小乘經律者。律不許受聲聞戒律。何況直往菩薩豈爲受哉。又大般涅槃經等三十二云。是大涅槃微妙經典。亦復如是。有八不可思議。一漸漸深。所謂五戒十戒二百五十戒菩薩戒須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛果菩薩果阿耨多羅三藐三菩提果。是涅槃經說是等法。是名漸漸深。是故此經名漸漸深。二者深難得底。如來世尊不生不滅。不得阿耨多羅三藐三菩提。不轉法輪。不食不受不行惠施。是故名爲常樂我淨。一切衆生悉有佛性。佛性非色不離色。非受想行識乃至不離識。是常可見。了因非作因。是故名深。經文已上今此等文義當漸次及以直往何者。從五戒乃

至菩薩戒。從須陀洹果乃至阿耨菩提果。如是次第從淺至深。故義當漸次也。次言深難得底者。如佛所悟直爾得入色心諸法實際。故義當直往也。如來世尊不生不滅者。是如來身業善也。不得阿耨菩提者。是如來意業善也。不轉法輪等者。是如來口業善也。不行惠施者。是如來饒益有情戒等善也。意謂。如來世尊所有三種戒善皆悉安住真如法位。終日動作終日不動作。故云不生不滅不得不轉不行等。所行之事能行之者俱是法界。無彼此想。雖無二想。不礙二事。名爲實戒也。言一切衆生悉有佛性等者。是約衆生明有佛性實戒。何以得知佛性是戒。梵網經云。復從天王宮下至閻浮提菩提樹下。爲此地上一切衆生凡夫癡闇之人。說本盧舍那佛心中初發心中常所誦一戒光明金剛寶戒。是一切佛本源。一切菩薩本源。佛性種子。一切衆生皆有佛性。一切意識色心是情是心皆入佛性戒中當當常有因故。有當當常住法身者。此即其文也。一切衆生皆有陰故。一切衆生悉有佛性。若隨倒想。陰非佛性。故云佛性非色乃至非識。若隨佛智。陰即法界故。云佛性非離色乃至非離識等。如是妙法凡夫二乘及偏菩薩難解難知。但是諸佛所知之境。故云深難得底。若諸菩薩受是諸佛金剛寶戒者。疾得成就大菩提果。是故不用聲聞小戒。但授三世諸佛菩薩成佛大戒。以爲直往戒。是義應知也。

次引梵網經者。彼經心地法門品云。若佛子。心背大乘常住經律。言非佛說。而受持二乘聲聞外道惡見一切禁戒邪見經律者。犯輕垢罪。乃云若佛子。自佛弟子及外道惡人六親一切善知識。應一一教受持大乘經律。教解義理。使發菩提心十發起心十長養心十金剛心。一一解其次第法用。而菩薩以惡心瞋心橫教。二乘聲聞戒經律外道邪見論等。犯輕垢罪。乃云若佛子。有佛經律大乘法正見正性正法身。而不能勤學修習而捨七寶。反學邪見二乘外道俗典阿毘曇雜律書記。是斷佛性障道因緣。非行菩薩道。若故作者犯輕垢罪。乃云若佛子。謹持禁戒。行住坐臥日夜六時讀誦是戒。猶如金剛。如帶持淨囊欲度大海。如草繫比丘常生大乘信。自知我是未成之佛。諸佛是已成之佛。發菩提心念念不去心。若起一念二乘外道心者。犯輕垢罪。經文已上論曰。此等文顯示直往菩薩不用二乘小戒也。初文制止心背大乘常住經律而受持二乘聲聞外道惡見一切禁戒。次文制止不令一切人受持大乘經律。橫教二乘聲聞戒經律等。次文制止有大乘律而不能勤學修習。反學邪見二乘外道阿毘曇雜律書記。後文制止起一念二乘外道心也。如來世尊如是嚴勸制止諸執小輩偏執小戒。壞亂三世諸佛成佛大戒也。次引大智論者。論第二十七云。問曰。入法位中過老病死。及斷諸結使破三惡道等。

如先說。何以故但說過聲聞辟支佛地。亦住種種功德。何以故但說住阿耨跋致地。答曰。捨諸惡事。得諸功德。後當次第說。及所住功德諸法當須次第。不可一時頓說。復次菩薩初發意時。所可怖畏。無過聲聞辟支佛地。正使墮地獄。無如是怖畏。不永破大乘道故。阿羅漢辟支佛於此大乘。以爲永滅。譬如空地有樹。名舍摩梨。觚枝廣大。衆鳥集宿。一鵲後至住一枝上。其枝及觚。即時押折。澤神問樹神。大鳥鵲皆能住持。何至小鳥便不自勝。樹神答言。此鳥從我怨家尼俱盧樹上來。食彼樹葉來栖我上。必當放棄。子墮地者。惡樹復生爲害。必大。以是故於此一鵲大懷憂愁。寧捨一枝。所全者大。菩薩摩訶薩亦如是。於諸外道魔衆及諸結使惡業。無如是畏。如阿羅漢辟支佛何以故。聲聞辟支佛於菩薩邊。亦如彼鵲。壞敗大乘。心永滅佛乘。以是故但說過聲聞辟支佛地。住阿耨跋致地者。從初發意已來。常喜樂住阿耨跋致地。聞諸菩薩多退轉故。發意時作願。何時當得過聲聞辟支佛地。住阿耨跋致地。以是故說住阿耨跋致地。問曰。何等是阿耨跋致地。答曰。若菩薩能觀一切法不生不滅。不生不滅不共。非不共。如是觀諸法。於三界得脫。不以空。不以非空。一心信忍。十方諸佛所用。實和智慧。無能壞。無能動者。是名無生忍法。無生忍法卽是阿耨跋致地。復次入菩薩位。是阿耨跋致地。過聲聞辟支佛

地亦名阿鞞跋致地

論曰。此文獨顯小乘是大乘之怨家。故此
文云。菩薩初發意時所可怖畏。無過聲聞
辟支佛地。正使墮地獄。無如是怖畏。不永
破大乘道故。阿羅漢辟支佛於此大乘以
爲永滅。譬如尼俱盧樹爲舍摩梨樹之怨
家。所以菩薩怖小乘者。若暫小乘而共宿
者。壞敗大乘心。永滅佛乘故。具在論文。冀
細披之。直往菩薩豈以怨家戒爲心地戒
哉也。非但如來嚴勑制止。龍樹菩薩亦立此
制。應以謹慎。是故法華經云。又不親近求
聲聞比丘比丘尼優婆塞優婆夷。亦不問訊。
若於房中若經行處。若在講堂中。不共住
止。或時來者隨宜說法。無所怖求。又云。
有所難問。不以小乘法答。但以大乘而爲
解說。令得一切種智。如來大師豈妄立此
制。庶以諸求道衆莫違慈訓也。

顯示菩薩爲僧篇四

諸執小輩。但知聲聞爲僧。未信菩薩爲僧。爾乃愚昧之流氓。菩薩僧名。而濫聲聞之次。庸未之比貶。大乘戒品。而爲沙彌之戒。謗大乘罪。因斯而興。背佛制業。從此而重。永淪惡趣。解脫無期。今引大乘本生心地觀經。及大涅槃經等。顯示此義。

初引心地觀經者。大乘本生心地觀經第二報恩品云。善男子。世出世間有三種僧。一菩薩僧。二聲聞僧。三凡夫僧。文殊師利及彌勒等是菩薩僧。如舍利弗目犍連等是聲聞僧。若有成就別解脫戒。真善凡夫。乃至具

六七八

足一切正見能廣爲他演說開示衆聖道法
利樂衆生名凡夫僧雖未能得無漏戒定
及慧解脫而供養者獲無量福如是三種
名眞福田復有一類名福田僧於佛舍
利及佛形像并諸法僧聖所制戒深生敬信
自無邪見令他亦然能宜正法讚歎一
乘深信因果當發善願隨其過犯悔除
業障當知是人信三寶力勝諸外道百千
萬倍亦勝四種轉輪聖王何況餘類一切衆
生如鬱金花雖狀萎悴猶勝一切諸雜類
花正見比丘亦復如是勝餘衆生百千萬
倍雖毀禁戒不壞正見以是因緣名福
田僧若善男子善女人等供養如是福田
僧者所得福德無有窮盡供養前三眞實
僧寶所獲功德正等無異如是四類聖凡
僧寶利樂有情恒無暫捨是名僧寶不思

論曰。此文顯示何義。陳說世出世間中僧寶有四。福田僧。如經一菩薩僧。二聲聞僧。三凡夫僧。四正見僧。女殊師利及彌勒等是菩薩僧。舍利弗目犍連等是聲聞僧。若有成就別解脫戒。眞善凡夫。乃至具足一切正見。能廣爲他演說。開示衆聖道法。利樂衆生。名凡夫僧。復有一類名福田僧。於聖所制戒。深生敬信。自無邪見。令他亦然。能宣正法。讚歎一乘。深信因果。常發善願。隨其過犯悔除業障。雖毀禁戒不壞正見。以是因緣名福田僧也。言別解脫戒者。不是因緣名別解脫。又一一別條只是犯一一別條名別解脫。又一一別條只是

同一清淨心故。云別解脫戒。然於此中受別解脫戒。其善凡夫僧而有二種。一者菩薩真善凡夫僧。二者聲聞真善凡夫僧。並是內外凡位之人。故經結云。雖未得無漏戒定及慧解脫。而供養者獲無量福。名真福田。次正見僧。是未入位。故經結云。雖毀禁戒。不壞正見。以是因緣。名福田僧也。若依此經者。當知聲聞僧外別有菩薩僧也。然執小者引智度論文云。如彌勒菩薩文殊師利菩薩等。以釋迦文佛無別菩薩僧。故入聲聞僧中。次第坐。若准此文者。當知聲聞僧外應無別菩薩僧。今釋云。於彼般若而有二種。謂共般若及不共般若也。若共般若。三乘共行三乘同坐。解脫床。以此義故。文殊彌勒等入聲聞僧次第中坐。無別菩薩僧。若不共般若。是獨菩薩法。三乘不共行。若依此義者。別有菩薩僧。汝不解此義。執一非一。甚以爲愚。當知今所立述。獨菩薩法。是故別有菩薩僧。又智論第三十二云。眷屬有上中下。下者純聲聞。中者雜。上者但菩薩。若依汝義者。釋迦如來但有下眷屬。應無中上眷屬。如來既說菩薩僧聲聞僧別。汝復不可致孤疑也。今更粗引諸經論文。顯示別有菩薩僧。菩薩善戒經第一云。優婆塞白佛言。我今當云何分別了知聲聞禁戒緣覺禁戒菩薩禁戒。世尊說。我於持律中爲最第一。我今不知。毘尼方便。云何當說。今者多有。大比丘僧諸菩薩僧。唯願如來具示廣說。既云大比丘

僧菩薩僧。明知菩薩爲僧。大涅槃經第三十一迦葉菩薩品云。善男子。譬如三器。一者完。二者漏。三者破。若大盛置乳酪蘇水。先用何者。世尊。應用完者。次用漏者。後及破者。其完淨者喻菩薩僧。漏喻聲聞僧。破喻一闍提。又云。如三病人。其易治者喻菩薩僧。其難治者喻聲聞僧。不可治者喻一闍提。又云。譬如大王有三種馬。調壯大力喻菩薩僧。其第二者喻聲聞僧。其第三者喻一闍提。又云。如大施時有三人來。第一喻菩薩僧。第二喻聲聞僧。第三喻一闍提。又菩薩善戒經第一云。南無佛。南無法。南無僧。南無十方佛及菩薩僧也。菩薩羯磨云。又爲師之法。是出家菩薩僧具足五德。大智度論二十二云。四雙八輩應受供養恭敬禮事。是世間無上福田。行者應念如佛所讚僧。若聲聞僧若辟支佛僧若菩薩僧功德。是聖僧五眾具足如上說。又其論第三云。是中實聲聞僧六千五百。菩薩僧二種。有差僧實僧。聲聞一種謂實僧。以是實僧故。又第五十四云。又亦愛敬過去諸菩薩及弟子。能說法教示。故今世尊亦因此得成。須菩提深心信三寶。故說我知今世尊及法。過去諸佛及弟子。思法即是法寶。今佛過去佛即是佛寶。諸菩薩及弟子是僧寶。又第三十四云。時當以無量阿僧祇菩薩摩訶薩爲僧。我一說法時。無量阿僧祇菩薩皆得阿鞞跋致。菩薩所以作此願者。諸佛多以聲聞爲僧。無別菩薩僧。有佛爲一

乘說法。純以菩薩爲僧。有佛聲聞菩薩雜以爲僧。如阿彌陀佛國。菩薩僧多聲聞僧少。以是故願以無量菩薩爲僧。有佛初轉法輪時。無有人得阿鞞跋致。以是故菩薩願言。我一說法。無量阿僧祇人得阿鞞跋致。已上論文

今案。經論菩薩爲僧其文繁多。不可任胸臆。派失菩薩僧也。執小者云。所以菩薩名爲僧者。初受聲聞戒。既得僧名號。而後受菩薩戒。依其初號爲僧。非是菩薩獨受僧號。今徵云。若如汝所執者。有佛爲一乘說法。純以菩薩爲僧。無有聲聞僧。若爾者。彼土無聲聞。依止何人而菩薩得僧號。是故汝所執義無有道理。又淨業障經云。佛告阿難。此無垢光比丘。於未來世。彌勒佛所。速無生忍。亦當供養現寶劫千佛。過是之後復還十劫。供養二十億諸佛。已得成爲佛。號名功德蓮華最勝妙行師子雷音如來。復告阿難。功德蓮華最勝妙行師子雷音如來應正遍知。彼佛世界名無量音。七寶所成。無有緣覺聲聞弟子。純諸菩薩。彼佛世界常轉平等不退法輪。阿難此無垢光速疾當得阿耨多羅三藐三菩提。所以者何。所乘妙勝淨佛土故。已上經文。若如汝執者。彼雷音如來世界應無有僧。何以故。彼佛世界無有緣覺聲聞弟子。純菩薩故。若無僧者。彼佛世界三寶不具。三歸受戒羯磨等事何得成立。故優婆塞戒經第七淨三歸品云。如來出世及不出世。正法常有。無分

別者。如來出世則有分別。是故應當別歸。依佛。如來出世及不出世正法常有。無有受者。佛弟子衆能稟受故。是故應當別歸。依僧。正道解脫是名爲法。無師獨覺是名爲佛。能如法受是名爲僧。若無三歸。云何說有四不壞信。得三歸者或有具足或不具足。云何具足。所謂歸佛法僧。不具足者。所謂如來歸。依於法。善男子。得三歸者無不具足。如比丘比丘尼優婆塞優婆夷。善男子。如佛緣覺聲聞各異。是故三寶不得不異。又云。觀有爲法多諸罪過。獨處修行得甘露味。故名爲佛。一切無漏無爲法界故名爲法。受持禁戒讀誦解說十二部經。故名爲僧。已上若如汝執者。彼雷音如來世界之中。而有三寶不滿之失。三歸不具之失。受戒無依之失。四不壞信不足之失。無能稟受佛說人之失。無能受持禁戒讀誦解說十二部經人之失。如是衆失依汝迷執而所生者也。涅槃經第三十一三子譬文云。其子三者。初喻菩薩。中喻聲聞。後喻一闍提。如十二部經修多羅中。微細之義我先已爲諸菩薩說。淺近之義爲聲聞說。世間之義爲一闍提五逆罪說。若依此說者。菩薩在前悟微細之義。聲聞在後悟淺近之義。若爾者彼聲聞人依菩薩僧應得僧名。何者。聲聞在後悟故。何以得言菩薩依聲聞人而得僧號。又復何故悟微細義者特不與僧名。悟淺近義者獨得僧號。又二十六云。若有受持聲聞戒者。當知是人

不見佛性及以如來。若有受持菩薩戒者。當知是人得阿耨多羅三藐三菩提。能見佛性。如來涅槃。如何得見佛性之戒而不與僧名。不見佛性之戒獨得僧號。又善戒經第一云。菩薩摩訶薩若欲受持菩薩戒者。先當淨心受七種戒。七種戒者。即是淨心趣善薩戒。如世間人欲請大王。先當淨持所居屋宅。若准此文者。聲聞如下民。菩薩如大王。爾乃下民依順於大王。大王不可依下民。如何大王戒由受下民戒。方得僧號焉。又智度論第三十六引大品經文云。舍利弗。白佛言。菩薩摩訶薩。住何等處能爲諸聲聞辟支佛作福田。佛告舍利弗。菩薩摩訶薩從初發意行六波羅蜜。乃至坐道場。於其中間常爲諸聲聞辟支佛作福田。此文意云。菩薩從初發心至於究竟。常爲二乘而作所依廣大福田。彼文又云。若菩薩不發心者。世間尚無佛道。何況聲聞辟支佛。當知佛道是聲聞辟支佛之根本。大般若經所說與此意同。若據此文者。菩薩是根本。二乘即枝末。如汝所說執者。貶所依之福田。而令沒貧賤底。褒能依之枝葉。而反置根本中。顛倒之甚。莫過於焉。智者審思之。又言。僧者天竺語略。若具存者。應云僧伽。智度論第三云。云何名僧伽。僧伽秦言衆。比丘一處和合是名僧伽。譬如大樹叢是名爲林。一一樹不名爲林。除一一樹亦無林。如是一一比丘不名爲僧。除一一比丘亦無僧。諸比丘因緣和合。故僧

名衆。已上若爾者。僧號從比丘一處和合而得其名字。若爾菩薩亦一處和合。那不稱僧。又諸經論中咸云。菩薩衆聲聞衆。衆即僧伽。汝未解僧伽義。甚以應哀感也。義淨三藏亦復不許。呼一人以爲僧。是故彼三藏南海寄歸內法傳第三卷云。然西方行法受近圓已去。名鐸曷。譯爲小師。滿十夏已名悉地。譯爲得離依止而住。又得爲鄔波駄耶。凡有書疏往還。題云求寂某乙。小茲獨某乙。住位茲獨某乙。若其學通內外德行高著者。便云多聞茲獨某乙。不可云僧某乙。僧是伽。目乎大衆。寧容一已輒道。四人西方無此法也。已上今案此傳所言僧號總名大衆。非是一人。可謂義淨所傳與智論釋不相違背。汝執僧號局在聲聞。不涉菩薩。非只不解僧義。亦闕乎梵語矣。
次引涅槃經者。涅槃經第二十六卷師子吼菩薩品之二云。善男子。汝言僧常一切衆生無佛性者。善男子。僧名和合。和合有二種。一者世和合。二者第一義和合。世和合者名聲聞僧。義和合者名菩薩僧。世僧無常。佛性是常。如佛性常。義僧亦爾。復次有僧。謂法和合。法和合者謂十二部經。十二部經常。是故我說法僧是常善男子。僧名和合。和合者名十二因緣。十二因緣中亦有佛性。十二因緣常。佛性亦爾。是故我說僧有佛性。又復僧者諸佛和合。是故我說僧有佛性。已上

論曰。此文顯示三寶各有和合僧義。謂一僧和合有二種。如經。一者世和合。二者第一義和合。世和合者名聲聞僧。義和合者名菩薩僧也。二法和合亦有二種。一者經

和合。二者因緣和合也。言因緣和合者。謂十二部經和合也。言因緣和合者。謂十二因緣也。三者佛和合。即諸佛和合也。前既陳示大小兩乘各有僧義。今更引誠文重示和合之異也。和合義別。當知大小各有僧號。安得寄世和合僧而有義和合僧名。又菩薩瓔珞本業經上卷釋菩薩僧云。常行六道與六道衆生和合故名僧寶。轉轉一切衆生流入佛海。故以上諸大菩薩安有依憑聲聞小乘之類。得僧號哉。和合之義雖其辭同。而其旨趣如天與地。不得雷同也。比年見聞國內習學大乘諸德。徒不顧所宗之高重。自屈大乘師子之戒品。抑入野干孔穴之律儀。甚以爲不可也。當知汝等所學大乘只是羊乘象乘行之菩薩。驗知必定退轉阿耨菩提勝果。如來大師已有所說。若有所疑。冀披閱不必定入定入印經矣。授三聚戒爲僧篇五

諸執小之類或云。大僧之號由別解脫方得。其名三聚淨戒只是利他之義而已。非是僧戒。此義不然。所以者何。大僧之名雖大小同而天地殊。由是義故。聲聞教中制二百五十戒及三千威儀名爲僧戒。大乘教中制三聚淨戒十重四十八輕及八萬威儀名爲僧戒。若其出家於內五衆而分先後。若

其在家二衆於外二衆而爲次第。諸大乘中總授三聚戒名爲大僧。已有誠言。驗知今菩薩僧即三聚戒以爲僧戒也。今且引文顯示其義矣。

占察經上卷云。復次未來之世。若在家若出家諸衆生等。欲求受清淨妙戒。而先已作增上重罪。不得受者。亦當如上修懺悔法。令其至得身口意善相已。即應可受。若彼衆生欲習摩訶衍道。求受菩薩根本重戒。及願總受在家出家一切禁戒。所謂攝律儀戒攝善法戒攝化衆生戒。而不能得。善好戒師廣解菩薩法藏。先修行者應當至心。於道場內恭敬供養。仰告十方諸佛菩薩請爲師證。一心立願稱辨戒相。先說十根本重戒。次當總舉三種戒聚。自誓而受。此亦得戒。復次未來世諸衆生等。欲求出家。及已出家。若不能得善好戒師及清淨僧衆。其心疑惑不得如法受於禁戒者。但能學發無上道心。亦令身口意得清淨已。其未出家者。應當剃髮。初服法衣。如上立願。自誓而受菩薩律儀三種戒聚。則名具獲婆羅提木又出家之戒。名爲比丘比丘尼。即應推求聲聞律儀藏及菩薩所習摩得勒伽藏受持讀誦觀察修行。若雖出家。而其年未滿二十者。應當先誓願受十根本戒。及受沙彌沙彌尼所有別戒。既受戒已。亦名沙彌沙彌尼。即應親近供養給侍先舊出家學大乘心具受戒者。求爲依止之師。請問教誡修行威儀。如沙彌沙彌尼法。若不

能值如是之人。唯願當親近菩薩所修摩德勒伽藏。讀誦思惟觀察修行。應勤供養佛法僧寶。若沙彌尼年已十八者。亦當自誓受毘尼藏中式又摩那六戒之法。及遍學比丘尼一切戒聚。其年若滿二十時。乃可如上總受菩薩三種戒聚。然後得名比丘比丘尼。若彼衆生雖學懺悔。不能至心不獲善相者。設作受想。不得戒。梵網經云。若佛子。佛滅度後。欲以好心受菩薩戒時。於諸佛菩薩形像前自誓受戒。當七日佛前懺悔。得見好相。便得戒。若不得好相。應二七三七乃至一年要得好相。得好相已。便得佛菩薩形像前受戒。若不得好相。雖佛像前受戒。不得戒。若現前受菩薩戒。法師師前受戒時。不須要見好相。是法師師相授故。不須好相。是以法師前受戒。即得戒。以生重心。故便得戒。若千里內無能授戒師。得佛菩薩形像前受戒。而要見好相。若法師自倚解經律大乘學戒。與國王太子百官以爲善友。而新學菩薩來問若經義律義。輕心惡心慢心。一一不好答問者。犯輕垢罪。已上寂法師疏下云。第三好心教授戒。見器不授違教訓之道。故制也。大小道俗俱制也。文中有一。一辨新學得戒之緣。二明法師不好教授。得戒緣中有三。一明自誓受法。二明從他受法。三

霍結二受。聲聞法中出家五衆必從他受。在家二衆通自他受。如瑜伽論五十三中廣說其相。菩薩法中。此經不分。七衆之受。若

顯揚大戒論卷第三 凡一篇

慈覺大師撰

分別三聚戒相篇第六

依隨聖教既已分別大小二戒差別之相。若不知所持戒相者。何由得知所期之果。是故今引。

此編。以爲。守護國界。論曰。貴。

准占察。七衆受戒皆通兩受。如彼上卷廣分別也。若法師下惡說成犯。與前第十六戒異者。彼制爲利倒說。此制慢心惡說。開緣因彼。曠法師疏云。第二十三輕人僻說戒。菩薩理應謙虛攝物。不憚劬勞。今乃依倚勝人恃勢輕物。故制犯也。別具四緣。一自稱大乘。二新學請問。三恃勢輕慢。四不好爲答。便犯就文爲三。初明求法之人。次若法師下明自恃之相。三而新學下舉非結犯。初明時節故云佛滅度後發。圓三聚四弘之心。是以言好。言於諸等者。示其勝境。故經云。敬像如真佛。得福亦復然。於佛像前自制要期。納戒品名爲自誓。好相者如下明之。便得受戒者得好相。竟即自受三歸。自宣懺悔。自受十戒。自牒羯磨。但出自口與師爲異。言若現前等者。明從師受。師身有戒故。不須好相。餘二如文。天台戒義記下卷云。第二十三憍慢僻說戒。乖教訓之道。故制。七衆同犯。大小俱制。序事三階。一求法之人遠來問道。文中具序。初新學菩薩已受戒竟。遠來聽法。法主言。非已師。特解特勢。輕慢心不好答問。使義理隱沒。顛倒法故犯。若千里內無師。於佛像前自誓受。必須見好相方得。二明師師相授。不假見相。生重心故。若法師此第二法師自恃。所以與慢。而新學舉非結過。第三句也。彼遠來問義。倚恃憍慢不好酬對故犯也。

顯揚大戒論卷第二

初引菩薩地持經者。彼經第四卷方便處戒品云。云何菩薩一切戒。略說二種。一者在家分。二者出家分。是名一切戒。一切戒復有三種。一者律儀戒。二者攝善法戒。三者攝衆生戒。律儀戒者。謂七衆所受戒。比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷。在家出家隨其所應。是名律儀戒。攝善法戒者。謂菩薩所受律儀戒。上修大菩提身口意業。是名略說一切攝善法戒。何者是。謂菩薩依戒住戒。修聞思惠奢摩陀毘婆舍那。修惠。空閑靜默。恭敬師長。禮事供養。有疾患者起悲心。慈心瞻視供給。聞說法者嘆言善哉。實功德者稱揚讚善。一切衆生所作功德。心念口言隨喜歡悅。有侵犯者悉能安忍。身口意業已作當作一切迴向無上菩提。隨時修習種種勝願。常勤精進供養三寶。於諸善法心不放逸。念惠護持身口淨戒。守攝根門。飯食知量。初夜後

夜未曾睡眠。親近善人。依善知識。自省己過。知已不犯。隨其所犯。於佛菩薩及同行所如法悔除。如是等護持修習長養善法戒。是攝善法戒。攝衆生戒者。略說有十一種。一者衆生作饒益事。悉與爲伴。二者衆生已起未起病等諸苦及看病者。悉與爲伴。三者爲諸衆生說世間出世間法。或以方便令得智慧。四者知恩報恩。五者衆生種種恐怖。師子虎狼王賊水火。悉能救護。若有衆生喪失親屬財物諸難。能爲開解令離憂惱。六者見有衆生貧窮困乏。悉能給施隨其所須。七者德行具足正受依止。如法畜衆。八者先語安慰。隨時往返。給施飲食。說世善語進止非已。去來隨物。如是等事安衆生者悉隨順。若非安者皆悉遠離。九者有實德者稱揚歡悅。十者有過惡者慈心呵責。折伏罰黜令其改悔。十一者以神通力示現惡道。令彼衆生畏服衆惡奉修佛法歡喜信樂生希有心。云何菩薩住律儀戒住攝善法戒住攝衆生戒。善護持戒善攝善法戒一切行攝衆生戒。菩薩住波羅提木叉戒。捨攝輪王出家學道。不顧尊位如視草土。捨離五欲如棄涕唾。乃至來世魔天亦不願樂。終不爲彼修持梵行心常恐怖如實見過。捨現在樂如畏風雹。正見觀察而不味著。其性恬靜好樂空閑若衆若獨心常安住。不限持戒生知足想。依戒住戒修習菩薩正受所生無量功德。若近四衆不說非法。於空閑處不住惡覺。設令

暫起卽自悔責。深見其過。見過患已還得本心。若聞菩薩一切戒法。住大地菩薩微妙無量不可思議久遠難行。心不恐怖亦不懈退。而作是念。彼亦丈夫能持。菩薩不可思議身口淨戒。我亦丈夫必當如彼決定無疑。住律儀菩薩。常自省己過。不觀彼闕。若見凶暴及惡性人。心不悲恨。起法心悲心憐愍方便令得解脫。住律儀菩薩於衆生所不生怖想。況復加害。住律儀菩薩成就五種不放逸行。與過去俱。與未來俱。與現在俱。已作當作。菩薩過去所犯如法懺悔。是名過去不放逸行。未來當犯當如法悔。是名未來不放逸行。現在所犯卽如法悔。是名現在不放逸行。如所行如所住專心護持。是名已作不放逸行。依已作不放逸行如所行如所住不起犯戒。是名當作不放逸行。住律儀菩薩功德覆藏。惡事發露。少欲知足。堪忍衆苦。不生憂戚。進止安諦。威儀詳序。離諸諂曲。淨修正命。菩薩成就如是十法。名律儀戒。善護持戒。謂過去五欲心不顧戀。未來五欲心不生欣想。現在五欲心不貪著。樂處空閑。不生足想。離惡言惡覺。心不自輕。安穩樂住。善能堪忍。不爲放逸。威儀淨命。菩薩住攝善法戒於身命財若起少著。卽時除滅。不令增長。一切犯戒因緣煩惱等起卽時除滅。若於衆生起害害怨心卽時除滅。若起懈怠卽時除滅。若起味相應禪卽時除滅。如實知五處。謂善果善因善因果倒及與非倒。攝善

法障皆如實知。菩薩見善果福利而求善因。攝善法例如實知之。菩薩得善根不起。無常常見。若有樂見。不淨淨見。非我我見。如實知攝善法障。離不攝善法。如是十行名住攝善法戒。疾攝諸善法及一切行。所謂依施依戒依忍依精進依禪。五行成就智慧。菩薩住攝衆生戒有十一種。於一。一。種成就一切行。一者衆生所作皆與同事。若始思量及所施作。行路去來。正業方便。守護財物。和合諍訟。世間吉會及諸福業皆與同事。二者於諸苦事皆與爲伴。若見疾病瞻視供給。盲者將導。迷者示路。瞽者指受。聾者荷負。欲纏苦者教令遠離。瞋患睡眠掉悔疑蓋。如是等苦亦令遠離。欲覺患覺害覺親里覺國土覺不死覺輕悔覺族姓覺。悉教遠離。衆生諍訟不如苦者能爲開解。行路疲乏施諸所安。三者爲諸衆生具足諸法。惡行衆生說除惡行。善句善味善義隨順通達。增長道品。方便說者。爲惡衆生說除惡行。說除惡法。得現果報。少正方便而得大財。得已守護。憎嫉法者令生信樂。清淨見離諸惡趣。煩惱永盡。一切苦滅。四者知恩報恩。饒益己善。心與語同。問訊慰喻讚言善來。設坐安處。若等若增酬報無減。諸有所作悉與同事。瞻視病苦隨順說法。滅除惡畏離諸憂悔。若有乏短給施衆具。如法依止隨順其心。有實德者稱揚歡悅。有過惡者慈心訶責。折伏罰黜令其改悔。示神通力隨所宜現。五者恐

怖衆生爲作救護。所謂水火王賊鬼神惡獸人非人等一切怖畏。悉爲救護令得安穩。若見衆生親屬財物諸難憂惱。或見喪失親屬善友知識及諸師長所尊敬者。或有財物王賊所奪。火燒水溺忘失寶藏。事業不成強分私財。或惡眷屬散棄資產。悉爲開解令離憂惱。六者見有衆生資生不具給施所須。飲食衣服湯藥衆具香花燈明莊嚴雜飾車乘僮僕財物舍宅。如是等乏悉皆給施。七者如法受衆先與依止。以無貪心哀愍之心。而爲說法。賑給所須。若自無者。從彼信心居士長者求索與之。如法所得衣食湯藥及諸房舍等共受用。先所藏積以五種法隨時教戒。如力種品中說。八者隨他心戒。先知衆生自性及性。應共住者。與共同止。隨其所宜與共從事。又隨心者。視其所行。若以如是身行如是口行。令彼憂惱無善利者。菩薩不爲。雖令憂惱而獲善利者。菩薩爲之。若菩薩自行身行口行非戒所攝。亦非功德智慧方便。令彼憂惱無善利者。菩薩不爲。與上相違者。菩薩爲之。如生憂苦喜樂亦爾。隨其所應廣分別說。又隨心者。若見衆生有瞋恨色。尚不嘆其德。況說其惡亦不懺謝。又隨心者。人不問訊安慰己者。猶尙自往問訊安慰。况來問訊而不酬和。唯除教誡。又隨心者。不惱他人。除慈愍心寂靜諸根。訶責弟子令其調伏。又隨心者。不嗤不笑不戲弄。令其慚恥而生疑悔。彼雖不如不言。

汝今墮在負處。見人謙下亦不自高。又隨心者。非不習近。不極習近。非時習近。又隨心者。非於他親厚。不說其過。於他怨者。不稱其德。不親善者。不與同意。不多求欲。若有所取。知量知足。若有請者。不逆其意。若有嫌。如法悔謝。九者實功德者。稱讚歡悅。具足信者。勸信功德。戒聞施惠。亦復如是。十者應詞責者。詞責調伏。微過微犯者。以憐愍心。軟語詞責。中過中犯。中語詞責。上過上犯。上語詞責。如詞責折伏。罰黜亦復如是。軟中過。軟中犯。隨時驅出。還令共住。為化犯戒及餘人故。以受益心。黜令出眾。上過上犯者。不同住。不同食。乃至改悔亦不同住。以慈愍心。故不令彼人於佛法中多起罪過。亦為教誡餘衆生故。十一者菩薩為饒益故。現神通力。或令恐怖。或令歡喜。行惡行者。示以惡報。所謂寒水地獄。邊地獄等諸惡道處。語其人言。汝等當觀此人。問造惡。當生彼中。受無量苦。彼見恐怖而生。厭怖離諸惡行。菩薩於大衆中。見不信者。問事不答。即時化作金剛力士。及餘大力諸天神。而恐怖之。以恐怖故。捨高慢心。敬信正答。其餘大衆聞。彼正答。亦皆調伏。又以神力。現一為多。現多為一。石壁皆過。身出水火。或復示現共聲聞神力。令彼歡喜。未信者信。犯戒者清淨。少聞者多聞。慳者能施。癡者得慧。如是菩薩成就一切行利衆生戒。是名菩薩三種戒聚。無量功德聚。

次又同經第五卷方便處戒品之餘云。如是菩薩住律儀戒者。有四波羅夷處法。何等為四。菩薩為貪利故。自嘆已德。毀訾他人。是名第一波羅夷處法。菩薩自有財物。生慳惜故。貧苦衆生。無所依怙。來求索者。不起悲心。給施所求。有欲聞法。慳惜不說。是名第二波羅夷處法。菩薩瞋恚。出惡言。意猶不息。復以手打。或加杖石。殘害恐怖。瞋恨增上。犯者求悔。不受其懺。結恨不捨。是名第三波羅夷處法。菩薩謗菩薩。說相似法。熾然建立於相似法。若心自解。或從他受。是名第四波羅夷處法。是名菩薩四波羅夷處法。是菩薩於四波羅夷處法。一一犯。是名波羅夷處法。何況犯四。不能增廣。現法莊嚴。菩薩提。亦不增長。現在淨心。是名相似菩薩。非實菩薩。菩薩以軟中煩惱犯此法者。不捨律儀戒。若上煩惱犯。是名為捨。若於四法。數數違犯。不生慚愧。歡喜愛樂。言是功德。是名上煩惱犯菩薩。犯菩薩無有煩惱。四波羅夷處法。捨菩薩律儀戒。如比丘捨律儀戒。菩薩失律儀戒。已堪任更受。非如比丘犯木叉戒。不得更受。有二因緣。失菩薩律儀戒。一者捨無上菩提願。二者起增上煩惱犯。無有捨身受身失菩薩戒。乃至十方在所受生。亦復不失。若菩薩不捨大願。非上煩惱犯。捨身受身。雖不憶念。從善知識。數數更受。猶是本戒。不名新得。是任律儀菩薩。當知犯非犯。染污不染污。軟中上。若菩

薩住律儀戒。於一日一夜中。若佛在世。若佛塔廟。若法若經卷。若菩薩修多羅藏。若菩薩摩訶勒伽。若比丘僧。若十方世界大菩薩衆。若不少多供養。乃至一禮。乃至不以一偈讚嘆三寶功德。乃至不能一念淨心者。是名為犯衆多犯。若不恭敬。若懶墮。若懈怠犯。染污起。若忘誤犯。非染污起。不犯者入淨心地。菩薩如得不壞淨。比丘常法供養佛法僧寶。次引菩薩善戒經者。彼經第二卷菩薩地真實義品云。云何名真實義。真實義者有二種。一者法性。二者法如。復有四種。一者世流布。二者方便流布。三者淨煩惱障。四者淨智慧障。云何名世流布。世間之法。同其名號。衆生見地。真實是地。終不言火。火真實火。不言是地。水風色聲香味觸。衣服飲食。瓔珞器物伎樂。明闇男女舍宅田業。苦樂苦真實苦。終不言樂。樂真實樂。終不言苦。此是此非。定以不定。一切世間從昔已來。傳此名相。自然而知。不從修集。然後知也。是名世流布真實義也。云何名方便流布。如世智人。先以壽量。然後造作經書論議。是名是方便流布。云何淨煩惱障。一切聲聞辟支佛等。以無漏智。無漏道。壞煩惱。故得無礙智。是名淨煩惱障。以壞煩惱。故智得明淨。智慧淨。故身心無礙。是名淨智慧障真實義也。云何復名真實。真實者名為四諦。所謂苦集滅道。觀此四諦。得實智慧。是名聲聞辟支佛。聲聞辟支佛分。觀五陰。是

故離陰都不見我及以我所。分觀十二因緣。是故離陰不見衆生及以士夫。是名淨智惠障。真實義也。若智不能知境界者。名曰智障。若能壞障智境界者。名淨智障。真實義也。真實義者。謂佛菩薩深觀一切陰入界故。觀我無我。衆生非衆生。士夫非士夫。是名淨智障。觀諸法界不可宣說。知世諦故分別法界。知諸法界真實性故名無勝惠。無勝惠者壞一切障。是故名爲淨智惠障。真實義也。真實義者。復有二種。一者有。二者無。有者名世流布。世流布者。所謂色受想行識。眼耳鼻舌身。地水火風。色聲香味觸。善不善無記。生法滅法從緣生法。去來現在有爲無爲。此世他世日月。見聞識知所得覺觀。修集受持乃至涅槃。是名世流布有也。世間有者。所謂法性。無者世流布有。從色乃至涅槃。其性無故。是名爲無。衆生見故名之爲有。法性本無名之爲無。諸佛如來所說有無。名之爲真。真實者名爲中道。非有非無名爲中道。中道者名無上道。如是中道。諸佛世尊除壞障礙。是故名之爲一切智。菩薩摩訶薩雖學如是中道。猶有障礙。是故不得爲一切智。菩薩智慧爲方便故。名阿耨多羅三藐三菩提。何以故。菩薩摩訶薩雖不具足中道智慧。說生死相亦有亦無。亦爲流布無上佛法。雖在生死亦能了了知生死過患。心無厭悔。如其不知生死過者。則不能得壞煩惱結。若心厭者則不能

得教化衆生。護諸佛法。疾得涅槃。若得涅槃則不能得阿耨多羅三藐三菩提。若不教化諸衆生者。云何能得阿耨多羅三藐三菩提。是故菩薩若在生死之中修菩提道。不畏涅槃。不求涅槃。菩薩若畏於涅槃者。則不能得具足莊嚴菩薩之道。亦不能爲無量衆生讚嘆涅槃。於涅槃所不生信喜專念之心。是故菩薩於涅槃所不生怖畏。若是菩薩求涅槃者。即能得之。如其得者則不能成阿耨多羅三藐三菩提。是以諸佛法教化衆生。若是菩薩不能深觀生死過患。或生厭離怖畏涅槃。或求涅槃。是名菩薩無善方便。若是菩薩能深觀察生死過患。樂處其中。不畏涅槃。不求涅槃。是名菩薩有善方便。善方便者解第一義空。菩薩摩訶薩修集如是第一義空。名菩薩戒大方便也。爲得如來無上智故。若有修集是菩薩戒。得真實智。知見諸法無我我所。知諸法性。是故於法心無所著。亦說世諦第一義諦。世諦第一義諦見一切法心平等。能大惠以施因緣。善知世事。雖學世事心不厭悔。悉得了知得大念力。雖知世事心無憍慢。常教衆生不生憍慢。以方便善教衆生世間之事。爲令衆生得阿耨多羅三藐三菩提故。菩薩於是世間之事熱心修集。無有厭悔。若見衆生受苦惱時。即得增長阿耨多羅三藐三菩提心。菩薩如是增長善法。不生憍慢。於諸衆生生憐愛心。菩薩如是增長智慧。不生憍慢。破

壞衆生種種邪見。菩薩若得世間三昧出世三昧。不顯己德。令他供養。不爲世法之所污染。菩薩爾時成就具足無量功德。名菩薩戒。菩薩摩訶薩所有善法悉以迴向菩提之道。名菩薩。過去菩薩得阿耨多羅三藐三菩提。皆由成就菩薩禁戒。未來現在亦復如是。菩薩摩訶薩受持三世諸菩薩法。能以佛法教化衆生。至心修行菩提之道。爲菩提道不惜身命。不惜身命是菩薩戒。惜身命者終不能得菩薩禁戒。乃至惜一錢之物。亦不能得菩薩禁戒。菩薩摩訶薩爲衆生故愛身畜財。若於是二生。吝惜心。假名菩薩。非義菩薩。菩薩若能不惜財命。當知則能利益衆生。能行忍辱。能壞瞋恚嫉妬之心。了知世事。善解方便。能調伏所有諸根。不爲四倒之所傾動。能解諸法甚深之義。能得具足四無量心。成就五通四無礙智。畢竟能觀十二因緣。速得菩薩一子之地。能得常樂我淨之身。得大自在無上涅槃。善能開示方便涅槃。菩薩摩訶薩成就如是無量功德。皆因禁戒因緣而得。菩薩摩訶薩成就具足菩薩戒者。能爲一切衆生僕使。若爲衆生之所瞋罵打害。劫奪則生慈心。若見衆生厚煩惱發憐愍心。爲欲破壞衆生煩惱。繫心思惟諸善方便。於諸衆生心無姦曲。任力所能施衆生樂。不求恩報。不懷瞋恨。爲壞衆生瞋惱心故。思惟方便知恩念恩。無有求

者先意行施。若己有不施求者不得成。就菩薩禁戒。求者三至若不施者。是名犯重。不犯者若以方便善語慰喻。令彼求者生不恨心。求者二種。一者貧窮。二者邪見。不施貧者則便得罪。不施邪見則不犯。若不犯者是名善行。善行菩薩誦知法界不可宣說。知法界性。知世流布。世流布者。色受想行識乃至涅槃。色乃至涅槃。不名真實。何以故。而是色者非有非無。乃至涅槃非有非無。若非有無。云何真實。云何非有。衆生顛倒計色爲我。乃至涅槃橫計爲我。是名非有。云何非無。世流布故。不虛誑故。可宣說故。是名非無。以是故名。非有非無。如所說法。如說有者。一法之中。應無量名。無量名故則有無量性。何以故。一法中有無量名故。云何名爲無量名耶。如色一法。亦說青黃赤白。長短方圓。麤細可見不可見。有對無對。澁滑輕重。是名可說隨說有者。應一法中有無量相。所可宣說實無定性。以言說故流布於世。實無說者及真實性。一切諸法亦復如是。如其色中乃至涅槃有實性者。不應說有青黃赤白乃至輕重若無實性。未流布時。云何可傳。以流布性無有初始故可流布。若未有時有流布者。以何因緣無色之時不流布耶。如其流布能作色性者。何故流布而不能作色無量性。是故法性不可宣說。如色受想行識乃至涅槃亦復如是。有二種人遠離佛法。非佛弟子。永失。

佛法。一者說色乃至涅槃有真實性。二者不信世流布性。如是二人不任受持菩薩禁戒。如其受者。受者不得師則有罪。何故不得。誹謗實法著非法故。是故雖受終不得戒。若不得戒。云何得名在此法中爲佛弟子。是名爲遠離佛法。菩薩戒者非口所得。心口和合然後乃獲。是一種人都無實心。云何可得。若於色中妄生計著。於佛法中則爲永失。若不信色是流布者。是則名爲謗一切法。是人則爲永失。佛法是故不可宣說若有若無。何以故。如因五陰則有我人衆生士夫。若無五陰。如是等名何由流布。色亦如是。以有色故則有種種名字流布。真實之法無有流布。離真實法亦無流布。愚癡之人說諸法空則得大罪。若有說言大乘經中一切法空。亦得大罪。不能善解大乘經義。生憍慢心。言我善解。隨其自心妄想思惟爲人廣說。亦得大罪。若言一切諸法性無。云何得有流布於世。亦得大罪。何以故。謗一切法故。謗一切法者。即是外道富蘭那等真弟子也。富蘭那謂諸法性無。而佛法中亦有亦無。若有人說一切法空。當知是人中其住共語論議布薩說戒。若與共住乃至說戒則得大罪。何以故。不解空義故。是人不能自利利他。是故大乘經說。若不解空甚於癡人。何以故。愚癡人說色是我乃至誠是我。有我見者不壞佛法。不解空義永壞佛法。破滅滅生。我見者不至三

惡。不解空義爲人廣說。當知是人必到阿鼻。有我見者不謗三寶。妄說空者誹謗三寶。說有我者不誑衆生。不誑實性。不妨法性。不妨衆生獲得解脫。不教他人毀犯禁戒。不解空者謗一切法。不解實性。不解法性。妨於解脫。與多衆生作惡知識。自不持戒。教人毀禁。常樂宣說無作無受。令多衆生增長地獄。以是義故。名爲遠離無上佛法。云何名爲不解空。若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。不信受空。不解於空。不解於法。是則名爲不解空義。何以故。說一切法本性自空無因緣空。說一切法亦無處所。若無處所云何名空。是名不解空。云何名爲真解空義。若比丘比丘尼優婆塞優婆夷。說一切法中無有性故。是名爲空法亦不空。是名解空。如是解者。不妨於義。不妨三寶。是名正解。無有錯謬。云何正解。如色乃至涅槃。分別無有種種相性。是名色空。以色真實流布於世。是名不空。以是義故說色一法亦有亦無。解是二故。亦法亦空。終不於中妄生計著。是名真解空義。是故大乘經中說偈。一法有多名。實法中則無不失法性故。流布於世間。如色乃至涅槃則有多名。色無自性。無自性者則無多名。有多名者名爲流布。以是義故難藏中說。諸佛世尊不著流布。若見若聞。思惟覺知。如色名乃至涅槃名。名爲流布。諸佛世尊終不說言有流布性而生染著。何

以故。壞顛倒故。有染著者名為顛倒。如來已斷一切惡見。故不染著。以不見不說不染著。故名爲正見。是故如來爲迦旃延比丘而作是說。迦旃延。我弟子者不著地定。水火風定。空定識定。無所有定。非有想非無想定。非此世非他世。非日非月。非見非聞。非思非識。非取非得。非覺非觀。是名禪定。云何比丘不著地定。比丘於地不作地想。乃至覺觀不作覺觀想。是則名爲不著地定。乃至覺觀亦復如是。若有比丘能作如是修集定者。卽爲諸天釋天梵天。十方諸佛。及大菩薩之所讚嘆。南無大士南無大士。咸作是言。我都不知汝在何定。修集何定。若有染著地想地名。當知是人名不修空。若於色中不著名相。是名修空。爲流布故宣說地相及以地名。若著色相及以色名。名增長相。若壞色相及以色名。名放捨相。不增不捨。是名中道。修集如是二種相故。是名比丘修集地定乃至覺觀若有比丘修是定者。是名實相。以實相故比丘於法無所宣說。以諸法性不可說故。是故比丘無所宣說。若一切法無可說者。云何說不可說。若不可說。云何得聞。若不說不聞。云何得知。一切諸法不可宣說。以可知故說令流布。愚癡之人不知不解。世流布故。於諸法中生八種謬。一者性謬。二者分別謬。三者聚謬。四者我謬。五者我所謬。六者愛謬。七者不愛謬。八者非愛非不愛謬。是八謬中初三

種謬乃是一切諸謬根本。著性著名不解。流布。從此展轉生無量謬。我我所謬名爲我見。我見復是諸見根本。是二種謬從僞慢生。是故僞慢諸見根本。後三謬者從三毒生。是八種謬攝取一切諸結煩惱。令諸衆生迴轉三有。云何性謬。若色作色想。乃至重作重想。是名性謬。云何分別謬。若分別色。是色非色。是可見是不可見。是有對是無對。是名分別謬。云何聚謬。如於色中見我衆生士夫壽命屋舍四種軍旅衣食蓮華車乘樹木積聚。如是等中各作一相。是名聚謬。云何名我我所謬。於有漏中取我我所。無量世中常生取著計我我所。是名我我所謬。云何愛謬。於淨物中生貪著心。是名愛謬。云何不愛謬。於不淨物中生瞋恚心。是名不愛謬。云何非愛非不愛謬。於一切淨不淨物中生貪恚心。是名非愛非不愛謬。是名八謬。菩薩摩訶薩云何能知如是八種謬。應推四事。何等四。一者推名。二者推物。三者推性。四者推分別。云何推名。菩薩摩訶薩唯知名名不見名物。是名推名。云何推物。唯知是物不知餘者。是名推物。云何推性。知名流布是名推性。云何推分別。名不見物物不見名。是名推分別。菩薩摩訶薩何故推名。知名實名。是故推名。菩薩摩訶薩若無色名。何由說色。若不說色。云何觀色。若不觀色。云何而得阿耨多羅三藐三菩提。是故菩薩推求知名。菩薩何故推求於物。若無物者。誰有此

名。而此名者非不可說。若不可說。云何得知諸法之性。是故菩薩推求於物。菩薩何故推求於性。菩薩摩訶薩知於色性乃至涅槃性。知色流布乃至涅槃流布。云何名爲知於色性。知是色性如鏡中像幻化夢影。熱時之炎水中月形。是名推性。菩薩何故推求分別。菩薩摩訶薩若分別名分別物。分別性分別法分別非法。分別有無。是色非色可見不可見。是名分別。以分別故得阿耨多羅三藐三菩提。是故菩薩推求分別。菩薩摩訶薩爲壞八謬。推是四事。菩薩何故壞是八謬。八謬因緣增長。邪見邪見增長。煩惱增長。煩惱增長。故生死增長。生死增長。故十二因緣增長。菩薩若修如是四事。斷除邪見。邪見斷故諸煩惱滅。煩惱滅故生死滅。生死滅故知十二因緣滅。知十二因緣滅故修無上道。修無上道故得阿耨多羅三藐三菩提。得阿耨多羅三藐三菩提故能壞衆生如是八謬。能教衆生知世流布說真實義。若除衆生如是八謬名大涅槃。能得現世大自在故。得大神通故。得大方便故。得大禪定故。得大一切智故。求得不退不墮處故。是名大涅槃。得大自在菩薩摩訶薩成就五事。一者心得寂靜。二者了知世事及出世事。三者爲衆生故處在生死心不愁惱。四者了知如來甚深祕藏。五者菩提之心無能壞者。菩薩何故心得寂靜。能破現在衆生煩惱故心得寂靜。爲調衆生得佛法故了知世事及出世事。爲令

衆生得利根故樂處生死心不憍惱爲令衆生破壞疑心受持讀誦了知如來甚深祕藏法說非法能滅佛法汚辱佛法犯說非犯受畜八種不淨之物爲償如是諸惡人故受持解說如來祕密甚深之義雖知外道微細書論解其義趣終不被壞菩提之心如是五事攝取菩薩菩提之事亦名五事亦名五功德何等名爲菩提之事薩所修禁戒菩提之心終不傾動勤修精進壞邪見等說三乘道菩薩成就如是五事有三種謂下中上具足二種是名爲下具足三種是名爲中若具四種是名爲上

次引守護國界經者彼守護國界主陀羅尼經第七菩薩瓔珞莊嚴品云佛告文殊師利言善男子一切菩薩皆悉具有四種瓔珞云何爲四所謂戒爲瓔珞定爲瓔珞慧爲瓔珞陀羅尼門以爲瓔珞是名爲四善男子云何戒爲瓔珞善男子菩薩有一淨戒瓔珞謂於衆生起無瞋恚無障礙心令諸衆生見皆歡喜無有厭足復善男子菩薩有二淨戒瓔珞所謂閉惡趣門開入天路復次善男子菩薩有三淨戒瓔珞謂身口意皆悉清淨復次善男子菩薩有四淨戒瓔珞謂所欲皆遂所願皆成所樂皆得始終究竟復次善男子菩薩有五淨戒瓔珞謂具足三昧具足智慧具足解脫具足解脫知見具足大涅槃復次善男子菩薩有六

淨戒瓔珞謂不破戒終無悔故不穿漏戒無餘過故不雜戒無和合故清淨戒長白法故自在戒隨意所往體具足故自在轉戒於一切時智自在故復次善男子菩薩有七淨戒瓔珞所謂施得清淨忍得清淨勤得清淨定得清淨惠得清淨方便復得清淨不放逸得清淨復次善男子菩薩有八淨戒瓔珞各別圓滿所謂十地圓滿不悔圓滿不憍怠圓滿不嫌恨圓滿供養佛圓滿離八難圓滿修布施圓滿善友圓滿復次善男子菩薩有九淨戒瓔珞云何爲九所謂得無所畏得無驚怖得決定心得近寂靜得調伏心得無貪心得勇悍心得知一切衆生心念得寂靜地是名爲九復次善男子菩薩有十淨戒瓔珞云何爲十所謂身瓔珞圓滿相好爲莊嚴故語瓔珞如說修行為莊嚴故意瓔珞以無煩惱爲莊嚴故利土瓔珞以圓滿願爲莊嚴故利他瓔珞能清淨心爲莊嚴故生處瓔珞不造諸惡爲莊嚴故菩薩行瓔珞隨學佛行爲莊嚴故智慧瓔珞了一切法皆悉幻化爲莊嚴故菩提場瓔珞一切善根皆悉迴向爲莊嚴故力無所畏佛不共法以爲瓔珞不捨淨戒根本體性爲莊嚴故是名爲十

次引大智論者彼論第十三卷云云何名爲戒答曰惡止不更作若心生若口言若從他受息身口惡是名爲戒云何名爲惡若實是衆生知是衆生知是生發心殺而奪其命生身業有作色是名殺生罪其餘繫閉鞭打等是助殺法復次殺他得殺罪非自殺身心知衆生而殺是罪不如夜中見人謂爲杙樹而殺者故殺生得殺罪非不故也快心殺生得殺罪非狂癡命根斷是殺罪非但創身業是殺罪非但口教勅口教是殺罪非但心生如是等名殺罪不作是罪名爲戒若人受戒心生口言我從今日不復殺生若身不動口不言而獨心生自誓我從今日不復殺生是名不殺生戒有人言是不殺生戒或善或無記問如阿毘曇中說一切戒律儀皆善今何以言無記答曰如迦旃延子阿毘曇中言一切善如餘阿毘曇中言不殺戒或善或無記何以故若不殺戒常善者持此戒人應如得道人常不墮惡道以是故或時應無記無記無報故不生天上人中問曰不以戒無記故墮地獄更有惡心生故墮地獄答曰不殺生得無量善法作無作福常日夜生故若作少罪有限有量何以故隨有量而不隨無量以是故知不殺戒中或有無記復次有人不從師受戒而但心生自誓我從今日不復殺生如是不殺或時無記問曰是不殺戒何界繫答曰迦旃延子阿毘曇中言一切受戒律儀皆欲界繫餘阿毘曇中言或欲界繫或不繫以實言之應有三種或欲界繫或色界繫或不繫殺生法雖欲界不殺戒應隨殺在欲界但色界不殺無漏不殺遠遮故是真不

殺戒。復次有人不受戒而從生已來不好殺生。或善或無記。是名無記。是不殺生非心非心數法。亦非心相應。或共心生。或不共心生。迦旃延子阿毘曇中言。不殺生是身口業。或作色或無作色。或隨心行或不隨心行。注云。隨心行定共戒。不隨心行定不共戒。隨心行先世業報。二種修應修。二種證應證。注云。身思惟斷。一切欲界最後得見斷時斷。凡夫聖人所得是色法。或可見或不可見法。或有對法或無對法。有報法有果法。有漏法有爲法有上法。非相應因如是等分別。是名不殺戒。問曰。八直道中戒亦不殺生。何以獨言不殺生戒有報有漏。答曰。此中但說受戒律儀。不說無漏律儀。復次餘阿毘曇中言。不殺法常不逐心行。非身口業。不隨心業行。或有報。或無報。或有漏。或無漏。是爲異法。餘者皆同。復有言。諸佛賢聖不戲論諸法。注云。種種也。現前衆生各各惜命。是故佛言。莫奪他命。奪他命世世受諸苦痛。衆生有無後當說。問曰。人能以力勝人。并國殺怨。或田獵皮肉所齊處大。今不殺生得何等利。答曰。得無所畏。安樂無怖。我以無害於彼故。彼亦無害於我。以是故無怖無畏。好殺之人雖復位極人王亦不自安。如持戒之人單行獨遊無所畏難。復次好殺之人有命之屬皆不喜見。若不好殺一切衆生皆樂依附。復次持戒之人命欲終時。其心安樂無疑無悔。若生天上若在人中。常得長壽。是爲得道因緣。乃至得佛住壽無量。

復次殺生之人今世後世受種種身心苦痛。不殺之人無此衆難。是爲大利。復次行者思惟。我自惜命愛身。彼亦如是與我何異。以是之故不應殺生。復次若殺生者。爲善人所訶。怨家所嫉。負他命故常有怖畏。爲彼所增。死時心悔。當墮地獄。若畜生中。若出爲人常當短命。復次假令後世無罪不爲善人所訶怨家所嫉。尚不應故奪他命。何以故。善相之人所不應行。何況兩世有罪弊惡果報。復次殺爲罪中之重。何以故。人有死急。不惜重寶。但以活命爲先。譬如賈客入海採寶。垂出大海。其船卒壞珍寶失盡。而自喜慶舉手而言。幾失大寶。衆人怪言。汝失財物裸形得脫。云何喜言幾失大寶。答言。一切寶中人命第一。爲命故求財。不爲財故求命。以是故佛說。十不善道中殺最在初。五戒中亦最在初。若人種種修諸福德。而無不殺生戒則無所益。何以故。雖在富貴處生勢力豪族。而無壽命誰受此樂。以是故知諸餘罪中殺罪最重。諸功德中不殺第一。世間中惜命爲第一。何以知之。一切世人甘受刑罰。考掠以護壽命。復次若有人受戒心生。從今日不殺一切衆生。於無量衆生中以所愛重物施與。所得功德亦復無量。如佛說。有五大施。何等五。一者不殺生。是爲最大施。不盜不邪淫不妄語不飲酒亦復如是。復次行慈三昧。其福無量。水火不害刀兵不傷一切惡毒所不能中。以五

大施故所得復如是。復次三世十方中尊佛爲第一。如佛語難提迦婆塞。殺生有十罪。何等爲十。一者心常懷惡世世不絕。二者衆生增惡眼不喜見。三者常懷惡念思惟惡事。四者衆生畏之如見蛇虎。五者睡時心怖覺亦不安。六者常有惡夢。七者命終之時狂怖惡死。八者種短命業因緣。九者身壞命終墮泥梨中。十者若出爲人常當短命。復次行者心念。一切有命乃至昆蟲皆自惜身。云何以衣服飲食自爲身故而殺衆生。復次行者當學大人法。一切大人中佛爲最大。何以故。一切智慧成就。十力具足。能度衆生。常行慈愍。持不殺戒。自到得佛。亦教弟子行此慈愍。行者欲學大人行故亦當不殺。問曰。不侵我者殺心可息。若爲侵害強奪逼迫。是當云何答曰。應當量其輕重。若人殺已。先自思惟。全戒利重。全身爲重。破戒爲失。喪身爲失。如是思惟已。知持戒爲重。全身爲輕。若苟免全身。身何所得。是身名爲老病死。必當壞敗。若爲持戒失身。其利甚重。又復思惟。我前後失身世世無數。或作惡賊禽獸之身。但爲財利諸不善事。今乃得爲持淨戒。故不惜此身。捨命持戒勝於毀棄全身。百千萬億不以爲喻。如是定心應當捨身以護淨戒。如一須陀洹人。生屠殺家。年向成人。應當修其家業。而不肯殺生。父母與刀并一口羊。閉著屋中。而語之言。若不殺羊不合。汝出得見。日月生活飲食。兒自思惟

言。我若殺此一羊。便當終爲此業。豈以身故爲此大罪。便以刀自殺。父母開戶見羊在一面立。見已命絕。當自殺時即生天上。若如此者。是爲不惜壽命。全護淨戒。如是等義。是名不殺生戒。不與取者。知他物生盜心。取物去離本處。物屬我。是名盜。若不作是名。不盜。其餘方便計授。乃至手提未離地者。是名助盜法。財物有二種。有屬他。有不屬他。取屬他物。是盜罪。屬他物亦有二種。一者聚落中。二者空地。此二處物盜心取得盜罪。若物在空地。當檢校。如是物近誰國。是物應當有屬不應取。如毘尼中說。種種不盜是名不盜相。問曰。不盜有何等利。答曰。人命有二種。一者內。二者外。若奪財物。是爲奪外命。何以故。命依飲食衣被故活。若劫若奪。是名奪外命。如偈說。一切諸衆生。衣食以自活。若奪若劫取。是名劫奪命。以是事故。有智之人不應劫奪。復次當自思惟。劫奪得物以自供養。雖身充足。會亦當死。死入地獄。家室親屬雖共受樂。獨自受罪亦不能救。已得此觀。應當不盜。復次不與取有二種。一者偷。二者劫。此二共名。不與取。於不與取中盜爲最重。何以故。一切人以財自活。而或穿竊盜取。是最不淨。何以故。無力勝人畏死盜取故。劫盜之中盜罪爲重。如偈說。飢餓身羸瘦。受罪大苦處。他物不可觸。譬如大火聚。若盜取他物。其主泣懷惱。假使天王等。猶亦以

爲苦。殺生人罪雖重。然於所殺者是賊。偷盜人於一切有物人中。賊若犯餘戒。於異國中。有不以爲罪者。偷盜人一切諸國無不治罪。問曰。劫奪之人。今世有人讚美其健。於此劫奪何以故捨。答曰。不與而偷盜。是不善相。劫盜之中雖有差降。俱爲不善。譬如美食雜毒惡食雜毒。美惡雖殊。雜毒不異。亦如明闇陷火。晝夜雖異。燒足一也。今世愚人不識罪福。二世果報。無仁慈心。見人能以力相侵。強奪他財。讚以爲強。諸佛賢聖慈愍一切。達三世殃福不朽。所不稱譽。以是故知。劫盜之罪俱爲不善。善人行者之所不爲。如佛說。不與取有十罪。何等爲十。一者物主常瞋。二者人疑。三者非時行不籌量。四者朋黨惡人。遠離賢善。五者破善相。六者得罪於官。七者財物沒入。八者種貧窮業。九者死入地獄。十者若出爲人。勤苦求財。五家所共。若主若賊。若火若水若不愛子用。乃至藏埋亦失。邪淫者。若女人爲父母兄弟姊妹。若子孫子世間法王守護。若犯者是名邪淫。若有雖不守護。以法爲守。云何法守。一切出家女人在家受。一日戒。是名法守。若以刀若以財若誘誑。若自有妻受戒。有身乳兒非道。乃至以花鬘與淫女爲要。如是犯者爲名邪淫。如是種種不作名爲不邪淫。問曰。人守人瞋。法守破法。應名邪淫。人自有妻。何以爲邪。答曰。既聽受一日戒。墮於法中。本雖是婦。今不自在。過受戒

時。則非法守。有身婦人以其身重。厭本所習。又爲傷身。乳兒時。其母乳則竭。又以心著淫。欲不復護兒。非道之處。則非女根。女心不樂。強以非理。故名邪淫。是事不作名爲不邪淫。問曰。若夫主不知不見。不惱他有罪。答曰。以其邪故。既名爲邪。是爲不正。是故有罪。復次此有種種罪過。夫妻之情。異身同體。奪他所愛。破其本心。是名爲賊。復有重罪。惡名醜聲。爲人所憎。少樂多畏。或畏刑戮。又畏夫主。傍人所知。多懷妄語。聖人所訶。罪中之罪。復次淫泆之人。當自思惟。我婦他妻。同爲女人。骨肉情態。彼此無異。而我何爲橫生惡心。隨逐邪意。邪淫之人。破失今世後世之樂。生天得道涅槃之利。後世得也。復次迴己易處。以自制心。若彼侵我妻。我則忿毒。我若侵彼。彼亦何異。恕己自制。故應不作。復次如佛所說。邪淫之人。後墮劍樹地獄。衆苦備受。得出爲人。家道不穆。常值姪婦。邪避殘財。邪淫爲患。譬如蝮蛇。亦如大火。不急避之。禍害將及。如佛所說。邪淫有十罪。一者常爲所淫。夫主欲犯害之。二者夫婦不穆。常共鬭諍。三者諸不善法。日日增長。於諸善法。日日損減。四者不守護身。妻子孤寡。五者財產日耗。六者有諸惡事。常爲人所疑。七者親屬知識。所不受意。八者種怨家業。因緣。九者身壞命終。死入地獄。十者若出爲女人。多人一夫。若爲男子。婦不貞潔。如是等種種因緣。不作是名不邪淫。妄

語者。不淨心欲誑他。覆隱實出異語。生口業。是名妄語。妄語之罪從言聲相解。生若不理解。雖不實語。無妄語罪。是妄語。知言不知。不知言知。見言不見。不見言見。聞言不聞。不聞言聞。是名妄語。若不作是名不妄語。問曰。妄語有何等罪。答曰。妄語之人。先自誑身。然後誑人。以實爲虛。以虛爲實。虛實顛倒。不受善法。譬如覆瓶水不得入。妄語之人心無慚愧。閉塞天道涅槃之門。觀知此罪。是故不作。復次觀知實語。其利甚廣。實語之利自從己出。甚爲易得。是爲一切出家人力。爲如是功德。居家出家人共有此利。善人之相。復次實語之人。其心端直。其端直易得。免苦。譬如樹林曳木。直者易出。問曰。若妄語有如。是罪。人何以故妄語。答曰。有人愚癡少智。遭事苦厄。妄語求脫。不知事發。今世得罪。不知後世有大罪報。復次有人雖知妄語罪。慳貪瞋恚愚癡多故。而作妄語。復有人雖不貪恚。而妄語。人罪心謂實爾。死墮地獄。如提婆達多弟子俱伽離。求舍利弗目犍連過失。是時二人夏安居。竟遊行諸國。值天大雨。到陶作家。宿盛陶器舍。此舍中先有一女人在閨中宿。二人不知。此女其夜夢失不淨。晨朝起。水滲浴。是時俱伽離偶行見之。俱伽離能相。知人交會情狀。而不知。夢與不夢。是時俱伽離語弟子。此女人昨夜與人通。即問女人。汝在何處臥。答言。我在陶師屋中寄宿。又問。共誰。答言。二

比丘。是時二人從屋中出。俱伽離見已。又以相驗之。意謂。二人必爲不淨。先懷嫉妬。既見此事。遍諸城邑。聚落告之。次到祇洹。唱此惡聲。於是中間。梵天王來欲見佛。佛入靜室。寂然三昧。諸比丘衆各閉房三昧。皆不可覺。即自思惟。我故未見佛。佛入三昧。且欲還去。即復念言。佛從定起。亦將不久。於是小住。到俱伽離房前。扣其扉而問。俱伽離。俱伽離。舍利弗目犍連。心淨柔軟。汝莫謗之。而長夜受苦。俱伽離問言。汝是何人。答言。我是梵天王。問言。佛說汝得阿那含道。汝何以來。梵王心念。說偈量。無量法欲量。不應以相取。無量法欲量。是野人覆沒。說此偈已。到佛所。具說其事。佛言。善哉善哉。快說此偈。爾時世尊復說此偈。無量法欲量。不應以相取。無量法欲量。是野人覆沒。梵天王聽佛說已。忽然不現。即還天上。爾時俱伽離到佛所。頭面禮佛足。却住一面。佛告俱伽離。舍利弗目犍連。心淨柔軟。汝莫謗之。而長夜受苦。俱伽離白佛言。我於佛語。不敢不信。但自目見了。了定知。二人實行不淨。佛如是三呵。俱伽離亦三不受。即從坐起而去。還其房中。舉身生創。始如芥子。漸大如豆。如棗。如捺。轉大如瓜。竊然爛壞。如火火燒。叫喚哭其夜即死。入大蓮花地獄。有一梵王夜來白佛。俱伽離已死。復有一梵王言。墮大蓮花地獄。其夜過已。佛令僧集。而告之言。汝等欲知。俱伽離所墮地獄壽命長短。不諸

比丘言。願樂欲聞。佛言。有六十斛胡麻。有入過百歲。取一胡麻去。如是至盡。阿浮陀地獄中壽。故未盡。二十阿浮陀地獄中壽。爲一尼羅浮地獄中壽。如二十尼羅浮地獄中壽。爲一阿羅邏地獄中壽。二十阿羅邏地獄中壽。爲一呵婆婆地獄中壽。二十呵婆婆地獄中壽。爲一休休地獄中壽。二十休休地獄中壽。爲一漚波羅地獄中壽。二十漚波羅地獄中壽。爲一分陀梨迦地獄中壽。二十分陀梨迦地獄中壽。爲一摩呵波頭摩地獄中壽。俱伽離墮是摩呵波頭摩地獄中。出其大舌。以百釘釘之。五百具犁耕之。爾時世尊說此偈言。夫士之生。斧在口中。所以斬身。由其惡言。應呵而讚。應讚而呵。口集諸惡。終不見樂。心口業生惡。墮尼羅浮地獄。具滿百千世。受諸毒苦痛。若生阿浮陀。具滿三十六。別更有五世。皆受諸苦毒。心依邪見。破賢聖語。如竹生實。自毀其形。如是等心生。疑謗。遂至決定。亦是妄語。妄語人乃至佛語而不信受。受罪如是。以是故不應妄語。復次如佛子羅睺羅。其年幼稚。未知慎口。人來問之。世尊在不。謊言不在。若不在時。人問羅睺羅。世尊在不。謊言佛在。有人語佛。佛語羅睺羅。謊盤取水與吾洗足。洗足已語。羅睺羅。覆此澡槃。如勅即覆。佛言。以水注之。注已問言。水入中不。答言。不入。佛告羅睺羅。無慚愧。入妄語覆心。道法不入。亦復如是。如佛說妄語有十罪。何等爲十。一

者口常氣臭。二者善神遠之非人得便。三者雖有實語人不信受。四者智人謀議常不參豫。五者常被誹謗醜惡之聲聞聞天下。六者人所不敬。雖有教勸人不承用。七者常多憂愁。八者種誹謗業因緣。九者身壞命終當墮地獄。十者若出為人常被誹謗。如是種種不作。是為不妄語。名曰善律儀。不飲酒者。酒有三種。一者穀酒。二者菓酒。三者藥草酒。菓酒多種。蒲陶阿梨吒樹菓。如是等種種名為菓酒。藥草酒者。種種藥草合和米麴甘蔗汁中能變成酒。同歸畜乳酒。一切乳熱者可中作酒。略說。若乾若濕若清若濁。如是等能令人心動放逸。是名為酒。一切不應飲。是名不飲酒。問曰。酒能破冷益身。令心歡喜。何以不飲。答曰。益身甚少。所損甚多。是故不應飲。譬如美飲中雜毒。是何等毒。如佛語難提迦憂婆塞。酒有三十五失。何等三十五。一者現世財物虛竭。何以故。人飲酒醉心無節限用費無度故。二者衆病之門。三者鬪諍之本。四者裸露無恥。五者醜名惡聲人不所敬。六者覆沒智慧。七者應所得物而不得。已所得物而散失。八者伏匿之事盡向人說。九者種種事業廢不成辦。十者醉為愁本。何以故。醉中多失。醒已慚愧憂惱。十一者身力轉少。十二者身色壞。十三者不知敬父。十四者不知敬母。十五者不敬沙門。十六者不敬婆羅門。十七者不敬伯叔及尊長。何以故。醉悶恍惚無所別故。十八者不尊

敬佛。十九者不敬法。二十者不敬僧。二十一者朋友惡人。二十二者疎遠賢善。二十三者作破戒人。二十四者無慚愧。二十五者不守六情。二十六者縱色放逸。二十七者人所憎惡不喜見之。二十八者貴重親屬及諸知識所共擯棄。二十九者行不善法。三十者棄捨善法。三十一者明人智士所不信。何以故。酒放逸故。三十二者遠離涅槃。三十三者種狂癡因緣。三十四者壞命終墮惡道泥梨中。三十五者若得為人所生之處。常當狂騖。如是等種種過失。是故不飲。如偈說。酒失覺知相。身色濁而惡。智心動而亂。慚愧已被却。失念增瞋心。失歡毀宗族。如是雖名飲。實為飲死毒。不應瞋而瞋。不應笑而笑。不應哭而哭。不應打而打。不應語而語。與狂人無異。奪諸善功德。知愧者不飲。如是四罪不作。是身善律儀。妄語不作。是口善律儀。名為優婆塞。五戒律儀。問曰。若八種律儀及淨命是名為戒。何以故。優婆塞於口律儀中無三律儀及淨命。答曰。白衣居家受世間樂。兼修福德。不能盡行戒法。是故佛令持五戒。復次四種口業中妄語最重。復次妄語心生。故作。餘者或故作或不故作。復次但說妄語已攝三事。復次諸善法中實為最大。若說實語四種正語皆已攝得。復次白衣處世當官理。務家業作使。是故難持不惡口法。妄語故作。是事重故不應作。是五戒有五種受。名五種優婆塞。一者一分行優婆塞。二者

小分行優婆塞。三者多分行優婆塞。四者滿行優婆塞。五者斷淫優婆塞。一分行者。於五戒中受一戒。不受持四戒。小分行者。若受二戒若受三戒。多分行者受四戒。滿行者盡持五戒。斷淫者。受五戒已師前更作誓言。我於自歸不復行淫。是名五戒。如佛說偈。不殺亦不盜。亦不有邪淫。實語不飲酒。正命以淨心。若能行此者。二世愛畏除。戒福恒隨身。常與天人俱。世間六時花。榮曜色相發。以此一歲花。天上一日具。天樹自然生。花鬘及璎珞。丹葩如燈照。衆色相間錯。天衣無央數。其色若干種。鮮白映天日。輕密無間攏。金色映繡文。斐疊如雲氣。如是上妙服。悉從天樹出。明珠天耳瑠。寶璫瓏手足。隨意所好愛。亦從天樹出。金花瑠璃莖。金銀為花鬘。柔滑香芬蕙。悉從寶池出。翠瑟箏篴篥。七寶為校飾。器妙故音清。皆亦從樹出。波羅質妬樹。天上樹中王。在彼歡喜園。一切無有比。持戒為耕田。天樹從中出。天厨甘露味。飲食除飢渴。天女得自在。亦無任身難。嬉怡縱逸樂。食無便利患。持戒常攝心。得生放意地。無事亦無難。常樂肆樂志。諸天得自在。憂苦不復生。所欲應念至。身光照幽冥。如是種種樂。皆由施與戒。若欲得此報。當勤自勉勵。問曰。今說尸羅波羅密當以成佛。何以乃讚天福。答曰。佛言。三事必得報果不虛。布施得大福。持戒生好處。修定得解脫。若單行尸羅得生好

處。若修定智慧慈悲和合得三乘道。今但讚持戒現世功德名聞安樂後世得報。如偈說所讚。譬如小兒塗塗苦藥然後能服。今先讚戒。然後人能持戒。能持戒已。立大誓願。得至佛道。是爲尸羅生尸羅波羅蜜。又以一切人皆著樂世間之樂天上爲最。若聞天上種種快樂。便能受行尸羅。後聞天上無常厭患心生求解脫。更聞佛無量功德若慈悲心生。依尸羅波羅蜜得至佛道。以是故雖說尸羅讚天報無咎。問曰。白衣居家唯此五戒。更有餘法耶。答曰。有一日戒。六齋日持功德無量。若十二月一日至十五日受持此戒。其福甚多。

次引震旦解釋云。梵網經疏第三云。花嚴經菩薩瓔珞經文。又本業經大集經等。俱說菩薩十重四十八輕。與今經同。仁王般若經文殊般若經諸般若經。俱說六重二十八輕。方等經說善信菩薩二十四戒。不分輕重。又瑜伽論說四重。如今經不自讚毀他不慳。不嘆。不謗三寶等四戒是。又有四十四輕罪。又文殊般若經第一說菩薩戒。一品有重數。同八關齊戒。義體遍通佛果。又說世間戒。一品用三歸受戒竟云。我持菩薩戒。三說已十八戒相數同。沙彌沙彌尼十戒。體遍通佛果。又說出世間戒。有四重姪盜殺妄是同小乘名。如是四重一一云。若以心分別男女非男非女等。是菩薩犯波羅夷。又一一戒。若以身口行不堪得三乘。四重次皆劫末。若以口行不堪得三乘。四重次說五修。僧伽婆尸婆三條偷蘭遮。兩

修波羅提一突吉羅一波羅提舍

結云若未犯

前罪逆。守護令不生。是菩薩眼耳鼻舌身

意令無異。是菩薩應當學此。謂之出世

間菩薩戒。又說上世間一品。佛告文

殊。此上出世間聖戒無漏無生無所著。出三

界離一切依。佛說此祇夜。無垢。無所

有憍慢及所依無明與繫縛。如是諸過患一

切皆無有。無內寂寂。亦無內外寂內外

覺。亦無智者得解脫。是清淨戒相。無

勝戒無定戒。智慧是聖人姓。不可得戒是佛

所嘆戒。是空無與等戒。能安聖定。若清淨

定成即修行惠。以惠得智。以智若得解

脫。戒一品竟。又說菩薩戒品者。文殊般若說諸律

五篇六聚七篇輕重之相調伏小相性人漸

令入大。如是一切諸律開合同異。皆是無上調御

度論中。略舉諸經出戒相同異。竟同異

又同疏第四云。輕垢罪篇將釋此篇文。前

八門分別。一制意。二釋名。三數類。四以輕

帶重。五以一合多。六遮性。七龜細。八會

通。一制意者六義。一爲令世間於佛弟

子無機嫌故。二先顯佛子出世道故。三微

細情塵悉斷盡故。四調伏三業。滅三毒故。

五遠離十重前方便故。六長養菩薩三聚淨

戒故。此之六義戒之通有務使毫微難染一

念不生。清淨真心滿如空月。故名無犯

摧折。故名罪也。又體非是重名輕。

點污淨行名垢。菩薩善戒經地持論

輕戒總名。突吉羅。瑜伽論四分律等。翻爲惡

作惡說。身犯名惡作。口犯名惡說。善生經

中名失意罪。謂忘念所作非於本志。故

名失意。三數類者。通論此篇與諸數類

開合略出十例。一若依瑜伽論有。四十四

種輕戒。二若依地持善戒少有增減。大同

瑜伽。三依菩薩內戒經四十二種輕戒。四

依善生經別有二十八種輕垢戒。五依方

等經除二十四重戒外別有二十五輕戒。

六依此經大數四十八輕戒。其中含攝即近

向百條。七依三千威儀經即三千條。八依

毘婆沙論六萬細行。及付法藏經說八萬毘

尼。又此經自指廣。梵網本八萬威儀品當

明。九如梁攝論。引毘奈耶聖婆沙經說。菩

薩戒有十萬種差別。十如大論說。菩薩略

有八萬。廣有塵沙等數。如是等一切三藏

八藏更有種種差別數類。總而爲言。皆是

此輕垢等類也。四以輕帶重。此四十八

中幾唯是輕。幾兼於重。今詳。四十八中六

戒兼重。餘戒唯輕。其六重者。一國使殺生

戒。於中爲使故不應爲而爲輕垢故入此

篇。以殺生故兼帶重罪。二放火焚燒戒中

以煩燒故不應爲而爲輕垢故入此篇。隨

火所損衆生命故兼帶重罪。三倚官乞戒

中。不應恃官勢故輕垢入此篇。強逼取

他物入盜重攝。四爲主戒中。爲主失義入

此篇。損三寶物入重攝。五違禁行非戒中

此篇。損三寶物入重攝。五違禁行非戒中

此篇。損三寶物入重攝。五違禁行非戒中

此篇。損三寶物入重攝。五違禁行非戒中

此篇。損三寶物入重攝。五違禁行非戒中

此篇。損三寶物入重攝。五違禁行非戒中

此篇。損三寶物入重攝。五違禁行非戒中

此篇。損三寶物入重攝。五違禁行非戒中

此篇。損三寶物入重攝。五違禁行非戒中

此篇。損三寶物入重攝。五違禁行非戒中

此篇。損三寶物入重攝。五違禁行非戒中

此篇。損三寶物入重攝。五違禁行非戒中

此篇。損三寶物入重攝。五違禁行非戒中

此篇。損三寶物入重攝。五違禁行非戒中

此篇。損三寶物入重攝。五違禁行非戒中

此篇。損三寶物入重攝。五違禁行非戒中

此篇。損三寶物入重攝。五違禁行非戒中

此篇。損三寶物入重攝。五違禁行非戒中

此篇。損三寶物入重攝。五違禁行非戒中

此篇。損三寶物入重攝。五違禁行非戒中

此篇。損三寶物入重攝。五違禁行非戒中

此篇。損三寶物入重攝。五違禁行非戒中

以詐現親附等此篇。自誘三寶故入重攝。又行殺盜故重。以三長月六齋日犯故入。此篇。六畜作法戒中。輕秤小斗等入。此篇。取人財物等是重攝。以輕帶。五以一含多。亦名。以少含多者。四十八輕中幾唯一戒具。多戒。略有十戒各具多戒。一於販賣戒中三戒。一賣奴畜。二賣良人。三賣棺材板木等。二不能救生戒中有二戒。一救生免殺。二七日講法以救亡苦。三於輕求戒中亦有二戒。一乖受戒儀戒。二戒法師倚恃不為答問戒。四於惡伎損生戒中有六戒。一賣女色。二自手作食自磨自舂。三占相解夢。四呪術工巧。五調鷹方法。六和合毒藥。五於禁行非戒中有四戒。一密誘三寶。二為媒。三齋日殺生。四齋日偷盜。六於畜作非法戒中有六戒。一畜刀箭等。二輕秤小斗。三因官勢取物。四害心繫縛。五破壞成切。六畜養狗狸。七於視聽作惡戒中有五。一不得看聞。二不得聽樂等聲。三不得博戲。四不得下。五不得賊使。八於故入難處戒中有三戒。一頭陀。二布薩。三坐夏各令如法不入難處等。九於應講大乘戒中有二戒。一教化他建。立塔寺處。二教災厄之時講說大乘。十於受戒乖儀戒中有二戒。一受戒乖儀。二不敬禮俗。結。上來且十條內。約文散說即三十五種。又前門六戒內各有所含重戒。亦各具二戒也。自餘三十二戒各唯一種。以此開張為論則有七十九戒。以多含。第六遮性不同

者。於四十八戒中。幾是遮戒。幾是性戒。至文點出云。遮性。第七龜細差別者。於四十八戒中。幾防身口。幾防意業。又幾是龜防惡業。幾細防戒障。亦至文點出。龜細第八會通者。如上七門及一切時聖教中。廣略多少節級調伏。斷除五住地。或名為三聚淨戒者。此蓋是無上調御一切種智了達一切眾生深心所行。能知一切法之所歸趣。將護攝化一切眾生。應病與藥。令得復行。一切戒品差別之相。皆是隨宜方便而演說之。若得眾生五濁障消。五住惡盡。則與如來同歸本源。同一佛性。同住光明金剛寶戒。同坐花臺。放戒光明普照一切。如盧舍那佛無二無別。故法花經云。我本立誓願。欲令一切衆如我等無異。如我昔所願。今者已滿足。化一切衆生皆令入佛道。是其義也云云會通

顯揚大戒論卷第三

顯揚大戒論卷第四 凡一篇

菩薩受戒法式篇七

慈覺大師撰

夫以雖知三聚淨戒之相。若不發心隨佛及師恭敬頂受。未又珍寶無由得之。是故今引優婆塞戒經五戒威儀經受十善戒經。菩薩受齊經大智論。菩薩瓔珞本業經。菩薩善戒經。守護國界主經。大乘心地觀經。菩薩

持地經。觀普賢菩薩行法經。菩薩羯磨。及以兼加震旦解釋等。今記此篇。初引優婆塞戒經者。彼優婆塞戒經第四受戒品云。善生言。世尊。在家菩薩云何得受優婆塞戒。善男子。在家菩薩若欲受持優婆塞戒。先當次第供養六方。東方南方西方北方下方上方。言東方者即是父母。若有人能供養父母衣服飲食臥具湯藥房舍財寶。恭敬禮拜讚歎尊重。是則能供養東方父母。還以五事報之。一者至心愛念。二者終不欺誑。三者捨財與之。四者為嫂上族。五者教以世事。言南方者即是師長。若有人能供養師長衣服飲食臥具湯藥。尊重讚歎恭敬禮拜。早起晚臥。受行善教。是人則能供養南方是師。復以五事報之。一者速教不令失時。二者盡教不令不盡。三者勝己不生嫉妬。四者將付嚴師善友。五者臨終捨財與之。言西方者即妻子。若有人能供給妻子衣服飲食臥具湯藥瓔珞服飾嚴身之具。是人則能供養西方妻子。復以十事報之。一者所作盡心營之。二者常作終不懈慢。三者所作必令終竟。四者疾作不令失時。五者常為瞻視賓客。六者淨其房舍臥具。七者愛敬言則柔軟。八者僅使軟言教詔。九者善能守護財物。十者晨起夜寢。十一者能設淨食。十二者能忍教誨。十三者能覆惡事。十四者能瞻病苦。言北方者即善知識。若有人能供施善友任力與之。恭敬柔言禮拜讚歎。是人則能供養北

方是善知識。復以四事而還報之。一者教修善法。二者令離惡法。三者有恐怖時能爲救解。四者放逸之時能令除捨。言下方者即是奴婢。若有人能供給奴婢衣服飲食病瘦醫藥。不罵不打。是人則能供給下方奴婢。復以十事報之。一者不作罪過。二者不待教作。三者作必令竟。四者疾作。五者主雖貧窮終不捨離。六者早起。七者守物。八者少思多報。九者至心敬念。十者善覆惡事。言上方者即是沙門婆羅門等。若有供養沙門婆羅門衣服飲食房舍臥具。疾痛醫藥。怖時能救饑世施食。聞惡能避。禮拜恭敬尊重讚歎。是人則供養上方是出家人。以五事報之。一者教令生信。二者教修智慧。三者教令行施。四者教令持戒。五者教令多聞。若有供養是六方者。是人則能增長財命。能得受持優婆塞戒。善男子。若人欲受優婆塞戒。長財命。先當諮問所生父母。父母若聽。次報妻子奴婢僮僕。此輩若聽。次白國主。國主聽已。誰有出家發菩提心。便往其所頭面作禮。軟言問訊。作如是言。大德。我是丈夫。具男子身。欲受菩薩優婆塞戒。唯願大德憐愍故聽。是時比丘應作是言。汝之父母妻子奴婢國王聽不。若言聽者。復應問言。汝不負佛佛法僧物及他物耶。若言不負。復應問言。汝今身中將無內外身心病耶。若言無者。復應問言。汝不於諸比丘比丘尼所作非法耶。若言不作。復應問言。汝將不作五逆

罪耶。若言不作。復應問言。汝將不作盜法人不。若言不作。復應問言。汝非無根二根不。受八戒齋不犯重不。父母師病不棄去耶。將非殺發菩提心人。盜現前僧物。兩舌惡口成於惡人。於母姊妹作非法耶。不於大眾作妄語乎。若言無者。復應語言。善男子。優婆塞戒極爲甚難。何以故。是戒能爲沙彌十戒大比丘戒及菩薩戒乃至阿耨多羅三藐三菩提而作根本。至心受持優婆塞戒。則能獲得如是等戒。無量利益。若有毀破如是戒者。則於無量無邊世中。處三惡道受大苦惱。汝今欲得無量利益。能至心受不。若言能者。復應語言。優婆塞戒極爲甚難。若歸佛已。寧捨身命終不依自在天等。若歸法已。寧捨身命終不依於外道典籍。若歸僧已。寧捨身命終不依於外道邪衆。汝能如是至心歸依於三寶不。若言能者。復應語言。善男子。優婆塞戒極爲甚難。若人歸依於三寶者。是人則爲施諸衆生無怖畏也。若人能施無怖畏者。是人則得優婆塞戒乃至阿耨多羅三藐三菩提。汝能如是施諸衆生無怖畏不。若言能者。復應語言。人有五事。現在不能增長財命。何等爲五。一者樂殺。二者樂盜。三者邪淫。四者妄語。五者飲酒。一切衆生因殺生故。現在獲得惡色惡力惡名短命。財物耗減。眷屬分離。賢聖呵責。人不信用。他人作罪。橫罹其殃。是名現在惡業之果。捨此身已。當隨地獄。多受苦惱。飢渴長

命。惡色惡力惡名等事。是名後世惡業之果。若得人身。復受惡色短命貧窮。是一惡人因緣力故。令外一切五穀果蔬菜皆減少。是人殃流及一天下。若人樂偷。是人亦得惡色惡力惡名短命。財物耗減。眷屬分離。他人失物於己生疑。雖親附人。不見信。常爲賢聖之所呵責。是名現在惡業之果。捨此身已。入於地獄。受得惡色惡力惡名飢渴苦惱。受命長遠。是名後世惡業之果。若得人身。貪於財寶。雖得隨失。不爲父母兄弟妻子之所愛念。身常受苦。心懷愁惱。是一惡人因緣力故。一切人民凡所食噉不得色力。是人惡果殃流。萬姓。善男子。若復有人樂於妄語。是人現世得惡口惡色。所言雖實。人不信受。衆皆增惡不喜見之。是名現世惡業之報。捨此身已。入於地獄。受大苦楚。飢渴熱惱。是名後世惡業之報。若得人身。口不具足。所說雖實。人不信受。見者不樂。雖說正法。人不樂聞。是一惡人因緣力故。一切外物資生減少。善男子。若復有人樂飲酒者。是人現世熹失財物。身心多病。常樂鬪諍。惡名遠聞。喪失智慧。心無慚愧。得惡色力。常爲一切之所呵責。人不樂見。不能修善。是名飲酒現在惡報。捨此身已。處在地獄。受飢渴等無量苦惱。是名後世惡業之果。若得人身。心常狂亂。不能繫念。思惟善法。是一惡人因緣力故。一切外物資生臭爛。善男子。若復有人樂爲邪淫。是人

不能護自他身。一切衆生見皆生疑。所作之事妄語在先。於一切時心常散亂。不能修善。喜失財物。所有妻子心不戀慕。壽命短促。是名邪淫現在惡果。捨此身已處在地獄。受惡色力。飢渴長命。無量苦惱。是名後世惡業果報。若得人身。惡色惡口人不喜見。不能守護妻子男女。是一惡人因緣力故。一切外物不得自在。善男子。是五惡法汝今真實能遠離不。若言能者。復應語言。善男子。受優婆塞戒有四事。法所不應作。何等爲四。爲貪因緣。不應虛妄。爲瞋惡因緣。不應虛妄。是四惡法汝能離不。若言能者。復應語言。善男子。受優婆塞戒有五處所。不應遊。屠兒姪女酒肆國王所陀羅舍。如是五處汝能離不。若言能者。復應語言。善男子。受優婆塞戒。復有五事。所不應作。一者不賣生命。二者不賣刀劍。三者不賣毒藥。四者不得沽酒。五者不得壓油。如是五事汝能離不。若言能者。復應語言。善男子。受優婆塞戒。復有三事。所不應爲。一者不作羅網。二者不作藍染。三者不作麤皮。如是三事汝能離不。若言能者。復應語言。善男子。受優婆塞戒。復有二事。所不應爲。一者種葡萄園。二者種種歌舞妓樂。如是二事汝能離不。若言能者。復應語言。善男子。受優婆塞戒。有四種人。不應親近。一者基博。二者飲酒。三者欺誑。四者喜沽酒。如是四人汝能離不。若言能者。復

應語言。善男子。受優婆塞戒有法放逸。所不應作。何等放逸。寒時熱時飢時渴時多食飽時清旦暮時。時時初欲作時失時。得時怖時喜時。賊難殺貴病苦壯少年衰老時。富時貧時爲命求時。如是時中不修善法。汝能離不。若言能者。復應語言。善男子。受優婆塞戒。先學世事。既學通達。如法求財。若得財物。應作四分。一分應供養父母己身妻子眷屬。二分應作如法販轉。留餘一分藏積擬之。如是四事汝能作不。若言能者。復應語言。善男子。財物不應寄付四處。一者老人。二者遠處人。三者惡人。四者大力。如是四處不應寄付。汝能離不。若言能者。復應語言。善男子。受優婆塞戒。有四惡人。常應離之。一者樂說他過。二者樂說邪見。三者口軟心惡。四者少作多說。是四惡人汝能離不。若言能者。應令是人滿六月日。親近承事出家智者。復應至心觀其身。四威儀。若知是人能如教作。過六月已。和合衆僧滿二十人。作白羯磨。大德僧聽。某甲今於僧中乞受優婆塞戒。已六月中淨。四威儀。至心受持淨莊嚴地。是人丈夫。具男子身。若僧聽者。僧皆默然。不聽者說。僧若聽者。智者復應作如是言。善男子。諦聽諦聽。僧已和合。聽汝受持優婆塞戒。是戒即是一切善法之根本也。若有成就。如是戒者。當得須陀洹果。乃至阿那含果。若破是戒。命終當墮三惡道中。善男子。優婆塞戒不可思議。何以故。受是戒已。離受五

欲而能不障。須陀洹果乃至阿那含果。是故名爲不可思議。汝能憐愍諸衆生。故受是戒不。若言能受。爾時智者次應爲說三歸依法。第二第三亦如是說。受三歸已。名優婆塞。爾時智者復應語言。善男子。諦聽諦聽。如來正覺說。優婆塞戒。或有一分。或有少分。或有無分。或有有分。或有滿分。若優婆塞受三歸已。不受五戒。名優婆塞。若受三歸。受持一戒。是名一分。受三歸已。若破一戒。是名無分。若受三歸。受持四戒。是名多分。若受三歸。受持五戒。是名滿分。汝今欲作多分優婆塞。作滿分耶。若隨意說。爾時智者當隨意授。既授戒已。復作是言。優婆塞者有三重法。善男子。若優婆塞受持戒已。雖爲天女乃至蟻子。悉不應殺。若受戒已。若口教殺。若身自殺。是人即失優婆塞戒。是人尚不能得暖法。況須陀洹至阿那含。是名破戒。優婆塞臭旃陀羅垢結優婆塞。是名初重。優婆塞戒。雖爲身命不得偷盜。乃至一錢。若破是戒。是人即失優婆塞戒。是人尚不能得暖法。況須陀洹至阿那含。是名破戒。優婆塞臭旃陀羅垢結優婆塞。是名二重。優婆塞戒。雖爲身命不得虛說。我得不淨觀至阿那含。若破是戒。是人即失優婆塞戒。是人尚不能得暖法。況須陀洹至阿那含。是名破戒。優婆塞臭旃陀羅垢結優婆塞。是名三重。優婆塞戒。雖爲身命。不得邪淫。若破是戒。是人即失優婆塞戒。是

人尚不能得暖法。況須陀洹至阿那含。是名破戒優婆塞。臭旃陀羅垢結優婆塞。是名四重。優婆塞戒。雖為身命。不得宣說。比丘比丘尼優婆塞。優婆夷。所有過罪。若破是戒。是人即失優婆塞戒。是人尚不能得暖法。況須陀洹至阿那含。是名破戒優婆塞。臭旃陀羅垢結優婆塞。是名五重。優婆塞戒。雖為身命。不得飲酒。若破是戒。是人即失優婆塞戒。是人尚不能得暖法。況須陀洹至阿那含。名破戒優婆塞。臭旃陀羅垢結優婆塞。是名六重。善男子。若受如是優婆塞戒。能至心持不令毀犯。則能獲得如是戒。善男子。優婆塞戒名為璣瑯。名為莊嚴。其香微妙。無不遍。遮不善法。為善法律。即是無上妙寶之藏。上族種姓大寂靜處。是甘露味生善法地。直發是心。尚得如是無量利益。況復一心受持不毀。次引五戒威儀經者。彼優婆塞五戒威儀經云。欲為菩薩優婆塞。不放逸。五戒威儀者。若無師從受戒。爾時受者。若無師應向佛像前自誓受。菩薩優婆塞威儀。應如是作。禮。偏袒右肩。胡跪合掌。應如是言。我某甲。白十方佛及住大地諸菩薩等。今於諸佛前欲受一切戒。學一切菩薩戒。優婆塞律五戒威儀。攝一切善法。菩薩戒為利衆生戒。是戒過去諸菩薩已學。未來諸菩薩當學。現在諸菩薩今學。我亦如是學。第二第三亦如是說。其餘諸事。應如前廣說。離欲。優婆塞具行五戒。遠離身四惡。一者殺。二者

盜。三者婬。四者飲酒。遠離口五惡。一者妄語。二者惡口。三者兩舌。四者無義語。五者綺語。遠離五邪命。一者賣肉。二者沽酒。三者賣毒。四者賣衆生。五者賣兵杖。遠離嚴飾五事。一者香。二者華。三者璣瑯。四者香油塗身。五者香熏衣。遠離放逸五事。一者歌。二者舞。三者作樂。四者嚴飾樂器。五者不往觀聽。此五戒隨力所堪。若能終身具持。五為上。若不能隨持。多少年月日夜乃至須臾。亦得暫持。不但加持全念。佛障涅槃。勅四大聲聞及六應真。吾滅度後。如是眞法之中。若出家二衆淨持禁戒。及在家二衆隨力多少。心次近持上戒者。若造房舍。床褥衣服飲食一切順道資生之具。施四方僧及諸賢聖。汝等盡應受請。若不應。若作功德。先當竭力受持上戒。然後至心請四方僧及諸賢聖。若不能終身。至一日一夕者。善。若不能者。設供之時。便受罷。便止。此諸賢聖皆來受請。若有所犯。即如法悔。此一切菩薩犯當突吉羅罪。當向大小乘人能解說。受悔者如法懺悔。若菩薩以增上煩惱犯波羅夷處法者。失律儀戒。應當更受。若中煩惱犯波羅夷處法者。當向三人。若過三人。長跪合掌作突吉羅懺悔。所犯罪多作是說。大德憶念我某甲捨菩薩尼尼。如所稱事犯吉羅。餘如比丘突吉羅罪懺悔法說。若下煩惱犯波羅夷處法。及餘所犯向一人懺。

次引受十善戒經者。即彼受十善戒經云。爾時世尊以慈梵音告舍利弗。今為汝等說除十惡不善業報。諦聽諦聽。一心憶持。慎莫妄失。十惡業者。一殺生業。二偷盜業。三婬欲業。四妄語業。五兩舌業。六惡口業。七綺語業。八貪欲業。九瞋恚業。十愚癡業。舍利弗。汝今應當普教衆生清淨身業。清淨口業。清淨意業。五體投地歸依和上。誠心懺悔。一一惡業。如是三說。既懺悔已。身業清淨。口業清淨。意業清淨。次第應當自稱其名。歸依於佛。歸依於法。歸依於僧。如是三說。歸依佛竟。歸依法竟。歸依僧竟。如是三說。復應問言。善男子。善女人。汝能持不。若言能持。復應問言。汝今身心無過患邪。身過患者。出佛身血。殺阿羅漢。破和合僧。誹謗拒逆佛法。若不若言。不者復當問言。汝心中念欲作五逆謗佛法不。汝曾偷盜佛物。法物僧物。現在僧物。招提物。不於母姊妹比丘尼邊作不淨不。若言不者。復當更教。汝今如是身心清淨。大德憶念。我今欲受十善業戒。十不善業我已懺悔。唯願大德。慈愍我故。聽我受持。爾時應教。優婆塞某甲優婆夷某甲。汝今應當一心散息繫念在前。過去七佛現在釋迦牟尼尊佛及彌勒等未來諸佛教。念佛已應作是言。七佛僧聽。釋迦牟尼諸佛僧聽。須陀洹斯陀含阿羅漢賢聖僧聽。某甲優婆塞某甲優婆夷身口意淨堪為器。今欲乞受十善心戒及八戒法。如是三白。然後教言。我歸依於佛。

歸依於法歸依於僧如是三說。弟子某甲歸依佛竟。歸依法竟。歸依僧竟。如是三說。某甲憶念堅持汝身。持身如佛持身如法。持身如僧。持身三業者。一不殺生。二不偷盜。三不淫欲。如是身三汝當受持。一日十日乃至終身。若言能持。復當問言。汝今欲作。少分善不。多分善不。滿分善不。若言能者。復當白言。事實如是。當隨師教。弟子某甲歸依於法。歸依於僧。如是三說。歸依佛竟。歸依法竟。歸依僧竟。如是三說。某甲憶念堅持。汝持口如佛。持口如法。持口如僧。口四業者。一不妄語。二兩舌。三者不惡口。四不綺語。如是口四汝當受持。一日十日乃至終身。若言能持。復當問言。汝今欲作。少分善不。多分善不。滿分善不。若言能者。復當白言。事實如是。當隨師教。弟子某甲歸依於佛。歸依於法。歸依於僧。如是三說。歸依佛竟。歸依法竟。歸依僧竟。如是三說。某甲憶念堅持。汝持心如佛。持心如法。持心如僧。意三業者。一者貪欲。二者瞋恚。三者愚癡。如是意三。汝當受持。一日十日乃至終身。若言能持。復當問言。汝今欲作。少分善不。多分善不。滿分善不。若言能者。復當白言。事實如是。當隨師教。若受十善。不持八戒終不成就。若毀八戒。十善俱滅。弟子某甲從今清旦至明清旦。大德憶念。大德當爲我作和上。八戒法者。應當至心堅持。八戒。歸依於佛。持心如佛。歸依於法。持心

如法。歸依於僧。持心如僧。如是三說。歸依佛竟。歸依法竟。歸依僧竟。如是三說。大德憶念。從今清旦至明清旦。欲受八戒。唯願大德慈惠聽許。復應告言。汝能受持八戒。不。若言能者。汝當持心。心如諸佛。及阿羅漢。若言能者。復當告言。汝從前齋至千今齋。於其中間。若身口意犯於隨法不。如此之罪。乃至根本最大重罪。今於三世諸佛阿羅漢前和上僧前。至誠發露。五體投地。懺悔諸罪。是名行布薩法。既布薩已。名清淨住。堪爲法器。次當受持。如來八戒。汝能持不。如是三問。八戒齋者。是過去現在諸佛如來爲在家人制出家法。一者不殺。二者不盜。三者不淫。四者不妄語。五不飲酒。六者不座高廣大床。七不作唱伎樂。故往觀聽。八者不著香薰衣。九不過中食。應如是受持。

不殺亦不盜 不淫不妄語
遠酒避華香 高床過中食
聖人皆遠離 如是等八法
汝等應受持

持此受持齋功德。不墮地獄。不墮餓鬼。不墮畜生。不墮阿修羅。常生人中。正見出家得涅槃道。若生天上。恒生梵天。值佛出世。請轉法輪。得阿耨多羅三藐三菩提。爾時世尊爲讚歎此法。而作頌曰。

若能行十善 隨順政法教
生生常見佛 身意悉開解
永離諸苦縛 疾成無上道

若人持八戒 隨順律毘尼
如諸佛政法 受持不毀犯
當知身與意 俱時得解脫
此名涅槃路 諸佛之所行

說是偈已。告舍利弗。汝好受持十善八戒。慎莫妄失。破滅法種。普爲一切天人演說。舍利弗白佛言。如是如是。當謹受持。舍利弗及會聽者。聞佛所說。歡喜奉行。

次引菩薩受齋經者。即彼經云。菩薩受齋法言。某自歸佛自歸法。自歸比丘僧。某身所行惡。口所言惡。意所念惡。今已除棄。某若干日。若干夜。受菩薩齋。歸自菩薩。如前六萬菩薩皆持是戒。我是菩薩。如先行菩薩文殊師利。洹那鳩樓阿燕陀曇無迦彌勒阿惟樓尸利沙門陀樓檀那羅首曼及他宿命菩薩所持齋。我是菩薩。持菩薩齋。若我分檀布施。當得檀波羅蜜。如我受別。當得惟逮波羅蜜。一心坐禪。當得禪波羅蜜。如我說經。當得般若波羅蜜。是爲洹和拘舍羅。從是得摩訶般若波羅蜜。如念泥犁中人。蘇荔中人。畜生中人。令得解脫。出生爲人。從是分檀布施。當到須摩提拘樓檀阿彌陀佛前。受得三昧禪。是爲菩薩受齋法。佛告須菩提。菩薩有十念。當護之。何等十念。當念過去佛。是菩薩法。當念未來佛。是菩薩法。當念一切十方現在佛。是菩薩法。尸波羅蜜持戒。是菩薩法。當念禪波羅蜜。是菩薩法。當念洹和拘舍羅。是菩薩法。當念般若波羅蜜。是菩薩法。當念禪三昧。六萬

菩薩在阿彌陀佛所，是菩薩法。當念過去當來今現和上阿闍梨，是菩薩法。是爲十念。若有發意求菩薩道者，齋日當思惟：是爲十事，不念爲汚行。菩薩齋日有十戒：第一菩薩齋日不得著脂粉花香，第二菩薩齋日不得歌舞捶鼓伎樂裝飾，第三菩薩齋日不得臥高床上，等四菩薩齋日過中以後不得復食，第五菩薩齋日不得持錢刀金銀珍寶，第六菩薩齋日不乘車牛馬，第七菩薩齋日不得捶兒子奴婢畜生，第八菩薩皆持是齋從分檀布施得福。我是菩薩。如我念在泥梨中入薜荔中人畜生中人令得解脫出生爲人，從是分檀布施當至須摩提拘樓阿彌陀佛前受得三昧禪，是爲菩薩解齋法。菩薩齋日去臥時，於佛前又手言：今日一切十方其有持齋戒者，某助安無量。今日其有持戒者，某助安無量。今日其有忍辱者，念天下人民者，某助安無量。今日其有精進者，某助安無量。今日其有智惠說經者，某助安無量。持是戒勸助歡喜福施與歸流十方一切人非人薩和薩，所在勤苦危難之處皆令得福。解脫憂苦出生爲人，安穩富樂無極。是菩薩齋日不得見掃除，第九菩薩齋日不得飲食盡器中，第十菩薩齋日不得與女人相形笑共坐席，女人亦爾。是爲十戒，不得犯。不得教人犯，亦不得勸勉人犯。菩薩解齋法言：南無佛南無法南無比丘僧，某若干日若干夜持菩薩齋，從分檀布施當得檀

道問曰。何以故。六齋日受八戒修福德。答曰。是日惡鬼逐人欲奪人命。疾病凶衰令人不吉。是故劫初聖人教人持齋修善作福。以避凶衰。是時齋法不受八戒。直以一日不食爲齋。後佛出世教有語之言。汝當一日一夜如諸佛持八戒。過中不食。是功德將人至涅槃。如四天王經中佛說。月六齋日。使者太子及四天王自下觀察衆生。布施持戒孝順父母少者。便上忉利天。以啓帝釋帝釋諸天心皆不悅說言。阿修羅種多。諸天神少。若布施持戒孝順父母多者。諸天帝釋心皆歡喜說言。增益諸天衆。減損阿修羅。是時釋提婆那民說此偈言。

六日神足日 受持清淨戒

是人壽終後 功德必如我

佛告諸比丘。釋提桓因不應說如是偈。所以者何。釋提桓因五衰三毒未除。云何妄言持一日戒功德福報必得如我。若受持此戒必應如佛。是則實說。大尊天歡喜因緣故得福增多。復次此六齋日惡鬼害人惱亂一切。若所在土聚郡縣國邑有持齋受戒善人者。以此因緣惡鬼遠去。住處安穩。以是故六日持齋受戒。得福增多。問曰。何以故。諸惡鬼輩以此六日惱害於人。答曰。天地本起經說。劫初成時。有異梵天王子諸鬼神父。修梵志苦行滿天上十二歲。於此六日割肉出血以著火中。以是故諸惡鬼神於此六日輒有勢問曰。諸鬼神父母何以於此六日割身肉血以著火中。答曰。

諸神中摩醯首羅神最大第一。諸神皆有日分。摩醯首羅一月有四日分。八日二十三日十四日二十九日。餘神一月有二日分。月一日十六日。月二日十七日。其十五日三十日屬一切神。摩醯首羅爲諸神主。又得日多故數其四日爲齋。二日是一切諸神日。亦數以爲齋。是故諸鬼神於此六日輒有力勢。復次諸鬼神父於此六日割肉出血以著火中。過十二歲已天王來下語其子言。汝求何願。答曰。我求有子。天王言。仙人供養法。以燒香甘菓諸清淨事。汝云何以肉血著火中。如罪惡法。汝破善法樂爲惡事。令汝生惡子。噉肉飲血。當說。是時火中有八大鬼出。身黑如墨。髮黃眼赤。有大光明。一切鬼神皆從此八鬼生。以是故於此六日割身肉血以著火中。而得勢力。如佛法中。日無好惡惡世惡日因緣故。教持齋受戒。問曰。五戒一日戒何爲勝。答曰。有因緣故二戒俱等。但五戒終身持。八戒一日持。又五戒常持。時多而戒少。一日戒時少而戒多。復次若無大心。雖復終身持戒。不如有大心入一日持戒也。譬如軟夫爲將。雖復將兵終身智勇不足。卒無功名。若如英雄奮發禍亂立定。一日之勳功蓋天下。是一種戒名居家優婆塞法。居家持戒凡有四種。有下中上。有上上。下人持戒爲今世樂故。戒爲怖畏稱譽名聞故。或爲家法曲隨他意故。或避苦役求離厄難故。如是種種是下人持戒。中人持戒爲

人中富貴歡樂適意。或期後世福樂。剋己自勉。爲苦日少。所得甚多。如是思惟堅固持戒。譬如商人遠出深入得利必多。持戒之福令人受後世福樂亦復如是。上人持戒爲涅槃故。知諸法一切無常故欲求離苦常樂無爲故。復次持戒之人其心不悔。心不悔故得喜樂。得喜樂故得一心。得一心故得實智。得實智故得厭心。得厭心故得離欲。得離欲故得解脫。得解脫故得涅槃。如是持戒爲諸善法根本。復次持戒爲入正道初門。入道初門必至涅槃。問曰。如入正道。正語正業在中。正見正行在初。今何以言戒爲入正道初門。答曰。以數言之。大者爲始。正見最大。是故在初。復次行道故以正見爲先。諸法次第故戒在前。譬如作屋棟梁雖大以地爲先。上上人持戒。憐愍衆生爲佛道故。以知諸法故。求實相故。不畏惡道不求樂故。如是種種是上上人持戒。是四總名優婆塞戒。出家亦有四種。一者沙彌沙彌尼戒。二者式叉摩那戒。三者比丘尼戒。四者比丘僧戒。問曰。若居家戒得生天上。得菩薩道亦得至涅槃。復何用出家戒。答曰。雖俱得度。然有難易。居家生業種種事務。若欲專心道法。家業則廢。若欲專修家業道事則廢。不取捨乃應行法。是名爲難。若出家離俗絕諸忿亂。一向專心行道爲易。復次居家憤鬧多事務。結使之根衆惡之府。是爲甚難。若出家者。譬如有人出在空野無人

之處，而一其心無思無慮內想，即除外事亦去，如偈說：

閑坐林樹間

寂然滅衆惡

恬澹得一心

斯樂非天樂

人求富貴利

名衣好床蓐

斯樂非安穩

求利無厭足

納衣行乞食

動止心常一

自以智慧眼

觀知諸法實

種種法門中皆以等觀入解，慧心寂然三界無能及，以是故知，出家修戒行道爲易，復次出家修戒得無量善修律儀，一切具足滿，以是故白衣等應出家受戒，復次佛法中出家法第一難修，如閻浮提提梵志問舍利弗，於佛法中何者最難，舍利弗答曰，出家爲難，又問，出家何等難，答曰，出家樂法爲難，既得樂法，復何者爲難，修諸善法爲難，以是故應出家，復次若人出家時，魔王驚疑言，此人諸結使欲斷，必得涅槃，墮僧寶數中，復次佛法中，出家人雖破戒墮罪罪畢必得解脫，如優鉢羅華比丘尼本生經中說，佛在世時，此比丘尼得六神通阿羅漢，入貴人舍，常讚出家法，語諸貴人婦人言，姊妹可出家，諸貴婦女言，我等少壯容色盛美，持戒爲難，戒當破戒，比丘尼言，但出家，破戒便破，問言，破戒當墮地獄，云何可破，答言，墮地獄便墮，諸貴婦女笑之，言，地獄受罪，云何可墮，比丘尼言，我自憶念，本宿命時作戲女，著種種衣服，而說舊語，或時著比丘尼衣，以爲戲笑，以是因緣，

故，迦葉佛時作比丘尼，自恃貴姓端政，心生憍慢，而破禁戒，破戒罪故墮地獄，受種種罪，受罪畢竟，值釋迦牟尼佛，出家得六神通阿羅漢，以是故知，出家受戒雖復破戒，以戒因緣故得阿羅漢道，若但作惡無戒，因緣不得道也，我乃昔時世世墮地獄，地獄出爲惡人，惡人死還入地獄，都無所得，今以此證知出家受戒，雖復破戒，以是因緣可得道果，復次如佛在祇桓，有一醉婆羅門，來到佛所求作比丘，佛勸阿難，與剃頭著法衣，醉酒既醒，驚怪己身忽爲比丘，即便走去，諸比丘問佛，何以聽此醉婆羅門作比丘，佛言，此婆羅門無量劫中初無出家心，今因醉故暫發微心，以是因緣故後當出家得道，如是種種因緣出家之利功德無量，以是故白衣雖有五戒，不如出家，是出家律儀有四種，沙彌沙彌尼式又摩尼比丘尼比丘，云何沙彌沙彌尼出家受戒法，白衣來欲求出家，應求二師，一和上，一阿闍梨，和上如父，阿闍梨如母，以棄本生父母當求出家父母，著袈裟衣剃除鬚髮，摩兩手急捉和上兩足，何以捉足，天竺法捉足爲第一恭敬供養，阿闍梨應教十戒，如受戒法，沙彌尼亦如是，唯以比丘尼爲和上，式又摩那受六法二歲，問曰，沙彌十戒便受具足戒，比丘尼法中何以有式又摩那，然後得受具足戒，答曰，佛在世時有一長者婦，不覺懷妊，出家受具足戒，其後身大轉現，諸長者

譏嫌比丘，因此制有二年學戒受六法，然後受具足戒，問曰，若爲譏嫌，式又摩那豈不致譏，答曰，式又摩那未受具足，譬如小兒，亦如給使，雖有罪穢人不譏嫌，是式又摩那有二種，一者十八歲童女受六法二者夫家十歲得受六法，若受具足戒，應二部僧中五衣鉢杵，比丘尼爲和上及教師比丘爲戒師，餘如受戒法，略說則五百戒，廣說則八萬戒，第三羯磨訖，即得無量律儀，成就比丘尼，比丘則有三衣鉢杵三師十僧如受戒法，略說二百五十，廣說則八萬，第三羯磨訖，即得無量律儀，是法總名爲戒，是爲尸羅。

次引菩薩瓔珞本業經，菩薩瓔珞本業經下卷大衆受學品云，佛子，今爲諸菩薩結一切戒根本，所謂三受門，攝善法戒，所謂八萬四千法門，攝衆生戒，所謂慈悲喜捨，化及一切衆生，皆得安樂，攝律儀戒，所謂十波羅夷，佛子，受戒有三種受，一者謂佛菩薩現在前受得眞實上品戒，二者諸佛菩薩滅度後千里內有先受戒菩薩者，請爲法師教授我戒，我先禮足應如是語，請大尊者爲師授與我戒，其弟子得正法戒，是中品戒，三者佛滅度後千里內無法師之時，應在諸佛菩薩形像前踞跪合掌自誓受戒，應如是言，我某甲白，十方佛及大地菩薩等，我學一切菩薩戒者，是下品戒，第二第三亦如是說，佛子，是三攝受三種受戒，過去去佛已說，未來佛當說，現在佛今說，過去

無異解脫故。是故名。如來。舍利弗。在家菩薩修集二施。一者法施。二者財施。出家修四施。一者筆施。二者墨施。三者紙施。四者說法。出家菩薩具足成就是四施已。能調其心。破壞憍慢。修集忍辱。舍利弗。出家菩薩具足忍辱。則能受持菩薩禁戒。又復具足三種惠施。乃能受持菩薩禁戒。一者施。二者大施。三者無上施。施者。於四天下尚不憚惜。況於少物。是名為施。大施者能捨妻子。無上施者頭目髓腦骨肉皮血菩薩具足如是三施。乃具於忍。具是忍已。則能受持菩薩禁戒。舍利弗。菩薩欲受菩薩戒時。先當調伏柔軟諸根。於生欲處不生欲心。於生瞋處不生瞋心。於生癡處不生癡心。於生畏處不生畏心。若自知具如是四事。則為十方諸佛所知。其人亦能知十方佛。舍利弗。若知不具如是四事。受菩薩戒者。是人亦不得菩薩戒。亦誑十方現在諸佛及諸菩薩。舍利弗。菩薩有二種。一者從瞋因緣。二者從癡因緣。舍利弗。瞋者能作八大地獄。因緣癡者能為諸惡煩惱因緣。以是瞋癡二因緣故。能毀菩薩戒。舍利弗。若欲受持菩薩戒者。應先遠離瞋欲癡畏。六月盡夜獨處閑靜。懺悔諸罪。我某甲歸依佛歸依法歸依僧。歸依十方現在諸佛及菩薩僧。歸依釋迦牟尼如來。南無佛南無法南無僧。南無十方佛及菩薩僧。南無釋迦牟尼佛。南無金剛無壞身。南無寶光。南無無量自在王。南無上床王。南無無上

歡喜。南無寶火。南無寶月光。南無清淨。南無手勤精進。南無梵德。南無善功德。南無梅檀功德。南無光功德。南無阿叔伽功德。南無那羅延力。南無花功德。南無蓮華。南無財功德。南無念功德。南無善名。南無釋種王。南無無勝。南無無邊身光。南無無邊身。南無無動。南無大山王。如是等無量世間諸佛菩薩常住在世。宣說法華。唯願慈哀。留心見念。若我過去無量世中及現在世所作眾罪不善惡業。若自作。若見他作。心生隨喜。若取佛物法物僧物招提僧物現在僧物。若自取已。若見他取。心生隨喜。若自造作五逆之罪。見他造作。心生歡喜。若自造作十不善業。若見他作。心生隨喜。以是不善業因緣故。當生畜生餓鬼地獄。若邊地身長壽天身。諸根不具。親近邪見。不值佛世。如是等罪。今悉誠心求哀懺悔。如於現在釋迦佛前。如來世尊具實知見其智無礙。淨眼無障。常為一切眾生證。唯願觀我誠心懺悔。我從今日更不敢作。復次十方諸佛及諸菩薩。至心諦聽。若我過去無量世中及現在世所修惠施。乃至施於畜生一把。若我持戒。乃至一念如是功德。悉以迴向無上菩提。如過去佛及諸菩薩發願迴向。如未來佛及諸菩薩發願迴向。亦如十方現在諸佛菩薩等發願迴向。舍利弗。菩薩如是至心禮拜恭敬諸佛。過六月已。若去若立。若行若坐。十方諸佛示其身面。具足三十二相八十種好。雖示菩薩如是相好。而於

法界初無動轉。何以故。如來真實知其心故。十方諸佛定知是人堪任受持菩薩禁戒修集慈悲。能壞魔眾。轉正法輪。能調眾生。宣說法界。以是義故。十方諸佛為是菩薩示現其身。舍利弗。如師子吼。猶狸能。不。不也世尊。若有不於無量世中無量佛所殖諸德本。能得受持菩薩戒。不也世尊。舍利弗。如香象王之所負擔。能勝。不也世尊。舍利弗。如日月光。螢火及不。不也世尊。舍利弗。如毘沙門天所有財寶。貧者等不。不也世尊。舍利弗。金翅鳥飛。鳥能及不。不也世尊。舍利弗。若有能於無量世中無量佛所深殖德本。是人乃能受菩薩戒。了了見於十方諸佛。又同經第六卷菩薩地供養三寶品云。菩薩欲受菩薩戒時。當觀和上。若具八法。乃從受戒。一者具足優婆塞戒沙彌戒大比丘戒。二者能致供養。三者能觀察持戒毀戒相貌。四者得舍摩他毘婆舍那。五者慈心憐愍一切。六者能捨己樂以施眾生。七者無畏。八者不說非法。不聽非法。說非法者呵責諫論。能忍一切皆毀打罵惱害等苦。貪瞋癡等毀禁之人及懈怠者處來說法。不辭疲勞。不謬解義。亦不誤說。發言柔軟初不龜擻。常念眾生欲令安樂。有疑輒請不懷恥辱。善知方便教化眾生。知諸眾生煩惱對治。於諸眾生其心平等。無有貴賤尊卑之異。六根具足威儀庠序。不信謠言。細行淨行。不自矜高輕蔑於人。不為利

養外現諸曲。捨除貪妬慳吝之心。若自得利。先推他人。其心常一無有放逸。見他得利。歡喜如己。知足少欲。唯畜六物。六物之外。隨得隨施。恒勸前人。隨犯發露。爲示憶念。善知悔法。善能瞻養病苦之人。終不宣說。聲聞法藏。菩薩藏過。若有具足如是法者。任爲和上。

次引守護國界主經者。守護國界主陀羅尼經第一卷陀羅尼品云。爾時佛告一切法自在王菩薩言。善哉善哉。善男子。善能諮問如是深法。多所利益。一切衆生。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝及此衆會。以諸方便。示教汝等。令汝得解。不可思議。一切智智諸佛境界甚深三昧。善男子。若諸佛子欲得成就阿耨多羅三藐三菩提者。若欲善能知自心者。若有欲以大乘慈悲手。於生死泥拔衆生者。應先發起大慈悲心。普爲衆生歸依三寶。受菩薩戒。發菩提心。至誠懺悔。作如是言。唯願十方一切諸佛及與住地得金剛智諸大菩薩。當證知我。當憶念我。我某甲等發菩提心。未住妙道。今將身命歸依十方一切三寶。唯願諸佛諸大菩薩。起慈悲心。哀愍攝受。我某甲等自從無始流轉已來。處在三界生死輪中。沈溺惡趣。入苦龍蛇。顛墜諸惡。無明羅刹。有大力勢。諸煩惱冤。長夜逼迫。無主無救。無歸無依。無有所趣。無有教導。住於邪見險惡道中。趣向生死。背捨涅槃。入三惡道。不能自出。墮於險惡廣大深坑。追逐惡友。隨

順惡教。遠離一切諸善知識。都不覺知。何者爲損。何者爲益。何者是善。何者是惡。爲不善法。繫著不捨。棄背一切三乘聖人。長夜常爲生老病死。憂悲苦惱。種種戒業之所羅網。憂迫恐怖。恒失本心。自性寂靜。遠離種種三摩地。門陀羅尼。門諸地諸忍。般若波羅蜜。多甚深住處。亦復遠離慈悲喜捨諸菩薩戒。四無礙智。六通。十力。四無所畏。無忌失法。無住涅槃。一切隨眠。我身具足。一切功德。我身空無。七菩提分。八聖道分。如是等法。百千萬種。悉皆遠離。無數苦惱。障礙留難。恒所惱害。唯願諸佛大菩薩。起大慈悲。哀愍護念。與我爲主。爲教。爲歸。爲依。爲趣。願令我等速得圓滿大菩提道。及於無量菩薩眷屬。如來。十力。四無所畏。四無礙智。十八不共。四攝。三昧。解脫。總持。六通。諸度。福德。智慧。如是一切諸功德海。願令我等皆得滿足。又復十方諸佛諸大菩薩。當證知我。當哀愍我。受我供養。願令我供具積集圓滿。及我身充滿十方一切世界。及攝十方無有主宰。廣大莊嚴。無量供具。現前供養諸佛菩薩。所謂種種妙寶。諸天宮殿。各以妙寶而爲莊嚴。衆寶欄楯。分布行列。寶樹寶山。以爲映帶。寶座寶蓋。寶幢寶幡。寶器寶珠。寶鈴寶網。寶光寶焰。及寶功德。一一無量無數寶洲。摩尼寶聚。充滿其中。諸寶燈樹。種種妙寶間錯莊嚴。金焰發輝。寶網羅覆。有無數妙寶華鬘。浮檀金。以爲其臺。真金爲葉。諸香敷榮。與天寶雲。雨降天寶樹。散天寶花。

發衆寶光。開衆寶藏。復有無數閻浮檀金。諸天宮殿。衆寶莊嚴。妙寶廊宇。金剛爲橋。衆寶欄楯。周匝圍遶。種種天仙衆妙苑花林。香草芬敷。布漉無數。龍宮阿修羅宮。各有種種林木。殿堂香花寶器。以如是等無量無邊。曾未受用。衆寶供具。悉將迴向供養十方諸佛菩薩。復攝十方一切世界種種妙藥。及天甘露。天諸珍膳。色香美味。皆悉具足。又攝十方一切世界妙香樹。龍腦香樹。栴檀香樹。隨時香樹。大葉香樹。其樹四時花敷相續。香氣美妙。若有嗅者。沈寂虛凝。如是無量種種香樹。芬芳郁烈。能奪人心。復有種種無有主宰。如意等樹。隨心所願。皆得滿足。大海之中。種種摩尼。及如意寶。迷盧山。摩訶迷盧山。羯邏斯山。健駄末陀山。摩羅耶山。尼爾耶山。尼陀羅山。摩訶尼陀羅山。目真隣陀山。摩訶目真隣陀山。金剛山等。如是山頂種種寶莊嚴。種種寶樓閣。種種寶巖窟。種種寶帳蓋。種種寶堂宇。種種寶階陛。種種寶窓牖。種種寶塗飾。種種寶梁柱。種種寶庫藏。吠瑠璃等種種寶牆。復有奇妙種種色類。無有主宰。諸天宮殿。復有種種俱蘇摩等天諸妙花。見者無厭。清涼悅樂。復有種種諸妙音聲。能令聞者身心安樂。無諸熱惱。而得清涼。斷伏貪瞋。散滅癡毒。摧壞惡業。令無有餘。所謂天帝釋聲。梵天王聲。種種天聲。諸天仙女歌詠之聲。天諸樂器。不因拊擊。出微妙聲。簫笛笙篳篥琵琶瑟螺貝等聲。切利天鼓聲。牟尼陀羅鼓聲。復

有種種諸天鳥聲及於山林泉流鳥聲所謂白鶴孔雀鸚鵡鴛鴦鴉鵂鳩羅鳥命之鳥迦陵頻伽種種好鳥鳴轉之聲及庶王等諸妙音聲復有種種雲聲地聲水聲火聲風聲大海波濤聲如是等聲若人聞者悉能解了愛樂無厭耳根安靜其聲深遠諦實清微能生善根文字名句悉皆具足與義相應契深法理善合時宜所謂三乘平等聲演說三明聲莊嚴檀那波羅蜜聲清淨尸羅波羅蜜聲能生羼提波羅蜜聲勤修精進波羅蜜聲成就禪那波羅蜜聲廣大般若波羅蜜聲與心和合大悲聲與覺和合大悲聲光影和合大喜聲同於虛空大捨聲出生三乘聲不斷三寶聲分別三聚聲清淨三空聲觀察四諦聲觀察智慧聲智者不毀聲聖者稱讚聲量等虛空聲出如是等清淨音聲迴向供養諸佛菩薩復有種種花樹發妙花香種種靈樹垂諸寶帶種種幢樹高顯建立種種幡樹接影連輝持如是等一切妙物以無我心迴向供養一切諸佛諸大菩薩復以一切佛眼所見十方無邊一切世界大供養雲以為供養所謂種種花雲種種香雲寶雲帳雲塗香雲抹香雲寶蓋雲寶座雲寶幢雲妙寶衣服雲衆寶資具雲天諸上味雲摩尼寶聚雲如是種種無量色類諸寶供養雲迴向供養一切諸佛諸菩薩等復當願以小千世界為一燈盞滿中香油百須彌量以為其炷然以寶焰發大光明供養一切諸佛菩薩如是

供養無有窮盡復當勸請一切如來往菩提樹降伏衆魔成等正覺轉妙法輪久住大劫莫般涅槃復應以此種種善根迴向衆生速證阿耨多羅三藐三菩提如是迴向時不見能迴向心不取所迴向之境不著所迴善根三輪清淨復次一切如來一切菩薩一切衆生如是等類所有功德我皆隨喜復作是願以此善根願令我等一切諸障極重惡業皆得消滅爾時世尊即說迴向陀羅尼曰
唵一娑磨二合羅沙婆二合微塵引義三娑引羅四摩訶沙迦囉二合縛上六畔長聲七
佛言如上所說種種供具以此迴向陀羅尼力於諸佛前悉得成就眞實供養一切諸佛皆悉攝受若善男子善女人有能於此大迴向轉陀羅尼門若時非時若晝若夜默念一遍觀察運想以前供具恭敬供養諸佛菩薩由此力故五無間等極重罪業皆得消滅何況輕罪而不除滅一切煩惱皆得輕微如前所說十力無畏諸功德等皆悉具足若人暫於此陀羅尼思惟一遍便得百轉生帝釋宮復得百轉生梵天王宮於夜夢中見佛菩薩為說法無諸惡夢於諸總持皆得成就執金剛菩薩護念攝受隨願往生諸佛淨土
次引大乘心地觀經者大乘本生心地觀經第三卷報恩品云
善男子等我滅後未來世中淨信者於二觀門常懺悔當受菩薩三聚戒

若欲受持上品戒應請戒師佛菩薩請我釋迦牟尼佛龍種淨智尊王佛未來導師彌勒佛現在十方兩足尊十方一切諸菩薩梵釋四王金剛天奉請如是佛菩薩普為報於四恩故應受菩薩三聚戒修攝一切善法戒如是三聚清淨戒無聞非法諸有情唯有過去十方佛二障煩惱永斷除未來一切諸世尊斷除三障并習氣現在十方諸善逝永斷生死苦輪迴超越生死深大海永斷貪瞋癡繫縛生死險道諸怖畏息除貧賤諸苦因鬼魅所著諸疾疫人天為王得自在及餘四趣諸王身是故能修自在因應先禮敬十方佛諸佛護念常受持
戒等金剛無破壞
應請戒師佛菩薩當為菩薩戒和上當為淨戒阿闍梨當為清淨教授師當為清淨證戒師當為修學戒伴侶當為學戒外護衆及以前傳戒師發起清淨菩提心饒益一切有情戒修攝一切律儀戒三世如來所護念無量劫中未聞見已受淨戒常護持獲證無上菩提果守護三聚淨戒寶當證正等大菩提具修三聚淨戒因得證三身菩提果菩薩淨戒為船筏菩薩淨戒為利劍菩薩淨戒為舍宅淨戒能為如意寶菩薩淨戒為良藥三聚淨戒作良緣淨戒為緣獲證果當得為王受尊貴日夜能修清淨戒戒等金剛無破壞

三界諸天諸善神

衛護王身及眷屬

一切怨敵皆歸依

萬姓歡娛感王化

是故受持菩薩戒

感世出世無爲果

次引菩薩持地經者。菩薩持地經第四方便

戒品云。菩薩欲學菩薩律儀戒攝善法戒

攝衆生戒者。若在家若出家。發無上菩提

願已。於同法菩薩已發願者。有智力善語

善義能受能持。如是菩薩所先禮足已作是

言。我於大德乞受菩薩戒。大德於我不憚

勞者。哀愍聽許。作是請已。偏袒右肩於

三世十方佛及大地菩薩前恭敬作禮念其

功德。起歡中上淳淨心。於智者前謙下恭

敬。長跪曲身。在佛像前作是言。唯願大

德。授我菩薩戒作是語已。一心念住長養

淨心。我今不久當得無盡無量上大功德

聚。如是念已默然而住。爾時智者於彼受者

不起亂心。若坐若立而作是言。汝某甲善

男子。聽法弟子。汝是菩薩不。答言。是發菩

提願未。答言。已發。問已復作是言。汝善

男子欲於我所受一切菩薩戒律儀戒攝善

法戒攝衆生戒。此諸戒是過去未來現在一

切菩薩所住。過去一切菩薩已學。未來一切

菩薩當學。現在一切菩薩今學。汝能受不。答

言。能。第二第三亦如是說。智者三說授彼

戒已。受者不起。爾時智者於佛像前敬禮

十方世界諸菩薩衆。如是白言。某甲菩薩

於我某甲前三說受菩薩戒。我爲作證。十

方無量諸佛第一無上大師現知見學者。於

一切衆生一切法現知見覺。亦如是白某菩

薩。於我某甲前三說受菩薩戒。第二第三亦

如是。受菩薩戒竟。次第十方一切世界無

量諸佛及住大地諸菩薩前法有相現。爾時

十方世界諸佛菩薩念是菩薩起如實知見

某世界中某菩薩從某菩薩受菩薩戒。於

是菩薩起子想弟想。慈心愛念。慈心愛念

故。令是菩薩善法增長終不退減。如是白

如是知覺。如是受菩薩戒已。智者受者向

十方諸佛及菩薩衆敬禮。而如是菩薩所受

律儀戒。於餘一切律儀戒最勝最上。攝受

無量無邊功德

次引菩薩羯磨者。菩薩羯磨文云。又欲受

戒弟子。先以三禮師足。以香火請戒師

爲阿闍梨。將至佛前伏地而聽也。又師應

問。汝難忍能忍不。所謂十忍也。割肉食麤

投身餓虎。折頭謝天。打骨出髓。攬身千

燈。挑眼布施。剝皮書經。刺心決志。燒身

供佛。刺血灑地。是事能忍不。能誦十重

四十八輕不。一一從師如法行不。若不從

師教。不復爲與受戒也。又爲師之法。是出

家菩薩僧具足五德。一堅持淨戒。二年滿

十臘。三善解律藏。四妙通禪思。五惠藏窮

玄綜經書善義。堪爲師也。又爲弟子之

法。受戒竟。即從師請戒本。誦之使利。若

有所不解。當問戒師。同學者練誦戒相若

輕若重也。又欲自誓受戒者。若千里內無

戒師。得佛形像前受得戒。自受三歸。自

懺悔。自受十戒。與師受戒羯磨一種無異。

俱出口爲別也。弟子亦誦十重四十八輕

戒等無有異。屬來世同覺菩薩道者詳而

覽用。共弘大道龍華爲期

次添震旦解釋者。梵網經疏第五卷云。經

應教身所著袈裟下者。述曰。此第二制內外

應法。此中又二。先制外相。次制內心。外

應法者。即著袈裟。與其俗服有異也。袈

裟者。此翻不正色。言出家人不著五正

色衣服。唯著不正色諸雜壞色衣服。名與

道相應外應法竟。經若欲受戒時。至盡受得戒

者。述曰。此內器應法又三。先標七逆。次列

七逆。後結應法。今初戒師問言。汝現身不

作七逆罪耶。至現受戒。經七逆者。述曰。第

二列數也。一出佛身血。二殺父。三殺母。四

和上。五阿闍梨。六破羯磨轉法輪僧。七殺

聖人。此中羯磨者。此翻能辦事。謂以此

法故能辦得前善事。故名辦事。又與轉

法輪僧同爲一逆。唯佛一人能轉法輪。稱

一切衆生根性樂欲盡虛空法界一時普應。

名轉法輪僧也。又僧者。若具梵語名曰僧

加耶。此翻和合僧言佛一念一時與一切衆

生機契合故。名和合轉法輪僧也。又羯磨

僧者。戒四人五人十人二十人皆名羯磨僧。

若小乘破法輪僧。破理和合故成逆。破羯

磨僧。以破事和合故不成逆。今經此二種

僧合爲一逆者。良以十人五人同乘羯磨

受戒。如涅槃經聖行品云。受世教戒者。白四

羯磨從師受得也。菩薩護持常觀諸法性空

寂故。又花嚴梵行品云。菩薩觀三業。羯磨

師僧等十種法。同於畢竟空成就入十住。

顯揚大戒論卷第四

顯揚大戒論卷第五 凡三篇

慈覺大師撰

菩薩戒中雜事篇八

出家在家差別篇九

分別犯罪差別篇十

菩薩戒中雜事篇八

涅槃經第十一卷聖行品上云。爾時佛告迦葉菩薩。善男子。菩薩摩訶薩。應當於是大般涅槃經專心思惟五種之行。何等爲五。一者聖行。二者梵行。三者天行。四者嬰兒行。五者病行。善男子。菩薩摩訶薩常當修集是五種行。復有一行。是如來行。所謂大乘大涅槃經。迦葉。云何菩薩摩訶薩所修聖行。菩薩摩訶薩。若從聲聞。若從如來。得聞。如是大涅槃經。聞已生信。信已應作。如是思惟。諸佛世尊有無上道。有大正法。大衆正行。復有方等大乘經典。我今當爲愛樂貪求大乘經故。捨離所愛妻子眷屬。所居舍宅金銀珍寶微妙瓔珞香花伎樂。奴僕給使男子。大小象馬車乘牛羊雞犬猪豕之屬。復作是念。居家逼迫猶如牢獄。一切煩惱由之而生。出家閑曠猶如虛空。一切善法因之增長。若在家居不得盡壽淨修梵行。我今應當剃除鬚髮。出家學道。復作是念。我今定當出家修學無上正真菩提之道。菩薩如是欲出家時。天魔波旬生大苦惱。

言。是菩薩復當與我與大戰。善男子。如是菩薩云何當復與人戰。是時菩薩即至僧坊。若見如來及佛弟子威儀具足諸根寂靜其心柔和清淨寂滅。即至其所而求出家。剃除鬚髮。服三法衣。既出家已。奉持禁戒威儀不缺。進止安詳無所觸犯。乃至小罪心生怖畏。護戒之心猶如金剛。善男子。譬如有人帶持浮囊欲度大海。爾時海中有一羅刹。即從此人乞索浮囊。其人聞已。卽作是念。我今若與必定沒死。答言。羅刹汝寧殺我浮囊。得羅刹復言。汝若不能全與我者。見惠其半。是人猶故不肯與之。羅刹復言。汝若不能惠我半者。幸願與我三分之一。是人不肯。羅刹復言。若不能者。施我手許。是人不肯。羅刹復言。汝今若復不能與我。我如手許者。我今飢窮索苦所逼。願當濟我。如微塵許。是人復言。汝今所索賊復不多。然我今日方當度海。不知前途近遠云何。若與汝者。氣當漸出。大海之難何由得過脫。能中路沒水而死。善男子。菩薩摩訶薩護持禁戒。亦復如是。如彼度人護惜浮囊。菩薩如是守護戒時。常有煩惱諸惡羅刹。語菩薩言。汝當信我終不相欺。但破四禁護持餘戒。以是因緣令汝安穩得入涅槃。菩薩爾時應作是言。我今寧持如是禁戒。隨阿鼻獄。終不毀犯而生天上。煩惱羅刹復作是言。汝若不能破四禁者。可破僧殘。以是因緣令汝安穩得入涅槃。菩薩亦應不隨其語。羅刹復言。汝

若不能犯僧殘者。亦可故犯。偷蘭遮罪。以是因緣令汝安穩得入涅槃。菩薩爾時亦復不隨。羅刹復言。汝若不能犯偷蘭遮。可犯捨墮。以是因緣可得安穩入於涅槃。菩薩爾時亦復不隨。羅刹復言。汝不能犯捨墮者。可破波夜提。以是因緣令汝安穩得入涅槃。菩薩爾時亦復不隨。羅刹復言。汝若不能犯波夜提者。幸可毀破突吉羅戒。以是因緣可得安穩入於涅槃。菩薩爾時心自念言。我今若犯突吉羅罪。不發露者。則不能度生死彼岸而得涅槃。菩薩摩訶薩於是微小諸戒律中。護持堅固心。如金剛。菩薩摩訶薩持四重禁及突吉羅。敬重堅固等無差別。菩薩若能如是堅持。則爲具足五枝諸戒。所謂具足菩薩根本業清淨戒。前後眷屬餘清淨戒。非諸惡覺覺清淨戒。護持正念念清淨戒。迴向阿耨多羅三藐三菩提戒。迦葉。是菩薩摩訶薩復有二種戒。一者受世教戒。二者得正法戒。菩薩若得正法戒者。終不爲惡。受世戒者。白四羯磨。然後乃得。復次善男子。有二種戒。一者性重戒。二者息世譏嫌戒。性重戒者。謂四禁也。息世譏嫌戒者。不作販賣輕秤少斗欺誑於人。因他形勢取入財物。害心繫縛破壞成功。燃明而臥田宅種植家業坐肆。不畜象馬車牛羊驢騾雞犬獼猴孔雀鸚鵡共命。及狗牝羅豺狼虎豹貓狸猪豕。及餘惡獸童男童女大男大女奴婢僮僕金銀琉璃頗梨真珠車渠瑪瑙珊瑚璧玉珂貝諸寶赤銅白鐵鉛石孟器。

覆篋褫袍執戴衣一切穀米大小麥豆黍粟稻麻生熟食具常受一食未曾再食若行乞食及僧中食常知足足不受別請不食肉不飲酒五辛薰物悉不食之是故其身無有臭穢常為諸天一切世人恭敬供養尊重讚嘆趣足而食終不長受所受衣服裁足覆身進止常與三衣鉢俱終不捨離如鳥二翼不畜根子莖子節子接子子子不畜庫藏若金若銀飲食厨庫衣裳服飾高廣大床象牙金床雜色編織悉不坐臥不畜一切細軟諸席不坐一切象馬等薦不以細軟上妙衣裳用敷床臥其止息床不置二枕亦不受畜妙好舟枕安簣木枕終不觀觀象聞馬聞車聞兵聞若男若女半雞雉鸚鵡等聞亦不故往觀視軍陳亦不故聽吹貝鼓角琴瑟箏笛篳篥歌叫伎樂之聲除供養佛栴檀圍棋波羅塞戲師子象聞彈碁六博柏槐榔石投壺牽道八道行成一切戲笑悉不觀作終不占相手足面目不以瓶鏡芝草楊枝鉢鉢鬘而作下簪亦不仰觀虛空星宿除欲解睡不作王家往反使命以此語被以彼語此終不論諸邪命自活亦不宜說王臣盜賊聞諍飲食國土飢饉恐怖豐樂安穩之事善男子是名菩薩摩訶薩世世離嫌戒善男子菩薩摩訶薩堅持如是遮制之戒與性重戒等無差別善男子菩薩摩訶薩受持如是諸禁戒已作是願言寧以此身投於熾燃猛火深坑終不毀犯過去未來現在諸佛所制禁戒與利利義羅

門居士等女而行不淨復次善男子菩薩摩訶薩復作是願寧以熱鐵周匝纏身終不敢以破戒之身而受信心檀越衣服復次善男子菩薩摩訶薩復作是願寧以此口吞熱鐵丸終不敢以毀戒之口而食信心檀越飲食復次善男子菩薩摩訶薩復作是願寧臥此身大熱鐵上終不敢以破戒之身受信心檀越床臥敷具復次善男子菩薩摩訶薩復作是願寧以此身受三百鉗終不敢以毀戒之身而受信心檀越醫藥復次善男子菩薩摩訶薩復作是願寧以此身受熱鐵鑊終不敢以破戒之身受信心檀越房舍屋宅復次善男子菩薩摩訶薩復作是願寧以鐵槌打碎此身從頭至足令如微塵不以破戒之身受諸利利婆羅門居士恭敬禮拜復次善男子菩薩摩訶薩復作是願寧以熱鐵針挑其兩目不以染心視他好色復次善男子菩薩摩訶薩復作是願寧以鐵錐周遍刺身不以染心聽好音聲復次善男子菩薩摩訶薩復作是願寧以利刀割去其鼻不以染心貪嗅諸香復次善男子菩薩摩訶薩復作是願寧以利刀割裂其舌不以染心貪著美味復次善男子菩薩摩訶薩復作是願寧以利斧斬破其身不以染心貪著諸觸何以故以是因緣能令行者墮於地獄畜生餓鬼迦葉是名菩薩摩訶薩謹持禁戒菩薩摩訶薩謹持如是諸禁戒已悉以施與一切衆生以是因緣願令衆生護持禁戒

得清淨戒善戒不缺戒不折戒大乘戒不退戒隨順戒畢竟戒具足成就波羅蜜戒善男子菩薩摩訶薩修治如是清淨戒時即得往於初不動地云何名為不動地菩薩住是不動地中不動不墮不退不散善男子譬如須彌山隨藍猛風不能令動墮落退散菩薩摩訶薩住是地中亦復如是為色聲香味所動不墮地獄畜生餓鬼不退聲聞辟支佛地不為異見邪風所散而作邪命復次善男子又不動者不為貪欲恚癡所動又不動者不墮四重又不退者不退戒還家又不散者不為違逆大乘經者之所散壞復次菩薩摩訶薩亦復不為諸煩惱魔之所傾動不為陰魔所墮乃至坐於道場菩提樹下雖有天魔不能令其退阿耨多羅三藐三菩提亦復不為死魔所散善男子是名菩薩修集聖行善男子云何名為聖行聖行者佛及菩薩之所行故故名聖行以何等故名佛菩薩為聖人耶如是等人有聖法故常觀諸法性空寂故以是義故故名聖人有聖戒故故名聖人有聖定慧故故名聖人有七聖財所謂信戒慚愧多聞智慧捨離故故名聖人有七聖覺故故名聖人以是義故復名聖行又同經第二十四卷高貴德王菩薩品之六云云何菩薩修治於戒菩薩摩訶薩受持禁戒不為生天不為恐怖乃至不受狗戒雞戒牛戒雉戒不作破戒不作缺戒不作瑕戒不作雜戒不作聲聞戒受持菩

薩摩訶薩戒尸羅波羅蜜戒。得具足戒。不
生憍慢。是名菩薩修。大涅槃具第三戒。
菩薩羯磨文云。若佛子。常應二時頭陀。冬夏
坐禪。結夏安居。常用楊枝澡豆。三衣瓶鉢。坐
具。錫枝香。澆水。囊手巾。刀子。火燧。鑊子。繩床
經律。佛像。菩薩形像。而菩薩行。頭陀時。及遊
方時。行來百里千里。此十八種物。常隨其
身。頭陀者。從正月十五日至三月十五日。
從八月十五日至十月十五日。是二時中。
此十八種物。常隨其身。如鳥二翼。若布薩
日。新學菩薩。半月半月布薩。誦十重四十八
輕戒時。於諸佛菩薩形像前。一人布薩。即一
人誦。若二人若三人乃至百千人。亦一人誦。
誦者高坐。聽者下坐。各各被九條七條五條
袈裟。結夏安居。一如法。若頭陀時。莫入。
難處。若國難惡王。土地高下草木深遠。獅子
虎狼。水火風難。劫賊道路毒蛇。一切難處。悉
不得入。一切難處。若頭陀行道。乃至夏坐
安居。是諸難處。皆不得入。此難處。況行頭
陀者。見難處。若故入者。犯輕垢罪。若佛子。
應如法次第坐。先受戒者在前列。後受戒
者在後。坐。不問老少比丘比丘尼。貴人國王
王子。乃至黃門奴婢。皆應先受戒者在前列。
後受戒者在後。次第而坐。莫如外道癡人。
若老若少。無前無後。坐無次第。犯奴之法。
我佛法中。先者先坐。後者後坐。而菩薩不
次第坐者。犯輕垢罪。若佛子。常應教化一
切衆生。建立僧坊。山林園田。立作佛塔。冬
夏安居。坐禪處所。一切行道處。皆應立之。

而菩薩應為一切衆生講說大乘經律。若
疾病國難賊難父母兄弟和上阿闍梨亡滅之
日。及三七日乃至七七。亦應讀誦講說
大乘經律。齊會求福。行來治生。大火所燒。
大水所漂。黑風所吹。船舫江河大海羅刹
之難。亦讀誦講說此經律。乃至一切罪報三
惡七逆八難。桎械枷鎖繫縛其身。多姪多瞋
多愚癡多疾病。皆應讀誦講說此經律。而
新學菩薩。若不爾者。犯輕垢罪。如是九戒
應當學敬心奉持。如梵壇品中當廣說。佛
言。佛子。與人受戒時。不得簡擇一切國王
王子大臣百官比丘比丘尼信男信女。姪男姪
女十八梵六欲天無根二根黃門奴婢一切鬼
神。盡得受戒。應教身所著袈裟皆使壞色
與道相應。皆染使青黃赤黑紫色。一切染衣
乃至臥具。盡以壞色。身所著衣一切染色。若
一切國土中國人所著衣服。比丘皆應與其
國土衣服色異。與俗服有異。若欲受戒時。
師應問言。現身不作七逆罪耶。菩薩法師
不得與七逆人現身受戒。七逆者。出佛身
血。殺父。殺母。殺和上。殺阿闍梨。破羯磨轉
法輪僧。殺聖人。若具七逆。即身不得戒。
餘一切人盡得受戒。出家人法不向國王
禮拜。不向父母禮拜。六親不敬。鬼神不
禮。但解法師語。有百里千里來求法者。而
菩薩法師以惡心瞋心。而不即與授一切衆
生戒。犯輕垢罪。
又同羯磨文云。若佛子。常起大悲心。若入
一切城邑舍宅。見一切衆生。應唱言。汝等

衆生盡應受三歸十戒。若見牛馬猪羊一切
畜生。應心念口言。汝是畜生。發菩提心。而
菩薩入一切處山川林野。皆使一切衆生發
菩提心。是菩薩若不發教化衆生心者。犯
輕垢罪。
涅槃經第三十四卷迦葉菩薩品之四云。智
者如是觀。無我已。次復觀於厭離食想。作
是念言。若一切法無常苦無我。云何為食起
身口意三種惡業。若有衆生。為貪食故起
身口意三種惡業。所得財物衆皆共之。後受
苦果。無共分者。善男子。智者復觀一切衆
生。為飲食故身心受苦。若從衆苦而得
食者。我當云何於是食中而生貪著。是故
於食不生貪心。復次智者。當觀因於飲
食身得增長。我今出家受戒修道。為欲捨
身。今貪此食。云何當得捨此身耶。如是
觀已。雖復受食。猶如曠野食其子肉。其心
厭惡。都不甘樂。深觀段食有如是過。次觀
觸食。如被剝牛。為無量虫之所啖食。次觀
思食。如大火聚。識食猶如三百鐵針。智者
如是觀四食已。於食終不生貪樂想。若猶
生貪。當觀不淨。何以故。為離貪愛故。於
一切食。善能分別不淨之想。隨諸不淨。令
與相似。如是觀已。若得好食及以惡食。受
時猶如塗雜藥。終不生貪愛之心。善
男子。智者若能如是觀者。是名成就厭離
食想。迦葉菩薩言。世尊。智者觀食作不淨
想。為是實觀。虛解觀耶。若是實觀。所觀之
食實非不淨。若是虛解。是法。云何名為善

想佛言善男子。如是想者亦是實觀。亦是虛解。能壞貪食。故名爲實。非蟲見蟲故名。虛解。善男子。一切有漏皆名爲虛。亦能得實。善男子。若有比丘發心乞食。豫作是念。我當乞食。願得好者莫得。龜惡。願必多得。莫令少。亦願速得。莫令遲。如是比丘不名於食。得厭離想。所修善法日夜衰耗。不善之法漸當增長。善男子。若有比丘欲乞食時。先當願言。令諸乞者悉得飽滿。其施食者得無量福。我若得食爲療毒身。修集善法。利益施主。作是願時。所修善法日夜增長。不善之法漸當消滅。善男子。若有比丘能如是修。當知是人。不空食於國中。信施。

優婆塞五戒威儀經云。受繩床法四種。一者請佛。二者請師。三脫草履偏袒右肩清淨。右膝著地。跪跪佛前。請師作如是白。十方諸佛及大迦葉。親於佛前受阿闍若法。佛爲作證明。師爲作證知。若我四十五日行於苦行。志不退轉。若生退心。我即妄語。誑於諸天。不到彼岸。大德當證受。請師復作是言。長老一心念。今於佛前發此誓言。請大德爲證。汝若退者。誑於他人。自墮地獄。不免苦也。汝當與。成行阿闍若行得。蘭若智。如是受持。答言如是。三說受錫杖法。長跪大德前。如是三白。大德一心念。今請大德師。如是三白。大德作如是言。長老一心念。汝今發無上心。受持如法用。不得不淨手。杖入僧房。應當脫。纓

纂。不得近地。若入白衣舍。應纂在後。若中前。須詣白衣舍。戒受中食。種種因緣當三括。三若不來者。乃至五。五若不來者。乃至七。七若不來者。更至餘家。乃至七家。七家不得。於是中第二第三亦如是說。捨法戒。長老一心念。比丘某甲。優婆塞五戒威儀者。何緣而生。日滿後不死。不墮地獄。中間。白十方佛及大迦葉。皆當善聽。某甲堅標如是。三白已訖。捉標堅標竟。復作如是白。十方諸佛四方淨行大德。悉爲證知。某甲欺誑於諸天。不到彼岸。今齋法床及如法杖。悉皆具足。今以結坐。一切行蘭若比丘亦皆結坐。如是三白作禮六拜。合掌一心如是念。念十方諸佛及大迦葉。比丘某甲優婆塞某甲衆念成就。今解坐向餘處還結。若欲捉繩床時。應作四念。第一念者。念我身中皆是無常。應當苦之。二者苦身修習空智。自至宜當修之。三者當起忍心。莫生瞋怒。四者生歡喜心。若生歡喜心。疾至善提。作此念已。向彼放牛虎狼大聲少聲。煙聲及追迫。悉皆遠離。離此聲已。安心端念。欲去諸塵時。當作二念言。一者令。我身中得安穩定。不生疲極。疾到善提。二者當得閑靜。心無錯亂。六識安穩。得滅盡定。安詳放床立住。禮佛乃至十拜。立住合掌。便作三念。一者念佛。二者念戒。三者念禪定。作此念已。便向繩床安詳而坐。復作六念。一者念諸佛護念我念成就。二者念我戒身清淨。戒者謂波羅提木叉。念者是名不

犯。從序至偈四事思得至十三念。此十三成就。二不定三十九十四波羅提提舍尼。衆多學法。七滅諍法。從上至下皆應實念。三者念報父母師僧之恩。四者念五欲皆是無常。大患之根本。昏網之元首。五者念地獄之苦惱。當勤修善。遠離此苦。我已出家。宜應謹慎。棄惡修善。六者念惠。若我有惠。則應憶持。惠具足無事不辦者。得無上道。六念具足安心而坐。依禪法觀。優婆塞若欲移時。當作三念。一者念我行時。地上蠢蠢多有蟲蟻。我若誤殺時。得何罪。死者生天。二者當念如法行。如法仰手。捉杖在身。威儀齊整。安詳而行。三者行不反顧。亦不搖頭動手。是名三念成就。如法行來。優婆塞威儀篤信持。食來時。當淨受之。受得訖已。結跏趺坐。復作四念。一者念我身中有八萬戶蟲。蟲得此食。即皆安穩。二者我念得食當少食之。若少食者。令我身輕。若身輕者。衆欲亦少。若欲少者。疾至善提。三者我不爲美故。但爲活命者。諸善成就。四者我食時。十方餓者。悉令飽滿。皆悉奉行。菩薩內戒經云。菩薩入私寺有五事。入私寺不得著衣入私寺。不得持轡蓋入私寺。當禮佛繞塔三匝入私寺。若見不淨污穢。當掃棄入私寺。見諸沙門。皆當作禮。菩薩行道路有二事。若天熱若雨時。見有樹木屋舍。當讓人先坐。若見井水泉。若見人持水。當讓人飲。若見大溪水。極自飲。是爲二事。菩薩得入飲食時有三事。視上

●(四)十有？ ●戒二誠？ ●杖二提？ ●樓二樓？ ●戒二戒？

下皆令等。若不待得當分令等。飯已得水。飲當讓上坐。先飲。若飲已不得。先起去。當與衆人俱起。是爲十法則。

大方廣圓覺修多羅了義經云。於是圓覺菩薩在大衆中。即從座起。頂禮佛足。右邊三匝長跪叉手。而白佛言。大悲世尊。爲我等輩廣說淨覺種種方便。令末世衆生有大饒益。世尊。我等今者已得開悟。若佛滅後。末世衆生未得悟者。云何安居修此圓覺清淨境界。此圓覺中三種淨觀。以何爲首。唯願大悲爲諸大衆及末世衆生施大饒益。作是語已。五體投地。如是三終而復始。爾時世尊。告圓覺菩薩言。善哉善哉。善男子。汝等乃能問於如來如是方便。以大饒益施諸衆生。汝今諦聽。當爲汝說。時圓覺菩薩奉教歡喜。及諸大衆默然而聽。善男子。一切衆生若佛住世。若佛滅後。若法末時。有諸衆生具大乘性。信佛祕密。大圓覺心欲修行者。若在伽藍安處。徒衆。有緣事故隨分思察。如我已說。若復無有他事。因緣即建道場。當立期限。若立長期。百二十日。中期百日。下期八十日。安置淨居。若佛現在。當正思惟。若佛滅後。施設形像。心存目想。生正憶念。還同如來常住之日。懸諸幡華。經三七日。稽首十方諸佛名。求哀懺悔。遇善境界。得心輕安。過三七日。一向攝念。若經夏首三月安居。當爲清淨菩薩止住。心離聲聞。不假徒衆。至安居日。即於佛前作如是言。我比丘比丘尼優婆塞優婆夷某甲。跪

菩薩乘修寂滅行。同入清淨實相住持。以大圓覺爲我伽藍。身心安居。平等性智涅槃自性無繫屬故。今我敬請。不依聲聞。當與十方如來及大菩薩三月安居。爲修菩薩無上妙覺。大因緣故。不繫徒衆。善男子。此名菩薩示現安居。過三期日。隨往無礙。善男子。若彼末世修行衆生求菩薩道。入三期者。非彼所問。一切境界終不可取。出家在家差別篇第九。

夫以出家在家二種菩薩。雖同稱菩薩。而非無勝劣。何者。出家菩薩獲得一切菩薩禁戒。在家菩薩不得菩薩一切禁戒。不能修行寂靜梵行。不能修行三十七品。爲世間事之所繫縛。若不知此旨者。恐在家菩薩難於出家。菩薩成念。是故今引心地觀經菩薩善戒經等。以示差別。初引心地觀經者。大乘本生心地觀經第四卷厭捨品云。今此會中有二菩薩。一者出家。二者在家。是二菩薩善能利益一切有情。而無休息。如我惟附。出家菩薩不及在家修菩薩行。所以者何。昔有金輪轉輪聖王。發阿耨多羅三藐三菩提心。厭離世間無常苦空。捨輪王位。如棄涕唾。清淨出家人。於佛道。是時後宮夫人嫁女八萬四千。見王出家。各懷戀慕。拊心號慟。生大逼惱。起愛別離。如地獄苦。金輪聖王初受位時。所感寶女及王千子大臣眷屬。共傷離別。捨位出家。號泣之聲滿四天下。此諸眷屬各作是言。我王福智無量無邊。如何見棄。捨我出家。哀哉苦哉。世界空

虛。從今已去。無依無怙。若有淨信善男子。善女人。歸佛法僧發菩提心。捨離父母出家入道。父母憐慈思念情深。離別悲哀。感動天地。如洩轍魚。宛轉于地。愛別離苦。亦復如是。如彼輪王眷屬之心。出家菩薩饒益衆生。云何饒害父母妻子。令無量人受大苦惱。以是因緣。出家菩薩無慈無悲不利衆生。是故非如在家菩薩具大慈悲憐愍衆生利益一切。爾時佛告智光長者。善哉善哉。汝大慈悲勸請我說。出家在二種勝劣。汝今所問出家菩薩不如在家。是義不然。所以者何。出家菩薩勝於在家。無量無邊。不可爲比。何以故。出家菩薩以正惠力。微細觀察在家所有種種過失。所謂世間一切舍宅積聚其中。不知滿足。猶如大海容受一切大小河水。未曾滿足。善男子。香山之南雪山之北。有阿耨池。四大龍王各居一角。東南龍王白象頭。西南龍王水牛頭。西北龍王獅子頭。東北龍王大馬頭。各從四角湧出大河。一號伽河。其水所至白象隨出。二信度河。其水所至水牛隨出。三薄伽河。其水所至獅子隨出。四私陀河。其水所至大馬隨出。如是大河。一各有五百中河。中河各有無量小河。是大中小一切衆水皆入大海。然此大海未曾滿足。世間衆生所有一切居處舍宅亦復如是。聚諸珍寶。從四方來。悉入宅中。未曾滿足。多求積聚。造種種罪。無常忽至。棄捨故宅。是時宅主隨業受報。經無量劫終無所歸。善男子。所謂宅者。即五

蓋身。其宅主者是汝本識。誰有智者樂有爲宅。唯有菩提安樂寶宮。離老病死憂悲苦惱。若有利根淨信深厚善男子等。欲度父母妻子眷屬。令入無爲甘露宅者。須歸三寶出家學道。

又同經第七卷波羅蜜多品云。爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言。世尊。以何因緣。殷勤稱讚住阿蘭若修菩薩行。而不稱讚住於餘處修菩薩行。如來一時在靈鷲山。爲諸菩薩廣說法要。而作是言。菩薩或時止姪女家。親近屠者。示教利喜。無數方便。饒益衆生。爲說妙法。令入佛道。世尊。今日爲新發意。所說妙法。而不如是。然我等類於佛前得聞深法。無有疑惑。唯願如來爲未來世求佛道者。演說甚深微妙真理。令菩薩行無復退轉。爾時佛告彌勒菩薩摩訶薩。善男子。發阿耨多羅三藐三菩提心。求菩提道。有二菩薩。一者在家。二者出家。在家菩薩爲欲化導娼室屠肆。皆得親近。出家菩薩不如是。然此菩薩有九品。上根三品皆住蘭若。無間精進。利益有情。中下二根諸菩薩等。隨宜所住。方處不定。或住蘭若。或居聚落。隨緣饒益安穩衆生。如是行門。汝應觀察。復次善男子。出家菩薩修習佛道。已得無漏真實之法。隨緣利樂一切有情。若有佛子。未得真智。住於蘭若。要當親近諸佛菩薩。若有值遇真善知識。於菩薩行必不退轉。以是因緣。諸佛等應當至心求見一佛及一菩薩善男子。如是名爲出

世法要。汝等咸當一心修學。復次善男子。出家菩薩厭離世間。住阿蘭若。少用功力。得圓八萬四千波羅蜜行。速證阿耨多羅三藐三菩提。所以者何。若捨名利住山林者。於身命財。必無吝惜。永無繫屬。自然易滿三種波羅蜜多。彌勒菩薩白佛言。世尊。住阿蘭若。出家菩薩不畜財寶。以何因緣。能得圓滿檀波羅蜜。佛告彌勒菩薩摩訶薩。善男子。阿蘭若。若出家菩薩入於聚落。所乞之食。先以少分施於衆生。又以餘分施於所欲。即得名爲檀波羅蜜。以自身命供養三寶。頭目髓腦施來求者。即得名爲親近波羅蜜。爲求法者。說出世法。令發無上菩提心。故即得名爲真實波羅蜜。善男子。是名出家菩薩成就布施波羅蜜多。復次善男子。出家菩薩住阿蘭若。故修十二頭陀之行。若行步時。看二肘地。不損衆生。即得名爲持戒波羅蜜。堅持禁戒。不惜軀命。即得名爲親近波羅蜜。爲求出世說法教化。令發無上菩提之心。即得名爲真實波羅蜜。善男子。是名出家菩薩成就持戒波羅蜜多。復次善男子。出家菩薩住阿蘭若。能滅瞋恚。得慈心三昧。亦無毀辱一切衆生。即得名爲忍辱波羅蜜。若爲一人說一句法。令發阿耨多羅三藐三菩提心。即得名爲真實波羅蜜。善男子。是名出家菩薩成就忍辱波羅蜜多。復次善男子。出家菩薩爲令衆生得成佛。故修精進行。未得成佛。願智羸弱。不貪安樂。不造衆罪。於昔菩薩行

苦行中。深生歡喜。剋敬宗仰。常無休息。以是因緣。即得名爲精進波羅蜜。棄捨身命。如捐涕唾。一切時中。未曾懈怠。即得名爲親近波羅蜜。爲有緣者。說最上道。令趣無上正等菩提。即得名爲真實波羅蜜。由精進心。如是十行過去不退。現在堅固。未來速滿。善男子。是名出家菩薩摩訶薩成就精進波羅蜜多。復次善男子。出家菩薩住阿蘭若。修習三昧。爲攝善法。令不散失。入諸解脫。永斷邊見。現於神通。化彼衆生。令得正智。斷煩惱本。入眞法界。悟如實道。當趣菩提。以是因緣。即得名爲禪定波羅蜜。欲令衆生加我無異。悉得滿足。調伏有情。不捨三昧。不惜身命。修三昧法。即得名爲親近波羅蜜。爲諸衆生。說深妙法。皆令趣向。無上菩提。即得名爲真實波羅蜜。善男子。是名出家菩薩成就禪定波羅蜜多。復次善男子。出家菩薩處於空閑。親近供養諸佛菩薩。一切智者。常樂聽聞甚深妙法。心生渴仰。恒無厭足。善能分別二諦真理。斷除三障。通達五明。說諸法要。能決衆疑。以是因緣。即得名爲般若波羅蜜。爲求半偈。棄捨身命。不憚衆苦。至求菩提。即得成就親近波羅蜜。於大會中。爲人說法。於深妙義。無所祕惜。能令發起大菩提心。於菩薩行。得不退轉。常能觀察我身。蘭若及菩提心。眞實法身。如是四種。無有差別。如是如是。觀妙理故。即得名爲眞實波羅蜜。善男子。是名出家菩薩成就般若波羅蜜

多。復次善男子。出家菩薩住空閑處。常能修習方便勝智波羅蜜多。以他心智。能了有情意樂煩惱心行差別。應病與藥。悉令除差。自在遊戲神通三昧。發大悲願。成就衆生。諸佛之法。無不通達。以是因緣。即得名爲方便善巧波羅蜜。爲欲饒益諸衆生故。於身命財都不固惜。即得名爲親近波羅蜜多。爲諸衆生怨親平等說微妙法。令入佛智。即得名爲眞實波羅蜜多。善男子。是名出家菩薩成就方便善巧波羅蜜多。復次善男子。出家菩薩入於山林。爲諸衆生。當能修習願波羅蜜。心恒觀察諸法眞性。非有非空中道妙理。於世俗事。悉能辨了。爲化有情恒修慈悲。以是因緣。即得名爲願波羅蜜。以四弘願攝受衆生。乃至捨身不壞悲願。即得名爲親近波羅蜜。說微妙法。辨才無礙。若有聽聞。畢竟不退。即得名爲眞實波羅蜜。善男子。是名出家菩薩成就願波羅蜜多。復次善男子。出家菩薩住阿蘭若。以正智力。善了有情心行黑白。能爲衆生說相應法。令入大乘甚深妙義。即能安住究竟涅槃。以是因緣。即得名爲力波羅蜜。以正智眼。照見五蘊空寂之理。能捨身命利衆生。故即得名爲親近波羅蜜。以妙智力。化邪見衆。令斷輪迴生死惡業。趣向常樂究竟涅槃。即得名爲眞實波羅蜜。善男子。是名出家菩薩成就力波羅蜜多。復次善男子。出家菩薩住阿蘭若。於一切法。了知善惡。遠離邪見。攝受正法。不厭生死。不

樂涅槃。即得名爲智波羅蜜。不受自身憐愍。衆生於身命財恒修大捨。即得名爲親近波羅蜜。以微妙智。爲諸衆生說一乘法。令入阿耨多羅三藐三菩提。以是因緣。即得名爲眞實波羅蜜。善男子。是名出家菩薩成就智波羅蜜多。

次引菩薩善戒經者。菩薩善戒經第八卷如法住禪品云。若出家在家菩薩。若過去未來現在受持菩薩戒。悉得阿耨多羅三藐三菩提。出家菩薩勝於在家。何以故。出家菩薩獲得一切菩薩禁戒。在家菩薩不得菩薩一切禁戒。出家菩薩能行寂靜清淨梵行。在家菩薩不能修行寂靜梵行。出家菩薩能行三十七品。在家菩薩不能修行三十七品。出家菩薩解脫一切世間之事。在家菩薩爲世間事之所繫縛。分別犯罪差別篇十。

優婆塞戒經第九卷云。善生言。世尊。諸佛如來未出世時。菩薩摩訶薩以何爲戒。善男子。佛未出世。是時無有三歸依戒。唯有智人求菩提道。修十善法。是十善法除佛無能分別說者。過去佛說流轉至今。無有漏失。智者受行。善男子。衆生不能受持修集十善法者。皆由過去不能親近諸承佛故。善男子。一切衆生皆有離心。離心因緣有難。煩惱難。煩惱故造作難業。難業因緣有難。有難有因緣。受於難身。善男子。一切衆生得離身。已見於難色。見難色已生惡思惟。是惡思惟名爲無明。無明因緣生於

求心。名之爲愛。因愛所作名之爲業。是業因緣獲得果報。有智之人能破折之。由內煩惱外有因緣。則能繫縛。修十善已則能解之。是故如來初得阿耨多羅三藐三菩提時。分別演說十善之法。因十善故世間則有善行惡行善有惡有乃至解脫。是故衆生應當至心分別體解十善之道。若有風雲爲持大水。阿修羅宮大地大山。饑鬼畜生地獄。四天王處。乃至他化自在天處。悉因衆生十善業道故。轉輪聖王所有四轉輪金銀銅鐵。七衆受戒求三菩提。亦由十善業因緣故。是十善業道因緣故。一切衆生內外之物色之與命皆有增減。是故智者應當具足修十善道。若諸衆生少壯老時春秋冬夏所起煩惱各各別異。小中大劫所起煩惱亦復如是。各各別異。衆生初修十善業時。得無量命色香味具。因貪瞋癡一切皆失。是十惡業道因緣故。時節年歲星辰日月四大變異。若人能觀如是事者。當知是人能得解脫。衆生皆由苦因緣故則生信心。既得信心。能觀善惡。如是觀已修十善法。意行十善。故名十道。身三道者。謂殺盜淫。口四道者。惡口妄語兩舌無義語。心三道者。瞋妬邪見。是十惡業悉是一切衆罪根本。若諸衆生異界異有異生異色異命異名。以是因緣。應名無量。不但有十。如是十事三名爲業。不名爲道。身口七事亦業亦道。是故名十。是十業道自作他作自他共作。從是而得善惡二果。亦是衆生善惡因緣。是故智者尚不應

念。況身故作。若人令業煩惱諸結得自在者。當知。即是行十惡道。若有能壞煩惱諸結。不令自在。是人即是行十善道。若人始設方便。若先不思惟當時卒作。是人不得業所攝罪。是故智者應當勤修十善業道。證四真諦亦復如是。作期爲惡。若失期者亦不得罪。是故智者應修十善。因是十善衆生修已增長壽命及內外物。煩惱因緣故十惡業增煩惱因緣故十善業增。善男子。是十業道。一。事中各有三事。一者根本。二者方便。三者成已。根本者。若他想及衆生想。若以疑心斷其命根。若動身作想。或口說殺。是名根本。求刀磨利。置毒作索。是名方便。殺已手觸。稱量捉持。若自食噉。若與人食。得物用度任意施與。歡喜受樂。無有慚愧。心不悔恨。自讚其身。生大憍慢。是名成已。是他財有亦作他想。若自往取。若遣人取。若以疑心移置異處。是名根本。若壞垣牆。諸間計數。置梯緣牆。入舍求索。乃至手觸。是名方便。若得物已擔負藏避。任意施與賣用勿遺。歡喜受樂。無有慚愧。心不悔恨。自讚其身。生大憍慢。是名成已。若是婦女繫屬他人。起於他想。若以疑心作非梵行。是名根本。若遣使往。若自相見。若與信物。若以手觸。若軟細語。是名方便。若事已訖。遣以瓔珞。共器飲食。歡喜受樂。無有慚愧。心無悔恨。自讚其身。生大憍慢。是名成已。若於大衆捨離本想。若於三時。若二時中虛妄說之。是名根本。若於先時。

次第莊嚴讚言語端。或受他語起往彼說。是名方便。若事成已受取財物。任意施與歡喜受樂。無有慚愧。不生悔恨。自讚其身。生大憍慢。是名成已。是妄語中難有兩舌。能壞和合。是名根本。若說他過及飲惡事。言和合者必有不可。若離壞者則有好事。是名方便。和合既離受他財物。任意施與。歡喜受樂。無有慚愧。不生悔恨。自讚其身。生大憍慢。是名成已。若變容色惡口罵詈。是名根本。若說他罪莊嚴辭章。起去到彼欲說是惡。是名方便。若罵詈已還受他物。任意施與。歡喜受樂。無有慚愧。不生悔恨。自讚其身。生大憍慢。是名成已。若說欲事非時之言。是名根本。若歌若頌無義章句。隨人所喜造作百端。是名方便。若教他已還受財物。任意施與。歡喜受樂。無有慚愧。不生悔恨。自讚其身。生大憍慢。是名成已。於他財物生貪欲得。是名根本。發煩惱心。是名方便。作已得財。任意施與。歡喜受樂。復向餘說。無有慚愧。不生悔恨。自讚其身。生大憍慢。是名成已。若打罵人。是名根本。若投杖石問其過罪。是名方便。打已生喜受取財物。任意施與歡喜受樂。無有慚愧。不生悔恨。自讚其身。生大憍慢。是名成已。若誹謗業因果真諦賢聖之人。是名根本。若誹謗書寫信受邪書。讚歎稱譽。是名方便。受已向他分別演說。增其邪見。受取財物。任意施與。歡喜受樂。無有慚愧。不生悔恨。自讚其身。生

大憍慢。是名成已。或復有人。於十業道。一時作二。妄語兩舌。或一時三。所謂妄語兩舌惡口。又復有三。所謂邪見惡口妄語。如是說者即是無義。是名爲四。瞋之與貪。不得一時。其餘八事可得一時。云何一時。六處遣使自作二事。一者姪他妻婦。二者謂無業果。先作期要。一時得業。是十惡業。或得作色。無無作色。或有作色及無作色。若無方便及成已者。則得作色。無無作色。若有莊嚴及成已者。則得作色及無作色。是十業道。有輕有重。若殺父母及辟支佛。像三寶物。於所生母及羅漢尼作非梵行。妄語壞僧。是名爲重。善男子。是十業道各有三種。一從貪生。二從瞋生。三從癡生。若爲貪利故害命者。是名從貪。若殺怨家。是名從瞋。殺老父母。是名從癡。劫盜他財。亦復三種。自爲己身妻子眷屬貪他財物而往劫奪。是名從貪。盜怨家物。是名從瞋。劫盜下性。是名從癡。邪姪亦三。若爲自樂行非梵行。是爲從貪。姪怨眷屬。是名從瞋。於所生母作非梵行。是名從癡。妄語三種。若爲財利自受快樂。是名從貪。爲壞怨故。是名從瞋。若爲畏他怨。是名從癡。兩舌三種。爲財利故。是名從貪。爲壞怨故。是名從瞋。破壞和合邪見之衆。是名從癡。惡口三種。爲財利故罵詈婦兒。是名從貪。故向怨家說所惡事。是名從瞋。說他往昔先人過罪。是名從癡。無義語亦三。若爲歡樂歌叫誼譁。是名從貪。爲勝他故歌叫誼

譚。是名從願。爲增邪見。歌叫誼譚。是名從癡。從貪生者。是名爲妬。從瞋生者。是名爲瞋。從癡生者。是名邪見。修十善已。一事中得三解脫。是十惡業決定當得地獄果報。或有餓鬼。或有畜生。餘果則得人中短命貧窮乏財。婦不貞。有所言說人不信受。無有親厚。常被誹謗。耳初不聞善好之言。能令外物四大衰微。無有眞實。惡風暴雨爛臭敗壞。土地不平。無有七寶。多有石沙荆棘惡刺。時節轉變。無有常定。果藏少實。味不具足。若欲破壞如是等事。應當至心修行十善。是十善法。三天下具。或有戒攝。或不戒攝。北鬱單曰。唯有四事。地獄有五。餓鬼畜生人中具十。非戒所攝。欲界六天無有方便。唯有根本成已二事。夫業道者。一念中得。如其殺者可殺俱死。殺者不得根本業果。若作莊嚴事竟不成。唯得方便不得根本。作莊嚴已便得殺者。得根本罪。如其殺已不退。成已無作罪。若殺者一念中死。可殺之者次後念死。殺者不得根本業罪。若遣使殺。使得作罪。口勅之者得作無作罪。若惡口勅亦得作罪。及無作罪。若其殺已心善無記。亦得作罪及無作罪。若有說言。過去已滅。未來未生。現在無住。云何名殺。一念不殺。微塵不壞。若一不殺。多亦不殺。云何言殺。是義不然。何以故。雖復現在一念。不殺能遮未來。使不起故。故得名殺。以是義故。不可見一處無殺。舉一切處悉使無殺。有人刺手

則便命終。或有殺之而命全者。頭則不爾。刺殺俱死。若有作已得大罪者。是名業道。三業自得。七業自他。若無作者則無無作。或有說言。身業三事有作無作。口不如是。是義不然。何以故。若口無作無無作者。口勅殺已不應得罪。是故口業亦應有作及以無作。心則不爾。何以故。賢聖之人不得罪故。何因緣故名作無作。是業墮於三惡道故。生於人中壽命短故。所有六入常受苦故。餘果相似根本正果。或有相似。或不相似。受果報時在活地獄黑繩地獄。餓鬼畜生人中三處受於餘果。若於一人作殺莊嚴作莊嚴已有二人死。當知。唯於本所爲人得作無作。若有說言。色是無記。命亦無記。如是無記云何殺已而得殺罪。是義不然。何以故。如是身命是善惡心器。若壞是器。遮於未來善惡心故。是故得罪。若王勅殺侍臣稱善。是王與臣罪無差別。獵亦如是。若有垂終其命餘殘有一念在。若下刀者是得殺罪。若命已盡。而下刀者不得殺罪。若先作意規欲過打。然下手時彼便命終。不得殺罪。若作毒藥與懷妊者。破歌羅羅。是人則得作無作罪。若自刑者不得殺罪。何以故。不起他想故。無瞋心故。非他自因緣故。或有說言。若心在善不善無記。悉得殺罪。猶如火毒。雖復善心不善無記。觸食之者悉皆死者。是義不然。何以故。世間有人投火不燒。食毒不死。非惡心殺亦復如是。不得殺罪。如諸醫等。或有

說言。婆藪仙人說呪。殺人殺羊祀天。不得殺罪。是義不然。何以故。斷他命故。癡因緣故。若見人死心生歡喜。當知。是人得成已罪。見他殺已心生歡喜。出財賞之。亦復如是。若使他殺。受使之人到已更以種種苦毒而殺戮之。口勅之者唯得作罪。受使之人兼得二罪。作已無作。若發惡心奪取他物。是人亦得作無作罪。若數時時取。若奇時取。因市易取。亦得偷罪。若自不取不貪不用。教他令取。是人亦得作無作罪。若欲偷金。取時得銀。出外識已還置本處。是人不得偷盜之罪。若欲偷金。得已即念無常之想。心生悔恨。欲還本主。而復畏之。設餘方便還所偷物。雖離本處。不得偷罪。奴婢財產先悉生意。與主同共。後生貪想。輒取主物。取已生疑。而便藏避。復思。是物同共無畏。雖離本處。不得偷罪。若人行路爲賊所劫。既至村落。村主問言。汝失何物。我當償之。若說過所失取他物者。是得偷罪。若有發心施他二衣。受者取一云。不須二。輒還留者。是得偷罪。若人發心欲以房舍臥具醫藥資生所須施一比丘。未與之間更聞他方有大德來。輒迴施之。是得偷罪。若取命過比丘財物。誰邊得罪。若羯磨已從羯磨僧得。若未羯磨從十方僧得。若臨終時。隨所與處因之得罪。若偷佛物。從守塔人王邊得罪。若暴水漂財物穀米菓蔬衣服資生之物。取不得罪。若於非時非處非女處女他婦。若屬自身。是

名邪淫。唯三天下有邪淫罪。北齊單曰無。若畜生若破壞若屬僧若繫獄若亡逃若師婦若出家人。近如是人名爲邪淫。出家之人無所繫屬。從誰得罪。從其親屬王所得罪。惡時亂時虎王出時怖畏之時若令婦妾出家還近之者。是得淫罪。若到三道。是得淫罪。若自若他在於道邊塔邊祠邊大會之處作非梵行。得邪淫罪。若爲父母兄弟國王之所守護。或先與他期。或先許他。或先受財。或先受請。木泥畫像及以死屍。如是人邊作非梵行。得邪淫罪。若屬自身而作。他想屬他之人而作。亦名邪淫。如是邪淫亦有輕重。從重煩惱則得重罪。從輕煩惱則得輕罪。若有疑心若無疑心。若見若聞。若覺若知。若問不問。異本說者。是名妄語。若言不本見聞覺知。亦是妄語。不名具足。若破相說。無覆藏相。是非妄語。若異音說前人不解。亦是妄語。不名具足。若顛倒語。若發大聲。不明了語。若有所說。前人不解。亦是妄語。不名具足。兩舌惡口。若壞前人不壞前人。作已得罪。無義語亦復如是。七事亦道亦業。其餘三事是業非道。何以故。自不行故。妨於自他得大罪故。或有說言。一切微塵次第而住。亦念念滅滅已無住。若無住者尚無有作。況有無作是義不然。何以故。世間之法有因有果。無因無果。如面水鏡則有像現。離面無像。作亦如是。從身有作。從是作法則出。無作。如面水鏡則有像現。譬如有人發

惡心。故則惡色現。發善心。故則善色現。作以無作亦復如是。若因善業得善妙色。若因惡業得惡惡色。作以無作亦復如是。若以念念常滅。無有作無作者。如先所說燈何等喻。雖念念滅。以二諦故說作無作。微塵雖復次第不住。亦復不礙世諦法也。正以微塵次第得名。父母羅漢其有殺者得無量罪。父母羅漢及以他人陰界入等等無差別。所以得重。以是福田報恩田故如說二字。不得一時。然此一字終不和合。義不可說。雖念念滅亦名妄語。不礙世諦。猶如射箭。雖念念滅。因於身業微塵力故。到不到處。作以無作亦復如是。如舞獨樂。雖念念滅。因於身業微塵力故。而能獨轉。作以無作亦復如是。如旋火輪。雖念念滅。因於身業微塵力故。火則周匝。初發心異。方便心異。作時心異。說時心異。衆緣和合故得名作。以作因緣生於無作。如威儀異。其心亦異。不可得壞故名無作。從此作法得無作。已心雖在善不善無記。所作諸業無有漏失。故名無作。若身作善口作不善。當知。是人獲得雜果。若身善業有作無作。口不善業唯有有作。無有無作。當知。是人唯得善果。不得惡果。是故經中說。七種業有作無作。如人重病。要須衆藥和合治之。若少一種則不能治。何以故。其病重故。一切衆生亦復如是。具諸惡故。要須衆戒然後治之。若少一戒則不能淨。善男子。衆生作罪凡有二種。一者惡戒。二者無

戒。惡戒之人雖殺一羊及不殺時。常得殺罪。何以故。先發誓故。無戒之人雖殺千口。殺時得罪。不殺不得。何以故。不發誓故。是故一切善不善法心爲根本。因根本故說。諸比丘犯有二種。一者身犯。二者口犯。無心犯也。如是戒者。時不具足。支不具足。則不得戒。譬如鑽火。有燧有力有乾草。然後得火。若少一法則不得火。戒法亦爾。如是戒者若得若捨若持若毀皆隨於心。如來了了知諸心性。是故制之。若復有人因於善業思惟力故不起諸惡。名性法戒。若從他得名爲受戒。若離受戒有功德者。一切惡獸獅子虎狼應得功德。然實不得。以是因緣受善戒者。得無量福。受惡戒者得無量罪。是故經中說。惡律儀。一者畜羊。二者畜雞。三者畜猪。四者擔出死人。五者釣魚。六者網魚。七者殺牛。八者獄卒。九者畜獵狗。十作張羅。十一作獵師。十二呪龍。十三殺人。十四作賊。十五兩舌。十六以笞鞭撻。枷鎖壓額鐵釘燒灸加人。國王大臣。受寄抵慢不知恩者。惡性惡心大惡村主典稅物者毀戒比丘心無慚愧。如是之人皆無戒也。雖復不名不善業道而得大罪。何以故。盡壽作故。如是等事。若不立誓不從人受則不成就。如是惡戒四時中捨。一者得二根時。二者捨壽命時。三者受善戒時。四者斷欲結時。或有說言。如善戒具足。惡戒亦爾。是義不然。何以故。惡戒易得故。一因緣得故。所謂立誓善戒不爾。有

五方便所謂五根。是故難得。以難得故要須具足。若有說言。優婆塞戒無無義語兩舌惡口。是故優婆塞戒八戒齊法沙彌比丘不具足得是義不然。何以故。我今受持淨口業故。若有說言。我受五戒淨身口意心若不淨。當知是人不得具戒。譬如有人受惡戒已雖不殺生。是人常有惡戒成就。毀禁比丘亦復如是。何以故。受持戒已一一戒邊有多業故。衆生無量。戒亦無量。物無量故戒亦無量。是善惡戒俱有三種。謂下中上。若不受惡戒。雖多作罪。不名惡戒。若有難言。何緣五戒盡形壽受。八戒齋法一日一夜。當言。如來善知法相。通達無礙作如是說。善男子。世間福田凡有二種。一功德田。二報恩田。壞此二田名五逆罪。是五逆罪有三因緣。一者有極惡心。二者不識福德。三者不見正果。若人異想殺阿羅漢。不得逆罪。父母亦爾。若無慚愧。不觀恩報。心無恭敬。但作方便。不作根本。雖非逆罪。亦得大報。善教授故。生憐愛故。能堪忍故。難作作故。受大苦故。是故父母名報恩田。若復有人殺父母已。雖復修善果報不淨。是故我說。人所蔭處及至少時慎勿毀折枝條花葉。善男子。我涅槃後有諸弟子。當作是說。若以異想異名殺父母。不得逆罪。即曇無德。或復說言。雖以異想殺於父母。故得逆罪。即彌沙塞。或復說言。異想異名殺於父母。俱得逆罪。即薩婆多。何以故。世間真實是可信故。父母

眞實想亦不轉。惡心殺之。即得逆罪。實是父母無父母想。不發惡心。父母雖死不得逆罪。何以故。具足四事乃得逆罪。一者實是父母作父母想。二者惡心。三者捨心。四者作衆生想。具足四事逆罪成就。若不具者則不成就。若爲憐愍故。若爲恭敬故。若爲愛法故。若爲怖畏故。若爲名稱故。授與死具。雖不手殺亦得逆罪。若爲他使令殺父母。啼哭憂愁而爲之者。如是罪想初中後輕。欲殺父母。誤中他人。不得逆罪。欲殺他人。誤中父母。亦復如是。欲殺自母。誤殺想似。殺已藏刀復中母身。不得逆罪。母有異兒有異。殺得殺罪。不得逆罪。是五逆罪。殺父則輕。殺母則重。殺阿羅漢重於殺母。出佛身血重於殺羅漢。破僧復重。出佛身血。有物重意輕。有物輕意重。有物重意重。有物輕意輕。物重意輕者。如無惡心殺父母。物輕意重者。如以惡心殺於畜生。物重意重者。以極惡心殺所生母。物輕意輕者。如以輕心殺於畜生。如是惡業有方便重根本成已輕。有根本重方便成已輕。有已成已重方便根本輕。有方便根本重成已輕。有方便成已重根本輕。有根本成已重方便輕。有方便根本成已重。有方便根本成已輕。物是一種。以心力故得輕重果。善男子。有人以食欲施於我。未與我間轉施餓狗。我亦稱讚如是人。是大施主。若是福田若非福田。心不選擇而施與者。是人獲得無量福德。何以故。心善淨故。是事業

四種。一者現報。二者生報。三者後報。四者無報。業有四種。一者時定果報不定。二者報定時不畢定。三者時定果報亦定。四者時果二俱不定。時定者所謂現在大生後世若時不定果報不定。是業可轉。若果報定應後受者。是業可轉。現在受之。何以故。善心智慧因緣力故。惡果定者亦可轉輕。何因緣故名果報定。常作無悔故。身心作故。樂喜作故。立誓願故。作已歡喜故。是故是業得果報定。除是之外悉名不定。衆生行業有輕有重有遠有近。隨其因緣先後受之。如有修身修戒修心修惠。定知善惡。當有果報。是人能轉重業爲輕。輕者不受。若遭福田遇善知識修道修善。是人能轉後世重罪現在輕受。若人具有欲界諸業得阿那含果。能轉後業現在受之。阿羅漢果亦復如是。善男子。智者若能修身修戒修心修惠。是人能壞極重之業。如阿伽陀呪及除毒寶。破壞惡毒。若作小罪。初方便重後成已重。是人必修身心專令輕作重。衆生若作一種二種乃至種種有作不具足。有作具足。先念後作。名作具足。先不念直造作者名作不具足。復有作不具足者。謂作業已果報不定。復有作已亦具足者。謂作業已定當得報。復有作已不具足者。果報雖定。時節不定。復有作已亦具足者。時報俱定。復有作已不具足者。持戒正見。復有作已亦具足者。毀戒邪見。復有作已不具足者。信因信果。復有作已亦具足

者不信因果。復有作已不具足者。作惡之時有善圍繞。復有作已亦具足者。作惡之時惡來圍繞。復有作已不具足者。雖作衆惡。人中受報。復有作已亦具足者。人中作惡。地獄受報。復有作已不具足者。有正念心。復有作已亦具足者。無正念心。復有作已不具足者。三時生悔。復有作已亦具足者。三時不悔。如惡善亦如是。因是作已亦具足故。作小得大。作大得小。一意摸身。身既成就。有無量意。摸身初意即還善也。身即成就得三種果。雜善不善如人天。亦如是。地獄衆生惡意摸身。身既成已一向不善。餓鬼畜生亦惡意摸身。身既成已雜善不善。善惡中陰以善惡摸身。身既成已俱得雜報。以不善歌羅羅時乃至老時。亦得雜報。以不善歌羅羅時乃至老時。亦得雜報。白業白報。雜業雜報。不白不黑無報。黑業黑報。所謂地獄。白業白報。所謂色天雜業雜報。所謂欲天中畜生餓鬼。不白不黑無報。所謂無漏。

優婆塞戒經第十卷業品之餘云。善男子。若人不解如是業緣。無量世中流轉生死。何以故。不解如是業緣者。雖生非想非非想處。壽八萬劫。福盡還墮三惡道故。善男子。一切摸盡無勝於意。意盡煩惱。煩惱盡業。業則盡。身貪因緣故。色聲妙好。威儀庠序。瞋因緣故。色聲惡。威儀卒暴。如瞋癡亦如是。無量世界一百三十六地獄處。無量畜生無量餓鬼。皆因業作。人天亦爾。無量

衆生獲得解脫。亦因於業。善男子。是十業道有三事。一者能遮煩惱。二者能作善心。三者能增長戒。如除毒藥。凡有三事。一者阿伽陀藥。二者神呪。三者眞實。若人善修不放逸行。具足正念。分別善惡。當知是人決定能修十善業道。若多放逸。無有慚愧。及以信心。當知是人必定能作十惡業道。是十業道復有三事。一者方便。二者根本。三者成已。若復有人能勤禮拜。供養父母。師長和上有德之人。先意問訊。言則柔軟。是名方便。若作已竟能修念心。歡喜不悔。是名成已。作時事著。是名根本。善男子。是十業道復有三種。謂上中下。或方便上根本中成已下。或方便中根本上成已下。或方便下根本上成已中。是十業道三法圍繞。所謂無貪瞋癡有貪瞋癡。是十業道有共戒行不共戒行。捨戒有六。一者斷善根時。二者得二根時。三者捨壽命時。四者受惡戒時。五者捨戒時。六者捨欲界身時。或復說言。佛法滅時便失戒者。是義不然。何以故。受已不失。未受不得斷。心口意惡故名戒戒。根本四禪四未到禪。是名定戒。根本四禪初禪未到。名無漏戒。捨身後世更不作惡。名無作戒。守攝諸根。修正念心。見聞覺知。色香味觸法。不生放逸。名攝根戒。何因緣故名爲戒戒者。名制能斷。一切不善之法。故得名制。又復制戒名曰奢隆。雖有惡法。性不容故名曰奢。又復戒者。名曰清涼。遮煩惱熱。不令得入。是故名清涼。又復

戒者名。上能上。天上至。無上道。是故名上。又復戒者名學。學調伏心智慧諸根。是故名學。善男子。或時有人具足一戒。所謂波羅提木叉戒。或具二戒。加定共戒。或具三戒。加無漏戒。或具四戒。加攝根戒。或具五戒。加無作戒。善男子。波羅提木叉戒現在陰得。定共戒者。三世中得。善男子。若復有人欲受戒時。至心能觀生死罪過。解脫功德信心歡喜。是人兼得作無作戒。如是戒者隨命長短。命長長得。命短短得。是無作戒。三因緣捨。一者小莊嚴故。二者心放捨故。三者作不堅故。不捨因緣復有三事。一者有本願故。二者作業堅故。三者至心不放逸故。善男子。除十善業及十惡業善戒惡戒已。更有禁戒所不攝者。謂善惡法。如是善惡有作無作。有人具足作及無作者。現在作善未捨之項。具作無作。第二念中成就過去作無作。作已過去唯有無作。無有作也。若人得戒雖作不善。是人現世成就二法。惡法有作善法無作。是作無作二因緣捨。一者所施物盡。二者心捨善作。二世成就過去現在無作。三世定戒二因緣捨。一者退時。二者斷善根時。復有三時。一者捨身時。二者退時。三者生上時。無漏戒有三時捨。一者退時。二者轉鈍作利時。三者得上果時。心善業二時失。謂上生時。退時。身口意善斷。善根時一時俱失。善男子。若得具足戒定戒。無漏戒根戒。是人了解十善道。菩薩瓔珞本業賢聖名字品云。佛子。有十不

可悔戒。應受應持。一不殺人乃至二十八天諸佛菩薩。二不盜乃至草葉。三不淫乃至非人。四不妄語乃至非人。五不說出家在家菩薩罪過。六不酤酒。七不自讚毀他。八不慳。九不瞋乃至非人。十不謗三寶。若破十戒不可悔過。入波羅夷。十劫中一日受罪。八萬四千減八萬四千生。故不可破。是故佛子。失發心住法。乃至二住三住十地一切皆失。是故此戒是一切佛一切菩薩行之根本。若一切佛一切菩薩不由此十戒法門得寶聖果者。無有是處。是初住相習種性中第一人。如是下九人法行漸漸增廣。乃至九住十行十向十地無垢地。亦漸增廣不可思議行。佛子。吾今略說如海一滯。

優婆塞戒經第四卷受戒品云。善男子。如佛說言。若優婆塞受持戒已。不能供養父母師長。是優婆塞得失意罪。不起墮落。不淨有作。若優婆塞受持戒已。耽樂飲酒。是優婆塞得失意罪。不起墮落。不淨有作。若優婆塞受持戒已。汚惡不能瞻視病苦。是優婆塞得失意罪。不起墮落。不淨有作。若優婆塞受持戒已。見有乞者。不能多少隨宜分與。空遣還者。是優婆塞得失意罪。不起墮落。不淨有作。若優婆塞受持戒已。若見比丘比丘尼長老先宿諸優婆塞。優婆夷等。不起承迎禮拜問訊。是優婆塞得失意罪。不起墮落。不淨有作。若優婆塞受持戒已。若見比丘比丘尼優婆塞優婆夷。毀所受戒。心生憍慢。言我勝彼彼不如我。

是優婆塞得失意罪。不起墮落。不淨有作。若優婆塞受持戒已。日月之中不能六日受持八戒供養三寶。是優婆塞得失意罪。不起墮落。不淨有作。若優婆塞受持戒已。四十里中有講法處不能往聽。是優婆塞得失意罪。不起墮落。不淨有作。若優婆塞受持戒已。受招提僧臥具床座。是優婆塞得失意罪。不起墮落。不淨有作。若優婆塞受持戒已。疑水有虫故便飲之。是優婆塞得失意罪。不起墮落。不淨有作。若優婆塞受持戒已。險難之處無伴獨行。是優婆塞得失意罪。不起墮落。不淨有作。若優婆塞受持戒已。獨宿尼寺。是優婆塞得失意罪。不起墮落。不淨有作。若優婆塞受持戒已。爲於財命打罵奴婢童僕外人。是優婆塞得失意罪。不起墮落。不淨有作。若優婆塞受持戒已。若以殘食施於比丘比丘尼優婆塞優婆夷。是優婆塞得失意罪。不起墮落。不淨有作。若優婆塞受持戒已。若畜貓狸。是優婆塞得失意罪。不起墮落。不淨有作。若優婆塞受持戒已。畜養象馬牛羊駝驢一切畜獸不作淨施。未受戒者。是優婆塞得失意罪。不起墮落。不淨有作。若優婆塞受持戒已。若不貯畜僧伽梨衣鉢孟錫杖。是優婆塞得失意罪。不起墮落。不淨有作。若優婆塞受持戒已。若爲身命須田作者。不求淨水及陸種處。是優婆塞得失意罪。不起墮落。不淨有作。若優婆塞受持戒已。爲於身命若作市易斗稱賣物。一

許價已不得前却。捨賤趣貴。斗稱量物作前平用。如其不平。應語令平。若不如此。是優婆塞得失意罪。不起墮落。不淨有作。若優婆塞受持戒已。若於非處非時行欲。是優婆塞得失意罪。不起墮落。不淨有作。若優婆塞受持戒已。商估販賣不輸官稅盜棄去者。是優婆塞得失意罪。不起墮落。不淨有作。若優婆塞受持戒已。若犯國制。是優婆塞得失意罪。不起墮落。不淨有作。若優婆塞受持戒已。若得新穀果蔬菜茹。不先奉獻供養三寶。先自受者。是優婆塞得失意罪。不起墮落。不淨有作。若優婆塞受持戒已。僧若不聽說法讚歎輒自作。是優婆塞得失意罪。不起墮落。不淨有作。若優婆塞受持戒已。道路若在諸比丘前沙彌前行。是優婆塞得失意罪。不起墮落。不淨有作。若優婆塞受持戒已。僧中賦食。若偏爲師選擇美好過分與者。是優婆塞得失意罪。不起墮落。不淨有作。若優婆塞受持戒已。若養蠶者。是優婆塞得失意罪。不起墮落。不淨有作。若優婆塞受持戒已。遇見病者。不住瞻視爲作方便。付囑所在而捨去者。是優婆塞得失意罪。不起墮落。不淨有作。善男子。若優婆塞至心能受持如是戒。是人名爲優婆塞中分陀利華。優婆塞中微妙上香。優婆塞中清淨蓮華。優婆塞中眞實珍寶。優婆塞中丈夫之人。善男子。如佛所說菩薩二種。一者在家。二者出家。出家菩薩名爲比丘。在

家菩薩名優婆塞。出家菩薩持出家戒，是不爲難。在家菩薩持在家戒，是乃爲難。何以故。在家之人多惡因緣所纏繞故。

同經第八卷五戒品云。智者當觀。戒有二種。一者世戒。一者第一義戒。若不依於三寶受戒。是名世戒。是戒不堅。如彩色無膠。是故我先歸依三寶。然後受戒。若終身受若一日一夜。所謂優婆塞戒。八戒齊法。夫世戒者不能破壞先諸惡業。受三歸戒則能壞之。雖作大罪亦不失戒。何以故。戒力勢故。俱有一人同共作罪。一者受戒。二者受戒。已受戒者則罪重。不受戒者。犯則罪輕。何以故。毀佛語故。罪有二種。一者性重。二者遮重。是一種罪復有輕重。或有入能重罪作輕罪。如殺掘魔羅受。於世戒。伊羅鉢龍受。於義戒。若掘魔羅受。於性重。不得重罪。伊羅鉢龍受。於遮制而得重罪。是故有人重罪作輕罪。是故不應以戒同。故得果亦同。世戒亦有不殺不盜。義戒亦有。不殺不盜。至不飲酒亦復如是。如是世戒根本不淨。受已不淨。莊嚴不淨。覺觀不淨。念心不淨。果報不淨。故不得名第一義戒。唯名世戒。是故我當受於義戒。

同經第三卷攝取品云。出家菩薩若有在家弟子。先當教告不放逸法。受苦樂時常當共俱。設其窮乏有所須者。六物之外有不應惜。病時當爲求覓所須。瞻病之時不應生厭。若自無物應四出求。求不能得貨。

三寶物。差已依俗十倍償之。如波斯匿王國之正法。若不能償復當教言。汝今多負三寶之物。不能得償。應當勤修得須陀洹果至阿羅漢果。若能至心發菩提心。若教千人於佛法中。生清淨信。若壞一人。惡重邪見。出家菩薩能教在家如是等事。是師弟子二人俱得無量利益。

菩薩地持經第五卷方便處戒品之餘云。若菩薩見衆生應訶責者。應折伏者。應罰者。以染汚心不訶責。若訶責不折伏。若折伏不罰。是名爲犯衆多犯。是犯染汚起。若懶墮懈怠放逸犯。非染汚起。不犯者。彼不可治。不與語。難可教誨。多起嫌恨。若觀時若恣因。彼起鬭諍相違若相言訟。若僧諍。若壞僧。若彼不諂曲有慚愧。能自改悔。

顯揚大戒論卷第五

顯揚大戒論卷第六

凡二篇

慈覺大師撰

分別犯罪差別篇之餘
菩薩教授教誡篇十一

涅槃經第三卷金剛身品云。迦葉。若有比丘。以利養故爲他說法。是人所有從衆眷屬。亦効是師。貪求利養。是人如是便自壞衆。迦葉。衆有三種。一者犯戒雜僧。二者愚癡僧。三者清淨僧。破戒雜僧則易可壞。持戒

淨僧利養因緣所不能壞。云何破戒雜僧。若有比丘。雖持禁戒。爲利養故。與破戒者坐起行來。共相親附。同其事業。是名破戒。亦名雜僧。云何愚癡僧。若有比丘。在阿蘭若處。諸根不利。開鈍瞶瞶。小欲乞食。於說戒日及自恣時。教諸弟子清淨懺悔。見非弟子。多犯禁戒。不能教令清淨懺悔。而便與共說戒自恣。是名愚癡僧。云何名清淨僧。有比丘僧。百千億魔所不能壞。是菩薩衆本性清淨。能調如上二部之衆。悉令安住清淨衆中。是名護法無上大師善持律者。爲欲調伏衆生故。知諸戒相若輕若重。非是律者則不證知。若是律者則便證知。云何調伏衆生故。若諸菩薩爲化衆生。常入聚落。不擇時節。或至寡婦及姪女舍。與同住止。經歷多年。若是聲聞所不應爲。是名調伏利益衆生。云何知重。若見如來因事制戒。汝從今日慎莫更犯。如四重禁出家之人所不應作。而故作者。非是沙門。非釋種子。是名爲重。云何爲輕。若犯重事。如是三諫。若能捨者是名爲輕。非律不證者。若有諍說不清淨物應受用者。不共同止。是律應證者。善學戒律。不近破戒。見有所行。隨順戒律。心生歡喜。如是能知佛法所作善能解說。是名律師。善解一字。

又同經第六卷四依品云。復次善男子。譬如有人出家剃髮。雖服袈裟。故未得受沙彌十戒。或有長者來請衆僧。未受戒者即與。

大衆俱共受請。雖未受戒已隨僧數。善男
若身生發心。始學大乘典大涅槃經。
誓持讀誦。亦復如是。雖未具足位階。十住
則已隨於十住數中。

又同經同卷同品云。迦葉菩薩白佛言。世尊。
如佛所說供養師長正應如是。今有所疑。
唯願廣說。若有長宿。護持禁戒。從諸年少
諸受未聞。云何是人當禮敬不。若當禮敬。
是則不名爲持戒也。若是年少護持禁戒。
從諸宿舊破戒之人。諸受未聞。復應禮不。
若出家人從在家人。諸受未聞。復當禮不。
然出家人不應禮敬在家之人。然佛法中年
少幼小。應當恭敬耆舊長宿。以是長宿先
受具戒。成就威儀。是故應當供養恭敬。如
佛言曰。其破戒者是佛法中所不容受。猶
如良田多有穢穢。又如佛說。有知法者若
老若少。故應供養。如事帝釋。如是二句其
義云何。將非如來虛妄說耶。如佛言曰。持
戒比丘亦有所犯。何故如來而作是說。世尊
亦於餘經中說。聽治破戒。如是所說其義
未了。佛告迦葉。善男子。我爲未來諸菩
薩等學大乘者說。如是偈。不爲聲聞弟
子說也。善男子。如我上說。正法滅已。毀正
戒時。增長破戒。非法盛時。一切聖人隱不
現時。受畜奴婢不淨物時。是四人中當有
一人出。現於世。剃除鬚髮。出家修道。見諸
比丘。各各受畜奴婢。使不淨之物。淨與
不淨。一切不知。是律非律亦復不識。是人
爲欲調伏如是諸比丘故。與共和光不

同其塵。自所行處及佛行處善能別知。雖
見諸人犯波羅夷。默然不舉。何以故。我出
於世。爲欲建立護持正法。是故默然而不
亂治。善男子。如是之人爲護法故。雖有所
犯。不名破戒。善男子。譬如國王遇病崩亡。
儲君稚小。未任紹繼。有栴陀羅。豐饒財寶。
巨富無量。多有眷屬。遂以強力伺國虛弱。
基居王位。治化未久。國人居士婆羅門等。亡
叛逃走。遠投他國。雖有在者。乃至不欲眼
見。是王。或有長者婆羅門等。不離本土。譬
如諸樹。隨其生處。即是中死。栴陀羅王知其
國人逃叛者衆。尋即還遣諸栴陀羅守。還諸
道。復於七日。擊鼓唱令。諸婆羅門。有能爲
我作灌頂師者。當分半國。以爲封賞。諸
婆羅門雖聞。是語悉無來者。各作是言。云
何當有婆羅門種作如是事。栴陀羅王復
作是言。婆羅門中若無一人爲我師者。我
要當令諸婆羅門與栴陀羅。共住食宿同。
其事業。若有能來灌我頂者。半國之封。此
言不虛。呪術所致。三十三天上妙甘露不死
之藥。亦當共分而服食之。爾時有一婆羅
門子。年在弱冠。修治淨行。長髮爲相。善知
呪術。往至王所。白言大王。王所勅使我
悉能爲。爾時大王心生歡喜。受此童子作
灌頂師。諸婆羅門聞是事已。皆生瞋恚。責
此童子。汝婆羅門云何乃作栴陀羅師。爾
時其王。即分半國與是童子。因共治國。經
歷多時。爾時童子語彼王言。我捨家法來
作王師。悉教大王微密呪術。而今大王猶不

見親。時王答言。我今云何不親汝耶。童子
答言。先王所有不死之藥。猶未共食。王言。
善哉大師。我實不知。師若須者。願便持去。
是時童子聞王語已。即持歸家。請諸大臣。
而共食之。諸臣食已。即共白王。快哉大師。
有是甘露不死之藥。王既已知。語其師言。
云何大師。獨與諸臣服食甘露。而不見分。
爾時童子即更以餘雜毒之藥。與王令服。
王既服已。須臾發悶。亂墜地。無所覺知。
猶如死人。爾時童子立。本儲君還以爲王。
作如是言。師子御坐法。不應令栴陀羅昇。
我從昔來。未曾聞見栴陀羅種。而爲王者。
若栴陀羅治國理民。無有是處。大王今應
還紹先王正法治國。爾時童子經理是已。
復以解藥與栴陀羅。令其醒寤。既醒寤
已。驅令出國。是時童子雖爲是事。猶故不
失婆羅門法。其餘居士婆羅門等。聞其所作。
嘆未曾有。讚言。善哉善哉。仁者善能驅遣
栴陀羅王。善男子。我涅槃後。護持正法。諸
菩薩等亦復如是。以方便力。與彼破戒假
名受畜。一切不淨物。僧同共事業。爾時菩
薩若見。有人雖多。犯戒能治。毀禁諸惡比
丘。即往其所。恭敬禮拜。四事供養。經書什
物。悉以奉上。如其自無。要當方便。從諸檀
越。求乞與之。爲是事故。應畜八種不淨之
物。何以故。是人爲治諸惡比丘。如彼童子
驅栴陀羅故。爾時菩薩雖復恭敬禮拜。是
人受畜八種不淨之物。悉無有罪。何以故。
以是菩薩爲欲接治諸惡比丘。令清淨僧

得安穩住。流布方等大乘經典利益一切諸天人故。善男子。以是因緣我於經中說是二偈。令諸菩薩共讚嘆護法之人。如彼居士婆羅門等稱讚童子。善哉善哉。護法菩薩正應如是。若有人見護法之人與破戒者同其事業。說有罪者。當知。是人自受其殃。是護法者實無有罪。善男子。若有比丘犯禁戒已。憍慢心故覆藏不悔。當知。是人名真破戒菩薩。為護法故雖有所犯不名破戒。何以故。以無憍慢發露悔故。善男子。是故我於經中覆相說如是偈。

有知法者。若老若少。故應供養恭敬禮拜。猶如事火。婆羅門等。如第二天。奉事帝釋。以是因緣。我亦不為。學聲聞人。但為菩薩。而說是偈。迦葉菩薩白佛言。世尊。如是等菩薩摩訶薩於戒縱緩本所受戒為具在不。佛言。善男子。汝今不應作如是說。何以故。本所受戒如本不失。設有所犯即應懺悔。悔已清淨。善男子。如故堤壩穿決有孔水則淋漓。何以故。無人治故。若有人治水則不出。菩薩亦爾。雖與破戒共作。布薩受戒自恣同其僧事所有戒律。不如堤壩穿決淋漓。何以故。若無清淨持戒之人僧則損減。縱緩懈怠日有增上。若有清淨持戒之人。即能具足不失本戒。

同經第七卷邪正品云。復有人言。或有比丘。實不毀犯波羅夷罪。眾人皆謂犯波羅夷。如斷多羅樹。而是比丘實無所犯。何以故。我常說言。四波羅夷若犯一者。猶如折石不可還合。若有自說得過人法。是則名為犯波羅夷。何以故。實無所得。詐現得相故。如是人退失人法。是名波羅夷。所謂若有比丘少欲知足。持戒清淨。住空閑處。若王大臣見是比丘。生心念言。謂得羅漢。即前讚嘆恭敬禮拜。復作是言。如是大師捨是身已。當得阿耨多羅三藐三菩提。比丘聞已即白王言。我實未得沙門道果。王莫稱我已得道果。願唯大勿為我說。不知足法。不知足者乃至謂得阿耨多羅三藐三菩提。皆默然受。我今若當默然受者。當為諸佛之所呵責。知足之行諸佛所讚。是故我欲終身歡樂奉修知足。又知足者。我定自知未得道果。王稱我得。我今不受。故名知足。時王答言。大師實得阿羅漢果。如佛無異。爾時其王普皆宣告內外人民中宮妃后。悉令皆知得沙門果。是故咸令一切聞者心生敬信。供養尊重。如是比丘真是梵行清淨之人。以是因緣普令諸人得大福德。而是比丘實不毀犯波羅夷罪。何以故。前人自生歡喜之心。讚歎供養故。如是比丘當有何罪。若有說言。是人得羅漢。當知是經是魔所說。復有比丘說佛祕藏甚深經典。一切眾生皆有佛性。以是性故斷無量億諸煩惱結。即得成於阿耨多羅三藐三菩提。除一闍提。若王大臣作如是言。比丘汝當作佛。不作佛耶。有佛性不。比丘答言。我今身中定有佛性。以成不成未能審之。王言。大德。如其不作一闍提者。必成無疑。比丘言。爾實如王言。是人雖言定有佛性。亦復不犯波羅夷罪。復有比丘。即出家時。作是思惟。我今必定成阿耨多羅三藐三菩提。如是人雖未得成。無上道果。已為得福無量無邊不可稱計。假使有人當言。是人犯波羅夷。一切比丘無不犯者。何以故。我於往昔八十億劫常離一切不淨之物。少欲知足。威儀成就。善修。如來無上法藏。亦自定知身有佛性。是故我今得成阿耨多羅三藐三菩提。得名為佛。有大慈悲。如是經律是佛所說。若有不能隨順是者是魔眷屬。若能隨順是大菩薩。復有說言。無四波羅維夷十三僧殘二不定法三十捨墮九十一墮法。四懺悔法。衆多覺法。七滅諍等無。偷蘭遮五逆等罪及一闍提。若有比丘犯如是等墮地獄者。外道之人悉應生天。何以故。諸外道等無戒可犯。此是如來示現怖人故說斯戒。若言佛說。我諸比丘若欲行淫。應捨法服著俗衣裳然後行淫。復應生念。淫欲因緣非我過咎。如來在世亦有比丘。習行淫欲得正解脫。或命終後生於天上。古今有之。非獨我作。或犯四重。或犯五戒。或行一切不淨律儀。猶故得具真正解脫。如來雖說犯突吉羅。如初利天日月。歲數八百萬歲墮在地獄。是亦如來示現怖人言。波羅夷至突吉羅輕重無差。是諸律師妄作此言。是佛制。必定當知。非佛所

說如是言說是魔經律。若復說言。於諸戒中若犯小戒乃至微細。當受苦報。無有齊限。如是知已。防護自身。如龜藏穴。若有律師復作是言。凡所犯戒都無罪報。如是之人不應親近。如佛所說。若過一法是名妄語。不見後世無惡不造。是故不應親近是人。我佛法中清淨如是。況復有犯偷蘭遮罪。或犯僧殘及波羅夷。而非罪耶。是故應當深自防護。如是等法若不守護。更以何法名為禁戒。我於經中亦說。有犯四波羅夷乃至微細突吉羅等。應當苦治。衆生若不謹禁戒。云何當得見於佛性。一切衆生雖有佛性。要因持戒。然後乃因見佛性。得成阿耨多羅三藐三菩提。九部經中無方等經。是故不說有佛性耳。經雖不說。當知實有善作是說。當知是人真我弟子。迦葉菩薩自佛言。世尊。如上所說。一切衆生有佛性者。九部經中所未曾有。聞如其說有云何不犯波羅夷耶。佛言。善男子。如汝所說。實不毀犯波羅夷罪。善男子。譬如有人說言。大海唯有七寶。無八種者。是人無罪。若有說言。九部經中無性者。亦復無罪。何以故。我於大乘大智海中。說有佛性。二乘之人所不知見。是故說無有罪也。如是境界諸佛所知。非是聲聞緣覺所及。

同經同品云。迦葉菩薩自佛言。世尊。有王問言。云何比丘墮過人法。佛告。迦葉。若有比丘。爲利養故。爲飲食故。作諸諂諂邪傷

欺詐。云何當令諸世間人定實知我是真乞士。以是因緣。令我大得利養名譽。如是比丘多。愚癡故長夜常念。我實未得四沙門果。云何當令諸世間人謂我已得。復當云何令諸優婆塞優婆夷等咸共指我作如是言。是人福德真是聖人。如是思惟專爲求利。非爲求法。行來出入進上安詳。執持衣鉢。不失威儀。獨坐空處。如阿羅漢。令世間人咸作是言。如是比丘善好第一。精勤苦行。修寂滅法。以是因緣。我當大得門徒弟子。諸人亦當大致敬養。衣服飲食臥具醫藥。令多女人敬念愛重。若有比丘及比丘尼。作如是事。墮過人法。復有比丘。爲欲建立無上正法。住空閑處。非阿羅漢而欲令人謂是羅漢。是好比丘。是善比丘。寂靜比丘。令無量人生於信心。以此因緣。我得無量諸比丘等。以爲眷屬。因是得致破戒比丘及優婆塞。悉令持戒。以是因緣。建立正法。光揚如來無上大義。開顯方等大乘法化。度脫一切無量衆生。善解如來所說經律輕重之義。復言。我今亦有佛性。有經名曰如來祕藏。於是經中。我當必定得成佛道。能盡無量億煩惱結。廣爲無量諸優婆塞。說言。汝等盡有佛性。我與汝等俱當安住如來道地。成阿耨多羅三藐三菩提。盡無量億諸煩惱結。作是說者。是人不知墮過人法。名爲菩薩。若言有犯突吉羅者。切利天上日月歲數八百萬歲。墮地獄中受諸罪報。何況故犯偷蘭遮罪。此大乘中若有比

丘犯偷蘭遮。不應親近。何等名爲大乘經中偷蘭遮罪。若有長者。造立佛寺。以諸華鬘。用供養佛。有一比丘。見華實中。便不問。輒取。犯偷蘭遮。若知不知。亦如是犯。若以貪心。破壞佛塔。犯偷蘭遮。如是之人不應親近。若王大臣。見塔朽故。爲欲修補。供養舍利。於是塔中。或得珍寶。即寄比丘。比丘得已自在而用。如是比丘名爲不淨。多起鬪諍。善優婆塞不應親近。供養恭敬。如是比丘名爲無根。名爲二根。名不定根。不定根者。欲貪女時身即爲女。欲貪男時身即爲男。如是比丘名爲惡根。不名爲男。不名爲女。不名出家。不名在家。如是比丘不應親近。供養恭敬。於佛法中沙門法者。應生悲心。覆育衆生。乃至蟻子。應施無畏。是沙門法。遠離飲酒乃至嗅香。是沙門法。不得妄語。乃至夢中不念妄語。是沙門法。不生欲心。乃至夢中亦復如是。是沙門法。迦葉菩薩自佛言。世尊。若有比丘夢行。淫欲。是名犯戒。不。佛言。不也。應於此。淫欲。生臭穢想。乃至不生一念淨想。遠離女人。煩惱愛想。若夢行。淫。應生悔。優婆塞五戒威儀經云。諸大德。一心諦聽。諦聽。善思念之。我今欲說三世諸佛菩薩成就利益一切衆生功德戒。如是住菩薩戒者。有四波羅夷法。何等爲四。若菩薩爲利養故。自讚毀他。是名菩薩波羅夷。若菩薩多饒財物。貧苦之人來從乞索。菩薩慳貪無有慈心。乃至不施一錢之物。有求法

者。乃至不爲說於一偈。是名菩薩波羅夷。若菩薩瞋於前人惡言罵辱。加以手打及以杖石。意猶不息。前人求悔善言懺悔。菩薩猶瞋憤結不解。是名菩薩波羅夷。若菩薩自訪菩薩法藏。若見人訪善可。共言既自不信及助他言。若心自解或從他受。是名菩薩波羅夷。如是菩薩四波羅夷。菩薩於中不應犯一。何況具犯。若有犯者。不名菩薩。現身不能莊嚴菩薩。有復不能令心寂靜。是似菩薩非實菩薩。犯有三種。有軟中上。若軟中心犯。是不名失。若是增上心犯。是名爲失。何者是上。若犯上四數數樂犯。心無慚恥。不自悔責。是名上犯。菩薩雖犯於上四事。不即永失。如比丘犯四。即爲永棄。菩薩不爾。何以故。比丘犯四更無受路。菩薩雖犯既可更受。是故不同。略有二事失菩薩戒。一捨菩提願。二增上惡心。除是二事。若捨此身戒終不失。從是以後生生之處常有此戒。若不憶念更遇善友而更受者。不名新得。如是菩薩戒者應當識知。犯不犯事輕重之相軟中上異。如是住菩薩戒者。日應供養諸佛若塔若像。次供養法。若行法人及菩薩藏大乘經典供養衆僧及十方土住於大地諸菩薩等。於日夜中供養三寶。隨其力能乃至一念一禮一四句誦。信心供養勿令有廢。若不恭敬慢情心者。犯重垢罪。若妄誤者。犯輕垢罪。不犯者若病若狂。若有淨心建菩薩地。如須陀洹得不壞淨

心。當能供養三寶不絕。是名不犯。菩薩不知厭足。貪著利養不制心者。犯重垢罪。不犯者雖著利養常生悔心。我當精進斷除是意。怪自制御。貪心猶起。若取小利助斷大貪。是名不犯。菩薩見上坐尊長者宿德同師同學生。憍慢心及瞋惡心。不起承迎禮拜避坐。設有言語餘談不聽。若有所問不如實答者。犯重垢罪。若無慢瞋惡疑之意。而以憍慢無記散心。犯輕垢罪。不犯者。若病若狂。若時睡眠。若聽法說法。若先共他人語。若爲調伏滅惡增善。若有僧限護多人意。是名不犯。菩薩檀越來請。若於自舍。若僧寺內給施所須。菩薩憍慢瞋惡輕賤不往受者。犯重垢罪。若憍慢不往。犯輕垢罪。不犯者。若病若狂。若遠若道險難。若爲調伏滅惡增善。若告受請。若爲修善。若聽未聞。若知諸主欲相惱故。若有僧限護多人意。是名不犯。菩薩從他人邊得金銀琉璃種種離寶所須之物及地中伏藏無主財物。皆應取之。念當轉施。若惡心瞋故不取者。犯重垢罪。若作是心。我不與人而作因緣。若憍慢心。犯輕垢罪。不犯者。若是狂心。若爲調伏滅惡增善。若知受已必生愛著。若知施已生悔。若知施主施故發狂。若慮施主施已窮苦。若知施物三寶所有。若知施物劫盜所得。若知受已多得苦惱。所謂王難賊盜死亡繫閉惡聲流布壞令出境界。是名不犯。菩薩他來求法。以瞋惡心憎嫉他。故不與說者。犯

重垢罪。若憍慢心不與說者。犯輕垢罪。不犯者。若外道求法慮還譴判。若病若狂。若爲調伏滅惡增善。若知前人不解其義。若知前人不敬不如法事。若知前人鈍根不解深法。怨生邪見。若知聞已破失本心。壞滅正法。若知聞已必可非善。宜說其事。是名不犯。菩薩見惡衆生犯或毀禁作衆罪行。菩薩自知能化爲善。若惡心瞋心捨不教者。犯重垢罪。何以故。菩薩不於身口意淨。持戒人邊生於悲心。若見惡人犯戒毀禁。依衆罪行。極生悲心。是故有犯。不犯者。若狂。若爲調伏滅惡增長善。若有僧限護多人意。是名不犯。菩薩如佛所制波羅提木叉及結毘尼。欲使不信者信。已信者增此聲聞戒及菩薩戒等無有異。何以故。聲聞之人順常自爲。猶欲學。令不信者信。已信者增。何況菩薩。所修學戒常爲衆生。豈不能爾。是故名同不犯。如佛所制聲聞之人應少欲作少因緣事。菩薩不爾。何以故。須求自利不爲他人。是聲聞好。菩薩若爾則不名菩薩。爲他人故所可受衣乃至百千。從非親里婆羅門居士盡力所求。妙衣鉢亦如是。爲他人故乃應乞。續教織畜。備著耶衣。受取金銀乃至百千。如是之事與聲聞異。若菩薩本爲衆生而瞋惡心少。作少因緣事。放捨衆生。獨居其所者。犯重垢罪。若憍慢心少欲少事居其所者。犯輕垢罪。菩薩有五非法。一誦。二業。三和。四以利求利。五邪命。有此五事以不爲愧。不制不息者。

犯重垢罪。不犯者。覺是非法。常欲制之。是名不犯。菩薩戲笑散亂。高聲唱說。作非威儀。令他人笑。為衆所輕者。犯重垢罪。若犯重垢罪。不犯者。覺是非法。常欲制之。若外人瞋恚欲調伏。故。若人苦惱。令釋故。若欲攝取。不戲笑。故。若二人共譁。為和合故。是名不犯。菩薩如是見。如是語。菩薩不應樂於淫弊。不應背淫弊。不應畏煩惱。不應滅煩惱。何以故。菩薩三阿僧祇往來生死故。如是語者。犯重垢罪。何以故。如菩薩樂於淫弊。畏於煩惱。比於聲聞。百千萬倍。不可為喻。何以故。聲聞之人。順自為己。菩薩常為一切衆生故。菩薩雖處有漏。於滅煩惱。而得自在。過於維漢。處無漏者上。若菩薩起身口業。應自防護。莫使他人慢情生罪。若故不自護。使他墮罪者。犯重垢罪。若不作意自護。放散所作。生他罪者。犯輕垢罪。不犯者。若外道。若隨出家。如法所作。若值多瞋惡人。是名不犯。菩薩見前衆生。須加杖痛。然後有利自護。不治者。犯輕垢罪。不犯者。若利少苦多。是名不犯。菩薩以罵報罵。以瞋報瞋。以打報打。以牽挽者。犯重垢罪。菩薩與他共闘及共相嫌。惡心瞋心。若惱慢心。不如法悔者。犯重垢罪。若懶惰放逸。不求悔者。犯輕垢罪。不犯者。若為調伏。滅惡增善。若彼外道惡作非法。若彼惡聞惡更增上。若知彼人終不受悔。若向彼悔起。重慢。是名不犯。菩薩共他嫌。

恨他。如法求悔。菩薩惡心不受。為惱他者。犯重垢罪。若無瞋心。不受。他悔。犯輕垢罪。不犯者。若為調伏。滅惡增善。若要非法。是名不犯。菩薩瞋他。受者瞋事。不休息者。犯重垢罪。不犯者。若常制之。瞋心猶起。是名不犯。菩薩受畜徒衆。但為給事及與衣食。是名不犯。菩薩起懶惰意樂。於非時食。貪著睡眠。若倚若臥者。犯重垢罪。不犯者。若病若狂。無巧便。若道路行極。若常制之。是名不犯。菩薩以染著心。談說世樂事者。犯重垢罪。若妄談說。犯輕垢罪。不犯者。若有人問。正心少說。若談異聞。若談論法事。是名不犯。菩薩樂欲坐禪。知他有法。以瞋慢心。不能下意。從他求受法者。犯重垢罪。若懶惰心。不求受者。犯輕垢罪。不犯者。若病若無巧便。若知彼人不順法教。若自有巧便。多聞攝其心者。是名不犯。菩薩起欲界欲。不觀對治。疾除滅者。犯重垢罪。不犯者。常勤欲滅。欲心猶起。是名不犯。如欲餘蓋亦爾。若菩薩貪味於禪著功德者。犯重垢罪。不犯者。常欲捨著。著心猶起。是名不犯。菩薩如是見。如是語。菩薩不應聽受誦學聲聞法藏。菩薩之人用是。為作是語者。犯重垢罪。何以故。菩薩於外道經書。尚應當學。何況佛語。不犯者。為欲調伏。聲聞入大乘故。是名不犯。菩薩法藏。一向捨置。貪學誦聲聞經者。犯輕垢罪。菩薩有佛經藏。不能勤學。乃更勤學外道俗典助。犯重垢罪。不犯者。若極利。

根一聞能持。同佛語者。取用助化。以彼妙辭助明佛法。於佛法於佛經義意。不傾動。是名不犯。菩薩欲學外道經典。應如上學。若於中愛樂生著心。不如服苦藥者。犯重垢罪。菩薩若聞菩薩法藏甚深秘密第一實義。不思議事。純是諸佛菩薩境界。於此義中生誹謗心。言此義無益。非佛所說。不能祐利一切衆生。作是謗者。犯重垢罪。不犯者。若思惟定義。若方便說。是名不犯。菩薩聞於甚深義時。若不生信。以不諂心。為生信故。應作是念。我不應爾。我如盲者。無有慧眼。佛口所說。我云何謗。如是菩薩自憤由癡。是佛境界。非我所及。若能如是。是為正行。若意不解。不生誹謗。是名不犯。菩薩為飲食。故以瞋惡心。自讚毀他。犯重垢罪。不犯者。若為伏外道。若伏憍慢。增長佛法。若為不信者。信已信者。增是名不犯。菩薩有說法處。若說毘尼處。大法會處。瞋疾慢心。不往聽者。犯重垢罪。若懶惰心。不往聽者。犯輕垢罪。不犯者。若自不聞。又無人喚。若病若無巧便。若知彼說法。不順義理。若知說者於己有難。若知彼說更無異聞。若得總持。自多聞。若勤修菩提。是名不犯。菩薩有人來債我。有事緣。當為營辦。所謂共去共還。營佐衆事。有所營了。守護財物。和合鬪訟。經辦飲食。修福得業。若一二事不為作者。犯重垢罪。若懶惰不為。犯輕垢罪。不犯者。若病若無巧便。若自有事。若彼能辦。若不相債。若無益。

事若爲調伏滅惡增善若無他債若報他作勤修善根若自聞鈍惡失業次若有僧限護多人意是名不化若菩薩見病衆生以惡心瞋心不瞻養者犯重垢罪若懶惰不養犯輕垢罪不犯者若自有病若無巧便若債他看若彼病者自有眷屬若知病者能自供給若久病若人猶能起止若欲勤修增上善根若極自聞鈍惡失業次若失看病如病餘貧窮苦惱亦復如是是名不犯若菩薩見前衆生應有利宜無有方便而能發起菩薩惡心瞋心不教示者犯重垢罪若懶惰不教犯輕垢罪不犯者若無方便若使他教若彼自有善知識若爲調伏滅惡增善若示彼方便更瞋反戾無有敬愛心強得自用是名不犯若薩衆生給施所須應念其恩若惡心瞋心不念恩報恩者犯重垢罪若懶惰不報犯輕垢罪不犯者若自無力若無巧便若爲調伏滅惡增善若欲念報施主不受是名不犯若薩見人親里死亡若亡失財物種種憂苦若惡心瞋心不往慰喻者犯重垢罪不犯者如前債菩薩中說菩薩有人從索飲食所須不與者犯重垢罪不犯者若自無物若索不淨物若爲調伏滅惡增善若王所制若護僧限是名不犯若薩弟子應隨時教悔若弟子有之應從篤信人邊勒索供給若惡心瞋心不敬悔不供給者犯重垢罪若懶惰心不教供給犯輕垢罪不犯者若爲調伏滅惡增

善若護僧限若病若無巧便若債人教若弟子福德能致供養若弟子本是外道無好善心是名不犯若薩以瞋心惡心不護他意者犯重垢罪若懶惰放逸不護犯輕垢罪不犯者若非法事若病有僧限護多人意若外道若爲調伏滅惡增善是名不犯若薩見他德行不能稱讚以惡心瞋心隱藏他善者犯重垢罪若懶惰放逸不稱讚歎若病若無巧便若爲調伏滅惡增善若護僧限若知聞讚更生傲慢若彼無實德若言似善實無善義若爲外道若讚時未到是名不犯若薩以多人頭首見捨不可治者犯重垢罪若懶惰放逸不教呵者犯輕垢罪不犯者若知彼人惡性健瞋不受教呵若待時教呵若畏破僧若知彼質直宿習少羞羞數犯悔是名不犯若薩有神通變化應爲衆生隨時變現或方便恐怖令生信心若畏信施不現變化者犯輕垢罪不犯者若人深著惡法邪見若爲外道若罵賢聖若著見邪邪邪若狂若病是名不犯若薩戒聚成就具足無量妙果以是戒聚因緣力故具足口波羅蜜受者雖未得阿耨多羅三藐三菩提以得具足五事功德一者常爲諸佛菩薩所護念二者受常淨樂三者臨終無悔四者捨身得生諸佛世界五者莊嚴阿耨多羅三藐三菩提若薩受持菩薩戒者不自爲身唯

爲利他及莊嚴阿耨多羅三藐三菩提是菩薩戒悉是過去未來現在恆河沙等諸佛菩薩之所成就乃至十方諸佛菩薩亦復如是菩薩弘慈普恩及六道衆生三塗八難苦惱十方無不蒙益
功德不可計 福惠如虛空
略說其要竟 歡喜禮奉行
普發菩提心 福惠令得成
慈悲男女長 意捨次第生
一切成佛道 求盡無有餘
十方同其願 巍巍無極尊
大智度論第三十九卷云佛告舍利弗若菩薩摩訶薩作如是念是身是口是意如是取相作緣舍利弗是名菩薩身口意罪舍利弗若薩摩訶薩行般若波羅蜜時不得身不得口不得意舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時若得身得口得意用是得身口意故能生慍心犯戒心瞋心懈怠心亂心癡心當知是菩薩行六波羅蜜時不能除身口意業釋曰佛示舍利弗法空中菩薩不見是三業是爲無罪若見是三業是爲罪聲聞法中十不善道是爲罪業摩訶衍中見有身口意所作是爲罪所以者何有作有見作者見者皆是虛誑故龜人則龜罪細人則細罪如離欲界欲時五欲五蓋爲惡罪初禪攝善覺觀爲無罪離初禪入二禪時覺觀爲罪二禪所攝善喜爲無罪乃至非有想非無想處亦如是入諸法實相中一切諸觀諸法諸見皆名爲罪小

乘人畏三惡道故。以十不善業爲罪。大乘人以一切能生著心取相法與三解脱門相違者名爲罪。以是事異故名爲大乘。若見有是三業。雖不起惡亦不名牢固。不見是身口意是三業根本是爲牢固。是菩薩法空故不見是三事。用是三事起慳貪相。犯戒相。瞋恚相。懈怠相。散亂相。愚癡相。因無故果亦無。如無樹則無蔭。若能如是觀者。則能除身口意三業。問曰。先說罪業。今何以故言三業。答曰。三業罪業無異。罪即是業。不名爲細。復次聲聞人以身口不善業名爲業。意不善業名爲細。瞋恚邪見等諸結使名爲業。愛慢等結使名爲細。三惡覺所謂欲覺瞋覺慢覺名爲業。親里覺國土覺不死覺名爲細。但善覺名爲微細。於摩訶衍中盡皆爲業。以是故此說三業。舍利弗白。佛言。世尊。菩薩摩訶薩云何捨身口意三業。佛告舍利弗。若菩薩摩訶薩不得身不得口不得意。如是菩薩摩訶薩能除身口意三業。復次舍利弗。菩薩摩訶薩從初發意行十善道。不生聲聞心。不生辟支佛心。如是菩薩摩訶薩能除身口意三業。問曰。何等身口意細業。與此相違者爲業。答曰。如向所說者是。復次凡夫人業於聲聞業爲業。聲聞業於大乘爲業。復次垢業爲業。非垢業爲業。能生苦受因緣業爲業。不生苦受因緣業爲業。有覺有觀業爲業。無覺無觀業爲業。細。復次見我乃至知者見者爲業。若不見我乃至知者見者但見三業處。

五衆十二入十八界爲細。復次有所見者名爲業。無所見者名爲細。以是故佛告舍利弗。若菩薩不得身口意。是時則除三業。復次初發意住畢竟空中。一切法不可得而常行十善道。不起聲聞辟支佛心。不取相心。一切諸善根。皆迴向阿耨多羅三藐三菩提。是名菩薩除身口意三業。名爲清淨。菩薩善戒經第一卷云。優婆塞言。世尊。犯有三種。一者貪。二者瞋。三者癡。菩薩所犯何者爲重。何者爲輕。佛言。優婆塞。若諸菩薩犯如恒河沙等貪。如是菩薩不名毀戒。若犯一瞋因緣毀戒。是名破戒。何以故。優婆塞。瞋恚之心能捨衆生。貪愛之心能護衆生。若愛衆生不名煩惱。瞋捨衆生名重煩惱。優婆塞。是故如來於經中說貪結難斷。不名爲重。瞋恚易斷。名之爲重。瞋恚優婆塞難斷。非重。菩薩常有易斷重者。乃至夢中常不爲之。優婆塞。愚癡菩薩無有方便怖畏犯愛。菩薩有智善知方便。怖畏犯瞋。不畏犯愛。爾時文殊師利白。佛言。世尊。毘尼者名爲調伏。一切法性畢竟是調。如來何故宣說毘尼。文殊師利。若凡夫人能知諸法畢竟調。如來終不宣說毘尼。以凡夫人不知不解。是故如來爲說毘尼。文殊師利語汝今何故不說毘尼。欲得聞之時。文殊師利語。優婆塞。優婆塞。一切諸法畢竟調伏。一切諸法性不可污。一切諸法性無顛倒。一切諸法其性清淨。一切諸法不可宣說。一切諸法無有取著。一切諸法不去不

來。一切諸法不可思議。一切諸法無有障礙。一切諸法本無有性。一切諸法無行。一切諸法不生不滅。一切諸法無有三世。一切諸法無有疑網。如是等法佛悉覺知。優婆塞言。世尊。如文殊師利所說。非了了說。佛言。優婆塞。文殊師利常樂如是宣說解脫。優婆塞言。世尊。云何名憍慢。若菩薩言。我有菩提心。我爲菩提行。六波羅蜜。我爲般若。修造諸行。菩提行深聲聞行淺。菩提行淨聲聞行不淨。菩提行畢竟。聲聞行不畢竟。若復分別聲聞法是緣覺法是菩薩法是諸佛法。此名爲淨。此名不淨。是爲道是名非道。是名菩薩憍慢。涅槃經第十五卷梵行品之二云。善男子。若有人掘地刈草斫樹。斬截死屍。罵詈譟。以是業緣墮地獄。不迦葉菩薩白。佛言。世尊。如我解佛所說義者。應墮地獄。何以故。如佛昔爲聲聞說法。汝諸比丘於諸草木莫生惡心。何以故。一切衆生因惡心故墮於地獄。爾時佛讚迦葉菩薩。善哉善哉。如汝所說應善受持。善男子。若因惡心墮地獄者。菩薩爾時實無惡心。何以故。菩薩摩訶薩於一切衆生乃至虫蟻悉生憐愍利益心故。所以者何。善知因緣諸方便故。以方便力欲令衆生種諸善根。善男子。以是義故。我於爾時以善方便雖奪其命。而非惡心。善男子。婆羅門法若殺蟻子滿足十車。無有罪報。蚊蛇蜂蠅貓子師子虎狼熊諸惡蟲獸及餘能爲衆生害者。殺滿十

車。鬼神羅刹狗咬茶迦羅富單那顯狂乾枯諸鬼神等能爲衆生作燒害者。斬奪其命。悉無罪報。若殺惡人則有罪報。殺已不悔則墮餓鬼。若能懺悔三日斷食。其罪消滅。無有遺餘。若殺和上害其父母女人。及半無數千年在地獄中。善男子。佛及菩薩知殺有三。謂下中上。下者蟻子乃至一切畜生。唯除菩薩示現生者善男子。菩薩摩訶薩以願因緣示受畜生。是名下殺。以下殺因緣墮於地獄畜生餓鬼。具受下苦。何以故。是諸畜生有微善根。是故殺者具受罪報。是名下殺。中殺者從凡夫人至阿那含。是名爲中。以是業因墮於地獄畜生餓鬼。具受中苦。是名中殺。上殺者父母乃至阿羅漢辟支佛畢定菩薩是名爲上。以是業因緣故墮於阿鼻大地獄中。具受上苦。是名上殺。善男子。若有能殺一闍提者。則不墮此三種殺中。善男子。彼諸婆羅門等一切皆是一闍提也。譬如掘地刈草斫樹斬截死屍。罵詈鞭撻無有罪報。殺一闍提亦復如是。無有罪報。何以故。諸婆羅門乃至無有信等五法。是故雖殺不墮地獄。

菩薩戒本云。若諸是薩安住菩薩淨戒律儀。善權方便爲他利故。於諸性罪。少分現行。由是因緣於菩薩戒。無所違犯。生多功德。謂如菩薩見劫盜賊爲貪財故欲殺多生。或復欲害大德聲聞獨覺菩薩。或復欲造多無間業。見是事已發心思惟。我若斷彼惡衆生命墮那落迦。如其不斷無間業成

當受大苦。我寧殺彼墮那落迦。終不令其受無間苦。如是菩薩意樂思惟。於彼衆生或以善心或無記心。知此事已。爲當來故深生慚愧。以憐愍心而斷彼命。由是因緣於菩薩戒。無所違犯。生多功德。

涅槃經後分上卷云。爾時阿難復白佛言。若佛在世若涅槃後。有信心檀越以金銀七寶一切樂具奉施。如來云何舉置。佛告阿難。若佛現在所施佛物僧衆應知。若佛滅後一切信心所施佛物。應用造佛像及造佛衣七寶幡蓋買諸香油寶華以供養佛。除供養佛餘不得用。用者則犯盜佛物罪。阿難復白佛言。若佛現在。若復有人。以金銀七寶房舍殿堂妻子奴婢衣服飲食一切樂具深心恭敬禮拜供養。如來佛涅槃後。若復有人。以金銀七寶妻妾奴婢衣服飲食一切樂具供養。如來形像。深心恭敬禮拜供養。世尊。如是二人深心供養所得福德何者爲多。佛告阿難。如是二人皆以深心供養。所得福德其福無異。何以故。雖佛滅後。法身常在。是以深心供養其福正等。阿難復白佛言。若佛現在。若復有人。還以深心。如上供養恭敬如來。佛涅槃後。若復有人。還以深心。如上供養恭敬全身舍利。世尊。如是二人所得福德何者爲多。佛告阿難。如是二人得福正等。功德廣大無量無邊。乃至畢竟其福不盡。阿難復白佛言。若佛現在。若復有人。如上深心一切供養恭敬如來。佛涅槃後。若復有人。如上深心供養恭敬半身舍

利。世尊。如是二人所得福德何者爲多。佛告阿難。如是二人深心供養得福無異。所得福德無量無邊。阿難。若佛滅後。若復有人。深心供養如來舍利四分之一八分之一十六分之一一百分之一千分之一萬分之一恒河沙分之一乃至如芥子許。皆以深心供養恭敬尊重讚嘆。若佛現在。若復有人。深心供養恭敬如來。如是二人所得福德皆悉無異。其福無量不可勝計。阿難。當知。若佛現在。若涅槃後。若復有人深心恭敬供養禮拜尊重讚歎。如是二人所得福德無二無別。佛告阿難及諸大衆。我涅槃後天上人間一切衆生得我舍利。悲喜交流哀感祈禱。恭敬禮拜深心供養。得無量無邊功德。阿難。若見如來舍利即是見佛。見佛即是見法。見法即是見僧。即是見涅槃。阿難。當知。以是因緣三寶常住無有變易。能爲衆生作歸依處。

梵網經疏第四卷云。今初八戒五戒十戒此三種戒。若小乘中通道俗。受此已上十戒。即十善戒故。若以十戒爲沙彌戒者。即唯道非俗。即是今經十重。通六道一切受得。毀禁者。沙彌十戒中殺盜淫犯者禁爲毀。比丘四。重尼八。重此經十重犯者並名毀禁。云云。又犯一切制戒。不問輕重。皆名毀禁。七逆者。如後戒說之。八難者。古師云。是三途八難。此八難是生死人受報之處。非是舉罪懺悔之因。故不用。今准地持論中說菩薩戒有八重法。與今經十重大同。而

菩薩犯八重者生八難處。即以八重八難之因。令菩薩舉處懺悔。因中說果。故名八難也云云。

同疏第二卷云。准優婆塞五戒經。自妻不犯邪淫。侵他外境方犯邪淫。今時此經不簡邪及正。一切總斷。則有夫妻同受菩薩大戒。受已則犯邪淫。此是得戒。又是犯戒以不答。如優婆塞戒經。許自妻不犯邪淫者。此是引攝一斷任持者餘人乘教義也。今此至大乘經說。一切諸乘同天乘。所以乃至非道行淫。尚制重罪。何有許自妻之義。所以涅槃經說。菩薩若聞若見女人。生心動念而犯邪淫。污辱梵行。謹按本業經。與此同云。但有心得戒解。法師語者。皆名第一清淨者。則一切總得戒。而有夫妻同受戒已同犯邪淫者。准大乘經。非道行淫尚犯。何況男女夫妻根相觸。種生死業。而得不犯。夷罪。故本業經云。有犯名菩薩。無犯名畜生。釋曰。有戒可犯。違有出離之期。故名菩薩。不犯。戒者無有出離期。故名畜生。無戒犯一名畜生也。故一切受欲皆非梵行。所以大乘頓斷問。如文殊寶藏經云。淫欲即是道。悲癡亦復然。如是三法中具一切佛法。又如維摩經云。不斷癡愛起於明脫。亦不縛不脫。今有人引之為證。而行淫者是人犯淫戒。以不答。大哉善哉。今當為子各依本經分別解釋。如寶藏經云。文殊師利說。一切法同。真際等法性。所以說三毒無自性。故自性離故。寂滅故。即同法性。性平等故。彼經云。淫欲即是道。悲癡亦復然。無不約迷悟

染淨而說也。今經制戒約迷悟染淨說為三聚淨戒。而傍論法性平等者。即今經云。一切眾生佛及菩薩戒自性清淨同。一本原若防三毒制迷染。即攝律儀戒。若行四平等治三種毒。無所毀犯。即攝善法戒。若自於淫境無有迷染。教他一切不犯迷染。即攝衆生戒。今反問。染淨。淫人同。汝言淫欲即是道。又言不障道者。汝正出此言時。是迷心悟心染心淨心此諸心中是何心中。忽言我能悟應語曰。汝若悟者。五十二位何位人也。是入五十二位人。應問五十二位名義。即引此經語云。只遣五十一位人。今經合為妙二。同學同證本原清淨。絕無開行淫文者。何等耶。今為。依本業經云。若佛子於十千劫中行信進念定惠迴向心不退心護法心持戒心願心。方始十信滿足。即開百法明門。入於十住。自此以前名理外凡夫。若值善友。則進若遇惡人。則退。無惡不作。十惡五逆。謗法。闍提外道二乘。

論曰。由此而言。何須為暢煩惱不自量度。上則虛誑聖三寶。下則納置一切眾生。中則自累身心。長劫受苦。故本業經云。若犯十重墮大地獄中。一日一夜八萬四千迴生死。迷染破戒深可悲哉。可悲哉。此十信十住二十位人同名習佛種性。佛種性者。本原清淨戒是也。而迷染行淫者。即是無始無明種性。四魔徒黨之眷屬也。詐稱佛子。何義是十信位人。諸經同說。或一劫二劫乃至十千劫。經爾許多時念念中當修行信心進心心定心惠乃至迴不謹戒願心。如是一心中有一心。有一心。即為百法明門。又百心中一心中有十。即為千法明門。如是千心中各十。即為萬法明門。展轉位增成。無量阿僧祇明勝法門。十重信位方始滿足。發相似真如意惠。方入初發心位。乃至第六心正位中。猶是退位。若具足諸波羅蜜得入第七不退位。以去方永不退。故本業經云。如我初會。有八萬人退。不入第七不退住。即舍利弗法財王子淨目天子等欲入第七住。其中值惡因緣。故退入凡夫不善惡中。入外道作大邪見五逆。無惡不造。是為退相。略出十信十住習種性人持戒破戒退不退位。竟。如是十行十向十地等妙二覺戒。始圓滿於二法門。同一切種智也。乃至又云。四論。淫業得報輕重者。分二。先明作業輕重。次明得報輕重。初明淫業輕重者。五門分別。一約心論業。二約境。三心境合辨。四論。淫機損壞深重。五勸防種類。一約心論業者。有四種。一增上品貪心猛盛。於一切三寶師僧父母前無慚無愧。不羞不恥行淫者。是。二中品貪心則有小慚愧。不對三寶師僧父母前行淫者。是。三下品貪心有慚愧。於賢聖羞恥。見於師長能避年三長月六齋日。餘時行淫者。是三品貪心輕重者。上品最重。中品其次。下品最輕。嗔心三品。癡心三品。三毒等分三品。一准例貪心三品其義可解。云云。約心作。二約境淫者。一切有情六道差別。就入道中六親差別。上三代。謂

父母祖父母父母。身下三代。謂男女孫男女玄孫男女是六親也。又出家五衆。在

家二衆。又學三乘。入位賢聖等。如諸律有犯羅漢尼等。況下位人耶。此等諸境中

謂六親出家五衆入位三乘。賢聖等犯者並重。餘者並輕。約境。三心境合辨者。還以前四

毒心中對所迷境論之。若以上三品四毒心犯諸境結業最重。中下品毒心犯中下

品境。還結業中下可知。合辨意。或交終心境煩。四論。淫穢損壞深重者。略出四節。如大智

論說。有一姪女。停在天神廟中。伺求其男子。不攝。稱姪心。欲火熾盛流溢於外。遂燒

却天神廟。一也。二昔有五通仙人。神力故飛入王宮。乃愛國王宮人綵女衆。共摩觸欲

染心生。遂失神通。步歸山澤。若行姪者。能壞世間一切呪術。方藥合練不成。又能壞

一切出世三乘。戒行禪定解脫一切善根。二也。三惡事彰露。因行賊法。多人生謗。語不信

受。三也。四以行姪故。壞他信心。觸事多難。惡名流布。損壞之甚。無過姪欲。四也。五

勸防姪種種相者。若佛子。未登初地已上。須遠境修行。身戒心慧。若佛子。或男或女。行

醫藥時。與彼男女相摩觸時。染欲心生。論媒嫁事。或便漏失。或一男一女無第三人。獨

自行住坐臥。二皆是犯姪波羅夷之前方便也。所以諸律一一結罪

法華經第五卷安樂行品云。不樂畜年小弟子沙彌小兒。亦不樂與同師。若爲女人說

法。不露齒笑。不現胸臆。乃至爲法猶不親厚。況復餘事。入里乞食。將一比丘。若無

比丘。但一心念佛

又涅槃經三十一師子吼品云。何名淨戒具足。若有菩薩。自言戒淨。雖不與彼女人

和合。見女人時。或共嘲調言語戲笑。又於壁障外遙聞。女人環珞環珞種種諸聲。心生

愛著。又然見男子隨逐女人時。或見女人隨逐男子時。便生貪著。又見男女相隨。然

爲生天受五欲樂。如是菩薩成就欲法。毀破淨戒。汚辱梵行。令戒難續。不得名爲淨

戒具足。以下出。具若有菩薩清淨持戒。而不爲戒。不爲口波羅蜜。不爲衆生不爲菩薩。不爲涅槃。不爲聲聞辟支佛。唯爲最上

第一義。故護持禁戒。是名菩薩淨戒具足。勸防姪種種相者。以二明。姪業得報輕重者。依十地論對法論亦有三種果。一異熟果。二等

流果者。謂於人中受二妻相竟及婦不貞良。三增上果者。謂多諸塵勞。又依優婆塞戒經第四云。若復有人樂爲邪姪。是人不能護自他。一切衆生見皆疑所作之事。妄

語在先。於一切時當受苦惱。心當散亂不能修善。喜失財物。所有妻子心不戀慕。壽命短促。名邪姪現在惡果。捨此身已處在地獄。受惡色惡力。飢渴長命無量苦惱。是

名後世惡業果報。若得人身。惡色惡力人不喜見。不能守護妻妾男女。是一惡人因緣力故外物不得自在

又大菩薩藏經第十云。舍利子。我說一切習近欲時。無有小惡而不造者。彼若報熟墮

於地獄畜生餓鬼。爲害重者無有過於女色諸欲。又云。若衆生味著男女妻妾諸女色欲。當知。即是味著利刀之刃。即是味著大熱鐵丸。即是味著熾熱鐵床。即是味著熱鐵

機橙。又云。當知。婦人滅慧眼。乃至廣說今略不

又正法念經云。如飛蛾投火不見燒害苦欲樂亦如是。癡人不覺知。如是女欲網繫縛甚大。堅牢。能令諸衆生輪迴於有獄。身

縛尙可解。心縛不可脫。心既爲欲縛。當受諸苦惱。乃至畫婦女眼尙不欲觀。破欲堅明慧。是故得解脫。五勸斷欲持戒者。姪欲既是生死根栽。佛作兩種治之。一對治治之。二法性治之。對治者。如禪祕

要經。又如治禪病經。同云。若行者入禪定時。惡欲覺起。貪淫風動。四百四脈。從眼至身根。一時動搖。諸情閉塞。動於心風。使心

顛狂。由是欲狂鬼魅所著。晝夜思欲。如救頭燃。當疾治之。教此行者觀於子藏。在生藏下熱藏之上。九十九膜如死猪胞。四百

四脈從子藏。猶如樹根布散諸根。如盛屎囊。一千九百節似芭蕉葉。八十萬戶虫圍繞周匝。四百四脈及以子藏。猶如馬腸。直至

產門。如臂釧形。團圓大小上圓下小。大如具齒。九十九重。一一重間有四百虫。一一虫有十二頭。頭有十二口。人飲水時。水精入

脈。布散諸虫。入昆羅虫頂。直至產門。半月不出。不淨水。諸虫各吐。各如敗膿。入九十虫口。從十二虫口六竅中出。如敗蜂汁。

三三六〇 顯揚大戒論卷第六

復有諸虫。細於秋毫。遊戲其中。諸男子等。宿惡罪故。四百四脈從眼根布散四支。流注諸腹。至生藏之上。膀胱腎脈於其兩邊。各有六十四虫。虫各十二頭。亦十二口。婉婉相著。狀如指環。盛青色。膿加野猪精。臭惡巨堪。至陰藏處。分爲三支。二丸在上。如芭蕉葉。有一千二百脈。二脈中生於風虫。細若秋毫。似昆蘭。多鳥巢。諸虫口中生筋色虫。七萬八千共相纏裹。狀如累環。似瞿師羅鳥。眼九十八脈上銜於心。乃至頂髻。諸男子等。眼觸於色。風動心根。四百四脈爲風所使。動轉不停。八十萬戶虫一時張口。眼出諸膿。流注諸脈。乃至出頂。諸虫崩動。狂無所知。觸前世根。男精清白。是諸虫膿。女精黃赤。是諸虫膿。九十八使重修法。八萬戶虫地水火風動作如是。皆舍利弗。若有四衆。著慚愧衣。服慚愧藥。欲求解脫。度世苦者。當學此法。如飲甘露。學此法者。想前子藏。乃至女根。男子身分。大小諸虫。張口。豎耳。噴目吐膿。以手反之。置右膝端。數息令定。一千九百九十九過。觀此想。成已。置左膝端。如前觀之。復以手反之用覆頭上。令此諸虫。衆不淨物。先滴兩眼耳鼻及口。無處不至。見此事已。於好女色及男色。乃至天女。若眼視之。如見癩人。那利瘡虫。翻那利爲癩。瘡惡瘡。如地獄箭半多羅鬼神杖。如阿鼻地獄猛火熱炎。應當諦視自身他身。如是欲界一切衆生身分不淨。皆悉如是。告舍利弗。衆生身根根命種子悉不清淨。不

可具說。但當數息一心觀之。若服此藥。是大丈夫天人師調御人主。免於淤泥。不爲缺水恩愛大河之所漂沒。姪姪不祥幻偽妖鬼之所燒害。當知是人未出生死。其身香潔如優婆塞。人中者龜龍王力士摩醯首羅所不能及。大力丈夫天人所敬。告舍利弗。汝好受持爲四衆說。慎勿妄失。又引大論說五種不淨。一生處不淨。胎中十月生。下胎二。是也。二自相不淨。九孔常流。屎尿。是也。三自性不淨。物不淨。充滿是也。四自觀不淨。觀白骨。觀白骨。已。即得斷除。三。種惡欲。一形貌欲。二姿態欲。三細觸欲。行白。若有奉行此不淨觀。白骨觀者。當知是人惡欲染心由此停息。是則名爲非諸惡覺。覺清淨戒。若能修行進趣。與定相應。是則名爲護持正念。念清淨戒。又先久修習。則能調伏微細染欲。是則爲前後眷屬餘清淨戒。
對治初。淫欲。竟。
菩薩教授教誡篇第十一
凡諸菩薩若不修行五事教誡。訶責等法。於二利行。不得成就。不能速得阿耨多羅三藐三菩提。是故今引菩薩地持經菩薩五法。懺悔經菩薩善戒經淨業障經心地觀經菩薩戒本菩薩羯磨。兼加震旦解釋等。略示此趣。
初引菩薩地持經者。菩薩地持經第四卷方便處力品之餘云。云何教誡。略說五種。有罪行者。制無罪者。聽若制若。聽法有缺減者。如法舉之。數數違犯者。折伏。念與不濁。

不變淳淨正向。若制若聽法。真實功德愛念。稱歎令其歡喜。是名略說菩薩五事教誡。所謂若制若聽。若舉若折伏。若歡喜。又同卷方便處戒品云。十者應訶責者。訶責調伏微過微犯者。以憐愍軟語訶責。中過中犯中語訶責。上過上犯上語訶責。如訶責折伏罰點亦復如是。軟中過軟中犯。隨時驅出還令共住。爲化犯戒及餘人故。以愛益心。點令出衆。上過上犯者不同住。不同食。乃至改悔亦不同住。以慈愍心。故不令彼人入於佛法中。多起罪過。亦爲教誡餘衆生。故。
又同經第七卷方便處供養習近無量品云。菩薩有五事。爲善知識調伏衆生。爲善知識事。一者語言。二者與念。三者教授。四者教誡。五者說法。以是五事。廣化衆生。如聲聞地教授教誡廣說。
同經第三卷方便處成就品云。見餘衆生。若有毀失。下犯呵責。中犯折伏。上犯驅出。呵責折伏。爲安樂彼及餘衆生。若驅出者。還聽懺悔。既安樂彼。兼利餘人。謂衆人見彼犯罪驅出。因是自護。自作者隨順說法。令他衆生出。不善處安立善處。汝今云何教誡授他人。發舉與念。他應教汝發舉與念。諸他者。彼善方便巧說法者。衆所知識。增上愛敬。勸請說法。成就衆生俱者。謂自作勸請二俱成就。此二十七種方便成就。彼六種成就。分別具足。所謂諸根成就。善根成就。智惠成熟。下中上成就。

又同經第五卷方便處戒品之餘云。若菩薩成就種種神力。應恐怖者而恐怖之。應引接者而引接之。欲令衆生消信施故。不以神力恐怖引接者。是名爲犯衆多犯。是犯染污起。不犯者。若彼衆生更起染著外道。謗聖成就邪見。一切不犯。若彼發狂若增苦受。此事起。菩薩戒。佛於處處修多羅中。說律儀戒攝善法戒攝衆生戒律儀戒攝。此是菩薩藏摩得勒伽和合說。菩薩當精勤受持起上恭敬專心修學。從他出受已極清淨。欲學心菩提心利衆生心。從初受戒。專精護持。若有所犯。卽如法懺悔。此一切菩薩犯。當知。突吉羅懺。當向大小乘人。能解語。能受悔者。如法懺悔。若菩薩以增上煩惱。犯波羅夷處法者。失律儀戒。應當更受。若中煩惱犯波羅夷處法者。當向三人。若過三人。長跪合掌作突吉羅懺。稱先所犯罪名。作是說言。大德憶念。我某甲捨菩薩毘尼。如所稱事犯突吉羅罪。餘如比丘突吉羅懺悔法說。若下煩惱犯波羅夷處法。及餘所犯向一人懺悔。若無如法人。當起清淨心念言。我終不重犯此罪。於未來世中常攝持律儀戒。若能如是。所犯卽除。若無如是。具足功德人可從受菩薩戒者。是菩薩應於佛像前自受。應如是。受整衣服偏袒右肩。右膝著地。曲身合掌。作如是言。我某甲白十方世界一切諸佛及入大地諸菩薩衆。我今於諸佛菩薩前受一切菩薩戒律儀戒攝善法戒攝衆生戒。此諸是過去

未來現在一切菩薩所住戒。過去一切菩薩已學。未來一切菩薩當學。現在一切菩薩今學。第二第三亦如是說。說已應起。餘如前說。

次引五法懺悔文。菩薩五法懺悔文云。十方三世佛。五眼照世間。三達無不知。明見罪福相。弟子某甲等。從無數劫來。不遇善知識。造作一切罪。破戒犯四重六重及八重。謗法斷善根。具足一闍提。幸遇諸如來經法賢聖衆。能除衆罪者。弟子頭面禮。願諸惡業消令。發無上惠。懺悔已竟。五體作禮。十方諸佛始登道場。觀樹經行未轉法輪。無明老死長衰可悲。願設法藥救諸病苦。法雨流布。枯槁衆生得道明了。十方現在佛已。度有緣者。衆生多懈怠。方便現泥洹。弟子誠心禮。請佛令久住。一切諸菩薩已發無上意。願勤加精進。於無佛世界現成等正覺。普度諸群生。慈哀無過佛。是故至心請。請佛已竟。頭面作禮。歷世壞妬嫉我慢及患癡。見人得利如箭射心。聞人得樂如針入眼。坐此諸罪墮落三惡道。常不遇諸佛。今日一心悟發大隨喜心。十方三世佛及佛弟子衆。其數無有量。從初發一念乃至坐道場。四等大布施清淨持禁。戒定惠及解脫無量諸知見。弟子悉隨喜。惠心朗然明。愚癡闇障滅。一念發隨喜。功德滿十方。智慧如諸佛。隨喜已竟。五體作禮。往反生死中。從生故至死。從貴故還賤。唯未得泥洹。法身常清淨。般若妙解脫。今當求此利所

可有福業一切皆和合。迴以施衆生。共成無上道。廣大如虛空。無相如眞智。究竟盡法界。金剛空惠常現在前。無行神通有威應。施迴向已竟。頭面作禮。誠心發大願。行道誓願。惠心如狂風。定力如金剛。於此迴向後。念念轉慈悲。捨離愛著想。歡喜度一切。捨去身命時。佛放光明。滅除一切難障。化生兜率天。面觀慈氏尊。諸相盡具足。六根普聰徹。聞佛說妙法。卽悟無生忍。皆住不退地。乘大神通力。周遊十方國。供養一切佛。無量妙音聲讚歎佛功德。二十五有中無時不現身。如日照世界。光明朗十方。一切幽闇處皆爲作燈明。雖得佛轉法輪。現泥洹。衆生不盡。成佛不捨。普賢文殊願發願已竟。洗心作禮。

菩薩善戒經第一卷云。舍利弗。受菩薩戒已。若有客塵煩惱因緣。可懺法。應當向諸佛懺。菩薩終不造五逆罪。若貪不。息乃至生子。應於十方現在佛前滿足二年晝夜經行。常以殷重心。求哀懺悔。若爲貪心取佛物法物僧物。如本佛前二年懺悔。舍利弗。菩薩若以瞋恚因緣毀禁戒者。無有是處。以瞋因緣毀破禁戒得懺悔者。亦無是處。

同經第三卷菩薩行地調伏品云。攝取者。以無貪心爲人說法。受畜弟子善爲教戒。施其衣鉢。病給醫藥。知煩惱起。隨病說法。是名攝取呵責者。若自知見所起煩惱。呵責身心。起煩惱者。不能自利及利益他。

輕罪見中。中罪見重。如人亂心墮坑塹。已墮之後不宜復墮。煩惱若起應當調伏。若見弟子起微煩惱。應當呵責。不應受其禮拜供養。乃至楊枝添水。若犯大罪。應作擯出。羯磨若呵責者。自利利他。是名呵責。不待請說者。為自利益。受持讀誦解說深義。為破衆生所起煩惱。為增衆生所行善法。故。為說法。如已所持如持而說。如法而住。何以故。菩薩若不。如法住者。衆生輕慢而作。是言。汝自不能。如法而住。云何教他。汝今方應從他受法。云何反更為他說法。是名不待請說。待請說者。如持禁戒勤修精進。具足善根。樂處閑靜。常為一切之所恭敬。所可演說。人皆信受。如義知辭善能說法。若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。作如是言。唯願大士。為調衆生開甘露門。是名待請而說。

同經第四卷。菩薩地善提力性品云。又復教者。復有五種。一者教令。遠惡。二者教修善法。三者教。犯戒者發露懺悔。四者教作憶念羯磨。五者教不受語者作。擯出。羯磨。菩薩摩訶薩以是五事教化衆生。以憐愍心故。清淨心故。菩薩摩訶薩若以瞋心教化衆生。則不能得菩薩禁戒。若受教者如法而受。應當恭敬。至心瞻視供養尊重。如父如母如佛菩薩。何以故。如法受教故。則能疾得聲聞菩提緣覺菩提。得阿耨多羅三藐三菩提。是名菩薩教也。

又同經第五卷菩薩地戒品云。菩薩若學善

薩戒者。有五不放逸。一者觀已罪犯。如法懺悔。二者觀當犯罪。如法懺悔。三者觀現犯罪。如法懺悔。四者至心堅持不作犯想。五者犯已至心懺悔。是名五不放逸。菩薩受持菩薩戒者。所有功德應當覆護。諸所犯罪。應當發露。小欲知足。堪忍衆生。常樂寂靜。心無悔恨。不自高不輕。修寂滅行及微細行。破壞邪命。菩薩成就如是法者。是名菩薩住菩薩戒。菩薩受學菩薩戒者。不念過去五欲之樂。不求未來五欲之樂。於現在五欲。心不生著。常樂寂靜。破惡覺觀。成就具足不放逸。

又同品云。若有菩薩有大神足。如是之人乃能為彼不信之人說菩薩戒。何以故。是人能以神通之力。示彼熱地獄寒地獄大地獄小地獄。復作是言。汝今云何不信我語。觀是惡果人中造作令地獄受。汝今若復不信。如是菩薩戒者。今當復得如是惡果。彼不信者。見是事已心驚怖畏。即生信心。復有菩薩。為彼不信以神通力現羅刹像。而作是言。我今求覓諸不信者欲斷其命。如其信者我當護念。彼不信者見聞如是。即生怖畏。以怖畏故信菩薩戒。復以神力現密跡像。執金剛杵。復作是言。若有不信菩薩戒者。當破其頭。令作七分。彼不信者見聞如是。即生怖畏。以怖畏故即便信之。復以神力作種種身。或作一身。或作多身。或作樹木山河等身。無礙之身。大身少身。身出水火。彼不信者見已即問。如是

等事悉是何果。答言。悉是菩薩戒果。彼人聞已於菩薩戒生大信心。若無神通。為彼不信說菩薩戒。得無量罪。無量罪者。於無世受。是名無量。雖有五逆未足為喻。何以故。五逆罪者則可移轉。如阿闍世王。彼不信者罪不可轉。五逆罪者。極至一世。不信者罪至無量世。是故我言不可為喻。若取佛物法物僧物現前僧物。如是罪報亦不得喻。何以故。如是罪報極至一世。不信者罪至無量世。如十恒河沙等衆生發菩提心。假使有人能令如是恒沙衆生退菩提心。教以邪見。如是罪報及不信者罪等無差別。復令如是恒河沙衆生皆住五地。假使有人盡奪其眼。如是罪報及不信者罪亦復如是。若復有人能破一切諸佛塔廟。殺害一切諸佛弟子。焚燒一切諸佛經典。如是罪報為不信者說菩薩戒。所得罪報亦復如是。何以故。從因故生地獄。從因故入涅槃。因於說者得無量苦。是故說者得無量罪。雖知大衆無量衆生。堪任能作人天善業。及發信心。於是衆中。若有一人。心無信者。亦不可說。是名菩薩利益衆生義戒。

次引淨業障經者。經云。爾時有一比丘。名無垢光。入毘舍離城。次第乞食。以不知故入姪女家。時無垢光入其家已。是時姪女於無垢光起染污心。作是思惟。我今必死當與此比丘共行欲法。若不從我我將殞命。作是念已即便閉門語比丘言。願與尊者共行欲事。若不從我我當必死。時無

垢光語。姪女言。且止大姊。我今不應犯如
此。事所以者何。佛所制戒。我應奉行。事捨
身命。不毀此戒。爾時姪女復更思惟。我今
當以呪術藥草。令此比丘。共為欲事。語比
丘言。我今不能令汝退轉。毀犯禁戒。但當
受我所施之食。即入舍內。便呪其食。投比
丘鉢。呪術力故。令此比丘。便失正念。起於
欲心。展轉增盛。爾時姪女見此比丘。顏色變
異。即前牽手共為欲事。是時比丘與彼姪
女共相愛樂。行姪欲已。持所乞食。還詣精
舍。到精舍已。生大憂悔。舉體煩熱。咄哉。何
為破戒之人。當墮地獄。時無垢光向諸比
丘。同梵行者。語如是言。我破戒人。非是沙
門。必趣地獄。時諸比丘問。無垢光。有何因
緣。而破此戒。時無垢光具說上事。時諸同
學。語無垢光。仁者當知。此有菩薩摩訶薩。
名文殊師利。得無生法忍。善能除滅破戒
之罪。亦令眾生離諸蓋纏。我今與汝共詣
文殊師利菩薩摩訶薩所。除汝憂悔。時無垢
光猶故未食。與諸比丘。詣文殊師利法王
子所。到已。問訊供養恭敬。即以上事具白。
文殊師利。文殊師利。語無垢光。汝今具食。食
已。當共詣如來所問。如此事。如佛所說。
當共受持。比丘食已。與文殊師利共詣佛
所。到已。頭面禮佛足。却坐一面。爾時無垢
光比丘。心懷恐懼。不敢問佛。於是文殊師
利。即從座起。整衣服。偏袒右肩。右膝著地。
合掌向佛。即以上事具白。世尊。爾時世尊

告無垢光。汝實爾不答言。實爾。時佛告比
丘。汝本有心欲犯姪不答言。不也。佛告比
丘。汝本無心云何而犯。比丘答言。我於後
時。乃生欲心。如是。佛告比丘。心犯欲耶。答
言。如是。佛告比丘。我常不言。心垢故。眾生
垢。心淨故。眾生淨耶。答言。如是。佛告比丘。
於意云何。汝曾夢中受欲之時。覺知不。答
言。覺知。佛告比丘。汝向犯欲。豈非由心而
覺知耶。答言。如是。若如是者。比丘。寤夢犯
欲。有何差別。比丘答言。寤夢犯欲。無差別
也。佛言。於意云何。我先不言。一切諸法。皆
如夢耶。答言。如是。佛言。於意云何。如夢
諸法。是真實耶。答言。不也。佛告比丘。於意
云何。寤夢二心。俱真實耶。不也。世尊。佛告比
丘。若非真實。是有法也。不也。世尊。佛告比
丘。於意云何。無所有法。為有。生不。不也。世
尊。佛告比丘。若法無生。有滅。有縛。有解脫
耶。不也。世尊。佛告比丘。於意云何。無生之
法。尚無所有。而當有墮三惡道耶。佛告比
丘。一切諸法。本性清淨。然諸凡夫。愚小無智。
於無有法。不知。如故妄生分別。以分別
故。墮三惡道。

次引心地觀經者。大乘本生心地觀經第八
卷。觀心品云。唵。一善地。二室多。三牟致波。二合
陀耶。四頭五。此陀羅尼。具大威德。能令行
者。不復退轉。去來現在。一切菩薩。在於因
地。初發心時。悉皆專念。持此真言。入不退
地。速圓正覺。善男子。時彼行者。端身正念。都
不動搖。繫心月輪。成就觀察。是名菩薩觀
菩提心。成佛三昧。若有凡夫。修此觀者。所
起五逆四重十惡。及一闍提如是等罪。盡皆
消滅。即獲五種三摩地門。云何為五。一者
剎那三昧。二者微塵三昧。三者白縷三昧。四
者起伏三昧。五者安住三昧。具如彼經說也。
次引菩薩戒本者。菩薩戒本云。若諸菩薩
安住菩薩淨戒律儀。見諸有情。應可訶責。
應可治罰。應可驅擯。懷染污心。而不訶責。
或雖訶責。而不治罰。如法教誡。或雖治罰。
如法教誡。而不驅擯。是名有犯。有所違越。
是染違犯。若由懶惰懈怠。放逸而不訶責。乃
至驅擯。非染違犯。無違犯者。若了知彼不
可療治。不可與語。喜出。龜言。多生嫌恨。
故應棄捨。若觀待時。若觀因此。開訟譏競。
若觀因此。令僧誼難。令僧破壞。知彼有情。
不懷諍曲。成就增上。猛利慚愧。疾之還淨。
而可訶責。乃至驅擯。皆無違犯。乃云。若諸菩
薩。從他正受戒律儀已。由善清淨求學。意
樂菩提。意樂饒益。一切有情。意樂生起最
極尊重恭敬。從初專精。不應違犯。設有違
犯。即應如法。疾疾悔除。令得還淨。如是菩
薩。一切違犯。當知。皆是惡作所攝。應向有
力於語表義。能覺能受。小乘大乘。補特伽
羅。發露悔滅。若諸菩薩。以上品纏。違犯。如
上他勝處法。失戒律儀。應當更受。若中品
纏。違犯。如上他勝處法。應對於三補特伽
羅。或過是數。應如發露除惡作法。先當稱
述所犯事名。應作是說。長老專志。或言。大
德我如。是名違越菩薩毘奈耶法。如所稱

事犯惡作罪。餘如。必剗發露悔滅惡作罪法。應如是說。若下品輕違犯。如上他勝處法。及除違犯。應對於一補特伽羅發露悔法。當知如前。若無隨順補特伽羅。可對發露悔除所犯。爾時菩薩以淨意樂起。自誓心。我當決定防護。當來終不重犯。如是。於犯還生還淨。復次如是所犯諸事菩薩學處。佛於彼素咀覽中。隨機散說。謂依律儀戒攝善法戒饒益有情戒。今於此菩薩藏摩咀理迦綜迦集而說。菩薩於中應起尊重住。極恭敬專精修學。

次引菩薩羯磨者。菩薩羯磨文云。若佛子。一切衆生犯八戒五戒十戒。毀禁七逆八難。一切犯戒罪應教懺悔。而菩薩不教懺悔。同住同僧利養而共布薩。一衆住戒而不舉其罪。教令悔過者。犯輕垢罪。乃云。若佛子。教化人起信心時。菩薩與他人作教戒法師者。見欲受戒人應請二師。和上阿闍梨。二師應問言。汝有七遮罪不。若現身七遮。師不與受。無七遮者得受。若有犯十戒者。教懺悔。在佛菩薩形像前。日日六時誦十戒四十八輕戒。苦到禮拜三世千佛。得見好相。若一七日二三日乃至一年要見好相。好者佛來摩頂。見光華種種異相。便得滅罪。若無好相。雖懺無益。是現身亦不得戒。而得增受戒。若犯四十八輕戒者。對手懺罪滅不同七遮。而教戒師於是法中。一一好解。若不解大乘經律若輕若重是非之相。不解第一義諦。習種性。長養性。不可

壞性。道種性。正法性。其中多小觀行出入。十禪支一切行法。一一不得。此法中意。而菩薩爲利養名聞故。要求貪利弟子。而詐現解。一切經律爲供養故。是自欺詐他人故。與人受戒者。犯輕垢罪。

次加震旦解釋。梵網經疏第五卷云。經二師應問言。下至不同七遮者。此第二正明如法受戒。七遮准上釋。若有犯十戒者。卽是十善也云云。

苦到禮三世千佛者。過去莊嚴劫中一千佛。華如來爲首。毘舍浮如來爲末。現今此賢劫千佛。拘留孫如來爲首。樓至如來爲末。未來星宿劫中千佛。日光如來爲首。須彌相如來爲末。故言犯十重者令禮三世千佛。苦到懺悔。一二三七乃至一年。要見好相。佛來摩頂。見光華。便得滅罪。若無好相。罪不得滅。而得增受戒善者。更重受菩薩戒。皆得。只因犯十重罪。要見好相始滅。云云。四十八輕戒對首懺悔滅。如比丘懺第三篇以下對首懺法也云云。經而教戒師下至此法中意者。述曰。此第二明教戒師實無知解。云云。輕重是非之相者。卽十重四十八不可。懺滅。名是非之相也。

顯揚大戒論卷第六

顯揚大戒論卷第七 凡一篇

慈覺大師撰

菩薩解知因果篇第十二

受十善戒經十善戒十施報品云

佛告舍利弗。汝今應當知。一切受生者無不愛身命。是故應行施。普慈等衆生視衆如眼目。是名不殺戒。過去來今佛一切智所說。恕己可爲譬。勿殺勿行杖。若見殺生者。如刀刺其心。

普視衆生已無異

常值諸佛菩薩衆

爲施一切無畏故

象馬玉女相娛樂

色如白銀黃金花

金几寶器七寶花

捧足舉宮遊虛空

捨除貪婬入政受

悟解疾得須陀洹

未來當成菩提道

首陀會天阿祇多

上至阿迦貳吒天

與大慈悲菩薩俱

晝夜六時常聽法

不退轉行大法輪

降魔成佛轉法輪

復見賢劫千如來

得轉多羅三菩提

持是不殺生天上

所以受持不殺戒

命終生於忉利天

梵天摩尼琉璃殿

常生七寶妙床上

無量天女作伎樂

頭戴寶冠坐政殿

值遇諸佛說四諦

或有踊躍發大心

亦生兜率炎摩陀

梵輔富樓光邊淨

往反遊戲諸天園

坐臥進止同甘饌

彌勒天王常爲說

未來必當見彌勒

於彼佛法得出家

毘樓指佛爲授記

是名不殺最勝果

亦多慈悲梵行本

一切諸佛之所說

一切諸佛之所行

一切愛眼目

愛子亦復爾

愛壽命無極

是故不殺生

名為梵行最

不殺無殺想

亦不噉於肉

見殺者如賊

必知隨地獄

噉肉者多病

斷命自莊嚴

當行大慈心

奉持不殺戒

必成菩提道

告舍利弗

汝今當知殺生之業當知極重

我昔與汝遊巴連弗邑彼大城中有大長者

女名提婆跋提生一男兒端正無雙如紅

蓮華天女無比母甚憐念抱至我所而白

我言世尊我兒可愛如天童子我愛此兒

過於我身百千萬億我時告言善女當知

一切凡夫自愛壽命如海吞流終無厭足

汝今云何自言愛子以何為證時女自言

世尊我愛此子設使火起焚燒我身終不

放捨爾時世尊為化彼女以神通力作四

夜又各擊火山從四面至火在遠時女自

以身及隨身服障蔽此子火漸漸近舉手

覆面以兒遮火佛告善女汝言愛子云何

持子障火自救時彼女人自言世尊唯願救

我不惜此子佛攝神力母子清涼即發

無上正真道心佛告女人汝愛自身及愛

汝子云何自殺及教他殺當知殺生受大

惡報必定當墮極劇苦處阿鼻地獄繫屬

法律閻羅王所何等名為極重法律彼閻羅

王晝夜六時說殺生報有十惡業一者殺生

之業恒生刀山炎熾地獄刀輪割截節節支

解作八萬四千段一日一夜六十億生六十

億死時閻羅王呵責罪人汝樂殺生今受

此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人

責終不可盡二者殺生之業必定當生劍

林地獄有八萬四千劍樹各高八萬四千

由旬一樹生八萬四千劍枝一劍枝生八

萬四千劍花一華生八萬四千劍葉此殺

生人尋劍樹上心遍一切諸劍樹頭其餘支

節遍可劍林一節遍八萬四千劍枝削骨

徹髓劍花劍葉無不周遍身體碎壞如寧

摩子一日一夜八萬四千生八萬四千死

殺生之業其事如是時閻羅王呵責罪人汝

樂殺生今受此苦是事樂不汝今復當百

千萬劫償他人責終不可盡三者殺生之

業生鐵湯地獄百千萬沸肉盡出骨置銅柱

上自然還活百千萬煎化為鐵刀自割肉

食還落湯中一日一夜八萬四千生八萬四

千死時閻羅王呵責罪人汝樂殺生今受

此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人

責終不可盡四者殺生之業生鐵床地獄

有一鐵床縱廣正等五十由旬四方鐵錫俱

來射心大鐵劍車輅其頂上掛足而出一日

一夜八萬四千生八萬四千死殺生之業其

事如是時閻羅王呵責罪人汝樂殺生今

受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償

他人責終不可盡五者殺生之業生鐵山

地獄四方鐵山狀如鐵窟窟中火出從四

面來有五夜又斬罪人身分為四段擲

置火中四山便合碌散如塵大鳥撮起鐵鷹

諸鳥及以鐵蛇從支節入破骨出髓一日

一夜八萬四千生八萬四千死殺生之業其

事如是時閻羅王呵責罪人汝樂殺生今

受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償

他人責終不可盡六者殺生之業生鐵網

地獄有大鐵山高百千由旬滿中鐵湯鐵

網在上一一網間鐵鷹諸蟲無量無邊從頂

上入貫骨徹髓擲足而出一日一夜八萬

四千生八萬四千死殺生之業其事如是時

閻羅王呵責罪人汝樂殺生今受此苦是

事樂不汝今復當百千萬劫償他人責終不

可盡七者殺生之業生赤蓮華地獄有一

蓮華八萬四千葉一花葉枝如刀山高五

由旬百億劍林同時燃罪人坐中華二葉開

時火山劍林燒肉筋骨痛苦百端此相合時

百千刀山同時切己一日一夜八萬四千生

八萬四千死殺生之業其事如是時閻羅王

呵責罪人汝樂殺生今受此苦是事樂不

汝今復當百千萬劫償他人責終不可盡

八者殺生之業生五死五活地獄之中有五

大山五百億刀輪在山頂上有大水輪在

刀輪上罪人在中身如華敷臥寒冰上五

山刀輪從五方來唱言活活分為五段五

死五活斬身如塵一日一夜八萬四千生

八萬四千死殺生之業其事如是時閻羅王

呵責罪人汝樂殺生今受此苦是事樂不

汝今復當百千萬劫償他人責終不可盡

九者殺生之業生毒蛇林地獄之中有無量

恒河沙熱鐵毒蛇。一一蛇長數千由旬。口中吐毒如熱鐵丸。從罪人頂入遍身中。一一支節有無量蛇。吐毒吐火焚燒罪人。一日一夜八萬四千生八萬四千死。殺生之業其事如是。時閻羅王呵責罪人。汝樂殺生今受此苦。是事樂不。汝今復當百千萬劫償他人責。終不可盡。十者殺生之業生鐵枷械枷鎖地獄之中。十二由旬鐵山爲械。六十由旬銅柱火銅爲鎖。八十由旬鐵狗。口中吐火爲紐。虛空鐵箭自落射心。扭械枷鎖化生銅丸。從眼而入遍體支節。從足而出。一日一夜八萬四千生八萬四千死。殺生之業其事如是。時閻羅王呵責罪人。汝樂殺生今受此苦。是事樂不。汝今復當百千萬劫償他人責。終不可盡。爾時世尊告舍利弗。殺生之業在地獄中雖復受苦。此名華報。方生人中多病短命。復生四生諸衆生中受種種苦。無量無邊不可稱計。云何名不盜戒。不盜戒者普施一切衆生財物外命。是故諸佛說不盜戒。名爲甘露清涼安穩。護持是戒名生天路名得道處。名涅槃衣名解脫命。是故諸佛讚歎不盜斷。餓鬼因偷盜果報有十種惡。一者盜報必定當墮肉山地獄。肉山罪人頂如大山。有百千頭。於一一頭類生肉埠。百千鐵狗從鐵山出。噬噉嗥吠爭取食之。有諸鐵釘從狗口出入罪人頂。從足跟出。刺取其皮。數百千由旬鐵刺之上。身皮俱苦經八萬四千歲。心如刀割苦痛難處。是名第一偷盜果報。是時閻羅王

呵責罪人。汝樂偷盜今受此苦。是事樂不。汝今復當百千萬劫償他人責。終不可盡。第二盜報生餓鬼中。身極長大五十由旬。行如五百車聲。節間火燃如千大車。飢噉鐵丸渴飲融銅。髮如鐵刺自纏身體。百千萬歲受無量苦。耳不會聞水穀之聲。是名第二偷盜果報。時閻羅王呵責罪人。汝樂偷盜今受此苦。是事樂不。汝今復當百千萬劫償他人責。終不可盡。第三盜報生於寒水地獄之中。百千萬歲八万水山以爲衣服。如蓮華敷。自噉其肉火箭入心。是爲第三偷盜果報。時閻羅王呵責罪人。汝樂偷盜今受此苦。是事樂不。汝今復當百千萬劫償他人責。終不可盡。第四盜報生羅刹中。女如天女而貌端正。另有子眼以鐵繩頭。狗牙上出耳端生火。汝作盜時舉體火燃。飲血噉肉噉火噉炭食膿食吐。百千萬歲受羅刹身極大苦惱。是爲第四偷盜果報。時閻羅王呵責罪人。汝樂偷盜今受此苦。是事樂不。汝今復當百千萬劫償他人責。終不可盡。第五盜報生鐵鹿地獄受鐵鹿形。有百千頭有百千手百千尾百千蹄甲百千重皮。五百億鐵虎百千億鐵獅子。剝取其皮。一一皮間生無量鐵刺猶如刀劍。削骨徹髓苦病無量。百千萬歲受苦無極。是名第五偷盜果報。時閻羅王呵責罪人。汝樂偷盜今受此苦。是事樂不。汝今復當百千萬劫償他人責。終不可盡。第六盜報生在人中。裸形黑瘦。眼目角膝。口氣臭穢。常處牢

獄執除糞穢。爲王家使。雖生人中狀如牛馬。父不愛子。子不孝父。母不愛子。子不孝母。百千萬歲苦痛無量。是名第六偷盜果報。時閻羅王呵責罪人。汝樂偷盜今受此苦。是事樂不。汝今復當百千萬劫償他人責。終不可盡。第七盜報生刀劍華大地獄中。刀林劍林無量無邊。有諸罪人身如鐵鑿。縱廣正等百千由旬。獄卒驅蹴如風吹花生劍花端百千劍花。分剝其皮作無數段。削骨徹髓。從空而落生刀花上。刀花諸刺分剝其皮作無數段。擗破其骨爲無數段。徹髓刺心求死不得。四方鐵山化生無量。鐵簇梨刺如大弩箭同時射心。無量億歲受如此苦。是爲第七偷盜果報。時閻羅王呵責罪人。汝樂偷盜今受此苦。是事樂不。汝今復當百千萬劫償他人責。終不可盡。第八盜報生於火山地獄中。受大獄形有百千頭。於其背上擔負五百火形羅刹。手執火刀以剝其皮。擲火山上。心生火狼嗥骨徹髓。身如火聚四方巡走。經火山中終不得解脫。受苦萬端求死不得。百千萬歲受如是苦。時閻羅王呵責罪人。汝樂偷盜今受此苦。是事樂不。汝今復當百千萬劫償他人責。終不可盡。第九盜報生於穿鼻大地獄中。穿鼻獄者有十二鐵鉤鉤其眼耳及鼻口舌打棒折齒。剝其面皮化爲肉。段肉置口中。成大火箭射心至足求死不得。百千萬歲受苦如是。是時閻羅王呵責罪人。汝樂偷盜今受此苦。是事樂不。

汝今復當百千萬劫償他人責終不可盡。第十盜報生屠剝獄臥鐵机上獄卒以刀剝皮剝心終不肯死百千萬歲受苦如是。時間羅王呵責罪人汝樂偷盜今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人責終不可盡云何名不淫戒不淫戒者有五功德利過去現在未來諸佛之所讚歎不淫者住佛威儀身香如佛何等爲五一者不動眼識不視姪色設見色時如見糞蟲如刀入心如火燒眼心不起愛無常所切眼火橫動何愛之有二者不聞淫聲設聞淫聲不動耳識悅可耳根愚癡音聲動毒蛇林爲愛種子此名賊風從耳根出妄見所起如夜叉吟何愛有此是幻響愚夫愛之鼓動諸根是路人聲從癡愛河順五欲流知是賊不動耳識三者鼻根嗅香當知是香從八風起癡風鼓動愛風吹來華等諸香從妄想生顛倒橫有從鼻識起橫言是香或稱美味鼻識驚動草木衆花皆稱是香如來攝身不嗅香臭體解非真不讀香觸四者不動舌識不說世利不讀姪事口終不說姪欲觸樂不住狂惑癡膠屋宅亦不樂說可愛樂事增長無明五賊癡愛是故諸佛不動舌識五者意寂不動不起淫心不念淫事不想淫樂不動淫根淫識不轉如解脫心住寂滅處處常樂城安穩無爲隨學佛心住真如實際一向入於十八大空九種涅槃佛及菩薩得五功德身形清淨常坐蓮花身淨無垢心亦淡

泊是故諸佛說不淫戒最勝清淨無上功德具足五利讚歎稱美爲解脫因不可窮盡淫爲極重無索繫縛譬如老象溺五欲泥普爲一切諸罪根本淫欲之罪吾今當說汝等一心聽淫濁惡萬行沒溺諸禪定障礙解脫道善男子汝等欲求人天道遠離三界獄火坑五欲河湯火寒水山解脫生死畏持身如諸佛當持不淫惑欲求長壽天梵天轉輪王富有七財寶持心如諸佛當持不淫戒欲得見諸佛聞法證道果具足六神通遊諸十方國持心如諸佛當持不淫戒姪有十過患何等爲十一者貪淫之人難生天上爲天帝釋受五欲樂心如餓食狗常醉不醒沒於五欲駛流河中二者貪淫之人雖爲人王威力自在作思愛奴野人所使多得財寶如火受薪不知厭足亡身喪國死墮惡道三者貪淫之人恒繫屬他六賊驅策無常大象躡其背上心如猿猴不知衆難欲火焚燒不識父母兄弟姊妹猶如猪狗更相荷擔無復慚愧四者貪淫之人常飲不淨女人膿血於無量劫常處胞胎生藏熟藏子藏諸蟲以爲衣服酸味女根用爲飲食五者貪淫之人心如利刀眼如火車割截燒滅功德行藏六者貪淫之

人到利利衆燃結使火起貪欲薪意欲剝奪猶如羅刹到婆羅門衆不生慚愧猶若幻人但作妖祥說不淨事到沙門衆不知歸依動諸情根如膠著草欲染諸使圍繞意根六情火起燒善種子破滅先世梵行白業舉手動足猶如利刀眼如猛火口如羅刹遍體毛孔淫火所使七者貪淫之人造八種業殺生作殺生具刀劍杖等和合男女作大妄語飲酒歌頌作淫境界或復偷盜一切寶器莊嚴蟲聚爲心王所使眼根惡狗偷嗅臭穢八者貪淫之人爲淫所使心如大火亦如鐵聚直當陷墜破滅梵行必墮地獄九者貪淫之人身壞命終如擲貝珠必定當墮赤銅地獄赤銅地獄縱廣正等七千由旬如銅花林下有鐵床床上復有百千由旬熱銅八楞柱柱端有鏡鏡中自然有諸女像或作男形淫人愛念動諸情根同時火起銅花化爲大熱釘銅柱變成沸銅鑊湯鐵床火燃女化爲狗男化爲刀驅諸罪人受無量苦噉熱鐵丸吞飲融銅求死不得經無量歲壽命一劫十者貪淫之人不得見佛如重雲障破梵行故必定當墮阿鼻地獄身滿獄中壽命一劫左右宛轉復經一劫時間羅王呵責罪人汝樂淫欲今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人責終不可盡地獄命終生鳩鵲中受龍蛇身污梵行故百生千生不見於佛不聞於法終不得道爾時世尊以偈頌曰淫欲不斷絕相續生衆生

無明爲根本	老死乃所切
橫愛毒蛇林	血盛養不淨
如養蟲樂尿	貪姪者亦然
九孔流欲火	恩愛如毒刺
顛倒妄見起	幻惑故生愛
一切女色滑	如樹生狂華
顛倒風所吹	萎花爲蟲聚
女人如畫瓶	滯滯膿血流
瓶滿復淋漏	不淨盈于外
眼見不淨汁	如偷狗貪姪
當自滅諸愛	一心觀不淨
服飲於甘露	住大涅槃城

佛告舍利弗若有持心持身不造姪欲持眼不視姪色持耳不聽姪聲持鼻不嗅姪香持舌不觸姪舌如此名爲具足智慧行八正路不姪淨身心喻如蓮華不著塵垢成須陀洹道斯陀含道阿那含道阿羅漢道辟支佛道無上大道皆從不姪清淨故得口四業者妄語兩舌惡口綺語讚歎邪見語

若能不妄語	說不妄語戒
持口如佛口	常說誠實語
是入生天上	口香勸諸人
若生於世間	說諸香莊嚴
猶如香山水	流入涅槃河
若能不兩舌	心亦無二種
舌如諸佛舌	蓮華葉覆面
五種雜色光	從於舌相出
常說大人法	至誠不兩舌
若能不惡口	是名大丈夫

人中端政者 一切皆樂見
如栴檀雜花 若能不綺語
口常出妙香 猶如優鉢羅
生處得值佛 口業如寶淨
若不讚邪見 不說邪見業
生處常出家 正命常具足
如佛住涅槃 皆從實語得

佛告舍利弗口四過者有十大惡業何等爲十一者妄語人誹謗人不聞言聞不得道果言得道果不見言見如此惡人雖不得病猶如癩狗爾時世尊而說偈言

一切天人中	猛火燒鐵丸
燒破一切人	此賊不爲勝
何等爲大賊	唯有一種人
事使節節火	骨化爲融銅
吞噉於刀山	鑊湯刀鋸解
碎身作火聚	此苦不爲惡
妄語大毒害	燒壞天人福
遊行阿鼻獄	刀輪爲脚足
鐵毒蛇爲舌	口火燒大千
眼如迷鐵丸	兩大錢湯兩
燒滅善根花	畢定墮惡道
無量億千劫	求出無由脫
如是大惡人	舉身大火山
燒壞一切善	

惡口者口雖含香臭如死屍恒樂說他諸不善事口所吐說如刺如刀如劍如戟如屎如尿如蟲如膿天中香無過善語三界中臭無過惡口二者惡口之人口有所吐

如雨鐵丸燒壞他家此人未來墮大地獄鐵燒身飲熱鐵汁設生世間作病癩狗及病癩人無量劫中常食膿血心所念者純是不善與惡想相應三者兩舌其兩舌人猶如冰火不作言作他人作善實言淨語枉橫言非他所不作橫爲他作一切世人常不樂見必定當墮大惡道中銅鋸解舌爲數千段四者綺語綺語者反上作下反下作上調戲無節巧言利辭說無益語說不利語說無義語讚歎五欲語心不明了語黑闇語如棘刺如林鉤羅衆生此人惡報命終當墮刺林地獄百千鐵刺鉤其舌出作百千段五者讚歎邪見邪見之人口如盛火燒諸善根無父無母無佛無法無比丘僧無阿羅漢無辟支佛無師友無善知識心如疾風吹崩一切諸善根樹此是大賊說無因果口如大水漫流三界如欲無度調弄同類造五無間斷絕般若犯四重禁至無根罪皆從邪見顛倒惡心邪風吹動惡不善口阿鼻獄火鐵刺舌生如此妄語惡口兩舌綺語讚歎邪見此大惡人雖在世間四大所成五陰嚴飾當知地大即是鐵山刀林劍樹百千鐵刺無數鐵蟲鐵鷹諸鳥鐵網莊車轆絕其身當知水大即是融銅無數錢湯是熱鐵丸沸屎鐵河以流節間當知火大節節自燃猶如銅柱衆火同時從六根起燒壞身心墮大地獄當知風大猶如雹雨無數刀林百千劍樹動於支節從溪谷生當知五陰即是五賊十八羅剎繫屬獄動炎

羅王民。誠爲熱鐵。狀如融銅。滿阿鼻獄。自
高強健多力。惡口罵詈。誹謗毀謗。人者今安
所在。佛告舍利弗。惡口妄語。兩舌綺語。讚歎
邪見者。此人不爲一人作賊。普爲一切諸
天世人作大劫賊。譬如群賊。威力自在。燒
破一城。殺害一切。及四天下一切人民。此
人所得罪報爲多少耶。舍利弗白。佛言。世
尊。此人所得罪如須彌山。不可稱量。佛告
舍利弗。此人雖復獲大罪報。不如妄語惡
口。兩舌綺語。讚歎邪見。須臾所造。獲大重報。
身壞命終。墮大地獄。經無量劫。受苦無窮。
百千諸佛。不能得救。諸佛觀此。謗法罪人。
與十方界地獄俱生。地獄俱滅。是故智者當
攝身口。佛告舍利弗。若有受持此十善戒。
破十惡業。上生天上。爲梵天王。下生世間。
作轉輪王。十善教他。永與地獄三惡道別。
譬如流水。至涅槃海。若有毀犯十善戒者。
墮大地獄。經無量世。受苦惱。舍利弗。汝
好受持十善戒。羯磨法。破不十善業。時舍利
弗及諸大衆。聞佛所說。歡喜奉行。

優婆塞戒經第十卷業品之餘云
善男子。因十業道。衆生壽命有增有減。減
者壽命十年。增者至無量年。北鬱單曰。定壽
千年。此壽十年。東西二方。二百五十。此壽無量。
彼亦無量。四天王壽。人數九百萬歲。壽命不
定。如三天下。三十三天。壽千八百萬歲。壽命不
定。炎魔天。壽三千六百萬歲。壽命亦不定。
兜率天。壽七千二百萬歲。除後身菩薩。餘一
切命皆亦不定。化樂天。壽萬四千四百萬歲。

命亦不定。他化自在天。壽二萬八千八百萬
歲。命亦不定。他化自在天。上一年即熱地獄
一日一夜。如是三十日爲一月。十二月爲
一歲。彼地獄壽命二萬八千八百萬歲。命
亦不定。化樂天上一年即是大聲地獄一日
一夜。如是三十日爲一月。十二月爲一歲。
彼地獄壽命萬四千四百萬歲。命亦不定。兜
率天上一年即是小聲地獄一日一夜。如是
三十日爲一月。十二月爲一歲。彼地獄壽命
七千二百萬歲。命亦不定。炎天一年即是大
衆合地獄一日一夜。如是三十日爲一月。十
二月爲一歲。彼地獄壽命三千六百萬歲。命
亦不定。三十三天一年即是大黑繩地獄一日
一夜。如是三十日爲一月。十二月爲一歲。彼
地獄壽命一千八百萬歲。命亦不定。四天王
天一年即是大活地獄一日一夜。如是三十日
爲一月。十二月爲一歲。彼地獄壽命九百萬
歲。命亦不定。阿鼻地獄壽命一劫。大熱地獄
壽命半劫。唯此二處壽命決定。人中五百年
是餓鬼中一日一夜。如是三十日爲一月。十
二月爲一歲。彼鬼壽命萬五千歲。命亦不
定。畜生道中除難陀婆難陀其餘一切命亦
不定。阿鼻地獄一年即是非想非非想處一
日一夜。如是三十日爲一月。十二月爲一
歲。彼天壽命八萬大劫。無所有處六萬劫。識
處四萬劫。空處二萬劫。若有發起輕微煩
惱。愛著空定。當知是生四無色。從十年
增至八萬歲。從八萬歲減還至十年。如是
增減滿十八返。名爲中劫。穀貴三災疫病三

災。刀兵一災。名一小劫。水火二災。各五段。過
有一風災。五風災。過名一大劫。閻浮提中刀
兵起時。東西二方人暫生瞋。此病起時。彼小
頭痛。刀小微弱。此穀貴時。彼則念食。如是惡
事。壽單曰無。因不殺。故壽命增長。儻因緣故
壽命減少。有二種劫。一者外劫。二者內劫。
外劫起時。地獄衆生若報盡者。悉得出離。若
未盡者。移至他方大地獄中。若此世間八大
地獄空無衆生。是名衆生脫。於地獄。四大
海中所有衆生。業若盡皆得脫。若未盡者。悉
轉生於他方海中。若是海中無一衆生。是
名得脫。閻浮提地直下。過於五百由旬。有
炎羅王城。周匝縱廣七萬五千由旬。如是城
中。餓鬼衆生。業已盡者。悉得出離。業未盡者
轉生他方炎羅王所。若是城中乃至無有一
衆生者。是名得脫。爾時有人。內因緣故。獲
得初禪。得已。即起大聲唱言。初禪寂靜。初禪
寂靜。諸人聞已。即各思惟。一切皆共獲得初
禪。即捨入身生。初禪地。時初禪中復有一
人。內因緣故。得二禪。得已。即起大聲唱
言。二禪寂靜。二禪寂靜。衆生聞已。各自思惟。
復獲二禪。捨初禪身生。二禪處。當爾之時。
從阿鼻獄上至初禪。乃至無有一衆生在。
善男子。四天下外。有由乾陀山。中有七日。
衆生福德。因緣力故。唯一日現。賴之成就。就百
穀草木。火劫起時。七日都現。燒燃一切百穀
草木。山河大地。須彌山王。乃至初禪。二禪衆
生。見是火災。心生怖畏。彼中復有先生諸
天。語後來天。汝等莫怖。我往曾見。如是火

災齊彼而止不來至此。如諸衆生增十年壽至八萬歲滅八萬歲壽還至十歲經爾所時如是火災熱猶未折。是時便從中間禪處降注大雨復經壽命一增一減。衆生業行因緣力故爲持此水。其下復出七重風雲。是時雨止水止生映。猶如乳肥。四天下中須彌山王漸漸生現水中。自然具有一切種種種子。是時二禪復有一人。短命福盡。業力故墮生于世間。壽無量歲。光明自然照。獨處經久心生愁苦。而自念言。我既獨處。若我有福。願更有人來生此間與我爲伴。發是念已。是時二禪有諸衆生。薄福命盡。業因緣故便來生此。是人見已心生歡喜。即自念言。如是我者我所化生。即是我作。我於彼人有自在力。彼人亦念。我從彼生。彼化作我。彼於我身有自在力。以是外緣一切衆生生。我見想善男子。陰入界等衆生世界國土世界。皆是十業因緣而有。善男子。菩薩有二種。一者在家。二者出家。出家菩薩能觀如是十業道者是不爲難。在家觀者是乃爲難。何以故。在家之人多惡因緣所纏繞故。

十善業道經云。爾時世尊告龍王言。一切衆生心想異故造業亦異。由是故有諸趣輪轉。龍王汝見此會及大海中形色種類各別不耶。如是一切應不由心。造善不善身業語業意業所致。而心無色不可見取。但是虛妄諸法集起。畢竟無主無我所。雖各隨業所現不同。而實於中無有作者。故一切

法皆不思議自性如幻。智者知己應修善業。以是所生蘊處界等皆悉端正。見者無厭。龍王汝觀佛身從百千億福德所生。諸相莊嚴光明顯耀。諸大衆設無量億自在梵王悉不復現其有瞻仰如來身者莫不自眩。汝又觀此諸大菩薩妙色嚴淨。一切皆由修集善業福德而生。又諸天龍八部衆等大威勢者。亦因善業福德所生。今大海中所有衆生形色施部。或大或小。皆由自心種種想念作。身語意諸不善業。是故隨業各自受報。汝今常應如是修學。亦令衆生了達因果修習善業。汝當於此正見不動。勿復墮在斷常見中。於諸福田歡喜敬養。是故汝等亦得入天尊敬供養。龍王當知菩薩有一善法。能斷一切諸惡道苦。何等爲一。謂於晝夜常念思惟觀察善法。令諸善法念念增長。不容毫分不善間雜。是即能令諸惡永斷善法圓滿。常得親近諸佛菩薩及餘聖衆。言善法者。謂人天身聲聞菩薩提獨覺菩提無上菩提。皆依此法以爲根本而得成就。故名善法。此法即是十善業道。何等爲十。謂能永離殺生偷盜邪行妄語兩舌惡口綺語貪欲瞋恚邪見。龍王。若離殺生即得成就十離惱法。何等爲十。一於諸衆生普施無畏。二常於衆生起大慈心。三永斷一切瞋恚習氣。四身常無病。五壽命長遠。六恒爲非人之所守護。七常無惡夢寢覺快樂。八滅除怨結衆怨自解。九無惡道怖。十命終生天。是爲十。若能迴向阿耨多羅三藐

三菩提者。後成佛時得佛隨心自在壽命。復次龍王。若離偷盜即得十種可保信法。何等爲十。一資財盈積。二王賊水火及非愛子不能散滅。三多人愛念。三人不欺負。四十方讚美。五不憂損害。六善名流布。七處衆無畏。八財命色力安樂。辯才具足無缺。九常懷施意。十命終生天。是爲十善。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者。後成佛時得證清淨大菩提智。復次龍王。若離邪行即得四種智所讚法。何等爲四。一諸根調順。二永離諍諍。三世所稱歎。四妻妾能侵是爲四。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者。後成佛時得佛丈夫隱密藏相。復次龍王。若離妄語即得八種天所讚法。何等爲八。一口常清淨復優鉢華香。二爲諸世間之所信伏。三發言成證。人天敬愛。四常以愛語安慰衆生。五得勝意樂。三業清淨。六言無誤失。心常歡喜。七發言尊重人天奉行。八智慧殊勝。無能制伏。是爲八。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者。後成佛時得如來真實語。復次龍王。若離兩舌即得五種不可壞法。何等爲五。一得不壞身。無能害故。二得不壞眷屬。無能破故。三得不壞信。順本業故。四得不壞法。行所循堅固故。五得不壞善知識。不誑惑故。是爲五。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者。後成佛時得正眷屬。諸魔外道不能阻壞。復次龍王。若離惡口即得成就八種淨業。何等爲八。一言不乖度。二言皆利益。三言必契理。四言調美妙。五言可承

領六言則信用。七言無可譏。八言盡愛樂。是爲八。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者。後成佛時具足如來梵音聲相。復次龍王。若離綺語。即得成就三種決定。何等爲三。一定爲智人所愛。二定能以智如實答問。三定於人天威德最勝。無有虛妄。是爲三。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者。後成佛時得諸如來所授記。皆不唐捐。復次龍王。若離貪欲。即得成就五種自在。何等爲五。一三業自在。諸根具足故。二財自在。一切怨賊不能奪故。三福德自在。隨心所欲物皆備故。四王位自在。珍奇妙物皆奉獻故。五所獲之物過本所求百倍殊勝。由於昔時不慳嫉故。是爲五。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者。後成佛時三界特尊皆共敬養。復次龍王。若離瞋恚。即得八種喜悅心法。何等爲八。一無損惱心。二無瞋恚心。三無誣訟心。四柔和質直心。五得聖者慈心。六常作利益安樂衆生心。七身相端嚴衆共尊敬。八以和忍故速生梵世。是爲八。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者。後成佛時得佛無礙心。觀者無厭。復次龍王。若離邪見。即得成就十功德法。何等爲十。一得眞善意樂眞善等侶。二深信因果。寧殞身命終不作惡。三唯歸依佛。非餘天等。四眞心正見永離一切吉凶疑網。五常生人天。不更惡道。六無量福惠轉轉增勝。七永離邪道行於聖道。八不起身見。捨諸惡業。九住無礙見。十不墮諸難。是爲十。若能迴向阿耨多羅

三藐三菩提者。後成佛時速證一切佛法。成就自在神通。爾時世尊復告龍王言。若有菩薩依此善業於修道時能離殺害而行施故。常富財寶無能侵奪。長壽無夭。不爲一切怨賊損害。離不與取而行施故。常富財寶無能侵奪。最勝無比。悉能備集諸佛法藏。離非梵行而行施故。常富財寶無能侵奪。其家貞順。母及妻子無有能以欲心視者。離虛誑語而行施故。常富財寶無能侵奪。離衆毀謗。攝持正法。如其誓願所作必果。離離間語而行施故。常富財寶無能侵奪。眷屬和睦。同一志樂。恒無乖謬。離龜惡語而行施故。常富財寶無能侵奪。一切衆會歡喜歸依。言皆信受。無違拒者。離無義語而行施故。常富財寶無能侵奪。言不虛設。入皆敬愛。能善方便斷諸疑惑。離貪求心而行施故。常富財寶無能侵奪。一切所有悉以惠捨。信解堅固。具大威力。離忿怒心而行施故。常富財寶無能侵奪。速自成就無礙心。智諸根嚴好見者敬愛。離邪倒心而行施故。常富財寶無能侵奪。恒生正見敬信之處。見佛開法供養衆僧。常不妄失大菩提心。是爲大士修菩薩道時行十善業。以施莊嚴所獲大利。如是龍王。舉要言之。行十善道。以戒莊嚴故。能生一切佛法義利。滿足大願。忍辱莊嚴故。得佛圓音具衆相好。精進莊嚴故。能破魔怨。入佛法藏。定莊嚴故。能生念惠慍愧輕安。惠莊嚴故。能斷一切分別妄見。慈莊嚴故。於諸衆生不

起惱害。悲莊嚴故。諸衆生常不厭捨。喜莊嚴故。見修善者心無嫌嫉。捨莊嚴故。於順違境無愛惡心。四攝莊嚴故。常動攝化一切衆生。念處莊嚴故。善能修習四念處觀。正勤莊嚴故。悉能斷除一切不善法。成一切善法。神足莊嚴故。恒令身心輕安快樂。五根莊嚴故。深信堅固。精勤不懈。無懈怠忘。寂然調順。斷諸煩惱。力莊嚴故。衆怨盡滅。無能壞者。覺支莊嚴故。常善覺悟一切諸法。正道莊嚴故。得正智慧。常現在前。止莊嚴故。悉能離除一切結使。觀莊嚴故。能如實知諸法自性。方便莊嚴故。速得成滿。爲無爲樂。龍王。當知此十善業乃至能令十力無畏。十八不共一切佛法皆得圓滿。是故汝等應勤學。龍王。譬如一切城邑聚落皆依大地而得安住。一切藥草卉木叢林亦皆依地而得生長。此十善道亦復如是。一切人天依之而立。一切聲聞獨覺菩薩諸善薩行。一切佛法咸共依此十善大地而得成就。大乘本生心地觀經第三卷報恩品云。知光長者汝應知。一切人天業所感諸法無不因緣成。若無因緣無諸法。說無生天及惡趣。如是之人不了因。無因無果大邪見。不知罪福生妄計。王今所受諸福樂。往昔曾持三淨戒。戒德重循所招感。人天妙果獲王身。若人發起菩提心。願力資成無上果。堅持上品清淨戒。起居自在爲法王。神通變化滿十方。隨緣普濟諸群品。

中品受持菩薩戒 福德自在轉輸王

隨心所作盡皆成 無量人天悉導奉

下上品持人鬼王 切非人咸率伏

受持戒品雖缺犯 由戒勝故得爲王

下中品持禽獸王 一切飛走皆歸伏

於清淨戒有缺犯 由戒勝故得爲王

下下品持琰魔王 處地獄中常自在

雖毀禁戒生惡道 由戒勝故得爲王

以是義故諸衆生 應受菩薩清淨戒

善能護持無缺犯 隨所生處作人王

若有不受如來戒 終不能得野干身

何況能感入天中 最勝快樂居王位

是故王者非無因 戒業精勤成妙果

國王自是人民主 慈恤如母養嬰兒

如是人有王之恩 撫育之心難可報

以是因緣諸有情 若能修證大菩提

於諸衆生起大悲 應受如來三業戒

又同經第四卷嚴捨品云

若善男子及善女人發阿耨多羅三藐三菩

提心一日一夜出家修道二百萬劫不墮惡

趣常生善處受勝妙樂遇善知識永不退

轉得值諸佛受菩提記坐金剛座成正

覺道然出家者持戒最難能持戒者是眞出

家時諸長者白佛言世尊我等持戒修諸

梵行願我速出生死苦海願我速入常樂寶

宮願我廣度一切衆生願我疾證於無生

智爾時世尊告彌勒菩薩及文殊師利如是

長者付囑汝等勸令出家受持淨戒時九

千人於彌勒前出家修道受持佛戒七千人

俱於文殊前出家修道受持禁戒

大智度論第十三卷云

罪不罪不可得故應具足尸羅波羅蜜尸

羅波羅蜜好行善道不自放逸是名尸羅或受

戒行善或不受戒行善皆名尸羅尸羅

者略說身口律儀有八種不惱害不劫盜不

邪淫不妄語不兩舌不惡口不倚語不飲酒及

淨命是名戒相若不護放捨是名破戒破

此戒者墮三惡道中若下持戒生人中中

持戒生六欲天中上持戒又行四禪四空定

生色無色界清淨天中上持戒有三種下清

淨持戒得阿羅漢中清淨持戒得辟支佛上

清淨持戒得佛道不著不倚不破不缺聖

所讚愛如是名爲上清淨戒若慈愍衆生

故爲度衆生故亦知戒寶相故心不倚

著如此持戒令人至佛道如是名爲得無

上佛道戒若人求大善利常堅持戒如惜

重寶護身命何以故譬如大地一切萬物

有形之類皆依地而住戒亦如是戒爲一

切善法住處復次譬如無足欲行無翅欲

飛無船求渡是不可得若無戒欲求好果

亦復如是若人棄捨此戒雖山居若行食

菓服藥與禽獸無異或有人但服水爲戒

或服乳或服氣或剃髮或長髮或頂上留

少許髮或著袈裟或著白衣或著草衣或

木皮衣或冬入水或夏火炙若自墜高巖

若於恒河中洗若日三浴再供養火種種

祠祀種種呪願受行苦行以無此戒空無

所得若有人雖處高堂大殿好衣美食而

行能此戒者得生好處及得道果若貴若

賤若小若大行此淨戒皆得大利若破此

戒無貴無賤無大無小皆不得隨意生

善處復次破戒之人譬如清涼池而有毒蛇

不中滲浴亦如好華菓樹而多逆刺若人

雖在貴家生身體端政廣學多聞而不樂

持戒無慈愍心亦復如是如偈說

貴而無智則爲衰 智而懦弱亦爲衰

持戒之人而毀戒 今世後世一切衰

人雖貧賤而能持戒勝於富貴而破戒者

花香木香不能遠聞持戒之香周遍十方

持戒之人具足安樂名聲遠聞天人敬愛現

世常得種種快樂若欲天上人中富貴長壽

取之不難持戒清淨所願皆得復次持戒

之人見破戒人刑獄拷掠種種苦惱自知永

離此事以爲欣慶若持戒之見善人得譽

名聞快樂心自念言如彼得譽我亦有分

持戒之人壽終之時刀風解身筋脈斷絕自

知持戒清淨心不怖畏如偈說

大惡病中 戒爲良藥 大恐怖中

戒爲守護 死開冥中 戒爲明燈

於惡道中 戒爲橋梁 死源水中

戒爲大船

復次持戒之人常得今世人所敬養心樂不

悔衣食無乏死得生天後得佛道持戒之

人無事不得破戒之人一切皆失譬如有人

人常供養天其人貧窮一心供養滿十二

歲永索富貴天怒此人自現其身而問之

曰汝求何等答言我求富貴欲令心之所

願一切皆得。天與一器名曰德瓶。而語之言所須之物從此瓶出。其人得已。應意所欲。無所不得。得如意已。具作好舍象馬車乘。七寶具足。供給賓客。事事無乏。客問之言。汝先貧窮。今日何由得如此富。答言。我得天瓶。瓶能出此種種衆物。故富如是。客言。出瓶見示。并所出物。即爲出瓶。瓶中引出種種衆物。其人憍汰立瓶上。舞瓶即破壞。一切衆物亦一時滅。持戒之人亦復如是。種種妙樂無願不得。若人敗戒。憍汰自恣。亦如彼人破瓶失利。復次持戒之人名稱之香。今世後世周滿天上。及在人中。復次持戒之人人所樂施。不惜財物。不修世利而無所乏。得生天上。十方佛前入三乘道而得解脫。種種邪見持戒後無所得。復次若人雖不出家。但能修行戒法。亦得生天。若人持戒清淨。行禪智慧。欲求度脫老病死苦。此願必得。持戒之人雖無兵杖衆惡不加。持戒之人財無能奪者。持戒親觀雖死。不離。持戒莊嚴勝於七寶。以是之故。當護於戒。如護身命。如愛寶物。破戒之人受苦萬端。如向貧人破瓶失物。復次持戒之人觀破戒人罪。應自勉勵。一心持戒。云何名爲破戒人罪。破戒之人人所不敬。其家如塚人所不到。破戒之人失諸功德。譬如枯樹人不愛樂。破戒之人如霜連華人不喜見。破戒之人惡心可思。譬如羅刹。破戒之人人不歸向。譬如渴人不向枯井。破戒之人心常疑悔。譬如犯事之人常畏罪至。破戒之

人如田被雹不可依仰。破戒之人譬如苦蕒。雖形似甘種而不可食。破戒之人如賊聚落不可依止。破戒之人譬如大病人不欲近。破戒之人不得免苦。譬如惡道難可得過。破戒之人不可共心。譬如惡賊難可親近。破戒之人譬如火坑。行者避之。破戒之人難可共住。譬如毒蛇。破戒之人不可近觸。譬如大火。破戒之人譬如破船。不可乘渡。破戒之人譬如吐食。不可更噉。破戒之人在好衆中。譬如惡馬在善馬群中。破戒之人在善人異。如驢在牛群。破戒之人在精進衆。譬如癡兒在健人中。破戒之人雖似比丘。譬如死尸在眠人中。破戒之人譬如偽珠在真珠中。破戒之人譬如伊蘭在栴檀林中。破戒之人雖形似善人。內無善法。雖復剃頭染衣次第授籌名爲比丘。實非比丘。破戒之人若著法服。則是熱銅鐵鑊以纏其身。若持鉢鉢。則是盛洋銅器。若所噉食。則是吞燒鐵丸。飲熱洋銅。若受人供養供給。則是地獄獄卒守之。若入精舍。則是入大地獄。若坐衆僧床榻。是爲熱鐵床上。復次破戒之人常懷怖懼。如重病入常畏死至。亦如五逆罪人。心常自念。我爲佛賊。藏覆避隱。如賊畏人。歲月日過常不安穩。破戒之人雖得供養利樂。是樂不淨。譬如愚人供養莊嚴死尸。智者聞之惡不欲見。如是種種無量破戒之罪不可稱說。行者應當一心持戒。

同論第十六卷云
復次菩薩得神通力。以天眼見三界五道衆生。以失樂爲苦。無色界天樂定心著。不覺命盡。墮在欲界中。受禽獸形。色界諸天亦復如是。從清淨處墮還受。姪欲在不淨中。欲界六天樂著五欲。還墮地獄受諸苦痛。見人道中以小善福員得人身。人身多苦少樂。壽盡多墮惡趣中。見諸畜生受諸苦惱。鞭杖驅馳負重涉遠。項頸穿懷熱鐵燒爇。此人宿行因緣以繫縛衆生鞭杖苦惱。如是等種種因緣故。受象馬牛羊羴鹿畜獸之形。姪欲情重無明偏多。受鵝鴨孔雀鸞鴦鳩鷄鷄鵲鸚鵡百舌之屬。受此衆鳥種類百千。姪行罪故。身生毛羽。隔諸細滑。嘴距鉤仰。不別觸味。瞋恚過多。受毒蛇蜈蚣蚊蜂百足含毒之蟲。愚癡多故。受刺蛾螻蛄蟻蟻蟻蟻富鴉之屬。諸蟲鳥。愚慢多故。受師子虎狗諸猛獸身。邪慢緣故。受生羴豬駝鹿之中。慳貪嫉妬輕躁短促故。受獼猴獼猴熊羆之形。邪貪憎嫉業因緣故。受貓狸土虎諸獸之身。無愧無慚。鬻鬻因緣故。受烏鵲鴉鷂諸鳥之形。輕慢善人故。受鷄狗野干等身。大作布施。瞋恚曲心。以此因緣故。受諸龍等身。大循布施。心高陵蹙。苦惱衆生。受金翅鳥形。如是等種種結使苦因緣故。受諸畜生禽獸之苦。若薩得天眼。觀衆生輪轉五道。迴旋其中。天中死人中生。人中死天中生。天中死生。地獄中。地獄中死生。天上。天上死生。餓鬼中。餓鬼中死還生。天上。天上死生。畜生中。畜生中死生。天上。天上死還生。天上。地獄餓

鬼畜生亦如是。欲界中死色界中生。色界中死欲界中生。欲界中死無色界中生。無色界中死欲界中生。欲界中死欲界中生。色無色界亦如是。活地獄中死黑繩地獄中生。黑繩地獄中死活地獄中生。活地獄中死還生活地獄中。合會地獄乃至阿鼻地獄亦如是。炭坑地獄中死沸屎地獄中生。沸屎地獄中死炭坑地獄中生。炭坑地獄中死還生炭坑地獄中。燒林地獄乃至摩訶波頭摩地獄亦如是。展轉生其中。卵生中死胎生中生。胎生中死卵生中生。卵生中死還生卵生中。胎生濕生化生亦如是。閻浮提中死弗婆提中生。弗婆提中死閻浮提中生。閻浮提中死還生閻浮提中。劬陀尼鬱恒羅越亦如是。四天處死忉利天中生。忉利天中死四天處生。四天處死還生四天處。忉利天乃至他化自在天亦如是。梵衆天中死梵輔天中生。梵輔天中死梵衆天中生。梵衆天中死還生梵衆天中。梵天少光無量光音少淨無量淨遍淨阿那跋羅伽得生大果虛空處識處無所有處非有想非無想處亦如是。非有想非無想天中死阿鼻地獄中生。如是展轉生五道中。菩薩見是已生大悲心。我於衆生爲無所益。雖與世樂樂極則苦。當以佛道涅槃常樂益於一切。云何而益。當勸大精進。乃得實智惠。得實智惠。知諸法實相。以餘波羅蜜助成以益衆生。是爲菩薩精進波羅蜜。見餓鬼中。飢渴故兩眼眇眇。髮長東西馳走。若欲赴水。護水諸鬼以鐵杖逆打。設無礙鬼

水自然渴。或時天雨。雨化爲炭。或有餓鬼常被火燒。如劫盡時諸山火出。或有餓鬼羸瘦狂走。毛髮蓬亂以覆其身。或有餓鬼常食屎尿。涕唾歐吐。澁餘汁。或時至廁溷邊立伺求不淨。或有餓鬼常求產婦藏血。飲之形如燒樹。咽如針孔。若與其水。千歲不足。或有餓鬼自破其頭以手取腦而舐。或有餓鬼形如黑山。鐵鎖鎖頂。叩頭求哀。歸命獄卒。或有餓鬼先世惡口好以詭語加被衆生。衆生憎惡見之如讐。以此罪故墮餓鬼趣中。如是等種種罪故墮餓鬼趣中。受無量苦痛。見八大地獄。苦毒萬端。活大地獄中諸受罪人。各各苦悶惡心瞋爭。手投利刀互相割刺。以稍相刺。鐵釘相釘。鐵棒相棒。鐵杖相棒。鐵鏈相貫。而以利刀互相切膺。又以鐵抓而相割裂。各已身血而相塗。漫痛毒逼切。問無所覺。宿業因緣冷風來吹。獄卒喚之。咄諸罪人還活。以是故名活地獄。即時平復復受苦毒。此中衆生以宿行因緣好殺物命。牛羊禽獸爲田業舍宅奴婢妻子國土錢財故而相殺害。如是等種種殺業報故受此劇罪。見黑繩大地獄中。罪人爲惡羅刹獄卒鬼近。常以黑熱鐵繩縛度罪人以獄中鐵斧教人斫之。長者令短。短者令長。方者使圓。圓者使方。斬截四支。却其耳鼻落其手足。以大鐵鋸解折摧截。破其肉分。磨磨之。此人宿行因緣。讒賊中良妄語惡口兩舌綺語。枉殺無辜。或作奸更酷暴侵害。如是等種種惡口讒賊故受此罪。

見合會大地獄中。惡羅刹獄卒作種種形。牛馬猪羊驢鹿狐狗虎狼獅子六獸大象鵝鴨鳥。作此種種諸鳥獸頭而來吞。噉齧齧。罪人兩山相合。大熱鐵輪。諸罪人令身破碎。熱鐵臼中搗之。令碎。如杵蒲陶。亦如壓油。譬如蹂場聚肉成瘻。積頭如山血流成池。鵝鴨虎狼各來蹂製。此人宿業因緣多殺牛馬猪羊驢鹿狐兔虎狼獅子六獸大象衆鳥多相殘賊。如是等種種鳥獸故還受此衆鳥獸頭來害罪人。又以力勢相陵。枉押羸弱。受兩山相合罪。饑寒飢渴患癡怖畏。斷事輕重不以正理。或破正道。轉易正法。受熱鐵輪。熱鐵臼搗。第四第五名。叫喚大叫。喚此大地獄其中罪人。羅刹獄卒頭黃如金。眼中火出。著赭色衣。身肉堅勁。走疾如風。手足長大。口出惡聲。捉三股釘。箭墮如雨。刺射罪人。罪人狂怖叩頭求哀。大將軍小見放捨。小見憐愍。即時將入熱鐵地獄。縱廣百由旬。驅打馳走。手足皆焦燃。脂髓流出。如煎蘇油。鐵棒棒頭破腦出。如破酪瓶。斫刺割身。體糜爛。而復將入鐵閣屋間。黑烟來薰。互相推壓。更相惡毒皆言。何以壓我。我欲求出。其門以閉。大聲嗥呼。音常不絕。此人宿行因緣。皆由計稱欺誑。非法斷事。受寄不還。侵陵下劣。惱諸貧窮。令其號哭。破他城廓。壞人聚落。傷害劫剝。室家怨毒。舉城叫呼。有時以詐欺誑誘之。令出而復害之。如是等種種因緣故受。如此罪。大叫喚地獄中人皆坐薰殺穴居之類。幽閉囹圄。

或開烟窟中而薰殺之。或投井中劫奪他財。如是等種種因緣受大吽喚地獄罪。第六第七熱大熱地獄中有二大銅鑊。一名難陀。二名跋難陀。秦言毒。鹹沸水滿。羅刹鬼獄卒以罪人投中。如厨土烹肉。人在鑊中脚上頭下。譬如煮豆熟爛。骨節解散皮骨肉相離。知其已爛以銀鋸出。行業因緣冷風吹活。復投炭坑。或著沸灰中。譬如魚出於水而著熱沙中。又以濃血而煎熬。從炭坑中出投之炎床。強驅令坐。眼耳鼻舌及諸毛孔一切火出。此人宿世惱亂父母師長沙門婆羅門。於諸好人福田中惱令心熱。以此罪故受熱地獄罪。或有宿世煮生餽。或生爛猪羊。或以木貫人而生炙之。或焚燒山野及諸聚落佛圖精舍等。或推衆生著火坑中。如是等種種因緣生此地獄中。見阿鼻地獄。縱廣四千里。周迴鐵壁於七地獄其處最深。獄卒羅刹以大鐵推推諸罪人。如鍛師打鐵。從頭剝皮乃至其足。以五百釘釘其身。如挖牛皮互相掣挽。應手破裂。熱鐵火車以轆其身。驅入火坑。令抱炭出。熱沸尿河驅令入中。中有鐵嘴毒蟲。從鼻中入脚底出。從足下入口中出。堅劍道中驅令馳走。足下破碎如厨膾肉。利刀劍稍飛入身中。譬如霜樹落葉隨風亂墜。罪人手足耳鼻枝節皆被斫割。割截在地流血成池。二大惡狗。一名除摩。二名除婆羅。鐵口猛殺破人筋骨。力踰虎狗。猛如師子。有大刺林驅逼罪人。強令上樹。上時刻便下向。

下時刻便上向。大身毒蛇蜈蚣惡蟲競來齧之。大鳥長嘴破頭噉腦入鹹河中。隨流上下出則蹈熱鐵地行鐵刺上。或坐鐵材。材從下入以錯開口。灌以洋銅。吞熱鐵丸。入口口爛。入咽咽爛。入腹腹爛。五臟皆爛。直過墮地。但見惡色。恒聞臭氣。常觸龜忽遭諸苦痛。迷悶萎就。或狂逸踴突。或藏竄投擲。或顛倒隨落。此人宿行多造大惡五逆重罪。斷滅善根。法言非法。非法言法。實言非實。非實言實。破因破果。憎嫉善人。以是罪故入此地獄受罪最劇。如是等種種八大地獄。復有十六小地獄。爲容屬。八寒水八炎火。其中罪毒不可見聞。八炎火地獄者。一名炭坑。二名沸屎。三名燒林。四名劍林。五名刀道。六名鐵刺林。七名鹹河。八名銅鑊。是爲八寒水地獄者。一名額浮陀。二名尼羅浮陀。三名阿羅羅。四名阿婆婆。五名酸喉。六名阿波羅。七名波頭摩。八名摩訶波頭摩。是爲八苦破清淨戒出家法。令白衣輕賤佛道。或排衆生著火坑中。或衆生命未盡頃於火上炙之。如是等種種因緣墮炭坑地獄中。大火炎炭至膝燒罪人身。若沙門婆羅門福田食以不淨手觸或先噉。或以不淨物著中。或以熱沸尿灌他身。破淨命以邪命自活。如是等種種因緣墮沸屎地獄中。沸屎廣如大海。水中有蟲。以鐵爲嘴破罪人頭。噉腦破骨食髓。若焚燒草木傷害諸蟲。或燒林大獵爲害彌廣。如是等種種因緣墮燒林地獄

中。草木火然以燒罪人。若執持刀劍鬪誣傷殺。若斫樹押人以報宿怨。若人以中信誠告而密相中陷。如是等種種因緣墮劍林地獄中。此地獄罪人入中風吹劍葉割截手足耳鼻皆令墮落。是時林中有鳥驚惡狗來食其肉。若以利刀刺人若斫若鐮傷人。若斷截道路發撒橫梗。破正法道。亦以非法道。如是等種種因緣墮刀道地獄中。道地獄中者。於絕壁狹道中。堅利刀令罪人行上而過。若犯邪姪。侵他婦女。貪愛樂觸。如是等種種因緣墮鐵刺林地獄中。刺樹高一由旬。上有大毒蛇。化作美女身。喚此罪人上來共汝作樂。獄卒驅之令上。刺皆下向貫刺罪人身。被刺害入骨髓。體既至樹上。化女還復蛇身。破頭入腹。處處穿穴。皆悉破爛。忽復還活。身體不復。化女復在樹下喚之。獄卒以箭仰射呼之。令下。刺復仰刺。既得到地。化女身復作毒蛇。破罪人身。如是久久從熱鐵刺林出。遙見河水清涼快樂。走往趣之。入中。變成熱沸鹹水。罪人在中須臾之頃。皮肉離散。骨立水中。獄卒羅刹以劍鉤出。持著岸上。此之宿行因緣。傷殺水生魚鼈之屬。或時排人及諸衆生令沒水中。或投之沸湯。或投之冷水。如是等種種惡業因緣故受此苦。若在銅鑊地獄。獄卒羅刹問諸罪人。汝何處來。答言。我苦悶不知來處。但患飢渴。言渴。是時獄卒即驅逐罪人。令坐熱銅鑊上。以鐵鉗開口灌以洋銅。若言飢。坐之銅鑊吞以熱鐵

顯揚大戒論卷第八 凡一篇

慈覺大師撰

修習菩薩行願篇十三

大乘本生心地觀經第五卷無垢性品云。爾時佛告智光比丘。出家菩薩住如是心。常作是觀。我得人身諸根具足。從何處沒來。生此間。我於三界中當生何界。於四大洲復生何處。六道之中受生何道。以何因緣得離父母妻子眷屬出家修道。免八難身。莊嚴劫中過去千佛皆已涅槃。星宿劫中未來千佛未出於世。賢劫之中現在千佛幾佛如來出現於世。化緣將盡入般涅槃。幾佛世尊未出於世。是諸衆生根緣未熟未聞正法。復於何時當來彌勒從兜率天下生人間現成佛道。於我身中有何善業。戒定慧學當有何德。過去諸佛皆已不遇。當來世尊得見不耶。我今現在諸凡夫地。三毒煩惱何者最重。一生已來造何罪業。於何佛所曾種善根。我此身命能得幾時。是日已過命隨減少。猶如牽羊詣彼屠所漸漸近死無所逃避。身壞命終當生何處。三惡道苦如何脫免。然我此身愛樂長養念念衰老無時暫停。誰有智者愛樂此身。智光。當知出家菩薩常於晝夜如是觀察。勿貪世間受五欲樂。精勤修習未嘗暫捨。如去頂石如救頭燃。心常懺悔過去先罪。安住如是四無垢性。一心修行十二頭陀。調伏其心。

如旃陀羅。如是佛子是名出家。智光。比丘。以何義故。說名眞實修沙門行如旃陀羅。其旃陀羅每遊行時。手執錫杖不敢當路。若人逼近振錫令聞。於大眾中心行謙下不敢輕慢。被呵責時心無怨恨。未曾知報。屬辱鞭撻默然受之。何以故。自知下性不階衆流。以是因緣無報無報。智光。當知出家菩薩亦復如是。剃除鬚髮形同嬰兒。執持應器依他活命。身著袈裟如被甲冑。杖錫而行如持鋒利。執持慧劍破煩惱賊。修學見行饒益一切。是故一切三毒利箭不入眞實沙門之身。出家菩薩以三觀門修忍辱行。名眞出家。觀諸衆生是佛化身。觀於自身爲貧愚夫。觀諸有情作尊貴想。觀於自身爲僮僕。想又觀衆生作父母想。觀自己身如男女想。出家菩薩當作是觀。或被打罵終不加報。善巧方便調伏其心。智光。比丘。汝等諦聽。云何名爲四無垢性。衣服臥具飲食湯藥如是四事。隨有所得。能細細心。遠離貪求。是無垢性。諸比丘。等以何因緣。如是四行名無垢性。智光。當知諸佛如來三十七品菩提分法皆從此生。佛法僧寶常不斷絕。是故得名爲無垢性。乃云。復次智光比丘。出家菩薩所著衣不應貪著。若細若麤隨其所得。但於施者爲生福田。勿嫌麤惡。不得爲衣廣說法要起諸方便。與貪相應。世間凡夫爲衣服故非法貪求。造不善業墮於惡道。經無量劫不遇諸佛。不聞正法。受衆苦已復生人間。

貧窮困苦求不得。晝夜逼迫。衣不蔽形。食不支命。如是衆苦皆由先世爲衣服故多殺生命。造種種罪。出家菩薩即不如是。隨其所得不嫌麤惡。但懷慚愧以施法衣。得十勝利。一者能覆其身。遠離羞恥。具足慚愧。修行善法。二者遠離寒熱及蚊蛇惡獸毒蟲。安穩修道。三者示現沙門出家相貌。見者歡喜。遠離邪心。四者袈裟即是人天寶幢之相。尊重敬禮得生梵天。五者著袈裟時。寶塔想能滅衆罪。生諸福德。六者本制袈裟染令懷色。離五欲。想不生貪愛。七者袈裟是佛淨衣。永斷煩惱。作良田。故。八者身著袈裟。罪業消除。十善業道念念增長。九者袈裟猶如良田。能善增長菩薩道故。十者袈裟猶如甲冑。煩惱毒箭不能害故。智光。當知以是因緣三世諸佛緣覺聲聞清淨出家身著袈裟。三聖同坐。解脫寶床。執持慧劍。破煩惱魔。共入一味。諸涅槃界。乃云。復次智光。菩薩出家佛子常行乞食。應捨身命。不斷是心。所以者何。一切有情皆依食住。是以乞食利益無窮。汝等當知。出家菩薩行乞食。有十勝利。云何爲十。一者常行乞食。以自活命。出入自由。不屬他故。二者行乞食時。先說妙法。令起善心。然後自食。三者爲不施人發大慈心。爲說正法。令起捨心。而生勝福。四者依佛教行。增長戒品。福德圓滿。智慧無窮。五者常行乞食。於七九慢自然消滅。衆所恭敬。是良福田。六者於乞食時。當得如來無見頂相。

應受世間廣大供養。七者汝等佛子。隨學此法。住持三寶。饒益有情。八者於乞食時。不得爲求飲食起希望心。讚歎一切男子。女人。九者行乞食時。須依次第。不應分別貧富之家。十者常行乞食。諸佛歡喜。得一切智。最爲良緣。智光菩薩。我爲汝等略說如是十種利益。若廣分別。無量無邊。汝等比丘。及未來世求佛道者。應如是學。爾時世尊而說偈言。

智光菩薩汝諦聽

出家大士應離貪

當發出世修心

乞食頭陀爲根本

凡夫住於有漏食

聖者悉依無漏食

有漏無漏諸聖凡

一切無不依食住

我爲汝等諸佛子

開演出世二利行

三世如來所稱讚

乞食功德有十利

偏稱此行最爲勝

出入自在無繫縛

先令施主初發心

令趣菩提然後食

爲除慳貪說妙法

能起大捨無量心

依大師教行乞食

增長無量諸梵行

七九種慢自除滅

爲諸人天所尊敬

如來頂相不可見

轉妙法輪化十方

盡未來際傳此法

令不斷絕三寶種

若爲飲食起妄心

不應讚歎諸男女

起大慈悲平等意

不生分別貧與富

清淨乞食佛所讚

一切種智從此生

三世如來出于世

爲諸衆生說四食

段觸思識爲共四

皆是有漏世間食

唯有法喜禪悅食

乃是聖賢所食者

汝等厭離世間味

當求出世無漏食

復次智光菩薩。出家佛子。於諸醫藥。不應貪著。若有病時。他煎藥已。所棄捨藥。阿梨毘梨及阿摩勒。取是等藥。即應服之。乃至一生服所棄藥。於諸藥等。常生知足。如是名爲眞實沙門。出家佛子。恒服棄藥。是人獲得十種勝利。云何爲十。一者爲求藥草。不近他人。永息貪求。安住正念。二者不淨觀門。易得成就。出世之心。能得堅固。三者於諸珍味。恒不貪著。速證正智。食禪悅味。四者於諸世間。一切財物。常能知足。早得解脫。五者不近世間。一切凡夫。親近出世清淨善友。六者由不嫌惡諸棄藥等。於飽飲食。亦得解脫。七者於所重藥。永不希望。一切世間無不尊敬。八者速能調伏諸煩惱病。證得如來常住法身。九者永斷三界一切煩惱。能療衆生身心重病。十者能順佛教。修善薩行。福智圓滿。得大菩提。智光。當知我爲汝等略說棄藥十種勝利。如是妙行。去來現在。出家菩薩。皆共修學。汝等應當爲諸衆生演說流布。無令斷絕。卽爲如來廣設供養。世間所有財物。供養所不能及。於菩薩行。不復退轉。速證無上正等菩提。爾時世尊重說偈言。

智光比丘汝善聽

出家用服無垢藥

善薩妙行此爲先

衆生有病如已病

以大悲恩救衆生

復用慈心施安樂

最上妙藥與他人

前人所棄而自服

菩薩不求貴賤藥

但療衆病得安穩

取他所棄之餘藥

飲服以充治所疾

取是棄藥。有十利。三世如來共稱讚。雖求醫藥。不近他。永息追求。住正念。不淨觀門。易得成就。而能速作菩提。因不著甘味。離諸貪。當求法喜禪悅食。於世財寶。能知足。獲得無漏七聖財。捨彼凡愚。不共住。親近聖賢。爲良友。由是不嫌棄藥。亦於飲食。斷貪求。珍膳妙藥。不希望。世間所以咸尊重。能療身心煩惱病。悟得眞如法性身。永斷三界諸習氣。證得無上眞解脫。能順佛教。趣菩提。福智圓成。報身果。汝等佛子。皆修學。當坐金剛眞道場。復次智光。出家菩薩。發遠離喧闐。住阿蘭若。修攝其心。無量千歲。以求佛道。三世如來。離諸喧闐。寂然閑居。萬行增修。證菩提果。緣覺聲聞。一切賢聖。證得聖果。亦復如是。其阿蘭若有十種德。能得證得三菩提果。云何名爲十種勝德。一者爲得自在。住阿蘭若。四威儀中。不屬他故。二者離我所名。阿蘭若。於樹下。時無執著故。三者於臥具等。無所愛著。由斯當臥。四無畏床。四者阿蘭若處。三毒微薄。離貪瞋癡所緣境故。五者樂阿蘭若。修遠離行。不求人天五欲樂故。六者能捨喧闐。住閑寂處。修習佛道。不惜軀命。七者愛樂寂靜。離世言詞。棄捨凡愚。無散亂故。八者世出世間一切事業。易得成就。無障礙故。九者阿蘭若處。是三昧室。能得百千大三昧故。十者清淨如空。以爲舍宅。心無障礙。得大智故。智光。當知阿蘭若

處有如是等無量功德。以是因緣出家佛子。誓捨身命不離山林。若為聽法供養病人師僧父母。出阿蘭若入聚落中。宜速還歸於阿蘭若處。若有因緣未得歸者。應作是想。今此聚落猶如山林。所得財物虛假如夢。若有所得不應執著。如是佛子是摩訶薩爾時世尊重說偈言

智光汝等善諦聽

遠離喧鬧處寂靜

三世菩薩求菩提

緣覺聲聞諸聖眾

住阿蘭若獲十利

自在遊行如師子

山林樹下聖所聚

衣服臥具無繫著

離諸煩惱名蘭若

常居物外厭塵勞

遠離憒鬧寂靜者

能住寂靜無人聲

世間出世間諸善業

由是蘭若為根本

以大空寂為虛空

具足如是十勝利

智光汝等諸佛子

乃至夢中莫捨離

我滅度後發心者

不久當坐寶花王

乃云
爾時會中有一菩薩摩訶薩名常精進

承佛威神即從座起。偏袒右肩。右膝著地。合掌恭敬而白佛言。世尊如佛所說。阿蘭若處是菩提場。若有發心求菩提者。不應捨離阿蘭若處。是蘭若中有。多衆生處。虎豹豺狼毒虫惡獸。乃至飛鳥及獵師。不識如來不聞正法。又不敬僧。此諸有情無復善根。遠離解脫。何故如來令修學人住阿蘭若。速得成佛。唯願世尊為諸衆生分別解說。決疑令喜。發菩提心。使不退轉。爾時佛告常精進菩薩。善哉善哉。善男子。汝以大慈問。於如來清淨解脫。饒益未來諸修行者。功德無量。諦聽諦聽。善思念之。吾今為汝分別演說。阿蘭若處種種功德。唯願世尊。願樂欲聞。爾時佛告常精進菩薩。如汝所說。阿蘭若處。得成聖者。山林之中多諸衆生。以何因緣。不得成佛。是義不然。所以者何。彼諸衆生。不識三寶。心不知足。不識善惡。於山林中。雖有世間種種珍寶。而不能知伏藏之處。菩薩摩訶薩。即不如是。善男子。菩薩能知佛法僧寶。是出世寶。七寶伏藏。是世間寶。悉能辨其種種色相。知其所在。而不貪求。亦不樂見。何況手取。菩薩出家發堅固心。不惜身命。捨離父母六親眷屬。樂住山林。常作是念。假令三千大千世界劫盡之時。七日並出火災。熾然焚燒萬物。日月星辰。妙高山王及七金山鐵圍等。時至皆散。三界之頂。非非想天。八萬劫盡。還生下地。轉輪聖王。千子圍遶。七寶眷屬。四洲咸伏。壽命報盡。須臾不停。我今亦爾。假使年命滿一百歲。七寶

具足受諸快樂。瑛魔使至。不免無常。作是思惟。我今不如代其父母及諸衆生。修菩薩行。當得金剛不壞之身。還來三界救度父母。作是願已。住阿蘭若。為諸衆生發弘誓願。上根菩薩發是願言。願我未得成佛已來。常於露地長坐不臥。中根菩薩發是願言。願我未得成佛已來。於樹葉中常坐不臥。下根菩薩發是願言。願我未得成佛已來。於石室中常坐不臥。如是三根出家菩薩坐三種座。各作是念。過去菩薩坐於此座。而能證得陀羅尼門。功德自在。過現未來諸菩薩等。皆於此座。得陀羅尼修證自在。我亦如是。今坐此處。必當成就。就於陀羅尼而得自在。若未成就。得自在者。終不捨離阿蘭若處。或有菩薩。未得圓滿四無量心。終不捨離阿蘭若處。或有菩薩。未得圓滿五神通力。終不捨離阿蘭若處。或有菩薩。未得圓滿六波羅蜜。終不捨離阿蘭若處。或有菩薩。未得圓滿善巧方便。終不捨離阿蘭若處。或有菩薩。未能調伏一切有情。終不捨離阿蘭若處。或有菩薩。未得圓滿四種攝法。終不捨離阿蘭若處。或有菩薩。未能修習六念之法。終不捨離阿蘭若處。或有菩薩。未能成就多聞智慧。終不捨離阿蘭若處。或有菩薩。未能成就堅固信力。終不捨離阿蘭若處。或有菩薩。未能斷除六十二見。終不捨離阿蘭若處。或有菩薩。未能修習八種正道。終不捨離阿蘭若處。或有菩薩。未能永斷二障習氣。終

不捨離阿蘭若處。或有菩薩未能圓滿隨
病與藥微妙智慧。終不捨離阿蘭若處。或
有菩薩未得圓滿大菩提心。終不捨離阿
蘭若處。或有菩薩未得圓滿恒沙三昧。終
不捨離阿蘭若處。或有菩薩未能成就無
量神通。終不捨離阿蘭若處。或有菩薩以
定通力見十八空而不心驚。如是大事若
未成就。終不捨離阿蘭若處。或有菩薩未
得圓滿一切智慧。終不捨離阿蘭若處。或
有菩薩未得圓滿一切種智。終不捨離阿
蘭若處。或有菩薩未得修習三十七種菩
提分法。終不捨離阿蘭若處。或有菩薩未
得圓滿十地萬行。終不捨離阿蘭若處。或
有菩薩於百劫中未能修行相好之業。終
不捨離阿蘭若處。或有菩薩未得圓滿如
來四智。終不捨離阿蘭若處。或有菩薩未
能圓滿證大涅槃。終不捨離阿蘭若處。或
有菩薩坐金剛座未能證得阿耨多羅三
藐三菩提。常坐不起。是名菩薩阿蘭若行。
善男子。出家菩薩發菩提心入於山林。坐
三種座。鍊磨身心。經三大劫而修萬行。證
得無上正等菩提。

爾時智首菩薩。問文殊師利菩薩言。佛子。菩薩云何得無過失身語意業。云何得不害身語意業。云何得不可毀身語意業。云何得不可壞身語意業。云何得不退轉身語意業。云何得不可動身語意業。云何得殊勝身語意業。云何得清淨身語意業。云何得無染

身語意業。云何得智爲先。導身語意業。云何得生。處具足。種族具足。家具足。色具足。相具足。念具足。慧具足。行具足。無畏具足。覺悟具足。云何得勝。慧第一。慧最上。慧最勝。慧無量。慧無數。慧不思議。慧無與等。慧不可說慧。云何得因。力欲力。方便力。緣力。所緣力。根力。觀察力。奢摩他力。毘鉢舍那力。思惟力。云何得蘊善巧。界善巧。處善巧。緣起善巧。欲界善巧。色得善巧。無色界善巧。過去善巧。未來善巧。現在善巧。云何得善修習。念覺分。擇法覺分。精進覺分。喜覺分。猗覺分。定覺分。捨覺分。空無相無願。云何得圓滿。檀波羅蜜。尸羅波羅蜜。羼提波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。禪波羅蜜。般若波羅蜜。及以圓滿慈悲喜捨。云何得處非處。智力過未現在業報。智力根勝劣。智力種種界。智力種種解。智力一切至處道。智力禪解脫。三昧染淨。智力宿住念。智力無障礙。天眼智力。斷諸習。智力。云何常得。天王龍王。夜叉王。乾闥婆王。阿修羅王。迦樓羅王。緊那羅王。摩睺羅伽王。人王。梵王之所守護。恭敬供養。云何得與一切衆生爲依。爲救。爲歸。爲趣。爲炬。爲明。爲照。爲導。爲勝導。爲普導。云何得於一切衆生中。爲第一。爲大。爲勝。爲最勝。爲妙。爲極妙。爲上。爲無上。爲無等等。爾時文殊師利菩薩告智首菩薩言。善哉。佛子。汝今爲欲多所饒益。多所安穩。哀愍世間。利樂人天。問如是義。佛子。若諸菩薩善由其心。則獲一切勝妙功德。於諸佛法。心無所礙。住。去。來。今。諸佛之道。隨衆生住。恒不捨離。如諸法。

相悉能通達。斷一切惡具足衆善。當知普賢色像第一。一切行願皆得具足。於一切法無不自在。而爲衆生第二導師。佛子。云何用心能獲一切勝妙功德。佛子。菩薩在家。當願衆生知家性空。免其逼迫。孝事父母。當願衆生善事於佛。護養一切妻子眷會。當願衆生怨親平等永離貪著。若得五欲。當願衆生拔除欲箭。究竟安穩。伎樂聚會。當願衆生以法自娛了伎非實。若在宮室。當願衆生入於聖地。永除穢欲。著瓔珞時。當願衆生捨諸爲飾。到眞實處。上昇樓閣。當願衆生昇正法樓。徹見一切。若有所施。當願衆生一切能捨。心無愛著。衆會聚集。當願衆生捨衆聚法。成一切智。若在厄難。當願衆生隨意自在。所行無礙。捨居家時。當願衆生出家無礙。心得解脫。入僧伽藍。當願衆生演說種種無乖謬法。詣大小師。當願衆生巧事師長。習行善法。求請出家。當願衆生得不退法。心無障礙。脫去俗服。當願衆生勤修善根。捨諸罪軀。剃除鬚髮。當願衆生永離煩惱。究竟寂滅。著袈裟衣。當願衆生心無所染。具大仙道。正出家時。當願衆生同佛出家。救護一切。自歸於佛。當願衆生紹隆佛種。發無上意。自歸於法。當願衆生深入經藏。智慧如海。自歸於僧。當願衆生統理大眾。一切無礙。受學戒時。當願衆生善學於戒。不作衆惡。受阿闍梨教。當願衆生具足威儀。所行眞實。受和上教。當願衆生入無生智。到無依處。受具足戒。當願

衆生具諸方便。得最上法。若入堂宇。當願衆生昇無上堂安住不動。若敷床座。當願衆生開敷善法。見真實相。正身端坐。當願衆生坐菩提座。心無所著。結跏趺坐。當願衆生善根堅固。得不動地。修行於定。當願衆生以定伏心。究竟無餘。若修於觀。當願衆生見如實理。永無乖謬。捨跏趺坐。當願衆生觀諸行法。悉歸散滅。下足住時。當願衆生心得解脫。安住不動。若舉於足。當願衆生出生死海。具衆善法。著下裙時。當願衆生服諸善根。具足慚愧。整衣束帶。當願衆生檢束善根。不令散失。若著上衣。當願衆生獲勝善根。至法彼岸。著僧伽梨。當願衆生入第一位。得不動法。手執楊枝。當願衆生皆得妙法。究竟清淨。嚼楊枝時。當願衆生其心調靜。諸煩惱。大小便時。當願衆生棄貪瞋癡。除罪法。事訖就水。當願衆生出世法中速疾而往。洗滌形穢。當願衆生清淨調柔。畢竟無垢。以水盥掌。當願衆生得清淨手。受持佛法。以水洗面。當願衆生得淨法門。永無垢染。手執錫杖。當願衆生設大施會。示如實道。執持應器。當願衆生成就法器。受天人供。發趾向道。當願衆生趣佛所行。入無依處。若在於道。當願衆生能行佛道。向無餘法。涉路而去。當願衆生履淨法界。心無障礙。見昇高座。當願衆生永出三界。心無怯弱。見趣下路。當願衆生其心謙下。長佛善根。見斜曲路。當願衆生捨不正道。永除惡見。若見直路。當願衆生

其心正直。無諂無誑。見路多塵。當願衆生遠離塵染。獲清淨法。見路無塵。當願衆生當行大悲。其心潤澤。若見險道。當願衆生住正法界。離諸惡難。若見衆會。當願衆生說甚深法。一切和合。若見大怪。當願衆生離我諍心。無有忿恨。若見叢林。當願衆生諸天及人所應敬禮。若見高山。當願衆生善根超出。無能至頂。見蘗樹樹。當願衆生疾得剪除。三毒之刺。見樹葉茂。當願衆生以定解脫。而爲陰映。若見花開。當願衆生神通等法。如花開敷。若見樹花。當願衆生衆相如。花具三十二。若見果實。當願衆生獲最勝法。證菩提道。若見大河。當願衆生得預法流入佛智海。若見波濤。當願衆生疾悟諸佛一味之法。若見池沼。當願衆生語業滿足。巧能演說。若見汲井。當願衆生具足辨才。演一切法。若見涌泉。當願衆生方便增長善根。無盡。若見橋道。當願衆生廣度一切。猶如橋梁。若見流水。當願衆生得善意。欲洗除惡垢。見修園圃。當願衆生五欲園中。芸除愛草。見無憂林。當願衆生永離貪愛。不生憂怖。若見園苑。當願衆生勤修諸行。趣佛菩提。見嚴飾人。當願衆生三十二相。以爲嚴好。見無嚴飾。當願衆生捨諸飾好。具頭陀行。見樂著人。當願衆生以法自娛。歡愛不捨。見無樂著。當願衆生有爲事中。心無所樂。見歡樂人。當願衆生常得安樂。樂供養佛。見苦惱人。當願衆生獲根本智。滅除衆苦。見無疾人。當願衆生入真實惠。

永無病惱。見疾病人。當願衆生知身空寂。離乖謬法。見端正人。當願衆生於佛菩薩常生淨信。見醜陋人。當願衆生於不善事不生樂著。見報恩人。當願衆生於佛菩薩能知恩德。見背恩人。當願衆生於有惡人。不加其報。若見沙門。當願衆生調柔寂靜。畢竟第一。見婆羅門。當願衆生永持梵行。離一切惡。見苦行人。當願衆生依於苦行。至究竟處。見操行人。當願衆生堅持志行。不捨佛道。見著甲冑。當願衆生常服善鎧。趣無師法。見無鎧杖。當願衆生永離一切不善之業。見論議人。當願衆生於諸異論。悉能摧伏。見正命人。當願衆生得清淨命。不矯威儀。若見於王。當願衆生得爲法王。恒轉正法。若見王子。當願衆生從法化生。而爲佛子。若見長者。當願衆生善能明斷。不行惡法。若見大臣。當願衆生恒守正念。習行衆善。若見城郭。當願衆生得堅固身心。無所屈。若見王都。當願衆生功德共聚。心恒喜樂。見處林藪。當願衆生應爲天人之所欽仰。入里乞食。當願衆生入深法界。心無障礙。到入門戶。當願衆生入於一切佛法之門。入其家已。當願衆生得入佛乘。三世平等。見不捨人。當願衆生常不捨離勝功德法。見能捨人。當願衆生永得捨離三惡道苦。若見空鉢。當願衆生其心清淨空無煩惱。若見滿鉢。當願衆生具足成滿一切善法。若得恭敬。當願衆生恭敬修行一切佛法。不得恭敬。當願衆生不行一切不善。

之法。見慚恥人。當願衆生具慚恥行。藏護諸根。見無慚恥。當願衆生捨離無慚住。大慈道。若得美食。當願衆生滿足其願。心無羨欲。得不美食。當願衆生莫不獲得諸三昧味。得柔軟食。當願衆生大悲所薰。心意柔軟。得龜鼈食。當願衆生心無染著。絕世貪愛。若飯食時。當願衆生禪悅爲食。法喜充滿。若受味時。當願衆生得佛上味。甘露滿足。飯食已訖。當願衆生所作皆辨具。諸佛法。若說法時。當願衆生得無盡辯。廣宣法要。從舍出時。當願衆生深入佛智。永出三界。若入水時。當願衆生入一切智。知三世等。洗浴身體。當願衆生身心無垢。內外光潔。盛暑炎毒。當願衆生捨離衆惱。一切皆盡。暑退涼初。當願衆生證無上法。究竟清涼。誦誦經時。當願衆生順佛所說。總持不忘。若得見佛。當願衆生得無礙眼。見一切佛。諦觀佛時。當願衆生皆如普賢。端正嚴好。見佛塔時。當願衆生尊重如塔。受人天供。敬心觀塔。當願衆生諸天及人所共瞻仰。頂禮於塔。當願衆生一切天人無能見頂。右繞於塔。當願衆生所行無逆成。一切智。繞塔三匝。當願衆生勤求佛道。心無懈歇。讚佛功德。當願衆生衆德悉具。稱歎無盡。讚佛相好。當願衆生成就佛身。證無相法。若洗足時。當願衆生具神足力。所行無礙。以時寢息。當願衆生身得安穩。心無動亂。睡眠始寤。當願衆生一切智覺周顯十方。佛子。若諸菩薩如是用心。則獲一切勝妙功德。一切

世間諸天魔梵沙門婆羅門乾闥婆阿修羅等。及以一切聲聞緣覺所不能動。菩薩羯磨云云。

大智度論第七十五卷云。佛告須菩提。有菩薩摩訶薩。行檀波羅蜜時。若見衆生飢寒凍餓。衣服弊壞。菩薩當作是願。我隨爾所時。行檀波羅蜜。我得阿耨多羅三藐三菩提時。令我國土衆生無如是事。衣服飲食資生之具。當如四天王天三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天。須菩提。菩薩摩訶薩作如是行。能具足檀波羅蜜。近阿耨多羅三藐三菩提。復次須菩提。菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜時。見衆生殺生乃至邪見。短壽多病。顏色不好。無有威德。貧乏財物。生下賤家。形殘醜陋。當作是願。我隨爾所時。行尸羅波羅蜜。如我得佛時。令我國土衆生無如是事。須菩提。菩薩摩訶薩作如是行。能具足尸羅波羅蜜。近阿耨多羅三藐三菩提。復次須菩提。菩薩摩訶薩行羼提波羅蜜時。見諸衆生互相瞋罵。刀杖瓦石。互相殘害。奪命。當作是願。我隨爾所時。行羼提波羅蜜。令我國土衆生無如是事。相視如父如母。如兄弟如姊妹。如善知識。皆行慈悲。須菩提。菩薩摩訶薩作如是行。能具足羼提波羅蜜。近阿耨多羅三藐三菩提。復次須菩提。菩薩摩訶薩行毘梨耶波羅蜜時。見衆生時懈怠。不勤精進。棄捨三乘聲聞辟支佛佛乘。當作是願。我隨爾所時。行毘梨耶波羅蜜。如我得阿耨多羅三藐三菩提時。令我國土衆生無如是事。一切衆生勤修精進。於三乘道各得度脫。須菩提。菩薩摩訶薩作如是

若佛子。發十三大願。已持佛禁戒。作是願言。事以此身。投大熾燃猛火大坑刀山。終不毀犯三世諸佛經律與一切女人。作不淨行。復作是願。寧以熱鐵羅網千里周匝纏身。終不以破戒之身受。於信心檀越一切衣服。復作是願。寧以此口吞熱鐵丸。大流猛火。還百千劫。終不以破戒之口食。信心檀越百味飲食。復作是願。寧以此身臥大猛火羅網熱鐵地上。終不以破戒之身受。信心檀越百種床坐。復作是願。寧以此身受。二百鉗刺身。終不以破戒之身受。信心檀越百味醫藥。復作是願。寧以此身受。越千種房舍。居宅園林田地。復作是願。寧以鐵鎚打碎此身。從頭至足。令如微塵。終不以破戒之身受。信心檀越恭敬禮拜。復作是願。寧以百千熱鐵刀鉗挑其兩目。終不以破戒之心。視他妙色。復作是願。寧以百千鐵錐。遍身攪刺耳根。還一劫二劫。終不以破戒心。聽妙音聲。復作是願。寧以百千刃刀割去其鼻。終不以破戒心。貪食諸香。復作是願。寧以百千刃刀割斷其舌。終不以破戒之心。食人百味淨食。復作是願。寧以利斧斬破其身。終不以破戒心。貪著好觸。復作是願。願一切人成佛。菩薩若不發是願者。犯輕垢罪。

若佛子。發十三大願。已持佛禁戒。作是願言。事以此身。投大熾燃猛火大坑刀山。終不毀犯三世諸佛經律與一切女人。作不淨行。復作是願。寧以熱鐵羅網千里周匝纏身。終不以破戒之身受。於信心檀越一切衣服。復作是願。寧以此口吞熱鐵丸。大流猛火。還百千劫。終不以破戒之口食。信心檀越百味飲食。復作是願。寧以此身臥大猛火羅網熱鐵地上。終不以破戒之身受。信心檀越百種床坐。復作是願。寧以此身受。二百鉗刺身。終不以破戒之身受。信心檀越百味醫藥。復作是願。寧以此身受。越千種房舍。居宅園林田地。復作是願。寧以鐵鎚打碎此身。從頭至足。令如微塵。終不以破戒之身受。信心檀越恭敬禮拜。復作是願。寧以百千熱鐵刀鉗挑其兩目。終不以破戒之心。視他妙色。復作是願。寧以百千鐵錐。遍身攪刺耳根。還一劫二劫。終不以破戒心。聽妙音聲。復作是願。寧以百千刃刀割去其鼻。終不以破戒心。貪食諸香。復作是願。寧以百千刃刀割斷其舌。終不以破戒之心。食人百味淨食。復作是願。寧以利斧斬破其身。終不以破戒心。貪著好觸。復作是願。願一切人成佛。菩薩若不發是願者。犯輕垢罪。

大智度論第七十五卷云。佛告須菩提。有菩薩摩訶薩。行檀波羅蜜時。若見衆生飢寒凍餓。衣服弊壞。菩薩當作是願。我隨爾所時。行檀波羅蜜。我得阿耨多羅三藐三菩提時。令我國土衆生無如是事。衣服飲食資生之具。當如四天王天三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天。須菩提。菩薩摩訶薩作如是行。能具足檀波羅蜜。近阿耨多羅三藐三菩提。復次須菩提。菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜時。見衆生殺生乃至邪見。短壽多病。顏色不好。無有威德。貧乏財物。生下賤家。形殘醜陋。當作是願。我隨爾所時。行尸羅波羅蜜。如我得佛時。令我國土衆生無如是事。須菩提。菩薩摩訶薩作如是行。能具足尸羅波羅蜜。近阿耨多羅三藐三菩提。復次須菩提。菩薩摩訶薩行羼提波羅蜜時。見諸衆生互相瞋罵。刀杖瓦石。互相殘害。奪命。當作是願。我隨爾所時。行羼提波羅蜜。令我國土衆生無如是事。相視如父如母。如兄弟如姊妹。如善知識。皆行慈悲。須菩提。菩薩摩訶薩作如是行。能具足羼提波羅蜜。近阿耨多羅三藐三菩提。復次須菩提。菩薩摩訶薩行毘梨耶波羅蜜時。見衆生時懈怠。不勤精進。棄捨三乘聲聞辟支佛佛乘。當作是願。我隨爾所時。行毘梨耶波羅蜜。如我得阿耨多羅三藐三菩提時。令我國土衆生無如是事。一切衆生勤修精進。於三乘道各得度脫。須菩提。菩薩摩訶薩作如是

行。能具足毘梨耶波羅蜜。近阿耨多羅三藐三菩提。復次須菩提。菩薩摩訶薩行。禪波羅蜜時。見衆生爲五蓋所覆。婬欲瞋恚睡眠掉悔疑。失於初禪乃至第四禪。失慈悲喜捨虛空處識處無所有處非想非無想處。當作是願。我隨爾所時行。禪波羅蜜。如我得阿耨多羅三藐三菩提時。令我國土衆生無如是事。須菩提。菩薩摩訶薩作如是行。能具足禪波羅蜜。近阿耨多羅三藐三菩提。復次須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。見衆生愚癡失世間出世間正見。或說無業無業因緣。或說神常。或說斷滅。或說無所有。當作是願。我隨爾所時行。般若波羅蜜。淨佛國土成就衆生。如我得阿耨多羅三藐三菩提時。令我國土衆生無如是事。須菩提。菩薩摩訶薩作如是行。能具足般若波羅蜜。近一切種智。復次須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。見衆生住於三聚。一者必正聚。二者必邪聚。三者不定聚。當作是願。我隨爾所時行六波羅蜜。淨佛國土成就衆生。我得佛時。令我國土衆生無邪聚乃至無其名。須菩提。菩薩摩訶薩作如是行。能具足六波羅蜜。近一切種智。復次須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。見地獄中衆生畜生餓鬼中衆生。當作是願。我隨爾所時行六波羅蜜。淨佛國土成就衆生。我得佛時。令我國土乃至無三惡道名。須菩提。菩薩摩訶薩作如是行。能具足六波羅蜜。近一切種智。復次須菩提。菩薩

摩訶薩行六波羅蜜時。見大地株瓦荆棘山陵溝坑穢惡之處。當作是願。我隨爾所時行六波羅蜜。淨佛國土成就衆生。我作佛時。令我國土無如是惡地。譬如掌。須菩提。菩薩摩訶薩作如是行。能具足六波羅蜜。近一切種智。復次須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。見大地純土無有金銀珍寶。當作是願。我隨爾所時行六波羅蜜。淨佛國土成就衆生。我作佛時。令我國土以金沙布地。須菩提。菩薩摩訶薩作如是行。能具足六波羅蜜。近一切種智。復次須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。見衆生有所戀著。當作是願。我隨爾所時行六波羅蜜。淨佛國土成就衆生。我作佛時。令我國土衆生無所戀著。須菩提。菩薩摩訶薩作如是行。能具足六波羅蜜。近阿耨多羅三藐三菩提。復次須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。見四姓衆生刹帝利婆羅門毘舍首陀羅。當作是願。我隨爾所時行六波羅蜜。淨佛國土成就衆生。我作佛時。令我國土衆生無四姓之名。須菩提。菩薩摩訶薩作如是行。能具足六波羅蜜。近阿耨多羅三藐三菩提。復次須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。見衆生有下中上下中上家。當作是願。我隨爾所時行六波羅蜜。淨佛國土成就衆生。我作佛時。令我國土衆生無如是優劣。須菩提。菩薩摩訶薩作如是行。能具足六波羅蜜。近一切種智。復次須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。見衆生種種別

異色。當作是願。我隨爾所時行六波羅蜜。淨佛國土成就衆生。我作佛時。令我國土衆生無種種別異色。一切衆生皆端政淨潔妙色成就。須菩提。菩薩摩訶薩作如是行。能具足六波羅蜜。近一切種智。復次須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。見衆生有主。當作是願。我隨爾所時行六波羅蜜。淨佛國土成就衆生。我作佛時。令我國土衆生無有主名。乃至無有其形像。除佛法王。須菩提。菩薩摩訶薩作如是行。能具足六波羅蜜。近一切種智。復次須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。見衆生有六道別異。當作是願。我隨爾所時行六波羅蜜。淨佛國土成就衆生。我作佛時。令我國土衆生無六道之名。是地獄是畜生是餓鬼是神是天是人。一切衆生皆同一業。修四念處乃至八聖道分。須菩提。菩薩摩訶薩作如是行。能具足六波羅蜜。疾近一切種智。復次須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。見衆生有四生卵生胎生濕生化生。當作是願。我隨爾所時行六波羅蜜。淨佛國土成就衆生。我作佛時。令我國土衆生無三種生等一化生。須菩提。菩薩摩訶薩作如是行。能具足六波羅蜜。近一切種智。復次須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。見衆生無五神通。當作是願。我隨爾所時行六波羅蜜。淨佛國土成就衆生。我作佛時。令我國土衆生一切皆得五神通。乃至近一切種智。復次須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。見

衆生有大小便利患。當作是願。我作佛時。令我國土衆生皆以歡喜爲食。無有便利之患。乃至近一切種智。復次須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。見衆生無有光明。當作是願。令我國土衆生皆有光明。乃至近一切種智。復次須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。見有日月時節歲數。當作是願。我作佛時。令我國土中無有日月時節歲數之名。乃至近一切種智。復次須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。見衆生短命。當作是願。我作佛時。令我國土中衆生壽命無量劫。乃至近一切種智。復次須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。見衆生無有相好。當作是願。我作佛時。令我國土中衆生皆有三十二相成就。乃至近一切種智。復次須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。見衆生離諸善根。當作是願。我作佛時。令我國土中衆生諸善根成就。是福德供養諸佛。乃至近一切種智。復次須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。見衆生有三毒四病。當作是願。我作佛時。令我國土中衆生無四種病。冷熱風病三種雜病及三毒病。乃至近一切種智。復次須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。見衆生有三乘。當作是願。我作佛時。令我國土中衆生無二乘之名。純一大乘。乃至近一切種智。復次須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。見衆生有增上慢。當作是願。我作佛時。令我國土中衆生無增上慢之名。乃至近一切種智。復次須菩提。菩薩摩

訶薩行六波羅蜜時。應作是願。若我光明壽命有量。數數有限。當作是願。我行六波羅蜜。淨佛國土成就衆生。我作佛時。令我光明壽命無量。數數無限。乃至近一切種智。復次須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。應作是願。若我國土有量。當作是願。我隨爾所時行六波羅蜜。淨佛國土成就衆生。我作佛時。令我國土如恒河沙等諸佛世界。須菩提。菩薩摩訶薩作如是行。能具足六波羅蜜。近一切種智。復次須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。當作是念。雖生死道長衆生性多。爾時應如是正憶念。生死邊如虛空。衆生性邊亦如虛空。是中實無生死往來。亦無解脫者。菩薩摩訶薩作如是行。能具足六波羅蜜。近一切種智。

論。問曰。有何次第。故說菩薩見衆生飢寒凍餓等。答。菩薩過聲聞辟支佛地。得無生法忍受記。更無餘事。唯行淨佛國土成就衆生。今說淨世界因緣。見不淨世界相。願我國土無如是事。是故次第說是事。菩薩行檀波羅蜜時。若見衆生飢渴衣服弊壞。即作念言。我今福德智慧未熟。不能給足衆生所須。若我但行慈悲心。則於衆生無益。我當爾所時深行三種福德。住三種福德中。能令貧窮衆生皆得滿足。若作轉輸聖王。若作天王。若作神通聖人。則能多引導衆生。破其慳貪。令住布施。以是衆生布施及菩薩布施因緣故。得成佛時。國土中

無有貧窮者。心生隨意所得。如欲界第六天所有諸物。菩薩如是隨爾所時積集檀波羅蜜功德。故充滿一切。何以故。一切有爲法屬因緣。行善因緣具足故。皆應隨意得果報。復次衆生破尸羅波羅蜜因緣故。短命多病。無有威德等。菩薩作是願。我自具足持戒。亦教衆生令持戒。除殘諸願亦如是。隨義分別。最後義明了。今當略說。菩薩作如上願。已疲厭心起。佛道無量無數。阿僧祇劫行諸功德。然後可得。但一劫歲數不可得數。故佛以譬喻示人。何況無量無邊阿僧祇劫。經此生死受諸苦惱。衆生亦無量無邊。非可譬喻算數所及。但如三千大千世界中微塵等衆生。猶尚難度。何況十方無量世界微塵等衆生。而可得度。以是事故。或心生退沒。是名邪憶念。是故佛教是菩薩正憶念。生死雖長。是事皆空。如虛空。如夢中所見。非實長遠。不應生厭心。又未來世亦是一念所緣。亦非長遠。復次菩薩無量福德智慧力。故能超度無量劫。如是種種因緣故。不應生厭心。此中佛說大因緣。所謂生死如虛空。衆生亦如是。衆生雖多。亦無定實衆生。如衆生無量無邊。佛智慧亦無量無邊。度亦不難。是故菩薩不應生疲厭心。

普通授菩薩戒廣釋并序

粵若彌勒菩薩。說言。東有小國。其中唯有大乘種姓。我日本國。貪知成佛。豈非其事。所以鑒真和上。創傳戒藏。先為天皇。太后。以授菩薩羯磨。後因律儀方法。而傳聲聞戒文。叙繼本師。論立大律。普天感崇。謂為直道。爾來聲聞戒衆咸。我亦發起上品殊勝之心。同有菩薩意地所持之戒。每觸機緣。行菩薩戒。近代功德之場。盛好菩薩之戒。感應道交。佛事幾多。夫以一句法門。永劫為種。如非實乘。惡欺自他。前賢之戒儀。已及十家。廣略在意。偏圓盡吹。遂令直往之機。還迂歷劫之徑。因今廣釋文義。遍遺來賢事。須觀機半滿。行戒權實。總是廣釋務在開導。宜察要否。繁略隨時。莫以盡開。使人疲倦。

元慶六年四月十五日

天台門人安然叙云

普通授菩薩戒廣釋上

天台宗桑門安然撰 兼略釋 樂

先須乞戒。我某甲等。今從大德。求受菩薩戒。大德於我。不憚勞苦。慈愍故三說。次傳

戒師慚謝。梵網云。若佛子者。日夜六時。持菩薩戒。解其義理。而若不。解大乘經律若輕若重。是非之相。一句一偈。戒律因緣。為利養故。為名聞故。貪利弟子。詐言能解。即為自欺誑。亦欺誑他人。而為他人。作師授戒。犯輕垢罪。如某甲者。智盲戒跋。何以與衆而作戒師。然梵網亦云。若佛子。見一切衆生。應唱言。盡應受三歸十戒。若見一切畜生。應心念口言。發菩提心。若不爾者。犯輕垢罪。又云。若佛子。自慳。教人慳。乃至有求法者。不為說。一句一偈。一微塵許法。是菩薩波羅夷罪。如大眾者。發菩提心。求菩薩戒。某甲若憚不授。恐背佛誡。犯波羅夷罪。無量義云。菩薩雖自未度。先度衆生。如病導師。自在此岸度他彼岸。今緣斯義。敢作戒師。菩薩戒相。廣出經論。實聖傳受。略有十本。一梵網本。二地持本。三高昌本。四瓔珞本。五新撰本。六制旨本。七達摩本。八明曠本。九妙樂本。十和國本。

今據妙樂本。略開二門。

一第一開導。第二三歸。第三請師。第四懺悔。第五發心。第六問遮。第七授戒。第八證明。第九瑞相。第十戒相。第十一受持。第十二廣願。

第一開導。先定六法。當授戒法。一定根機。二觀信心。三察意樂。四擇道場。五示師相。六教戒德。

一根機者。昔天竺波羅末陀三藏。將菩薩律藏。擬來漢地時。於南海上船。船即欲沒。省去餘物。船仍不起。唯去律本。船方得進。

三藏嘆曰。菩薩戒律。漢地無緣。深可。悲矣。又云。達摩無識三藏。持菩薩戒。來化西涼。時有沙門法進。求菩薩戒。并請戒本。三藏曰。此國人龜豈有堪為菩薩道器。遂不與授。法進苦請。不獲所願。於佛像前。立誓求戒。七日後。夢見彌勒菩薩。親與授戒。并授戒本。並皆誦得。覺已見三藏。三藏觀其異相。默然嘆曰。漢地亦有人矣。則與譯出戒本。與進夢誦。文義相同。今別行地持戒本。首安歸敬偈者是。又有沙門道進。求菩薩戒。三藏亦不許可。且令懺悔。七日夜。竟乃求受戒。三藏大怒。不答。道進更懺。首尾三年。夢見釋迦文佛。授已戒法。悉皆誦得。明日欲說所夢。未至十步。三藏已知。驚起唱言。善哉善哉。汝已感戒。我當作證。於佛像前三藏與說戒法。與夢所受一同。時有道朗法師。道進感夢之夕。亦感夢戒。與道進同。今別行高昌戒本者是。當知菩薩戒法。根機希有。彼天竺國。猶有外道。不信佛道。亦有小乘。不信大乘。其大唐國。亦有道法。不許佛法。亦有小乘。不許大乘。我日本國。皆信大乘。無有一人不願成佛。

喻伽論云。東方有國。唯有大機。豈非我國。焉掘經云。若聞釋迦名號。雖未發心。已是菩薩。我國衆生。誰非菩薩。欲發戒法。當發深心。深心若熟。戒法儼現。我作證明。當知。三藏曾作道進證明。此中何求。菩薩戒昔佛在世。梵網戒時。諸菩薩十八梵。六

①弘長三年寫東寺觀智院藏本。②天台宗藏書本。③日光天海藏古寫本。④慶安元年刊人正大學藏本。⑤太二大。⑥事二事。⑦今二今。⑧(外)十道。⑨(之)一。⑩今據乃至門十二字甲本作本文。⑪悲十(之)⑫摩二摩。⑬觀二觀。⑭默二唱。⑮今二箇。⑯(外)十道。⑰摩二摩。⑱摩二摩。

欲天。十六大國王。王子。百官。比丘。比丘尼。信男。信女。皆來聽菩薩戒。淨行戒時。諸菩薩。淨居天。光音天。非想天。來聽菩薩戒。心地觀時。菩薩。二乘。欲天。色天。輪王。國王。婦人。八部四眾。餓鬼。禽獸。閻王。獄卒。皆來聽菩薩戒。仁王時。無色天下。方等時。婆數仙人。引地獄眾來聽大乘。而有云。無色淨居唯小不迴。無想外道唯邪不發。有云。本業云。六道眾生受得戒。但解語得戒。不失然無色界。顯則不說。密則無遮。虛空藏經。淨居天子下受佛說。無想外天初後有想容有發。北州頑騷。三途苦重。不解語者。理無得受。三途輕苦亦得受戒。然梵網云。佛子與人受戒時。不得簡擇。一切國王王子。大臣。百官。比丘。比丘尼。信男。信女。婬男。婬女。十八梵。六欲天。無根。二根。黃門奴婢。一切鬼神。盡得受戒。佛在世時。六道八部。皆化入形而來聽法。法華云。若法師說法處。我遣變化人。而令聽法。涅槃云。末世中。一萬菩薩受持大乘。故今現前大眾。凡舉難測。十住云。四方一肘虛空之中。無形眾生。與四天下衆生數等。故今冥道大眾多少豈量。一切不擇。普通授戒。各隨所樂。當作七衆。所謂菩薩比丘。比丘尼。清信男。清信女。沙彌。沙彌尼。式叉摩尼。有云。若在家戒。一切無遮。解語皆受。若出家戒。唯人男女無遮。方受。義同聲聞。文中不簡在家出家。沙彌具足。唯言得受若準下文。教服異俗。應通出家。然受法有二。若準律法白四受者。應須

簡擇無根等類。若依三歸三聚總受。理應通受。文無簡故。許受具足。但不許成。比丘等性。如半擇迦。許受五戒。但不許其近事男性。今謂不爾。善生云。在家菩薩受。亦用白四羯磨得戒。涅槃云。受世教戒者。白四羯磨然後得戒。戒壇圖云。菩薩戒衆。非白四而不生。故知菩薩七衆。共用白四羯磨得戒。七衆共受。別有三名。一云隨受者衆。各成一衆。故本業云。受一分戒名。一分菩薩。乃至受具分戒。名具足菩薩。二云七衆皆名菩薩。故涅槃云。僧名和合。和合有二。一者世和合。名聲聞僧。二者第一義和合。名菩薩僧。淨行在家菩薩。皆名大優婆塞。出家菩薩。名比丘僧。三云七衆皆名如來。故梵網云。受菩薩戒。即入諸佛位。雖有三義。第三正義。此是如來金剛寶戒。受此戒。竟皆名佛。故冥顯大眾欲知得戒解我語。趣是得戒相。若其不解。自知非器。故梵網云。若受佛戒者。國王。王子。百官。宰相。比丘。比丘尼。十八梵。六欲天子。庶人。黃門。婬男。婬女。奴婢。八部。鬼神。金剛神。畜生。乃至變化人。但解法師語。盡受持戒。皆名第一清淨者。又淨行云。六道衆生受得戒。但解語得戒不失。此名修真法戒。能解以不

二觀信心。淨行云。若一切衆生。初入三寶海。以信爲本。住在佛家。以戒爲本。始行菩薩。若男若女中。諸根不具。黃門二根。婬男。婬女。奴婢。變化人等。皆受得戒。皆有心識向善。提故。云何名信。如梵網云。若佛子。常生大乘信。自知我是未成之佛。諸佛是已成之佛。常作如是信。戒品已具足。若起一念二乘外道心者。犯輕垢罪。又云。若佛子。不得爲利養故。於未受菩薩戒者前。外道惡人。邪見人前。說此千佛大戒。是惡人輩。不受佛戒。名爲畜生。畜生不見三寶。如木石無心。與木頭無異。而是前說犯輕垢罪。又善戒經云。此菩薩戒。不應向不信者說。乃至不向謗大乘者說。若不信者。以是因緣墮地獄故。又涅槃中。信不具足。名一闍提。無量劫中難出地獄。故欲受佛戒。當起深信。三。禁。意樂。有何意樂求菩薩戒。且有十種意樂。皆許受戒。一若欲即身成佛者。我當授戒。故梵網云。一切有心者。皆應攝佛戒。衆生受佛戒。即入諸佛位。位同大覺。已具是諸佛子。二若欲紹菩薩位者。我當授戒。故瓔珞云。入三寶海。以信爲本。住在佛家。以戒爲本。始行菩薩。若男若女。初發心出家。欲紹菩薩位者。當先受正法戒。戒者是一切行功德藏根本。正向佛果道。一切行本。能除大惡。正法明鏡。三若欲直往菩薩者。我當授戒。故占察云。若善男女。受十戒法。作菩薩沙彌沙彌尼。白四羯磨。受三聚戒。作菩薩比丘比丘尼。四若欲迴心向大者。我當授戒。故大般若云。觀彼根性。爲說大乘。令其迴心入無上道。爲淨戒波羅蜜多。五若欲永不失戒者。我當授戒。

①途二善②受二授③方二萬④教二改⑤服二服⑥持二得⑦心十(者)⑧提二直⑨畜二生⑩永二求

故瓔珞云。佛子受十無盡戒已。過度四魔。越三界苦。從生至生。不失此戒。常隨行人。乃至成佛。若三界一切衆生。不受是菩薩戒者。不名有情識者。畜生無異。不名爲人。常離三寶海。非菩薩。非男。非女。非鬼。非人。名爲畜生。名爲邪見。名爲外道。不近人情。故知菩薩戒有受法。而無捨法。有犯不失。盡未來際。其受戒者。入諸佛界。菩薩數中。超過三劫生死之苦。是故應受。有而犯者。勝無不犯。有犯名菩薩。無犯名外道。又淨行云。若有發心向善。提者。當知受十無盡戒。雖後數犯。名爲佛子。此人未來當作佛故。六若欲重受佛戒者。我當授戒。故梵網云。若有犯十戒者。應得懺悔。在佛菩薩像前。日夜六時。誦十重四十八輕戒。苦到禮三世千佛。得見好相。若一二三七日。乃至一年。要見好相。相者佛來摩頂。光花種種異相。便得滅罪。若無好相。雖懺無益。是人現身亦不得戒。而得增受戒者。犯四十八輕者。對手懺罪滅。不同七遮意云。若犯十重。修懺見相。還得本戒。若不見相。而更重受。若犯四十八。但對首懺還得本戒。故本業云。十重有犯無懺。得使重受戒。八萬威儀名輕。得使悔過。對手悔滅。地持云。如茲獨住別解脫戒。犯他勝處法。於現法中。不任更受。若諸菩薩。由此毀犯。棄捨菩薩淨戒律儀。於現法中。堪任更受。非不堪任。瑜伽亦云。由此因緣。當知棄捨菩薩律儀。若有還得清淨受心。復應還

受。然此菩薩戒中。唯遮七逆。不許受戒。有云。七逆不懺。不得受。若懺亦得受。故集法悅經云。遮他之犯五逆罪。爲王所悼。怖作沙門。在於他國。修行三十年。乞食。道中得大鉢中有集法悅捨捨苦陀羅尼。讀誦一年。始得滅罪。七日思惟陀羅尼字。心中忽定。如得千金。飛行觀見三世諸佛。有云。此說未爲誠證。經力滅罪。不說得戒。今謂普賢觀云。修普賢懺者。名具足菩薩戒者。不須白四羯磨。自然成就。若聲聞破三歸五戒。八戒比丘戒比丘尼戒。沙彌戒沙彌尼戒。式叉摩尼戒。若優婆塞。犯諸不善。若王者大臣婆羅門居士長者宰官。作五逆罪。謗方等經。當修方等第一義空。罪垢永盡。具足戒法。不久當成阿耨菩提。藥師亦云。若善男女受三歸戒。五戒。或十戒。或菩薩一百四戒。或二十四戒。或比丘二百五十戒。或比丘尼五百戒。或菩薩戒。隨所受中。毀犯禁戒。若能供養藥師如來。不墮三惡。故知大乘懺悔。威力強大。能滅五逆四重破戒。謗法大罪。菩薩戒法自然成就。然佛爲遮極重說除七逆而已。七若欲報四恩者。我當授戒。故梵網云。釋迦文佛。成無上覺。初結菩薩波羅提木叉。孝順父母師僧三寶。孝順至道之法。孝名爲戒。亦名制止。諸佛之本。源行菩薩道之根本。諸佛子之根本。心地觀云。世間之恩。有其四種。一父母恩。一切衆生。互爲父母。生生世世。養育深故。二衆生恩。一切衆生。菩薩恩處。利益衆生。成佛通

故。三國王恩。正法治世。自他修善。以依此恩。行功德。故四寶恩。當往法界。引導衆生。拔苦與樂。致菩提故。普爲報於四恩。故發起清淨菩提心。應受菩薩三聚淨戒。知恩報恩。名持戒。八若欲得一切護者。我當授戒。故大般若云。若有衆生。受菩薩戒。初心功德。超勝一切諸佛如來後心功德。何以故。一切諸佛。成等正覺。有緣衆生。供養恭敬。若有衆生。受菩薩戒。一切諸佛。菩薩聖衆。皆來其所。摩頂護念。一切梵釋八部鬼神。皆來其所。翼從衛護。一切六趣四生衆生。皆爲其人。歸心渴仰。以其發心。來世作佛。能爲一切作依處故。梵網亦云。若佛子。欲受國王位時。受轉輪王位時。百官受位時。應先受菩薩戒。一切鬼神。救護王身。百官之身。諸佛歡喜。心地觀亦云。如三聚清淨戒。三世如來所護念。無聞非法諸有情。無量劫中未聞見。唯有過去十方佛。已受淨戒常護持。二障煩惱永斷除。獲得無上菩提果。未來一切諸世尊。守護三聚淨戒寶。斷除三障并習氣。當證正等大乘菩提。現在十方諸善逝。具修三聚淨戒因。永斷生死苦輪迴。得證三身菩提果。超越生死深大海。菩薩淨戒爲船筏。永斷貪嗔癡繫縛。菩薩淨戒爲利劍。出生死輪道諸怖畏。菩薩淨戒爲舍宅。自除貧窮諸苦因。淨戒能爲如意寶。鬼魅所著諸疾病。菩薩淨戒爲良藥。入天爲王得自在。三聚淨戒作良緣。及餘四趣諸王

①[是] ②手二首 ③毀犯二犯 ④逆二遮 ⑤怖二怖 ⑥忽十得 ⑦力二內 ⑧威一 ⑨太二大 ⑩文二父 ⑪源二原 ⑫住二住 ⑬若一 ⑭得二遮 ⑮斷十生 ⑯貧二貧

身淨戒爲緣獲勝果。是故能修自在因。當得爲王受尊貴。應先禮敬十方佛。日夜增修清淨戒。諸佛護念。常受持戒等。金剛無破壞。三界諸天。諸善神。衛護其身及眷屬。一切怨敵皆歸伏。萬姓歡娛感。所化是故受持菩薩戒。感世出世無爲果。九。若欲作一切王者。我當授戒。故心地觀云。諸王所受諸福樂。往昔曾持三淨戒。戒德熏修所招感。人天妙果獲。王身。若人發起菩提心。願力資成無上果。堅持上品清淨戒。起居自在。爲法王。神通變化滿十方。隨緣普濟諸群品。中品受持菩薩戒。福德自在。轉輪王。隨心所作盡皆成。無量人天悉尊奉。下上品持大鬼王。一切非人咸率伏。受持戒品雖毀犯。由戒勝故得爲王。下中品持禽獸王。一切飛走皆歸伏。於清淨戒有缺犯。由戒勝故得爲王。下下品持瑛魔王。處地獄中常自在。雖毀禁戒生惡道。由戒勝故得爲王。若有不受如來戒。終不能得野干身。何況能感入天中最勝快樂。居王位。以是義故諸衆生。應受菩薩清淨戒。十。若欲紹三世化者。我當授戒。故梵網云。汝新學菩薩。頂戴受持戒。受持是戒已。轉授諸衆生。若國王王子。百官比丘比丘尼。信男信女。受持菩薩戒者。應受持佛性常住戒卷。流通三世。一切衆生。化化不絕。得見千佛。佛佛授手。世世不墮惡道八難。常生人道天中。欲得十種意樂。莫求餘乘果報。一向當求無上菩提。能求

以不

四擇道場。道場有二。一外道場。二內道場。一外道場者。昔淨滿如來。蓮華臺藏以爲菩薩戒場。次釋迦如來。第四禪中。菩提樹下。以爲菩薩七衆戒場。兜率天上。爲菩薩在家戒場。伽耶山頂。爲菩薩沙彌戒場。施鹿林中。結小乘戒。故南閻浮提。始有三戒壇。祇洹圖云。祇洹一寺。頓結三壇。一菩薩戒壇。二比丘戒壇。三比丘尼戒壇。今五天竺。有三種寺。一向大乘寺。一向小乘寺。大小兼行寺。各有戒壇。真旦國中。昔秦羅什三藏。於草堂寺。始譯菩薩戒藏。秦主受菩薩戒。及融影等三百人。同受大戒。乃有戒壇。梁。天監帝。抄方等經。撰受菩薩戒法。構等覺殿。築大圓壇。延草堂寺惠均法師。受菩薩戒。崇爲僧正。號爲智者。公侯弟子四萬八千人。又普通中。帝獎光宅寺雲法師。受菩薩戒。雲。光花殿修大功德。上帝隨喜。爲大僧正。於同泰寺。築大戒壇。羯磨拜授。又天監中。帝詔南潤寺惠超法師。於等覺殿。授菩薩戒。爲大僧正。隋煬帝於金城築大戒壇。請天台智顗禪師。受菩薩戒。禪師詔帝。爲總持菩薩也。帝詔禪師。爲智者大師也。事同梁武帝。均法師之徽號也。又淨影寺惠遠法師。大象年中有詔。東西兩京。各立戒壇。安菩薩僧我日本國。寶龜年。大府鑑真和上。於東大寺大佛殿前築大戒壇。天皇。太后。授菩薩戒。傳教和上。大

唐台州國清寺西廊下。受菩薩大僧戒。弘仁皇帝。遂於東山建大戒壇。貞觀年中。慈覺大師。大內上帝。*太皇。太后。皇。*太皇。公侯等。各於宮幃。飾大戒壇。受菩薩戒。上帝崇道。贈僧正位。兩師證號。傳教大師。及以慈覺大師。自餘戒地。不可說盡。故知。隨緣開場由來尙矣。緣戒崇德古今同矣。然其戒場者。是國主國人之大福田。佛子菩薩之菩提場。三世諸佛之得道處。一切如來之所住地。故境界云。若爲四恩。建立道場。國無七難。萬姓安樂。何以故。此道場地。至金剛際乃至微塵。皆屬國王。此王曾於此地。受持菩薩戒。故賢聖傳云。若受菩薩戒地。變成金剛道場。大劫三災現時。不能破壞此地。有云。餘地皆壞。此處如柱。有云。妄情見壞法場不壞。此地得戒菩薩後身當坐道場。餘地不能任持此菩薩身金剛之力。唯有此地。任持其金剛體。令成正覺。法華云。若說法處。即是道場。諸佛於此成等正覺。轉大法輪。般大涅槃。普賢觀。菩薩戒自然成就。又云。行者問云。何處修行此法。空聲答云。釋迦牟尼。亦名毘盧遮那。遍一切處。其佛住處。名常寂光。常波羅蜜所攝成處。我波羅蜜所安立處。淨波羅蜜滅有相處。樂波羅蜜不住身心相處。不見有無諸法相處。如寂解脫。乃至般若波羅蜜。是色常住法故。如是當觀十方諸佛。當知。受菩薩戒地。名常寂光土。一切如來五分法身。究

①姓二性 ②所二王 ③(若)一 ④佛二千 ⑤場二壇 ⑥(三)一 ⑦(一)晨 ⑧壇二場 ⑨丙本傍註曰年號也 ⑩均二約 ⑪(法)十案 ⑫丙本傍註曰後周宣帝時年號 ⑬寶龜二勝寶六 ⑭國清二龍興 ⑮處二廟 ⑯開二國 ⑰任二住 ⑱輪二轉 ⑲般大二般 ⑳聖十(云) ㉑

白十方佛。及大地菩薩等。我學一切菩薩戒者。是下品戒。第二第三。亦如是說。梵網亦云。若佛子。佛滅度後。欲以好心受菩薩戒時。於佛菩薩像前。自誓受戒。當七日佛前懺悔。得見好相。便得受戒。若不得好相。應二七三七。乃至一年。要得好相。得好相已。便得佛菩薩像前。自誓受戒。若不得好相。雖佛像前受戒。不名得戒。若現前先受菩薩戒。法師前受戒時。不須要見好相。是法師。師師相授。故不須好相。是以法師前受戒。即得戒。以生重心。故便得戒。若千里內。無能授戒師。得佛菩薩像前受戒。而要見好相。其自誓受下品戒。品如普賢觀云。若欲具足菩薩戒者。懺悔罪已。白十方佛。唯願釋迦牟尼。為我和上。文殊師利。為我阿闍梨。當來彌勒。願授我法。十方諸佛。願證知我。大德諸菩薩。願為我伴。我今歸依佛。歸依法。歸依僧。三說已。次自誓受六重法。受六重法已。次受八重法。一日乃至三日。若在家出家。不須和上諸師。不白羯磨。自然成就五分身。其法師授。中品戒法。如心地觀云。若欲受持上品戒。應請戒師佛菩薩。請我釋迦牟尼佛。當為菩薩戒和上。龍種淨智尊王佛。當為淨戒阿闍梨。未來導師彌勒。當為清淨教授師。現在十方兩足尊。當為清淨證戒師。十方一切諸菩薩。當為修學戒伴侶。梵釋四王金剛天。當為學戒外護眾。奉請如是佛菩薩。及以現前傳戒師。普為報於四恩故。發起清淨菩提

心。應受菩薩三聚戒。善戒亦云。師有二種。一不可見。謂佛菩薩。二可見。謂授戒師。若不於佛菩薩受者。不名菩薩戒。又雖有現前智者。猶應在佛菩薩像前。若經卷前得戒。若無形像經卷。不應得戒。當知三緣和合。方應得戒。其佛菩薩。上品戒法。若現前授。唯在佛世。若感夢授戒。滅後。如昔西涼道進。夢感釋迦授戒。法進夢感彌勒授戒。若如無著。請彌勒說。此唯上位。不關初心。如今。釋迦已滅。彌勒未出。某甲受持師師相授菩薩戒法事。須要於像前。亦請聖師傳。大師戒。但某甲戒行不全。知德亦闕。若非拜先法之人。誰有忘棄拾珠之能。然依聖教。當應衆心。心地觀云。世出世間。有三種僧。一菩薩僧。二聲聞僧。三凡夫僧。文殊彌勒等菩薩僧。身子日連等聲聞僧。若別解。脫真善凡夫。正見具足。為他說法。是凡夫僧。復有一類凡夫之僧。戒品不全。深信因果。讚詠一乘。成他佛因。隨犯隨悔。消除業障。如鬱金花。雖然萎悴。猶勝一切諸雜類花。正見比丘。亦復如是。四種輪王。尚所不及。何況餘類。一切衆生。雖毀禁戒。不壞正見。如是凡夫。亦名福田。供養如是福田僧者。供養前三真實僧寶。所獲功德正等無異。故於某甲當觀佛勅。

六顯戒德諸經皆云。若造十惡。五逆。四重。誹謗三寶。不孝四恩。墮落地獄。冥官罪人。經無量劫。地獄餘報。墮落餓鬼。冥道鬼類。經無量劫。餓鬼餘報。墮落畜生。蚊虻虱。幾經無量劫。畜生餘報。生在邊地下賤奴婢。無量生。邊地餘報。雖生中國。諸根不具。灌頂云。若三歸。若五戒。若十戒。若善信菩薩二十四戒。一百四戒。若沙門二百五十戒。若比丘尼五百戒。若菩薩戒。破是諸戒。若聞流離光。不墮三惡。報恩云。三歸五戒生人。八戒生天。二百五十戒。三千威儀。六萬細行。得阿羅漢。五百戒。六千威儀。十二萬細行。生非想等天。也。若受菩薩戒。得成佛果。涅槃云。五戒十戒。二百五十戒。菩薩戒。羅漢果。支佛果。菩薩果。菩提果。名漸漸深。又云。戒復有二。一聲聞戒。二菩薩戒。若受聲聞戒者。不見佛性。如來。若受菩薩戒者。能見菩提。大般若云。不起聲聞獨覺等心。是名菩薩經尸羅。又云。假使有人。取妙高山。上昇梵世。投之於下。彼適投已。發誠語言。若菩薩戒。普勝異生。聲聞獨覺諸淨戒者。今此山王。虛空中住。言已。便住。必不墮落。何以故。諸菩薩戒。除如來戒。於餘淨戒。若有漏若無漏。為最為勝。尊為高。當知。外道雞狗等戒。勝三惡道破戒。三善道正法戒。勝外道等邪見戒。二乘聖出世戒。勝三善趣愛見戒。諸菩薩廣大戒。勝二乘行。小心戒。諸如來果地戒。勝菩薩因分戒。若欲得此如來果戒。當捨外道人天二乘小戒。求受菩薩大戒。同性云。聲聞十地。支佛十地。菩薩十地。諸佛十地。皆悉流入毘盧遮那智藏海中。涅槃云。下智觀故不見佛性。而得聲聞菩提。中智觀故不見佛

①(便)一② ③品二法④ ⑤(法)十身⑥ ⑦(佛)一⑧ ⑨關一開⑩ ⑪大本⑫ ⑬勝十(戒)⑭ ⑮續二續⑯ ⑰(經)十無⑱ ⑲法離一琉璃⑳ ㉑惡十(經)㉒ ㉓非二悲㉔ ㉕果十(也)㉖ ㉗果十(地)㉘ ㉙智二知

性。而得緣覺菩提。上智觀故。見不了了。而得菩薩菩提。上上智觀故。見之了了。而得佛菩提。如來教化諸衆生已。同共安住祕密藏中。環珞云。三乘各有三乘聲聞聲聞。聲聞支佛。聲聞菩薩。支佛聲聞。支佛支佛。支佛菩薩。菩薩聲聞。菩薩支佛。菩薩菩薩。復有定意。名無盡門。超越三乘。成菩薩號。三三九乘。同共流入平等大慧。故知四乘各有菩薩。天台以爲四教菩薩。若入印云。羊乘行菩薩。馬乘行菩薩。月日神通。乘菩薩。聲聞神通乘行菩薩。如來神通。乘菩薩。如云譬如有入乘。羊往彼他方世界。山海有障。不至彼界。乃至如乘。如來神通。鐵圍不礙疾至。彼界五種菩薩。亦復如是。羊者如昔太子幼乘羊車。詣俗學堂。馬者如轉輪王。馬寶。一日周行閻浮四邊。海中金路。月日者。如日月輪周須彌山。一日一週。天上萬里。人中一寸。聲聞者。如四方海各有。一山各有三獸。合十二神。行聲聞慈化衆生界。八月一日。子神爲始。次第直日。夜半子神爲始。次第直時。一日一時。周三千界。如來者。如諸如來。不越一念。遊入三世不動一處。遍滿一切五種菩薩。如次相喻有礙無礙遲速。可知。寂山五中。合後二喻。一圓。如次以爲四教菩薩。何以故。智論。破迦旃延小乘菩薩。更明步行菩薩。馬乘行菩薩。神通乘行菩薩。此則四菩薩。故以彼合此而已。華嚴宗元曉法師。亦立四教菩薩。三乘別教菩薩。三乘通教菩薩。一乘分

教菩薩。一乘滿教菩薩。名目雖異。意同天台。若法藏法師本。立五教菩薩。小乘菩薩。始教菩薩。終教菩薩。頓教菩薩。圓教菩薩。彼宗判云。大同天台。但加頓教爲異。入印中五菩薩。稍似允合。唯違智論耳。真言宗。釋迦顯教四菩薩外。更立大日密教一種菩薩。顯密都有五種菩薩。特合入印。無違智論。天台顯中立四之說。而有相無相宗。各執一種菩薩。不許多種。共稱菩薩戒師。教入迂迴。迂迴宿緣之人。皆生信心。今依天台。略明四教菩薩戒會三歸。一。令入和合大海。一小教三乘中菩薩。二百五十戒。三祇百劫迂迴成佛。果同二乘。故四分云。若起上品殊勝之心。感得佛果。又阿含中。佛命迦葉。令坐同座解脫等故。而鈔家云。此四分宗。義當大乘。要家破云。古代諸師多判四分爲大乘者。良恐非也。教實是小不妨發大云云。二。通教三乘中菩薩。二百五十戒。七阿僧祇百萬劫中迂迴成佛。亦同二乘。故智論云。釋迦文法中。無別菩薩僧故。文殊彌勒。入聲聞中次第而坐。又大品云。三乘同坐一解脫床。雜集云。第十地。斷除習盡。便成羅漢。及以如來。即通乘意。大般若云。乾惠等十地。是三乘十地。歡喜等十地。是勝義十地。彌道贊中。亦同此判。而有相宗。唯執通乘。前不立小菩薩。後不許獨菩薩。圓菩薩云云。三。別教獨菩薩。三乘淨戒。遍攝一切世。出世戒。次第修行。二十二種大阿僧祇。百千萬劫。迂迴成佛。

從因至果。不共二乘。故環珞云。攝善法戒者。大乘戒。饒益有情戒者。大乘四弘誓願。攝律儀戒者。二乘二百五十戒也。淨行云。今爲諸菩薩。結一切戒根本。所謂三受門。攝善法戒。所謂八萬四千法門。攝衆生戒。所謂慈悲喜捨化及一切攝律儀戒。所謂十波羅蜜。有云。經云。若言不受。優婆塞戒。沙彌戒。比丘戒。得菩薩戒。無有是處。譬如重樓不由初級。得第三級。無有是處。彼自解云。必由律儀得後。不樂受二菩薩戒。故作是說。未必菩薩先發小心。涅槃說菩薩五行。五篇七衆。五支十戒。大品云。菩薩次第學。次第行。次第證。又大般若云。諸菩薩與求二乘者。不應交涉。設與交涉。不應共住。設與共住。不應與彼論義決擇。淨行云。昔有羅漢。名曰伽彌。將一弟子。使鉢隨後。弟子思惟。我作菩薩。不作聲聞。發心已定。其師觀見。雖我弟子。發心高廣。即是我師。取其衣鉢。自擔在後。弟子還自思惟。菩薩之行。難成難就。我不堪忍。還作聲聞。其師知已。還鉢在前。又云。昔有二入俱共修道。一名通軌。二名範頂。爾時通軌愛敬大乘。挫抑小乘。令諸衆生發菩提心。故得法身。度脫一切範頂嫉妬。宣說小乘。生生世世。出入地獄。時通軌者。無頂相菩薩是也。範頂者。今善星是也。阿闍世王云。文殊云。迦葉坐上。以耆年故。迦葉讓云。我等在後。菩薩尊故。舍利弗云。我等亦重。已發無上心故。迦葉云。菩薩尚尊久發心故。

①見不二不見 ②意一惠 ③馬二象 ④乘十(行) ⑤(復)一 ⑥月日二日月 ⑦一二二 ⑧(圓教菩薩)一 ⑨要二宗 ⑩(云)一 ⑪(一)一 ⑫彌二弘 ⑬小十(乘) ⑭受二衆 ⑮當二夷 ⑯二二大

水。救燒佛塔。自起憍心。作修羅王。昔梁武帝。五百袈裟施。須彌山五百羅漢。誌公往施五百缺。一衆云。犯罪暫作入王。即武帝是。昔有國王。治民不等。今作天王。爲大鬼王。即東南西三天王是。狗。留孫來成。菩薩發誓現作。北王。毘沙門是。大悲空藏云。昔舍利弗。六十劫中行菩薩道。遇婆羅門乞眼踐滅。退菩薩行。即作小乘。瓔珞云。如我初會。淨目天子。舍利弗等。欲入七住。遇知識。退作凡夫。五逆十惡。無不造留三惡道。此是下中各三。六品犯戒之報。三教菩薩。名上三品。若小乘菩薩。是上下品戒。極作小乘佛。若通乘菩薩。是上品戒。極作通乘佛。若別乘菩薩。是上品戒。極作別乘佛。別乘七階。五十二位。如瓔珞說。通乘五階。五十二位。如唯識說。小乘四階。五十二位。如婆娑說。上來五十二位。或以爲五十二位。如地持說。然小乘中。顯露不說五十二位。若約密意。佛或說之。如阿含譬如聚有一重樓。有十二。橙若不昇第一。橙不能登第二。橙乃至第十二。橙若不以戒爲根本者。不昇。如來正法之堂。既約三教持戒。各立五十二位。故約三教犯戒。各明一十五王。又天台云。三教果頭。有教無人。因人迴心。皆入圓乘。一切菩薩終作圓佛。不作三教方便佛果。今圓乘中。亦有九品。但是持戒。作六即佛。故心地云。發菩提心。求善。提道。有二菩薩。一者在家。二者出家。菩薩爲欲化導娑室。屠肆。皆得親近。

出家菩薩則不如是。然此菩薩。各有九品。上根三品。皆住蘭若。無間精進。利益有情。中下二根。隨宜所住。方處不定。利益衆生。或住蘭若。或住衆落。大圓覺云。一切衆生。本來成佛。是理即佛。梵網云。衆生受佛戒。即入諸佛位。是即身入名字。名字佛位。是下下根。仁王云。受持讀誦。即爲佛。是即身入觀行佛位。是下中根。普賢觀云。行者即得六根清淨。是即身入相似佛位。是下上根。無量義云。受持此經。即於是身。得無生忍。是即身入智種佛位。是中下根。即身若入性。種是中中根。即身若入道種佛位。是上上根。又云。昇於菩薩第七之地。是即身入聖種佛位。是上下根。即身若入等覺佛位。是上中根。法華云。須臾聞之。即得究竟阿耨菩提。是即身入妙覺佛位。是上上根。當知圓乘戒法。但有持果。而無犯報。故仁王云。十善菩薩發大心。長別三界苦輪海。自所行處。及佛行處。一切知見。故上品十善鐵輪王。中下品善果散王。十住百國銅輪王。十行千國銀輪王。十向萬國金輪王。十地倍增不可說。六欲四禪十天王。各說法開化衆生。三賢十聖住果報。唯佛一人居淨土。圓乘菩薩。巧修方便。如仁王云。觀實相方便者。於第一義諦。不沈不出。不轉不顛。遍學方便者。非證非不證。而一切學。廻向方便者。非往果。非不住果。而向薩婆若。魔自在方便者。於非道而行佛道。四魔所不動。一乘方便者。於不二相。通達衆生一

切行故。變化方便者。以願力自在生。一切淨佛國土。以行四魔自在方便。雖起三毒。十惡。五逆。皆成佛道。不破戒品。故無行云。昔有二菩薩。一名喜根。常爲人說。貪欲即是道。悲癡亦復然。如是三法中。具無量佛法。若人求佛道。莫壞貪悲癡。若斷貪悲癡。欲求諸佛道。是人去佛道。譬如天與地。信此說者。皆成佛。二名勝意。常爲人說。貪欲即非道。悲癡亦復然。不斷貪悲癡。欲求諸佛道。人去佛道。譬如天與地。信此說者。皆墮地獄。大圓覺云。諸戒定惠及婬怒癡俱是梵行。理趣分云。受持是經。設害三界一切有情。不墮惡趣。爲調伏故。欲等調。世間。令得淨除。故有頂及惡趣。調伏盡。諸有所言欲等者。取十惡也。楞伽云。貪愛名爲母。無明則爲父。覺境識爲佛。諸使爲羅漢。陰集名爲債。無明次第斷。謂是五無間不入無擇獄。以觀諸法。爲真如相。持戒犯戒皆不可得。故大般若云。應以不護圓滿淨戒波羅蜜多。昔世間現爲孝。師教殺害千人。千人手指。編爲頭鬘。是故名爲毒樹魔羅。此云。指鬘。此孝爲戒。非犯殺戒。昔瑠璃王。殺無量人。以此城人剛惡。難化。但臨斷命。發菩提心。此殺名爲入法界門。非犯殺戒。昔和修密。發願利人。吸我口者。得大辨才。合我胸者。得大智慧。執我手者。得大福聚。嫁我身者。得大菩提。此姪爲戒。非犯姪戒。昔釋迦尊。盜憍人田者。得大施會。今增其福。此盜爲戒。非犯盜

①(前)一② ③(慈)十知④ ⑤(證)二⑥ ⑦(人)二⑧ ⑨(皆)一⑩ ⑪(提)一⑫ ⑬(在)家⑭ ⑮(十)善⑯ ⑰(持)十⑱ ⑲(佛)位⑳ ㉑(還)十向㉒ ㉓(則)二門㉔ ㉕(設)二教㉖ ㉗(等)十取㉘ ㉙(城)二城㉚ ㉛(密)十(多)㉜ ㉝(加)一㉞ ㉟者二物㊱。財㊲

戒當知川毒十惡皆為戒行。阿闍世王殺害父母。即無明父。亦貪愛母。行此非道。通達佛道。提婆達多。現造三逆。雖處地獄。如三禪。伊昔佛師。今成弟子。婆數仙人。以殺牛故。即身地裂墮大地獄。率地獄人。來詣佛所。皆令得道。此顯善惡本無定果。散脂鬼。毘婆尸佛發大誓願。常作鬼王。教化鬼道。賢賢師子菩薩變化。常為畜生。教化畜生。當知五逆三惡皆為戒行。淨名居士。通達佛藏。行在家法。未利婦人。亦處王宮。解了法藏。自說戒法。為救人命。巧犯酒戒。佛為此入許飲萬石。當知一切俗塵。皆為戒行。是以圓乘戒法。但有受法。終無破法。故名虛空不動金剛。寶戒。然法華云。告舍利弗。二萬億佛所。常教化汝。汝今廢忘。告富樓那。十六王子時。久教化汝。汝今住小。故說法華。令憶本願。此是發心以後。不意廢忘。不名犯戒。更以五喻。顯戒差別。一外道邪戒。無戒無果。譬如狂人虛空構屋。無室無用。二三善世戒。因生感果。業盡墮惡。譬如楊葉秋至。似金秋去落地。三二乘小戒。持時果拙。破時永捨。譬如瓦器。見全用卑。若破永失。四菩薩大戒。持成寶王。犯成世王。而戒不失。譬如金銀為器。用貴。破器不用。而寶不失。五如來寶戒。一受永固。終不犯失。而有太用。譬如金剛一成利寶。更不破壞。有人入闇。觸寶害身。自謂蛇。嗽身腫心悶。明警示寶。自知非蛇。

遷得利寶。萬用自在。如占察云。觀有二種。一者唯心。謂觀唯識。二者實觀。謂觀真如。真如佛性。以為戒體。一切諸法。皆是戒體。何有非戒之法。而有犯戒之法。故大般若云。菩薩不應分別。此是戒法。此是所持。此是所持。此是持境。一切諸法皆真如故。處胎云。昔有魔王梵王釋王七十二億女人。修習真如三昧。皆不捨身。亦不受身。悉於現生。同得成佛。法性如大海。不說有是非。凡夫賢聖人平等。無高下。唯在心垢滅。取證如返掌。如文殊師利。以智慧劍。殺害在纏。一切如來妄執右臂。能殺所殺。皆真如相。如大虛空。無自他故。如大虛空藏。若人見尊。取用一切有主。所攝之物。六分之一。不得盜罪。能取所取。皆是真如。如大虛空。無能所故。如觀世自在。定惠男女二根和合。能生諸佛之子。能合所合。皆是真如。如大虛空。無著脫。故能深觀行此理。名為已善持戒。未深觀行此理。名為未善持戒。大品云。一色一香。無非中道。華嚴云。舉足下足。即是道場。當須遍一切處之道場。修行真如法性之戒法。善法惡法。皆為律儀。一色一香。更莫退轉。本業云。於一切國土中。教化一人出家受菩薩戒者。是法師其福。勝造八萬四千塔。況復二人三人乃至百千福果。不可稱量。淨行云。譬如七寶塔。遍滿閻浮提。世有不善人。毀壞令碎盡。破人善提心。不善過於彼。三界諸眾生。其命將盡。世有良醫。方救濟皆不死。增入

菩提心。其福倍於彼。今見此利。慙慙開導。本業云。如是菩薩。所受律儀戒。於餘一切所受律儀戒。最勝無量無邊。大功德藏之所隨逐。第一最上善心。慧樂之所發起。普能對治於一切有情。一切種惡行。一切別解脫律儀。於此菩薩律儀戒。百分不及一。千分不及一。數計算喻。即波尼殺戮分亦不及一。攝受一切大功德故。為得此利。至心當受。此開悟已竟。

普通授菩薩戒廣釋上

普通授菩薩戒廣釋中

天台宗桑門安然撰 紫略疏

第二三歸。昔拘留孫佛。像法之中。佛惠比丘。苦行之後。九十五種外道出世。竊盜毀前佛三寶之名。及以戒名。妄立三寶。亦說戒法。摩醯首羅為法身。大梵天王為報身。鳩摩羅天為化身。並為佛寶。四種毘陀。六種波陀。十八大經。並為法寶。九十五眾。並為僧寶。見中陰識。起鷄狗等。以為真我。說鷄狗戒。自妄妄他。俱墮惡道。如來出世。翻邪為正。令世悉起。四不壞信。而至佛滅。邪風還扇。天竺尚有天祠之寺。佛遣三人。且化。真且五帝。以開五戒之方。昔者太宰。問孔子云。三皇五帝。是聖人歟。孔子答云。非聖人也。又問。夫子是聖人歟。亦答云。非也。又問。若爾誰是聖人。答云。吾聞西方有

○寶二堅○ ○寶二法 ○德十(念) ○惡十(道) ○見二貌 ○(全)一 ○寶二法 ○德十(敬) ○寶二 ○寶十(經) ○(法)一 ○法體二法 ○(女)十身 ○以下至卷末原本缺今依甲本補之 ○所二取所取 ○第 [所合]一 ○即二而 ○世一 ○(心)一 ○竟十(已上大文第一開導竟) ○(中)一 ○樂二意 ○(大文)十第 ○* ○(者) ○拘二狗 ○(前佛)一 ○樂二種 ○(鷄)一 ○天祠二祠天 ○帝二當 ○(也) 一 ○夫二天 ○

聖號曰釋迦。又老子者與伊喜俱。西入胡國。而其後輩。妄作「西昇化胡經」等說。云。老子西入。作「釋迦」。化。妄說。李理同系之事。三郎天子。容起道寺。殆與佛法爭成勝負。佛眼遠照。預知此事。故今末代皆起四信。謂於三寶及以聖戒。起。不壞信。盡未來際。為歸依處。且有「三種三寶」。一者住持三寶。泥木。素像。為佛寶。黃卷赤軸。為法寶。剃髮染衣。為僧寶。二者別相三寶。三世三身為佛寶。所說法門。為法寶。三乘賢聖。為僧寶。三者一體三寶。實相圓理。名為一體。即一而三名。為三寶。心體覺知名。佛寶。性體離念名。法寶。心體無諍名。僧寶。凡聖始終。此三具足。佛已修證。應物現形。別相住持。功由一體。我等理是如。水在水。今始覺知。正向此。三盡未來際。為歸依處。戒亦三種。一傳。受戒。從師所受。名曰文身是也。二發得戒。白四羯磨。心境發得是也。三性得戒。真如性戒。凡聖共有。是四不壞信。四教不同。今非前三。正歸後一。欲受三種三聚淨戒者。當歸三種三尊境界。弟子某甲。等。始。從今身。盡未來際。歸依佛兩足尊。歸依法離欲尊。歸依僧眾中尊。弟子某甲。等。如始從今身。盡未來際。歸依佛。歸依法。歸依僧。依僧竟。說。從今身已後。稱佛為師。更不歸餘邪魔外道。唯願三寶慈悲攝受。慈愍故。禮三寶。受三歸竟。

來。居在王宮。自成佛道。本不出家。不著袈裟。不持鉢具。不結戒品。其國眾生。調善。如來威儀自然具。故如自在王經說。如今釋迦。入婆羅門。盛行惡口。此界具有六弊四惡。故。佛隨說六度四攝。此界十法。餘土所無。真如法界。非持非犯。對犯戒惡。制持戒善。是名釋尊婆娑惡口。具如維摩經說。今釋迦佛。受舍那勅。為此地上凡夫癡闇之人。而說菩薩戒。故勸末代。請為和上。二釋迦佛昔空王佛所。受六重戒。值遇惡友。退須陀洹。後遇須彌登王。佛。海音王佛。雲自在王佛。皆不開法。次值二萬億威音王佛。最初佛。像法之中。為常不輕菩薩。受持三千威儀。第二佛時。證不退位。後值大通智勝如來。我為王子。出家。具持三百戒行。後值二萬日月燈明。經定光佛。名曰孺童。具攝威儀三千戒行。即授我記。號為釋迦牟尼。我於過去無量無邊劫。在伽耶城。初成正覺。為眾生說。威儀戒行。過去久遠。不可思議。阿僧祇劫。有二萬億釋迦牟尼。最初佛者我身是。我初成道在鹿野苑。為五比丘。重說制戒。從此已來。始有僧耳。具如淨行經說。如今法華云。我與阿難。等。空王佛所。同時發阿耨多羅三藐三菩提心。我常精進。已成佛道。阿難常好。多聞護持我法。次云。大通智勝佛所。十六王子。沙彌教化。次云。然我實成佛以來。無量無邊不可思議阿僧祇劫。次云。二萬億威音王最初佛時。為常不輕。天台云。

實成爲本。威音王是實成之後。大通智勝。為中間迹。空王佛是大通之後。日月燈明是空王後。當知淨行經。是逆次之說。亦有超越。若干佛所。受菩薩戒。為此婆羅門劫修行。故。留毫相之一分。養育未來弟子。故勸末代。請為和上。三釋迦佛。在二鐵圍中間之時。告大眾言。汝等所聞。皆各所說。時有無量菩薩聲聞。各白佛言。如是我聞。一時佛在某方某處。說某經法。具如金剛仙論引佛語經。佛臨涅槃。告阿難言。我滅度後。木叉為師。木叉住世。與佛無異。又舍利弗。先佛七日。已入涅槃。佛問。均提沙彌。汝師戒身滅不。答云。不滅。乃至解脫。知見身滅。答云。不滅。小乘戒身。常住不滅。況乎如來常住戒身故。勸現前滅後。住持如來戒身。亦勸末代。請為和上。四釋迦佛。亦名舍那亦遮那。三身一體皆平等。毘盧遮那自性身。具如華嚴。網索等說。如今佛戒。寂光法身。如如理法。實報報身。如如智法。華嚴舍那。心地所持。婆娑釋迦。口輪所傳。應身雖滅。法報不滅。東方莊嚴世界。照明莊嚴自在王佛壽命。七日僧祇。即是釋迦。今在東方。現在不滅。如楞嚴說。釋迦淨土。名曰無勝。現在說法。如智論說。故請釋迦之時。遮那舍那自現。微塵中即法界故。故勸末代。請為和上。一文殊師利大聖尊。三世諸佛以為母。十方如來初發心。皆是文殊教化力。一切世界諸有情。聞名見身及光相。并見隨類諸化現。皆成佛道。難。

①〔云〕一②〔如〕一③〔王〕一④〔多〕一⑤〔身〕一⑥〔說〕一⑦〔佛〕一⑧〔名〕一⑨〔十〕一⑩〔命〕一⑪〔七〕一⑫〔日〕一⑬〔阿〕一⑭〔命〕一⑮〔七〕一⑯〔百〕一⑰〔阿〕一⑱〔智〕一⑲〔十〕一⑳〔度〕一㉑〔舍〕一㉒〔那〕一㉓〔諸〕一㉔〔道〕一
①〔從〕一②〔一〕一③〔佛〕一④〔於〕一⑤〔我〕一⑥〔戒〕一⑦〔二〕一⑧〔三〕一⑨〔四〕一⑩〔五〕一⑪〔六〕一⑫〔七〕一⑬〔八〕一⑭〔九〕一⑮〔十〕一⑯〔百〕一⑰〔千〕一⑱〔萬〕一⑲〔億〕一⑳〔兆〕一㉑〔京〕一㉒〔垓〕一㉓〔秭〕一㉔〔穰〕一㉕〔忽〕一㉖〔微〕一㉗〔纖〕一㉘〔沙〕一㉙〔塵〕一㉚〔劫〕一㉛〔波〕一㉜〔羅〕一㉝〔叉〕一㉞〔劫〕一㉟〔大〕一㊱〔劫〕一㊲〔小〕一㊳〔劫〕一㊴〔中〕一㊵〔劫〕一㊶〔增〕一㊷〔減〕一㊸〔劫〕一㊹〔阿〕一㊺〔僧〕一㊻〔祇〕一㊼〔劫〕一㊽〔百〕一㊾〔千〕一㊿〔萬〕一

思議如心地觀說。今釋迦佛。昔從文殊發心成佛。昔爲能仁師。今爲其弟子。如放鉢經說。又文殊是後日月燈明佛八王子之師。釋迦佛即第八燃燈佛之弟子。故文殊是釋迦九世之師。故勅末代。令請本師爲羯磨師。二釋迦佛。成道七日。在伽耶山。說菩薩戒。文殊應生多羅聚落童真。出家受持菩薩沙彌十戒。及受寂場梵網具戒。爲菩薩僧。佛滅度。後皆爲菩薩僧衆上座。故惠施云。天竺國法。一向大乘寺。文殊爲上座。二向小乘寺。寶頭盧爲上座。大小兼行寺。文殊與寶頭盧共以上座。文殊頭盧上座人別。一師十師。羯磨法異。叡山云。當今諸寺所造上座。皆是文殊。世人不達。皆云頭盧。例如世造吉祥天女。妄言摩利支天之像。摩利支天是男天故。請頭盧法。但置其座。無造像法。故知誤矣。今釋迦法。菩薩僧事。文殊上座。故勅末代。令請上座爲羯磨師。三釋迦佛。所說五藏。人受持修多羅藏。阿難受持。毘奈耶藏。波利受持。阿毘曇藏。迦葉受持。波羅若藏。文殊受持。陀羅尼藏。金剛手受持。如六度經說。今釋迦後迦葉。阿難在者。闍山結集小乘三藏。文殊彌勒與阿難等。往鐵圍山。結集摩訶衍藏。如智度論說。故大乘戒。文殊所持。故勅末代。令請法王爲羯磨師。四釋迦言。耆闍崛山。誰之所造。是世界者。亦從何出。迦葉答言。文殊師利。一切世界。文殊所出。過去久遠此界南方國名平等龍種

上佛。於彼世界得三菩提。文殊是也。如首楞嚴說。現在北方國。名常喜。佛名歡喜藏。摩尼寶積。文殊即是。若聞名者。見歡喜國。如見自家。聞彼名。故當閉四趣。如耆闍經說。未來成佛。名曰普見。如大寶積說。今釋迦佛。是現在佛故。請過去龍種淨智尊王佛。當爲菩薩淨戒阿闍梨。如心地觀說。又文殊是三身常住。法報二身。邊量難知。化身或住東方金色世界。或住東北清涼山中。一萬眷屬百千化現。或出日本。昔有行基菩薩是也。又文殊是世界能造之主。凡厥菩薩之事。文殊地主。故勅末代。令請地主。過佛爲羯磨師。一彌勒菩薩法王子。從初發心。不食肉。以是因緣。名慈氏。爲欲成就諸衆生。處於第四兜率天。四十九重如意殿。晝夜恒說不退行。無數方便度人。天我今弟子付彌勒。龍華會中得解脫。於未法中。善男女。一搏之食施衆生。以是善根見彌勒。當得菩提究竟道。如心地觀說。釋迦像末。造善之者。乃至一稱南無之輩。皆是彌勒三會得道。如彌勒經說。於當來世。法欲滅時。當有比丘。比丘尼。於我法中。得出家。已手牽兒臂而共遊行。從酒家至酒家。於我法中。作非梵行。於此賢劫千佛出世。我爲第四。次後彌勒最後盧至。我法之中。著袈裟者。如是佛所得入涅槃。無有遺餘。如大悲經說。釋迦遺法之弟子彌勒得道之眷屬。故勅末代。令請當師爲教授師。二釋迦佛受舍那戒。傳授

逸多。如是二十餘菩薩傳來終至羅什。如梵網戒本說。又燈明佛所說戒法。蓮藏受持。如是四十餘菩薩傳說。終伊波勒。如地持戒本說。彌勒應生梅怛哩耶聚落。乃至受持梵網具戒。爲菩薩僧。滅後亦爲菩薩戒法軌範之師。故勅末代。令請軌範爲教授師。三彌勒是在釋迦前二十二年。生兜率天。至結集時。從天上下來。與文殊等結菩薩藏。故勅末代。令請戒主爲教授師。四彌勒如來。三身具足。法報二邊量難知。化身或住觀世多天上。或云。梁代東陽傳大士。現田獲魚捕。利潤衆生。又文殊。是過去本師釋迦。是現在教主。彌勒是當來界主。故今之爲教授師。所以佛勅。令請諸佛。菩薩金剛天衆。現前凡師。亦各四義。一昔釋迦菩薩坐道場時。不能成覺。一切如來。皆來驚覺。汝觀諸佛所行之道。菩薩即觀。一切如來。皆入我身。五分法身皆住我身。諸佛同體。便成正覺。如真實說。今令末代行成。佛道。故請諸佛。爲尊證師。二一切衆生。自迷一切諸佛五分法身。以爲苦惱之身。一切諸佛。自覺一切衆生五分法身。以爲法樂之體。若見三世諸佛名見。一心諸佛。如普賢觀。今令末代見自心佛。故請諸佛。爲尊證師。三者鐵圍山間。無量諸佛。說佛話經。令結諸佛同體戒身。如金剛山說。今令末代得彼戒身。故請諸佛爲尊證師。四諸佛如來。常住在世。我煩惱眼。不能觀見。以普賢觀觀見諸佛。閉目

○(子)一○ ○(故)一○ ○(綱)一○ ○(後)一○ ○(天)一○ ○(請)一○ ○(知)一○ ○(勅)一○ ○(五)十人○ ○(阿)一○
○(受持)一○ ○(受)一○ ○(闍)十(綱)○ ○(令)一○ ○(王)主○ ○(北)十(方)○ ○(一)二有○ ○(一)一○
○(十)十(戒)○ ○(通)一○ ○(觀)十(經)○ ○(我)一○ ○(傳)二釋○ ○(授)受○ ○(上)一○ ○(來)十(下)○ ○(無)十(邊)○ ○(云)二出○ ○(現)一○ ○(我)二邊○ ○(請)十之○ ○(薩)二提○ ○(一)十(者)○ ○(正)十○
○(苦惱)爲二十字○ ○(心)二切○ ○(心)二身○ ○(結)一○ ○(山)二仙○ ○(諸佛)一○ ○(觀)二觀○ ○

則見。開目不見。菩薩戒法。自然成就。如普賢觀。今令末代觀常住佛。故請諸佛。為尊證師。一妙覺菩薩。居在佛地。五分戒身未滿。名為妙覺菩薩。戒藏滿已。號為佛也。我本居為菩薩時。入妙覺海中。滿十千劫。衆生不發。我不證也。十千劫已。然後乃成道。是故妙覺假緣者著滿。始得成佛。如淨行經說。當有緣一切衆生。若不發心受戒。則其有緣一切菩薩。礙不成佛。今令末代不礙成佛。故請菩薩為同學伴。二戒如明日月。亦如璣路珠。微塵菩薩衆。由是成正覺。過去一切菩薩已學。未來一切菩薩當學。現在一切菩薩今學。如梵網說。今令末代隨順菩薩。故請菩薩為同學伴。三釋迦說法之時。他方菩薩受持是法。各還本土。結集法藏。如大般若說。佛語經中。無量菩薩。各結大乘。如仙論說。一切菩薩。皆具五分。戒身。能令衆生。同得同體。戒身。如觀經等說。今令末代等。同菩薩故。請菩薩為同學伴。四娑婆世界。自有六十二億恒河沙數菩薩。故持觀音名號。正等如大佛頂說。釋迦末代法。二萬菩薩。住持大乘。令不斷絕。如涅槃說。寂滅道場。三千菩薩。受菩薩戒。如梵網說。兜率天中。八萬四千菩薩。受菩薩戒。如淨行經說。下方空中。六萬恒沙菩薩。持大乘法。如法華說。一切菩薩。常為衆生不請之友。如心地說。今令末代請不請友。故請菩薩為同學伴。一昔國王有一千二子。千子發心皆成。

佛道。三子發願護持其法。天竺佛。寺皆造其像。二金剛神。是如注梵網。又有力士。名曰密迹金剛。護持佛法。如密迹說。又妙高山頂。四角有四峯。金剛手所住。如俱舍說。劫初水上忽有一人。躋有千葉蓮華。淨居見云。此賢劫中。當有千佛出世。長壽諸天。悉知此事。諸佛出時。皆請法輪。諸佛滅後。皆守法藏。如諸部說。今行戒事。故請護持。二金剛神及變化人。盡受持得戒。十八梵。六欲天。十六國王。皆受佛戒。如梵網說。又受菩薩戒。作四輪。六欲。四禪天王。如諸經說。又淨居光音。非想天王。皆受佛戒。如淨行說。彼是已學。我是今學。故憑等侶。以請護持。三陀羅尼藏。執金剛手受持。梵網戒經。即金剛頂之淺略也。又菩薩大藏經戒法。是陀羅尼攝。三藏。西海船沒投海。又鐵圍山結集。梵釋諸天。來集令修戒法。故請護持。四生身佛。有五百執金剛神護持。法身佛。有無量執金剛神護持。如大論說。四不退菩薩。五族執金剛神護持。須臾不離。如大般若說。圓乘初心。八魔遠避。故名不退。五大明王。常所加持。又孝事父母。天王帝釋。在汝家中。又能行孝。大梵尊天。在汝家中。又能盡孝。釋迦文佛。在汝家中。如月藏說。孝順父母。師僧三寶。孝順至道之法。孝名為戒。如梵網說。為報四恩。受三聚戒。如心地說。今行孝戒。故請護持。一我信凡師。見聖。請故。如法華云。若有衆生。信汝所說。則為

見我及比丘僧。並諸菩薩。二師納聖法。傳我戒故。如梵網云。是法師師師相授。故不須好相。是以法師前受戒。即得戒。以生重心故。三我解師語。得聖戒故。如梵網云。但解法師語。盡受得戒。四師現凡身。即聖身故。如法華云。應以比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷身。得度者。即現比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷身。而為說法。請師因緣。大儀如然。請一一師。當如是觀。為先請和。上弟子某甲等。奉請娑婆界教主。菩提樹下始結菩薩戒。釋迦牟尼如來應正等覺。為我作菩薩戒。和上我依和上故。得受菩薩戒。慈愍故。二說
次請羯磨阿闍梨 弟子某甲等。奉請娑婆菩薩戒上座。伽耶山頂初受菩薩戒。文殊師利大菩薩摩訶薩。為我作菩薩戒羯磨阿闍梨。我依阿闍梨故。得受菩薩戒。慈愍故。三說
次請教授阿闍梨 弟子某甲等。奉請娑婆戒付戒付囉。寂滅道場初受菩薩戒。梅怛哩耶大菩薩摩訶薩。為我作菩薩戒教授阿闍梨。我依阿闍梨故。得受菩薩戒。慈愍故。四說
次請尊證師範 弟子某甲等。奉請十方菩薩戒大師。一切世界常誦菩薩戒。一切如來應供正等覺。為我作菩薩戒尊證師範。慈愍故。五說
次請同學等侶 弟子某甲等。奉請十方菩薩戒大眾。一切世界常學菩薩戒。一切同法

①(時)一②(如)二知如③(知)④(戒)⑤(法)⑥(同)⑦(一)⑧(二)⑨(三)⑩(四)⑪(五)⑫(六)⑬(七)⑭(八)⑮(九)⑯(十)⑰(十一)⑱(十二)⑲(十三)⑳(十四)㉑(十五)㉒(十六)㉓(十七)㉔(十八)㉕(十九)㉖(二十)㉗(二十一)㉘(二十二)㉙(二十三)㉚(二十四)㉛(二十五)㉜(二十六)㉝(二十七)㉞(二十八)㉟(二十九)㊱(三十)㊲(三十一)㊳(三十二)㊴(三十三)㊵(三十四)㊶(三十五)㊷(三十六)㊸(三十七)㊹(三十八)㊺(三十九)㊻(四十)㊼(四十一)㊽(四十二)㊾(四十三)㊿(四十四)⓫(四十五)⓬(四十六)⓭(四十七)⓮(四十八)⓯(四十九)⓰(五十)⓱(五十一)⓲(五十二)⓳(五十三)⓴(五十四)⓵(五十五)⓶(五十六)⓷(五十七)⓸(五十八)⓹(五十九)⓺(六十)⓻(六十一)⓼(六十二)⓽(六十三)⓾(六十四)⓿(六十五)⓿(六十六)⓿(六十七)⓿(六十八)⓿(六十九)⓿(七十)⓿(七十一)⓿(七十二)⓿(七十三)⓿(七十四)⓿(七十五)⓿(七十六)⓿(七十七)⓿(七十八)⓿(七十九)⓿(八十)⓿(八十一)⓿(八十二)⓿(八十三)⓿(八十四)⓿(八十五)⓿(八十六)⓿(八十七)⓿(八十八)⓿(八十九)⓿(九十)⓿(九十一)⓿(九十二)⓿(九十三)⓿(九十四)⓿(九十五)⓿(九十六)⓿(九十七)⓿(九十八)⓿(九十九)⓿(一百)

菩薩摩訶薩爲我作菩薩戒同學等侶慈愍故^一說

次請金剛外護^二此一奉請依心地觀弟子某甲等奉請十方菩薩戒護法一切世界常護菩薩戒一切金剛天衆變化者爲我作菩薩戒修覺外護慈愍故^一說

次請現前戒師^三此一新撰本安此處妙樂本安聖時行我某甲等今從大德求受菩薩戒大德於我不憚勞苦慈愍故

次乞戒^四此一准^五若乞戒者隨時取捨族姓大德今正是時願時施我菩薩戒法

次傳戒師應起爲白聖師云敬白十方虛空界一切諸佛諸大菩薩某甲等求我白諸佛菩薩欲從諸佛菩薩乞受菩薩戒此某甲等已發大願已有深信能捨一切不惜身命唯願諸佛菩薩憐愍故施與某甲等菩薩戒^三說請師已竟

第四懺悔心地觀云

若欲如法受戒者應當懺悔令清淨

起罪之因有十緣身三口四及意三

生死無始罪無窮煩惱大海深無底

業障險峻如須彌造業由因二種起

所謂現行及種子藏識持緣一切種

如影隨形不離身一切時中障聖道

近障人天妙樂果遠障無上菩提果

在家能招煩惱因出家亦破清淨戒

若能如法懺悔者所有煩惱悉皆除

懺悔能得四種樂懺悔能入寶摩尼珠懺悔能延金剛壽懺悔能出三界獄懺悔能見佛大圓鏡懺悔能如法懺悔者一者觀事滅罪門二觀事滅罪有其三觀事滅罪有上中下根爲三品若有上根求淨戒悲淚泣血常精懇繫念十方三寶所長跪合掌心不亂唯願十方三世佛我處輪迴無所依我在凡夫具諸縛我處三界火宅中我生貪窮下賤家我生邪見父母家唯願諸佛大慈尊一懺不復造諸罪如是勇猛懺悔者若有中根求戒者涕淚交橫不覺知發露無始生死業除除罪障淨六根我願堅持不退轉自未得度先度他如是精勤勇猛者能感三寶靈異相若有下根求淨戒懺悔能往生天路

涕淚悲泣身毛豎對於十方三寶所至誠發露無始來起於無礙大悲心已作之罪皆發露如是三品懺諸罪若欲修習觀正理著新淨衣跏趺坐常觀諸佛妙法身一四切諸罪性皆如如是罪相本來空非內非外非中間真如妙理絕名言非有非無非有無周遍法界無生滅唯願諸佛垂加護願我早悟心性源若有清信善男女一切罪障自銷除若人觀知實相空猶如大風吹猛火諸善男女真實觀若欲爲他廣分別一切凡愚衆生類若有智者生信解十方諸佛皆現前善男女等我滅後於二觀門常懺悔於其事理無差別

於所造罪深懺悔及以六道衆生前所有惱亂諸衆生不惜身命悔三業未作之惡更不造皆名第一清淨者遠離一切諸散亂攝心正念離諸緣體性如空不可得顛倒因緣妄心起三世之中無所得性相如如俱不動唯有聖智能通達非不有無離名相諸佛本來同一體能滅一切顛倒心速證如來無上道日夜能觀妙理空是名最上持淨戒能滅一切諸重罪能燒無量諸草木名爲諸佛祕要門無智人中勿宣說聞必生疑心不信念念觀察悟真如菩提妙果自然證未來世中淨信者當受菩薩三乘戒但以根緣應不同

○甲本冠註曰此一等八字宜細書無○[善薩]一○*○卷二學○^①一十(禮)○^②一二三○^③若乞乃至拾八字甲乙丙三本俱作網○^④我二相○^⑤感二感○^⑥所二前○^⑦若欲乃至悔二十二行甲本作七字傷四十四句○^⑧所謂乃至悔上八行丙本作七字傷三十六句○^⑨根○^⑩我願二願我○^⑪精修度脫二修精進度○^⑫氣二雲○^⑬於所二所於○^⑭懺悔二懺悔○^⑮懺悔○^⑯者十(以漸愧水洗塵勞身心俱爲清淨諸善男子等當知)○^⑰切二心○^⑱聞二現○^⑲本二本○^⑳後二度○

然二門中。理門最勝故普賢觀。十方諸佛說。

懺悔法。菩薩所行。不斷結使。不住使海。觀

心無心。無法從顛倒。相起。如此想心從

妄想起。如空中風。無依止處。如是法相。不

生不沒。何者是罪。何者是福。我心自空。罪

福無主。一切法如是。無住無壞。觀心無

心。法不住法。諸法解脫。滅諸寂靜。如是

想者。名大懺悔。名大莊嚴懺悔。名無罪相

懺悔。名破壞心識懺悔。我與賢劫菩薩及

十方佛。因思大乘真義。故除却百萬

億阿僧祇。劫生死之罪。因此懺悔。各得

成佛。佛滅度後。佛諸弟子。若欲疾成阿耨

菩提。思大乘經第一義空。一彈指頃。除却

百萬億阿僧祇。劫生死之罪。是名具足菩

薩戒者。不須羯磨。自然成就。佛生王宮。王

說十惡十善治世。故我法中。亦說十惡十

善度人。佛問。臣王。汝國正法。何犯為重。王

曰。佛。我國正法。四法為重。故我法中亦

一切菩薩。當發大菩提心。一向志求無上

菩提。爾時新學菩薩。當作是言。

我今發起菩提心。一向志求大菩提。隨順

三世諸菩薩。盡未來際不退轉。爾時有智

有力菩薩。於彼能行。正行。菩薩以無亂心

而作是言。仁如是聽。仁慈菩薩默不。新學

應答言。是發菩提願。未應答言已發。爾

時先學菩薩當教。四弘大願。右於一切

衆生。自起四種卑下。一如諸佛。二如國王

三如父母。四如大家。今直一切衆生。即為

四種卑處。一背生生父母恩故。二背世世

國王恩。三背後後師範恩故。四背當當三

寶恩故。彼以恩德資養我。故我以報謝

引導彼矣。菩薩普觀一切衆生。咸為自

身更無他身故。願衆生未度。我亦不度。衆

生若度。我亦得度。故言衆生無邊誓願度。

故復一切衆生煩惱。即是菩提故。願衆生未

斷。我亦未斷。衆生若斷我亦斷除。故言煩

惱無邊誓願斷。故復一切衆生心行。即是菩

位。法華亦云。願以此功德。普及於一切。

我等與衆生。皆共成佛道。發心已竟

*第六問遮。梵網云。若欲受戒時。師應問

云。汝現身有七逆罪耶。若菩薩法師。不得

與七逆人現身受戒。七逆者。出佛身血。殺

父。殺母。殺和尚。殺阿闍梨。破羯磨轉法輪

僧。殺聖人。若具七逆。現身不得受戒。餘一切

人盡得受戒。又云。無七逆者得受。若有

犯十戒。應教懺悔。在佛菩薩形像前。日

夜六時。誦十重四十八輕戒。若到禮三世

千佛。得見好相。若一七日。二三七日。乃至

一年。要見好相。好相者。佛來摩頂。若見光

花種種異相。便得滅罪。若無好相。雖懺無

益。是人現身亦不得受戒。而得增受戒。若

犯四十八輕戒者。對手懺罪滅。不同七

逆。寂云所問罪有三種。一七逆。一向不

得受。二十重。若懺得相得受。不得相不

得。今謂十重。若懺悔得相。不作受法。便

得本戒。若不懺除。應更增受。三四十。唯

須對悔。不須更受。寂賢同說。十重下中纏

犯。對懺罪滅。罪還得本戒。上纏犯重。若

得好相。舊戒還生。更不須受。若不得相。舊

戒已失。故更受戒。曠云。善戒經云。有一因

緣失善戒。謂曾受後退。若退菩提心。及

造增上十惡犯於十重。除此二緣。乃至

①[無法] ②[劫] ③[為] ④[提] ⑤[故復] ⑥[我] ⑦[十] ⑧[不] ⑨[思] ⑩[我] ⑪[十] ⑫[不] ⑬[思] ⑭[我] ⑮[十] ⑯[不] ⑰[思] ⑱[我] ⑲[十] ⑳[不] ㉑[思] ㉒[我] ㉓[十] ㉔[不] ㉕[思] ㉖[我] ㉗[十] ㉘[不] ㉙[思] ㉚[我] ㉛[十] ㉜[不] ㉝[思] ㉞[我] ㉟[十] ㊱[不] ㊲[思] ㊳[我] ㊴[十] ㊵[不] ㊶[思] ㊷[我] ㊸[十] ㊹[不] ㊺[思] ㊻[我] ㊼[十] ㊽[不] ㊾[思] ㊿[我]

不得而強受更增受戒罪。以違教故。二云。不得戒而得受戒之福。三云。直是驚嘆。不得之辭耳。今謂而得增受戒。是許重受之言。謂犯十重。懺不得相。雖現身中不得本戒。而得更增受新戒。所以得知。瓔珞經云。十重有犯無悔。得使重受戒。八萬威儀名輕。有犯得使悔過對主悔滅。菩薩地云。若諸菩薩。由此毀犯。棄捨菩薩淨戒律儀。於現法中。任如慈獨別解脫戒。犯他勝處。於現法中。不任更受。決擇分云。由此因緣。當知。棄捨菩薩律儀。若有還得清淨受。復應還受。當知。上經失戒更受之法。一如初受新懺之人。若其中下犯重。對懺還淨。自懺得相。本戒還淨之者。不可更受。得本戒故。如涅槃云。世間有兩種人。一欲不作惡。二作已能悔。是則誰人無過。改莫大焉。如瑜伽云。懺在至心。如世尊云。於所犯罪。由意樂故。我說能出。能非治罰。故謂懺悔藥。殺罪毒也。三人無。道俗大小。戒無具分權實。皆憑深法。懺悔滅罪。還得本戒。亦過本戒。藥師云。若破三歸五戒十戒。二百五十戒五百戒。菩薩戒。供養藥師。不墮三惡。普賢云。若破聲聞三歸五戒八戒。比丘戒比丘尼戒。沙彌戒沙彌尼戒。式叉磨尼戒。優婆塞戒優婆夷戒。若王者大臣。婆羅門居士。長者宰官。作五逆。謗方等。思大乘經第一義空。戒法具足。罪垢皆滅。又利居士。有種種懺悔。不謗三寶。不障出家。不為梵行作惡留難。供養

持大乘者。憶念第一義空。是名第一。孝養父母。恭敬師長。是名第二。正法治國。不令狂人民。是名第三。於六齋日。勸諸境內。行不殺。是名第四。信一實道。知佛不滅。是名第五。若修此法。必當成阿耨菩提。集法悅云。誦陀羅尼。滅五逆。飛行十方。此經既滅。五逆則知。亦滅。七逆。欲滅此等重罪。具足上來戒品。當深思惟第一義空。

罪垢不住。去來今。不在兩間及內外。良由妄想起分別。種種見倒。因此生。慧眼明照。無有餘。塵勞本來清淨相。若能安心實相中。煩惱如空。無住處。驚攝經云。一彈指頃。如來常恒不變。如來之藏。若戲笑說。若隨順他。此及外道。若波羅夷。無間惡業。阿僧祇罪。須臾悉滅。當得我所。當知深法之力。阿僧祇罪。一彈指頃。須臾悉滅。問遮已竟。

普通授菩薩戒廣釋中

普通授菩薩戒廣釋下

天台宗宗門安然撰 兼略釋

第七授戒。先略示相。次正授戒。先示略相。菩薩三聚淨戒。略有四種。所謂小乘。通乘。別乘。圓乘戒法。此中今授圓教菩薩三聚淨戒。所謂攝律儀戒。攝善法戒。饒益有情戒。故心地云。應受菩薩三聚戒。饒益一切有

情戒。修攝一切善法戒。修攝一切律儀戒。約此圓乘三聚淨戒。之有三種。一傳受戒。二發得戒。三性得戒。如論正受戒。申習戒。自性戒云云。一傳受戒。我今欲傳三聚淨戒。是昔蓮華臺藏世界盧舍那如來。以此心地金剛寶戒。授妙海王及千王子之時。惟我本師釋迦牟尼如來。誦持此戒。次傳逸多菩薩。如是二十餘菩薩。次第相承。乃至印度。真旦日本傳來。我假名菩薩。比丘某甲受持此戒。今者維釋迦滅後。千九百年中。某元某年歲次。某月某日某時。上分上時。欲傳汝等。此傳受戒。名為言說法身。若不相傳。法身即滅。汝等當善受此金剛寶戒。言說法身。傳授一切眾生。盡未來際。不得斷絕。能受傳不。是故佛言。汝新學菩薩。頂戴受持戒。受持是戒已。轉授諸眾生。流通三世。化化不絕。得見千佛。千佛授手。是故汝等。此事當如是持。二發得戒。我今欲發三聚淨戒。是昔蓮華臺藏世界盧舍那如來。本在因地。初發心中。從凡夫師。受此戒時。第三羯磨之竟。一刹那間。自身口意。及以法界色心之上。發得如是無作戒品。一發得後。常住不滅。遍一切處。無有傾動。盡未來際。不可破壞。成大菩提。常誦此戒。以為內證。心地法門。受自法樂。施他法門。彼妙海王及千王子。阿逸多等。二十餘菩薩。乃至印度。斯那日本相承菩薩。惟我假名菩薩。比丘某甲。乃至十方三世。受此戒者。皆悉自身口意。及以法界色心之上。發得此戒。一如舍那。今

①(難)十不②(戒)一③主二乘④任十(更受非不堪忍)⑤復二得⑥(如)一⑦(能)一⑧(能非)一⑨(能)一⑩(能)一⑪(能)一⑫(能)一⑬(能)一⑭(能)一⑮(能)一⑯(能)一⑰(能)一⑱(能)一⑲(能)一⑳(能)一㉑(能)一㉒(能)一㉓(能)一㉔(能)一㉕(能)一㉖(能)一㉗(能)一㉘(能)一㉙(能)一㉚(能)一㉛(能)一㉜(能)一㉝(能)一㉞(能)一㉟(能)一㊱(能)一㊲(能)一㊳(能)一㊴(能)一㊵(能)一㊶(能)一㊷(能)一㊸(能)一㊹(能)一㊺(能)一㊻(能)一㊼(能)一㊽(能)一㊾(能)一㊿(能)一

二報佛土。三法佛土。彼三佛土。皆現瑞相。一應佛土。數過微塵。今隨受者上中下心。於彼十方應佛國土。現三種相。所謂清涼風。微妙香。法樂聲。光明臺寶樓閣。佛菩薩戒。身等。譬如釋迦成佛之時。十方法界衆生草木。皆成丈六金色。光明遍照佛身。時彼十方法界應佛。國土諸菩薩等。以其惑故。不知瑞緣各問彼佛。何因緣故。有此相現。時彼諸佛各告菩薩。去。此某方若干佛土。釋迦如來。昔所化度。素詞。世界一四天下。南閼浮提。大日本國某州某縣某僧伽藍中。彼有衆多佛子。於菩薩比丘某甲所。白四羯磨。求受菩薩戒。今請我等。而作證明。我爲作證。故有此相。時彼菩薩。各各歡喜。咸相謂言。彼婆娑世界。五濁惡處。釋迦滅後已。像末。煩惱猛利。不善具足。如是時處。能發如是勝上之心。受諸佛戒。爲大菩薩。甚爲希有。婆娑世界。一日持戒所得功德。超勝十方無難淨土。百劫修行。乃於汝等。深生憐愍。則爲汝等。共作證明。二報佛土。遍滿法界諸佛同體自受法樂。一切國土凡聖衆生。以爲內證法樂之身。而諸衆生。以迷惑故。在佛內證。都不覺知。諸佛法身。常有瘦瘠。今者汝等具戒法身。諸佛法身。已增肥滿。乃使諸佛增益法樂。一切諸佛。咸相謂言。今某甲。等衆多佛子。受諸佛戒。入諸佛會。前佛後佛戒身同體。譬如衆流至海。鹹是故某甲等身。卽我諸佛身。諸佛身卽是某甲等身。乃於今時。一切諸佛同體戒身。永以安

住汝等身中。等虛空界。受用法樂。盡未來際。不可破壞。內證樂具嬉戲歌舞。香華燈塗。莊嚴法身。常以安住汝等身中。無間娛樂。剎那不離。一切諸佛五族金剛。諸佛變化外金剛部。梵釋四王。天龍八部。衛護翼從。一念不離。何以故。汝等未受戒前。猶彼一切諸佛。以汝等身。爲法樂身。況今已受佛戒。永入內證眷屬故。得如是廣大功德。三法佛土。遍一切處。毘盧遮那。一法性身。身土不二。名常寂光。常樂我淨。四波羅蜜處。卽是一切衆生。自心本性之理。還爲一切諸佛。究竟內證之處。勝契經云。所有聲聞法。辟支佛法。菩薩法。諸佛法。皆悉流入毘盧遮那智藏海中。汝等今受諸佛戒。自然流入毘盧遮那大智藏海。從今以後。不可流入生死海中。一體法身。獨作此言。彼某甲等。本來是我法身。我此法身。本來某甲等身。卽此法身。流轉五道。說名衆生。卽此法身。修行戒法。說名菩薩。卽此法身。到於彼岸。說名如來。常是法身。無非法身。此法本住無說無聽。遍一切法。卽法身相。汝等所行事。卽是法身事。汝等所說。卽是法身言。若見汝等身。卽見法身。若供汝等身。卽是供法身。以汝等身。爲佛法身。楞伽經中明有三身說法之文。當知。三身佛土。皆現今日瑞相。三身皆說今日因緣。現相已竟。

四重禁。及方等經。說二十四戒。一百四戒。後四重者。梵網經十重後四是也。善生優婆塞戒經。偏爲在家菩薩。說前六重戒。及二十八輕戒。前六重者。梵網十重前六是也。文殊問經。偏爲沙彌沙彌尼。說十善戒。十善戒者。翻十惡爲十善是也。二七衆共通戒法。心地觀及本業經。通爲在家出家七衆。說三聚淨戒。一攝律儀戒。二攝善法戒。三饒益有情戒。梵網經。通爲七衆。說十重四十八輕戒。八萬威儀。三千威儀。十重者。一殺生。二偷盜。三婬欲。四妄語。五沽酒。六說過。七自讚毀他。八懷貪。九瞋恚。十誹謗。三寶。普賢觀經。通爲七衆。說六重法。及八重法。八重法者。一淫。二殺。三盜。四違父母。五違師僧。六嫉妬。七瞋心。八貪利。今於受法自有四種。一戒別人共。謂六重八重。本是在家別戒。而許七衆同共誓受。二戒共人別。謂五十八戒。或本是七衆共戒。而許七衆別時各受。三戒別人別。謂地持。善生。文殊問等。七衆別戒。別時各受。四戒共人共。謂梵網經。本業。心地觀等。七衆共戒。同時共受。今普通戒。卽第四。是七衆同時。雖共受得。各隨意樂。而作一衆。故爲汝等說。三聚相。一攝律儀戒。十重四十八輕戒。於中十重名爲十波羅提。別毘尼。又解脫尸羅。戒此云。別解脫戒。若能堅持。名波羅蜜。此云到彼岸。生死爲此岸。涅槃爲彼岸。若破住此岸。若持到彼岸。若能犯失名波羅夷。此云他勝處。佛法爲自勝。魔法爲他

①身十(戒) ②(國)一 ③案二處素 ④(世界)一 ⑤(及)十 ⑥薩提 ⑦超勝二勝超 ⑧(等)一 ⑨(等)一 ⑩(等)一 ⑪(等)一 ⑫(等)一 ⑬(等)一 ⑭(等)一 ⑮(等)一 ⑯(等)一 ⑰(等)一 ⑱(等)一 ⑲(等)一 ⑳(等)一 ㉑(等)一 ㉒(等)一 ㉓(等)一 ㉔(等)一 ㉕(等)一 ㉖(等)一 ㉗(等)一 ㉘(等)一 ㉙(等)一 ㉚(等)一 ㉛(等)一 ㉜(等)一 ㉝(等)一 ㉞(等)一 ㉟(等)一 ㊱(等)一 ㊲(等)一 ㊳(等)一 ㊴(等)一 ㊵(等)一 ㊶(等)一 ㊷(等)一 ㊸(等)一 ㊹(等)一 ㊺(等)一 ㊻(等)一 ㊼(等)一 ㊽(等)一 ㊾(等)一 ㊿(等)一

勝持戒是自勝。破戒是他勝。十重者如失。寶性四十八如生。瑕垢且約十重。略說持犯。若諸菩薩。已於戒師所。三說求受菩薩戒。竟若自殺。若教人殺。若作坑塹。與人非人藥。施設方便。非真菩薩。假名菩薩。無慚愧。犯波羅夷。汝從今身。盡未來際。於其中間。不得犯。能持不。答言能持。若自盜。若教人盜。盜入五錢。若過五錢。若燒若埋。若壞色。如是五大五塵。若姪人男女。諸天鬼神畜生男女。作不淨想。自作不淨行。若非真。實非已有。自言得禪。得解脫。得定。得九大神。得初信。乃至等覺妙覺。天龍鬼神來供養我。若酤諸酒。若說出家在家菩薩言。犯十波羅夷中。隨犯一波羅夷。若自讚己實實所得。并毀出家在家菩薩。言犯十重中。一一重罪。四十八輕中。一一輕罪。若慳法。慳財。有來求法者。不為說。一句一偈。財不施與一針一草。反生罵辱。若瞋一切出家在家菩薩。若非菩薩。諸天鬼神。懺謝不解。若謗三寶。若增若減。若相違若戲論。下至一句。此九如初重中。非真菩薩以下。一一問答。此是菩薩十無盡。戒藏復有菩薩四十八輕戒。八萬威儀。三千律儀。具如心地品說。如前。汝從今身以下。問答。此是菩薩攝律儀戒。復有菩薩八萬四千攝善法戒。六度四攝等饒益有情戒。具如菩薩大藏。如前問答。此是菩薩自行正戒。復有菩薩和光利他方便。覺處。所謂權乘菩薩一百四戒。二十四戒聲聞二百五

十戒。大尼五百戒。人天五戒十善。皆是實乘菩薩。方便儀學處。不得毀謗。如前問答戒相已竟。

說。菩薩行大貪等十惡五逆。利他成佛。故須為利眾生。許犯性戒。五許勝制劣門。莊嚴論云。由利群生意樂起貪。不得犯罪。與彼違。恒欲損他。瑜伽亦云。是諸菩薩多分應與瞋所起犯。非貪所起。智度論亦云。菩薩不惱眾生。為戒不同。聲聞求現涅槃。雖欲雖是不惱眾生。繫縛心故。立為大罪。菩薩不求現涅槃。往返生死。具資糧故。如說貪瞋諸戒准行。且如沽酒。快樂自他。妄語欺誑。自他一切准知。

若非真。實非已有。自言得禪。得解脫。得定。得九大神。得初信。乃至等覺妙覺。天龍鬼神來供養我。若酤諸酒。若說出家在家菩薩言。犯十波羅夷中。隨犯一波羅夷。若自讚己實實所得。并毀出家在家菩薩。言犯十重中。一一重罪。四十八輕中。一一輕罪。若慳法。慳財。有來求法者。不為說。一句一偈。財不施與一針一草。反生罵辱。若瞋一切出家在家菩薩。若非菩薩。諸天鬼神。懺謝不解。若謗三寶。若增若減。若相違若戲論。下至一句。此九如初重中。非真菩薩以下。一一問答。此是菩薩十無盡。戒藏復有菩薩四十八輕戒。八萬威儀。三千律儀。具如心地品說。如前。汝從今身以下。問答。此是菩薩攝律儀戒。復有菩薩八萬四千攝善法戒。六度四攝等饒益有情戒。具如菩薩大藏。如前問答。此是菩薩自行正戒。復有菩薩和光利他方便。覺處。所謂權乘菩薩一百四戒。二十四戒聲聞二百五

*第十一奉持。略示十門持相。一遍持諸戒門。如梵網云。十重四十八輕戒。不應一犯之。故須此中隨有欲成若大比丘。若比丘尼。若優婆塞。若優婆夷。若沙彌。若沙彌尼。若式叉摩尼。皆周遍持十重四十八輕戒。又如瑜伽論云。聲聞自利。尚護他心。況諸菩薩。利他為先。故應遍護諸譏嫌戒。故須雖非自行實乘戒法。而諸權乘小乘人天乘等。所持戒法。皆應遍持。若非遍持。令他譏嫌。自闕利他行。令彼墮惡道。二隨心多少門。如本業經云。若受一戒。名一分菩薩。乃至具受。名具分菩薩。當知受而不持。尚勝不受不犯。有犯名菩薩。無犯名外道。況乎圓乘。隨持一戒。則攝一切。故大般若經云。一切諸法。趣等尸羅。此趣不過。

六隨樂無犯門。瑜伽論云。若欲斷彼生起。意樂發勤精進。煩惱熾盛。抑其心。起瞋。蓋等。無所違犯。又十住婆沙論云。慳心不解。不能施時。謂今未熟。後當施故。如說慳瞋諸戒准行。且如欲斷淫欲。勇猛精進。惑心彌增。不能正觀。為止狂念。行放捨等。譬如釣魚。魚強釣弱。能釣損失魚。緩釣緒。定得其魚。一切准知。智者犯罪。如書流上。隨犯隨滅。猶如隨書隨散。七怖畏無犯門。梵網經云。如惜浮囊。及以草繫比丘。淫繫亦云。如護油鉢。雖犯小罪。生大怖畏。罪垢不留。譬如牧羊。常以虎見其羊。雖肥而無賊脂。八隨勝無犯門。涅槃經云。於乘緩者名為緩。於戒緩者不名緩。般若。無暇亦許。不持法華。亦云。能說法華。是名持戒。雖犯律儀。能攝善法。亦利眾生。豈非持戒。雖持律儀。不攝善法。猶如木石。帶持衣鉢。

鬼畜懺謝不解。若謗三寶。若增若減。若相違若戲論。下至一句。此九如初重中。非真菩薩以下。一一問答。此是菩薩十無盡。戒藏復有菩薩四十八輕戒。八萬威儀。三千律儀。具如心地品說。如前。汝從今身以下。問答。此是菩薩攝律儀戒。復有菩薩八萬四千攝善法戒。六度四攝等饒益有情戒。具如菩薩大藏。如前問答。此是菩薩自行正戒。復有菩薩和光利他方便。覺處。所謂權乘菩薩一百四戒。二十四戒聲聞二百五

三護性許遮門。如智度論云。新學菩薩。不能一世一時遍行五度。如護衣戒。不能施等。又攝論云。菩薩性罪。不得現行。故與聲聞相似。遮罪亦許現行。故與彼異。故須十善性戒。一向莫犯。若有因緣。許犯遮戒。四方便無犯門。攝大乘論云。若見利他許行十惡。方便善巧。行殺生等十種作業。而無有罪。生無量福。速證菩提。瑜伽亦云。菩薩若有勝利性罪現行。故理趣分廣

同。如。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

普迴施法界

一切諸衆生

願普法界諸衆生

未離苦者令離苦

未得樂者令得樂

未發心者令發心

未修善者令修善

未集法者令集法

未利生者令利生

未成佛者令成佛

願以此功德

莊嚴我本師

釋迦牟尼佛

文殊彌勒尊

一切傳戒師

證明及同學

諸佛及菩薩

梵釋四天王

三界諸天衆

閻羅王五道

一切冥官衆

天神地祇衆

伽藍諸法衆

八部鬼神衆

受戒大外護

一切冥道者

若於此處中

發大菩提心

同受諸佛戒

一切冥得道

畜生鬼魅等

蚊虻虱蠅等

各增內證樂

各施利他樂

已成佛道者

利他得自在

未成佛道者

證果得自在

同心共守護

現前諸大衆

令除消災難

令增長福壽

現前榮華樂

後世佛法樂

各各得增長

各各得圓滿

亦願今日受戒衆

在家出家菩薩衆

現前冥道得戒衆

見聞信毀諸大衆

依此今日受戒善

盡未來際爲結緣

生生世世爲憶念

後後當當爲利益

未成佛者我引導

已成道者我引導

若有二人受苦處 互爲拔苦爲引導
 若有一人成佛國 互爲開法爲弟子
 如彼三劫三千佛 願我大衆亦如是
 總願初後大功德 普施法界諸衆生
 同共迴向大菩提 決定證得無上道
 元慶六年五月十五日覆檢以畢

草堂寺五大院桑門安然記之
 龍樹說言。巧作名義。普施衆生。是名法施。
 如來說言。財施有盡。法施無盡。致善提提。
 願以解釋菩薩戒。法施功德遍法界。
 普爲一切四恩海。共證無上大菩提。
 普通授菩薩戒廣釋卷下
 弘長三年五月十五日於花王房書寫之
 靈惠二十 十六日校點了
 貞治四年三月二十三日趁朱點爲墨字既
 畢爲勵後學也
 願以此功德普及於一切共持三衆戒皆成
 等正覺 祐禪老比丘

新學菩薩行要抄

六念法第一

第一念。今朝黑月大小若干日。去布薩若干

日。若白月者。白月純大放。

第二念。我今自食。無請處。

第三念。我於某年某月某時受菩薩比丘

戒。未有夏。

第四念。我今三衣鉢具。有長已說淨。

第五念。我今依衆食。

第六念。我今無病。堪行道。

此六念法出僧祇律。菩薩僧亦以准行。即

山門登壇受戒時授之。不可不行

衣鉢法第二

五條。四分。長四肘。廣二肘。十通。長同。四分。廣二

菩薩大士一心念。我假名菩薩比丘某甲此安

陀會五條衣受。一長一短割截衣持三說

若操葉者云。操葉衣持。若攝葉者云。屈攝

衣持。衣不。通。九七。

陀會七條衣。或云。此安陀會九條衣。若緩

衣者。云。此漫安陀會受持。七條九條准之

可知

七條。四分。長五肘。廣三肘。

菩薩大士一心念。我假名菩薩比丘某甲此鬱

菩薩大士一心念。我假名菩薩比丘某甲此鬱

①願普二普願②本二大③除二等④諸二護⑤果二樂⑥除消二消除⑦令增長福壽⑧滿十(令
 增長福壽)⑨益二樂⑩道二佛⑪引導我二我引導⑫大二人⑬(他本云)十元⑭(日光本云)十元
 ⑮(元慶一提)八十五字⑯(普通授菩薩戒廣釋卷下)十字⑰提十(慶安元年戊子仲春新刊之)慶安元年戊子仲春刊之
 ⑱(慶安元年戊子仲春新刊之)⑲(卷)一⑳弘長一丘七十五字㉑萬治三年刊大正大學藏本

多羅僧七條衣受。兩長一短割截衣持三說

九條四分。同二十七條。量一十

菩薩大士一心念。我假名菩薩比丘某甲。此僧伽梨九條衣受。兩長一短割截衣持三說

若准鉢和上意。九七五如次可加受也

鉢四分。大受三。中受二。小受一。中品准知。若准唐律。上受二。下受三。五升。

菩薩大士一心念。我假名菩薩比丘某甲。此鉢多羅應量受。常用故三說

座具四分。長佛二。橫手。廣一。橫手。後長。廣各加半。橫佛一。橫者周二尺也。

菩薩大士一心念。我假名菩薩比丘某甲。此尼師檀應量作。今受持三說

捨法若過減量者。應云。如法作。

菩薩大士一心念。我假名菩薩比丘某甲。此安陀會五條衣。先受持今捨

菩薩大士一心念。我假名菩薩比丘某甲。此鉢多羅先受持今捨

曠疏云。三衣條品受法同。聲聞。但云菩薩

一心念。我假名菩薩比丘某甲。爲異文。鉢

疏云。若須捨更受。應對人口云。此割截

僧伽梨兩長一短先受持捨。三說。餘二衣

准之。今準律除兩長一短等句。師師行

用亦如是。菩薩受衣法多從師三受。雖

未檢本據。行來久矣。若准常途。應對

一菩薩比丘加受也。若無人者。至佛前

心念口言。諸佛菩薩一心念。此安陀會

等云云

說淨法第三

諸佛菩薩一心念。我假名菩薩比丘某甲。有是

長衣未作淨。今爲淨故捨與十方諸佛菩薩。我爲諸佛菩薩受寄護持

此法出善戒地持瑜伽等。準律長一尺六寸廣八寸。以上衣十日以前並皆可說淨

本論說是心念法也。而山門授戒時。請說淨師故。或可對首也。若得錢穀等者。不

可作對首法。直至佛前可啓告云。此錢寶若穀米等。今捨與諸佛菩薩。若衣若寶作

淨施法。已應作是念。以是淨施因緣故。安住聖種。生無量福云云

時食法第四

十方施主災障消除福壽增長。清淨法身毘盧遮那佛

圓滿報身盧舍那佛。千百億化身釋迦牟尼佛

當來下生彌勒尊佛。極樂世界無量壽佛

十方三世一切諸佛。文殊師利菩薩

普賢菩薩

觀世音菩薩

大勢至菩薩

一切菩薩摩訶薩

摩訶般若波羅蜜

各各可誦般若心經也

展鉢偈

若展鉢時。當願衆生。身心寂靜。離諸塵

受食偈

若受食時。當願衆生。具足常滿。一切佛

若依華嚴經淨行品說。初受食時云。得佛上味甘露滿足。見滿鉢云。具足常滿一

切佛法

呪願文

此食色香味。上獻十方佛。中奉諸賢聖。下及六道品。等施無差別。隨感悉飽滿

今諸施主得。無量波羅蜜

南嶽隨自意三昧云。菩薩得飲食時。先應呪願。兩手合掌。心念一切十方凡聖。而

作是言。此食色香味云云。故此呪願文可通大小食也。若依大宋見行者。別在粥

呪願。用否隨意

五觀

觀實相。食計其來處。自穀種。耘除。至春。磨。炊。又此食是國土所施。事其養子。分爲

付已德行。全缺三行。坐禪。誦經。持戒。是法。身。般若。皆消。信施。

防心捨離三毒。爲宗。上食起。下食起。中食起。若達三毒。即是法性。於念念中。

法性良藥。爲療形苦。有特之身。假衣食。緣故。食也。若於此中。作常樂解。皆覺

爲資。法身應受。此食。今所受食。即法喜。禪悅之味。故以此緣。長發法

此五觀法。宣師依明了論。令作之。山門

古德附彼事觀作實相解以爲大乘菩薩行用其文如斯爲令知其各義今私所加註釋也

正食偈時云若小食時

若飯食時當願衆生禪悅爲食

法喜充滿先合掌誦此偈已正以法喜充滿爲時應作此念

爲斷一切惡初起爲修一切善中起

爲度一切衆後起迴向大菩提餘英

食訖偈時云小食

若飯食已當願衆生所作皆辦

具諸佛法此偈已或可作處世界梵

說戒法第五

先鳴鐘集偈

衆僧聞鐘聲各具威儀說偈

降伏魔怨力除結盡無餘露地擊捷捷

比丘聞當集諸欲聞法人度流生死海

聞此妙響音悉當雲集此

鐘聲未絕之前悉皆入堂展座具禮佛

長跪合掌說偈

持戒清淨如滿月身口皎潔無瑕穢

清淨和合無違諍而乃可得同布薩

說偈已各隨次靜坐

次說戒師至佛前打靜一下座具

唱三禮衆僧應

次互跪誦七佛通誠偈一下唱之衆僧同和

次起立收座具唱白

敬白諸佛子等合掌至心聽此素詞世界南閻浮提大日本國某州某縣某寺僧伽藍所

我本師釋迦牟尼佛遺法弟子出家菩薩等自惟生死長劫乃由不遇無上慈尊今生若不發出離之心恐還流浪故於是日同崇三寶渴仰大乘衆共宜傳菩薩戒藏以此功德資益天龍八部唯願威光自在皇帝陛下聖化無窮太子諸王福延萬葉師僧父母常保安樂見聞隨喜宿障雲消惡道三途災殃自殄迴此功德寶出娑婆上品往生阿彌陀佛國一下

此等雖是維那行事略儀之時戒師兼行次戒師登高座若禮樂說戒

唱經首題畢越初長行我今處舍那以下誦之序分訖云不來者說欲若有與

欲人者受欲人下座對僧說欲若無說欲人者上座云無說欲者然後可誦正

宗以下若廣說戒雖具可盡十重四十八輕近來恐煩文故多誦略願心作此時

流通二段同可誦之若略說戒但誦十重已即至流通後段所謂爾時釋迦牟尼

佛說上蓮華臺藏世界以下是也次後唱若無別明偈者

次說戒師下高座至佛前敷座具互跪衆僧合掌誦慶賀偈一下

諸佛出世第一快聞法奉行歡喜快

大衆和合寂滅快衆生離苦安樂快

次三禮如前

次迴向一下向來說戒無量勝因迴惠六道和南聖衆

次一下唱一切隨意衆各一拜收座具如法問訊而出堂

以上依大原良忍上人自修略作法所出之也但大乘布薩衆別無異縱難僧中

依此略儀作說戒法有何不可若欲行廣法別有其文依彼可修之又大原雖

依此略行猶有加修供養文唱禮懺悔發願等存沒可隨時宜而已

與欲法第六

對人與欲法菩薩大士一心念我假名菩薩比丘某甲如法

僧事與欲清淨一說若自恣時云與欲自恣

轉欲法菩薩大士一心念我假名菩薩比丘某甲受某甲菩薩比丘欲清淨彼及我身如法僧事與

欲清淨一說

對僧說欲法

菩薩僧聽某甲菩薩比丘我受彼欲清淨彼如法僧事與欲清淨一說

安居法第七附受日法

先衆僧入堂禮佛敷座具而坐次上座叙事由私云准自恣儀可互跪合掌一

維年號某年夏安居大衆共今日始行抑佛子等運在末法濁惡日增教法僅留行證全

闕恥有安居之名更無策修之實然而學大師祖師之風儀結世世值遇之芳緣仰分

持具持之誠說期如如常樂之妙果大衆同志宜守三業矣一切神分教若心經云云次大衆禮三拜

次二人相對互跪合掌互唱云

菩薩大士一心念。我假名菩薩比丘某甲今依

某僧伽藍若某甲前三月夏安居四月十六日以後三月舍破修治故三說若在俗舍此句一也

對人囑云。知莫放逸。答言受持。所對問云。

依誰持律者。答云。某甲和上。告云。有疑當

往問

次大眾同時三拜。收坐具和南而去

安居本是對首法也。縱雖多人集。各各二

人相對可作法也。若有二十人者。十對

有十人者。五對同時可三說。但於對首

二人者不可一時互以一人爲所對故

也。今此結法出明曠疏。山門古來依此

法結夏也。知莫放逸以下問答。是人師所

義加也。存略可隨宜歟

心念安居法

諸佛菩薩一心念。我假名菩薩比丘某甲以大

圓覺爲我伽藍。當與十方如來及大菩薩三

月安居爲修菩薩無上妙覺大因緣故三說

此法出大圓覺經。顯揚大戒論引之。此大

乘不共行相也。仍近來若對首若心念通

行此法但檢本經云。不假徒衆故。專是

獨住菩薩心念法也。若有餘菩薩者。依

明曠意可作前法也。況山門祖風。不可

不行後賢知之

受日法

菩薩大士一心念。我假名菩薩比丘某甲今受

七日法出界外。爲某事故還來此中安居三說

若心念者。稱諸佛菩薩一心念。若有過七

日緣者。聲聞作衆法受無對首法。菩薩

法更問明師。

自恣法第八

先大眾聞。鐘入堂禮佛說偈等。並如說戒

儀。改三布薩語爲一。自恣爲異。

次上座叙事告白。私云。大原互跪合掌。

敬白大眾。夫九旬修道精練身心。人多迷

己不自見。過理宜仰憑清衆垂慈。誨示縱

宜己罪。恣僧舉過。內彰無私。隱外顯有。

癡癡身口託於他人。故曰自恣。故摩得伽

云。何故令自恣。使諸比丘不孤獨故。各各

憶罪發露悔過。故以告言。調伏得清淨故。

自意喜悅無罪故也。毘尼母論云。九十日堅

持戒律及修諸善。皆不毀失。行成皎潔。

故安居竟自恣。此是自言。恣他舉罪。非謂

自恣爲惡。此雖相顯。無知者濫行。大眾如

此知宜行自恣矣

次云。不來者說欲。搭云。無說欲者。

次五德行淨草。或合二小者行之。古記自恣後行。草。恐不顯。教理。更問。

衆僧各受草可展布座前。正自恣時各坐

草可作法也

次正自恣法

行草法畢。五德二人起。座次第受。衆僧自

恣。先第一五德至第一上座前展坐具互

跪。上座見五德來。即就草座互跪合掌

唱自恣文。此時第二五德立第二座前。次

第二上座如前作法。此時第一五德立第

三座前。如是展轉一跪一立。受諸人自

恣竟。二人五德相對作法。或五德至。自夏次。互對二人互

德可二作

菩薩大士一心念。衆僧今日自恣。我假名菩

薩比丘某甲亦自恣。若有見聞疑罪。菩薩長老

哀愍故語我。我若見罪。當如法懺悔。三說

此是六人以上作法也。若唯有五人者。一

人五德隨次列座。一人起座可受自恣

也。若四人以下者。不可對五德。宜對首

自恣也

次維那三禮迴向等並如布薩儀

以上最略行儀也。自恣廣法別有其式。若

欲行者。對文可知

對首法。附心念法。

諸大士一心念。今日衆僧自恣。我假名菩薩

比丘某甲清淨三說

若有四人者。四人相對一人別說。餘三人

亦爾。若有三人者。云。二大士一心念。若

二人相對者。云。菩薩大士一心念。若無人

者。至佛像前具儀云。諸佛菩薩一心念。

餘語同對首法

出家法第九

先淨机上安華瓶香爐灑水器塗香器等

次師塗香塗手。依例。加之。

次灑淨。自身弟子。道場等。

次教弟子。著本俗服。拜辭內外氏神國王

父母等。向各各所在方。可三拜也。

次弟子互跪合掌說偈

流轉三界中。恩愛不能斷。棄恩入無爲

眞實報恩者

或師訓釋偈意令聞弟子。但本儀不載

之存略隨宜

次師爲說法云

赤唇白齒長眼高眉何者是清。一塵猶臭。生老病死甚可怖畏。行住坐臥無一非苦。此身足厭。何可愛乎。宜發形守志以期常樂妙果矣

次進剃髮具結分雙髮

次師香湯灌頂云

善哉大丈夫。能了世無常。捨俗趣佛智。希有難思議

次令弟子禮佛說偈

歸依大聖尊。能度三有苦。亦願諸衆生。普入薩婆若。佛令三禮

次剃髮師先除頂髮。次令弟子剃。本儀阿闍梨先剃之。最後和上除頂髮。

剃髮之間。唱師作梵。若無別唱師者。戒師可唱之

毀形守志節。割愛無所親。棄家弘聖道

願度一切人。不作音曲。之時多用吳音。

次令弟子脫俗服著法服未可與剃髮以前令著脫。弟子來至師前互跪。

次師爲授與袈裟其詞云。此告言本儀不載之。

此是恒沙佛解脫幢相衣。若人得之。諸佛歡喜。天龍恭敬。藥叉羅刹皆生怖畏。早免生死。速證菩提。我釋迦大師以此度衆生。三世諸佛亦如是。故今授之。當恭敬頂戴受之。

云云

師手執袈裟如此告言已授與弟子。弟子兩手受之頂戴返師。師又授之。如此三反。然後令說偈

大哉解脫服。無相福田衣。被奉如戒行。廣度諸衆生

次師爲授法號

次弟子禮佛說自慶偈

遇哉值佛者。何人誰不喜。福願與時會。我今獲大利。說偈已可。

此授衣自慶二偈尋常不用之。今依本儀所加之也

次授沙彌戒或別時跪合掌。

先戒體受者互跪合掌。

我某甲歸依佛兩足尊。歸依法離欲尊。歸依僧衆中尊。我今隨佛出家。某甲爲和上。如來至真等正覺是我世尊三說

我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟。我今隨佛出家已。某甲爲和上。如來至真等正覺是我世尊三說

次懺悔本儀不出依例加之。

我昔所造諸惡業。皆由無始貪瞋癡。從身語意之所生。一切我今皆懺悔三說

次戒相

從今身盡未來際不殺生。是菩薩沙彌戒。能持不答能

從今身盡未來際不偷盜。是菩薩沙彌戒。能持不答能

從今身盡未來際不婬欲。是菩薩沙彌戒。能持不答能

從今身盡未來際不妄語。是菩薩沙彌戒。能持不答能

從今身盡未來際不兩舌。是菩薩沙彌戒。能持不答能

從今身盡未來際不惡口。是菩薩沙彌戒。能持不答能

從今身盡未來際不綺語。是菩薩沙彌戒。能持不答能

從今身盡未來際不貪欲。是菩薩沙彌戒。能持不答能

從今身盡未來際不瞋恚。是菩薩沙彌戒。能持不答能

從今身盡未來際不愚癡。是菩薩沙彌戒。能持不答能

此是菩薩沙彌十戒。盡未來際不得犯。能持不三問

次發願

我今以此十善功德。願共法界諸衆生等。捨此身已生極樂界彌陀佛前。聽聞正法。悟無生忍。速證無上大菩提果

若依通受。直授梵網三聚淨戒。今依別受授十善戒爲菩薩沙彌。是山家式意

耳。山王院准聲聞儀授威儀經十戒。本儀載白僧問遮等作法。常途多不行。故今略之

能持不答能

從今身盡未來際不惡口。是菩薩沙彌戒。能持不答能

從今身盡未來際不綺語。是菩薩沙彌戒。能持不答能

從今身盡未來際不貪欲。是菩薩沙彌戒。能持不答能

從今身盡未來際不瞋恚。是菩薩沙彌戒。能持不答能

從今身盡未來際不愚癡。是菩薩沙彌戒。能持不答能

從今身盡未來際不兩舌。是菩薩沙彌戒。能持不答能

從今身盡未來際不妄語。是菩薩沙彌戒。能持不答能

從今身盡未來際不殺生。是菩薩沙彌戒。能持不答能

從今身盡未來際不偷盜。是菩薩沙彌戒。能持不答能

從今身盡未來際不婬欲。是菩薩沙彌戒。能持不答能

從今身盡未來際不惡口。是菩薩沙彌戒。能持不答能

從今身盡未來際不綺語。是菩薩沙彌戒。能持不答能

從今身盡未來際不貪欲。是菩薩沙彌戒。能持不答能

從今身盡未來際不瞋恚。是菩薩沙彌戒。能持不答能

從今身盡未來際不愚癡。是菩薩沙彌戒。能持不答能

此是菩薩沙彌十戒。盡未來際不得犯。能持不三問

次發願

我今以此十善功德。願共法界諸衆生等。捨此身已生極樂界彌陀佛前。聽聞正法。悟無生忍。速證無上大菩提果

若依通受。直授梵網三聚淨戒。今依別受授十善戒爲菩薩沙彌。是山家式意

耳。山王院准聲聞儀授威儀經十戒。本儀載白僧問遮等作法。常途多不行。故今略之

化俗法第十

五戒法受者互跪合掌。

我某甲盡未來際歸依佛歸依法歸依僧。如來至真等正覺是我世尊三說

我某甲盡未來際歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟。如來至真等正覺是我世尊三說

從今身盡未來際不殺生。能持不答能

從今身盡未來際不偷盜。能持不答能

從今身盡未來際不婬欲。能持不答能

從今身盡未來際不偷盜戒能持不答能

從今身盡未來際不邪淫戒能持不答能

從今身盡未來際不妄語戒能持不答能

從今身盡未來際不飲酒戒能持不答能

願以此功德云云

若別授在家二衆者三歸下應云爲五

戒優婆塞夷一一戒下應云是優婆塞夷戒

能持不今依通授別持意省優婆塞語

見者勿怪

齋戒法

先師啓白此准知國風

次三歸弟子長

我某甲歸依佛歸依法歸依僧今一日一夜

爲淨行優婆塞三說

我某甲歸依佛歸依法歸依僧竟今一日

一夜爲淨行優婆塞三說

若女人者云淨行優婆塞若出家人者今

一日一夜以下句可略之歟

次懺悔

某甲若身口業不善貪瞋癡故若今世前世

有如是罪今日誠心懺悔三業清淨受行八

齋是則布薩可令諸善賢懺悔文

次說相

如諸佛不殺生一日一夜不殺生戒能持

不答能

如諸佛不偷盜一日一夜不偷盜戒能持

不答能

如諸佛不淫欲一日一夜不淫欲戒能持

不答能

如諸佛不妄語一日一夜不妄語戒能持

不答能

如諸佛不飲酒一日一夜不飲酒戒能持

不答能

如諸佛不坐高大床一日一夜不坐高大

床戒能持不答能

如諸佛不著華鬘璎珞及香塗身薰衣一

日一夜不著華鬘璎珞及香塗身薰衣戒

能持不答能

如諸佛不自歌舞及故作觀聽一日一夜

不自歌舞及故作觀聽戒能持不答能

如諸佛不過中食一日一夜不過中食能持

不答能

次發願

願持是八齋布薩功德生生不墮惡道八

難願諸煩惱盡遠得薩婆若成就佛道

願以此功

德佛二衆

延文二年十月二十六日於江州敏滿寺

佛土院集記訖先年於西山辛爾所錄

非無訛謬仍討本文檢舊記再令添

削畢於其餘巨細行事者不遑具載今

只爲初學人聊出要用而已

假名菩薩比丘慧仁記

說戒法裏書云

梵網五十八戒略頌

殺不與取淫妄語

慳瞋謗三是十重

不敬飲酒食肉辛

背大不看畜殺具如是十戒下六品

國使販賣及誘毀放火僻教爲利倒

特勢無解并兩舌放教是十滅罪品

瞋打惱慢不請解非佛不和獨受利

受別別請邪命活敬時等十制戒解

枚贖損生邪覺觀念小不發願與誓

冒難次序不修福是九梵壇當廣說

簡擇爲利爲惡人無慚供化說不知

非法破法等九戒是名輕垢四十八

此頌爲令初學人記憶戒名私所結也

若廣布薩時可誦先德所製偈頌也其

文在別

過七日受日法準四分

安居裏書云

諸佛菩薩一心念我假名菩薩比丘某甲受過

七日法十五日若一出界外爲某事故還來

此中安居三說

若對首若心念作此法已一一告白界內

衆僧然後可出界也

受三十九夜法

諸佛菩薩一心念我假名菩薩比丘某甲受三

十九夜某事故出界是處安居自恣三說

事訖法

諸佛菩薩一心念我假名菩薩比丘某甲於此

處兩安居爲某事出界行還此中安居

此三種受日法聲聞羯磨受無對首心念

法今菩薩衆事法難行故私依準彼三律

羯磨文釋其詞句佛意難測他人勿用

努力努力

出家法裏書云

別授菩薩戒請師法山王院註云。今別授時須云。求受菩薩別解脫戒。

我某甲等。今從大德求受菩薩金剛寶戒。大德於我不憚勞苦。慈愍故三說私云。妙樂明讀本并廣釋寺元金剛寶三字山家本被加之。

同乞戒法別授時云。願施菩薩別解脫戒。

族姓大德。今正是時。願時施我菩薩戒法三說廣釋云。此一准高昌本。若乞戒者。隨時取捨之。

說戒法裏書云

對首心念說戒法准三解脫法。

菩薩大士一心念。今僧十五日說戒。我假名菩薩比丘某甲清淨三說

若所對有二人者。可云。一大士一心念。若心念者。可云。諸佛菩薩一心念等也

菩薩對首懺悔法出三明廣疏。

先請懺主法合掌互跪。

菩薩專志。我某甲今請菩薩為犯輕垢懺悔主。願菩薩為我作懺悔主。慈愍故三說

次正懺悔法

菩薩專志。我某甲為故不聽大乘法等犯輕垢罪。今向菩薩發露懺悔。懺悔即安樂。不懺悔即不安樂。憶念發露知而不敢覆藏。長老憶我清淨戒身具足清淨布薩三說

懺悔主云。自責汝心底生厭離。答云。爾曠疏云。此依唐三藏羯磨出之云云

敎院雜事略問答

問。今所建敎院元由云何

答。佛法雖區不過戒定慧三學。學者雖多

總攝禪敎律三師。禪師循禪觀。律師傳律藏。法師講經論。其所住寺院則禪院律院敎院是也。然禪律兩寺都鄙雖繁。我朝敎院僧儀久廢。今依嘉曆之勅裁再興。大教之規模耳

問。此三院天竺震旦有其例乎

答。天竺有一向大乘寺。一向小乘寺。大小兼行寺。傳敎大師等。彼西天風制。大乘寺式。又宋高宗皇帝。天下諸寺分為三院。禪院律院講院也。於此三院各置五山十刹。其律院似小乘寺。偏學小乘律藏。故禪院似兼行寺。難行大小威儀。故講院似大乘寺。專傳天台三學。故今所建敎院。遠討天竺三寺之嘉謨。近訪宋國三院之傍例。云彼云此非無蹤跡矣

問。傳聞。元朝講院行事多似禪院。講徒所著法衣不異禪衣。云云。我衆衣服何不効彼耶

答。我朝大乘寺山門為源。而中古以來敎學雖盛。威儀多缺。又宋朝敎院諸山。多弘一乘敎法。傳天台敎觀。順大乘寺風。冥符山家式。故以為准據而已。然及晚宋元朝。禪徒與盛知法人鮮。故院內行事僧侶衣服等多同禪苑。故今衣鉢軌儀服章體貌等。專准敎院之古風。所學大師之行儀也。異域不如之行迹。何必依行乎

問。或人云。山門大師等皆著編衫。今何不

然耶。答。傳敎大師歸朝之後。大同以來漸雖傳大

戒。僧侶威儀猶順。常途。至弘仁八年著願文云。自今以後永捨二百五十小乘戒。仰望四安樂行三種深戒。云云。舊記云。此日改小乘威儀著大乘法服。拋鐵鉢持木鉢。云云。自爾以來偏守西天大乘之規矩無夾南山共小之形儀。編衫是魏朝新制律家所用也。非佛國本儀。非大乘服章。大師破南都七寺保執立西天不雜法式之日。豈不摸五天純一之威儀。猶隨三乘共學之近制耶。仍檢山門御經藏年年資財帳等。行滿所屬資具中雖載葛編衫一領。於大師祖師道具者。編衫之名無所見。但印度風儀袒露為體。故下則著裙上纏祇支而已。唐朝日本服飾為儀。故積積重疊。則山門諸大師等下裙之上內衣之表更被一袍。俗稱法服者是也。此雖非法衣之數。准俗服成道儀耳。諸師形像皆以如斯。故我一衆因准山家之古風。不用小律之編袖而已

問。編衫者祇支覆肩二衣縫合以覆兩肩。雖似魏王之新制。非無律藏之本據。今何生異解耶

答。祇支覆肩本是一衣梵漢異名。然分此為二衣。南山所傳義淨之所破也。如三藏意者。三衣加僧脚崎舊云。僧並裙。以之為五衣。南海傳云。準檢梵本無覆肩衣名。即是僧脚崎衣。乃祇支之本號。既不著裙。多是傳譯之參差。云云。故知祇支覆肩非是別衣。況彼編袖魏王見僧衆行儀新立勅制。令加右袖。彼時未論祇支之合不。後人截領開

裙生此執見歟。見諸師形像。多於兩袖衣被之表。更著橫被。此正是僧祇支也。內袍若祇支者。豈不招重著之過耶。以之思之。今此一袍。即是內服。非法衣數。謂是祇覆。勿生列祖妄著之謗矣。

問。或人難云。絹袖是殺生之財。非大士之服。云云。此義云何。

答。祖師法衣。依如來之開聽。任佛國之規則。不論絹布。隨得著用。南海傳云。凡論施絹。乃是聖開。何事強遮。乃至五天四部並皆著用。詎可棄易求之施。絹覓難得之紬。布紡道之極。其在斯耶。云云。顯戒論云。小大及兼學具。載西域大小別修事。亦出南海傳云云。山家既引南海傳。爲大乘別修之證。然執布遮絹。是又宣師之所計三藏之所破也。非五天之儀。非四明之風。不可偏執耳。

問。山門禁制式云。僧侶衣服可用唐製染色云云。或云。唐製染色者。薄墨染色也。云云。此說用否。

答。比丘衣色。先須知聖制。律中出青黑木蘭三種色。梵網經舉青黃赤黑紫五色。真言家隨五種壇法。淨衣色又別。此皆大乘行事山門所用也。雖然常途衆會參雜不宜之。故且所被定一色也。但唐製染色。薄墨染色者。不檢舊記。不辨古事之所致也。師傳正義云。唐製染色者。三種中是木蘭色。五色中近赤色。俗稱香染色者是也。人多染黃色。是謬也。大師入唐之時。大唐諸僧多著

木蘭色衣。故稱唐製染色。叡山諸大師影像等至今存在。全非墨染色。人何迷耶。近代居極官人。獨用此色。必非本儀。山門古德雖不至綱位。皆以著用。凡於紫服許否者。雖見勅制。至香染階級者。未檢其式。雖然我門僧徒。又且准世儀。堂中衆僧多著墨色。舊德長老可用木蘭色歟。此隨時宜。非守本質耳。

問。木鉢是外道標幟也。非比丘所用。何帶持之耶。

答。小乘律中雖遮木鉢。大乘經中開文非一。故山家爲破。小戒偏執。弘仁以來受畜木器。今我一門因准祖風。故異小儀。若洗其執了。鐵瓦二鉢。隨得護持。又非可遮耳。問。山家古風。唯撰著年知法人爲傳法座主。差雜事執務器用。爲別當知事。除此之外。不立財員。不置典主。後時漸有上座三綱等名字。歟。然今衆中。聞首座。懺主。都主。監寺。維那。知客等稱。謂此皆禪規所立也。我衆何可依行耶。

答。山門古儀。實如來問。雖然法衆稍多。緣務轉繁。故事不獲已。准唐國例。置一二綱等。令掌寺務。及于智證大師任僧綱。華山僧正至極官。叙位任官。充滿山中。寔是古今時遷風俗變易。三寶住持之道。不可守一隅者歟。今我一衆。不望公家之勅喚。不求世俗之榮路。且准宋朝講院。假立真俗字號。成辦寺中雜務而已。何必依憑禪苑規度耶。況復首座。卽上座。都寺。卽寺主。維那。卽都維那

也。其餘局務。隨事立名。何勞苦譯耶。問。教院所學。可通權實。何偏弘山家佛法耶。

答。權小諸宗。雖設言教之方便。終歸無說之絕理。故大集云。甚深之理。不可說。第一義諦無聲字。云云。十地論云。性海果分。不可說。與言說不相應。故云云。唯有眞言止觀極唱。揚果分圓音。示眞如言說。教院之建立。綱要只在斯。何況大乘寺制。式山家所立也。諸宗不同志。大教院規矩。宋朝所創也。所學事在天台。故今摸兩國之風範。致一乘之弘傳也。

延文元年八月四日。於西山本坊記之。同九日。於先師和尚影前。一遍讀過之。畢。

應安四年五月二十五日。於廬山蓮社。一見之次。聊加添削。畢。未再治。不可披露之。

大乘寺沙門仁空記

新學行要雜事問答者。先師貽述作。後葉爲軌範。而未弟明聖。幸稟師述。聊思弘宣勸助。役於同志。彰文字於印板。願施廬山教肆。永傳來際學侶耳。

時應永七年歲次庚辰

暮春初五日

幹緣比丘照珍
右筆比丘慧鏡

廬山住持比丘明空敬誌
仍討本文檢舊記再令印板 釋空覺

●菩薩圓頓授戒灌頂記

夫圓頓不思議之戒者，究竟成正覺之終極也。論之一代者，隱密圓戒之軌範無絕。訪之八年者，本迹顯戒之傳授尤珍。三身之如來皆授之。四土之所化悉受之。誠非此妙戒者，無一人而踏開覺之要路。非此大律者，無一佛而遂出世之本懷。生而逢佛世，幸而聞深法，誰能不歸此乘，何類不受此戒。一念得三種之戒體，一座盡六即之次位，偏是在戒戒德者也。討其元起者，自內證出外用，毘盧傳應佛，依之佛佛傳持而成摩頂之授職。師師相承而流灌頂之戒水。然者此灌頂授戒之儀，於上古者定不限一流一門也。而於諸家之傳戒者，雖絕灌頂之儀，即於黑谷之一流者，獨殘重授之喜躋。但嫉妬之家，毀他之輩，或稱良忍上人之聖教曾無此趣，或號善惠上人之遺跡又無此儀，剩吐誹謗之詞，動成嘲哂之思也。頗可類五千之退座，可謂九十之邪道者哉。此等次第高祖師求道惠尋上人及奏聞畢，抑此傳戒者，自釋迦如來以降，至先師慈威和尚二十五代也。而祖師傳信和尚者，興大戒而正俗實之威儀。先師鎮公上人者，專知識而得主臣之渴仰。其後匪曾弘通戒法戒行於萬人廣，猶建立末寺末院於諸國，然而於灌頂受戒之儀者，依撰其

機入數不幾。于茲故金山院道光上人者，爲傳信和尚最初律儀再興之僧數。顯密之修練異他圓戒之遍持超餘，仍先師和尚被定附弟，以此鎮國灌頂最前傳授光上人。畢而後灌頂之儀中絕而二十餘年。至貞和五年己丑七月二十五日，於黑谷青龍寺始被授惟賢矣。和尚者先于其日見好相，惟賢者在于頂年感靈夢，情思師資之感應，豈非佛法之奇特哉。自爾以來連年相續，而九人之同學所入此初壇也。惟賢願天性之遲鈍，願雖過盤特之動，忘其名，憶宿因之多幸，恐相似迦葉之不求自得，是則先師憐愍之所致。冥衆加護之令然也。於彼重授之砌灌頂之席之所成之威儀之所唱之言句，皆是學三世諸佛軌則受現前一師之內證，其說皆傳口授，上來未及記錄，予又收。初說於胸中，慎散失於口外，但案事情世間，逐日濁亂，人情隨年愚鈍，昨見今忘。朝聞夕疑，隨而憶念貞和五年之儀，纔雖經十一箇年，事儀髣髴，心內傳說欲忘耳。底而間且爲備自身之廢忘，且爲殘小子之愚者，記梗概錄旨趣，是即正載先師之口決，傍加愚老之意緒，于時延元四年己亥九月下旬，住持法勝寺草之而已。

一名字事

疑者云灌頂者於真言秘教所授來也。於顯教者未聞其說。戒家何建立此名目耶。隨而南都北京受戒之砌，更以無此義如何答。於灌頂儀則者，世間出世非無，而於世間者，輪王太子續王位之時，先王取四海之水灑後主之頂，其儀於我朝被行之云云於出世者，不可限真言一教，顯宗同可有此義也。法雲地菩薩欲成正覺之時，先佛必可有授職之儀，此時以先佛之智水灑後佛之頂上也。

仁王經說灌頂三昧，又說第十地云，灌頂菩薩四禪王。乃至一轉妙覺常湛然云云。又經云，第十三灌頂開士文疏天台云，十三灌頂者，於十四忍中是第十三。既證補處之位，受灌頂智職也。文就中今圓頓戒法者，顯教而越顯教之所談，非密教而備密教之威儀，是則大日自受用內證所持之戒行故也。若然者尤可有灌頂儀也。凡於灌頂有五種之分別，教時義云，真言宗凡地發心，入壇灌頂乃至成佛，常蒙凡聖諸師五種灌頂，一香水灌頂，二手印灌頂，三真言灌頂，四布字灌頂，五光明灌頂云云。更問以前佛受職光照後佛，頂此則灌頂義也。何況於戒法者，以威儀爲本，窮即身成佛之事相之時，尤可有此義，依之法花安樂行品說，因位極際第十地云，深入禪定見十方云云。文句釋云，深入禪定，即第十地中無垢三昧，入金剛定諸佛皆現摩頂受職也。文摩頂受職者，即灌頂儀也。此灌頂者，總者互三學，別者限戒法，凡法花經者以戒法爲出世本懷，爲一大事因緣。此事委龍女即身成佛，專是戒法成佛也。先師一卷今釋，無垢三昧者戒法三昧也。依持戒之防非止惡得無垢之名，依之十地之中

第二地號無垢地。是戒波羅蜜成就之名字也。大日經同開列。虛空無垢。金剛義釋云。如淨虛空。無有障礙。無垢無染。亦無分別云云。可想之。

一。道場莊嚴事。

付傳受戒事

門前灑水。香象等。

如真言灌頂如法經

疑云。大壇上。金山。一二。兩卷。者何物耶。

答。傳云。先大壇者三千大千世界一佛所王之土也。金山者須彌山也。已爲虛空不動之戒場。仍約不壞之義。名金山。是金剛山也。縱雖爲何處。以佛座號。須彌座。今又爲佛座建立之。所詮戒和上。釋迦如來所居也。但可安置佛舍利。是即應佛之骨分。生身之色體也。召請之和尙冥合此舍利之故。顯色心一體古今不二義者也。又舍利者金剛不壞常住不滅之法身也。召請降臨之身者常在靈山之報佛也。現前傳戒師者一體三寶之僧寶。是應佛也。仍顯三身之相。即表三學之圓戒。此等之所居故名金山。已上尋云。爾者所奉。懸本尊者。三身中何耶。

傳云。凡授戒教主者。塔中釋迦是報佛也。爲上冥下契之身。顯三佛相。即之義。所召請之和上是也。但所奉懸畫像者。滅度懸慕之應身之形體也。爾而已非。生身慮知之心。而表常住不滅之義。仍猶法身也。形像者圖生身而顯具相三十二之法身。是理法身之體也。舍利者現奇瑞而顯寂而常照之法身。是智法身之體也。故本尊與舍利冥合也。

因尋云。於法身一身有冥合之義者。報身應身又有冥合耶。義云。可爾更問。次一二。者。法花梵網兩經也。初後佛惠圓頓義齊之故。梵網又名正經。其以上衆生授佛戒。即入諸佛位之說。爲授戒之肝要。彼經何非正經耶。委細在別又傍依梵網之口傳可想之。抑亦安置此經卷者。爲三寶具足也。所懸本尊者。佛寶經與釋法寶現前師僧寶又所召請釋迦大師佛寶。代文殊所誦戒經者。法寶文殊彌勒等僧寶也。重重可想之。次兩卷。者。菩薩戒之義記觀心。義是也。又一義云。兩卷者指義記上下卷云云。

疑云。今戒者。正依法花。傍依梵網。爾者可稱秘要者。唯可爲妙經。若又可指法花之釋教。何以梵網釋號秘要耶。義云。以法花經或號秘要。或號秘要之藏。處處文分明也。依爲顯說開會之說。人天大會聞知之。於梵網者猶覆相之說。人天大會何於經文者。秘其要之意。可有之。所釋又互當分誇飾之兩意之故。秘要之稱相應者也。何況此義記自本非消釋梵網經之所說之故。併寄法花之圓戒。始中終釋之。若然者秘要之言約一乘也。

私云。以義記非消梵網經之義者。聊所談之趣有之。爾而世人定致疑歟。更問疑云。彼觀心。者。所談之體非戒法之要樞。何以之名秘要哉。傳云。今戒法者。以性無作假色。爲終窮之

戒體。是即無作三身當體也。而此書明一體三寶之深義之上。自受用境智冥合不礙隨緣兩般之真如等明之故。爲戒家之肝要。仍號秘要也。

尋云。天台一卷書在之。山家大師御相承之後。有三箇題名。是即戒法之指南。戒壇之根源也。而有秘要之名字。何以之不安壇上耶。

義云。就此書。山家大師兩度之御相傳。與中古一度之將來在之。如最初御相承者。數箇條篇目之內。只戒壇建立之一篇也。此事誠雖爲肝要。一二。兩卷。者。此書之一句也。仍可指他書籍之條不及異論也。

尋云。金山者以前之義無相違。但此戒法以法花爲指南。若爾者指靈山可號金山耶。傳云。然也。一意者如所問。以佛座號須彌座之時者。雖互一切佛座。圓戒之肝要法花之正意。別而可有靈山也。所以者何。顯四土不二示三身一體也。豈離伽耶別求常寂光。非寂光外別有娑婆之故。戒場即寂光也。又我淨土不毀等說。常寂靜土。無明豈汚之釋。此謂實報土等之文者。實報土也。又斷見思之菩薩並座。八世界之發心交肩。仍常在之方便土也。又結緣之四衆雜居之故。即同居土也。今戒法者。專引微塵之菩薩。殊度癡暗之凡夫。仍以凡夫之所住爲正意。同居瓦礫之靈山。可爲授戒之本所。而問所稱大壇者。王舍城也。所建金山者。耆闍

繩也。於此方便境成彼城山。大小融通遠近一歸也。

尋云。大壇上二箇小座何物耶。

義云。文殊彌勒所居土也。以大壇為娑婆界者。清涼山都更多天也。擬盤鷺山之日。唯二聖之所座足師壇也。尋云。不請清涼文殊。金色世界也。今幾如。

尋云。五瓶并所插時花如何。

傳云。五瓶者所納戒水也。五瓶之體者召請之五師也。二佛三菩薩因果相攝之戒水。

三聚淨戒流傳之表示也。釋迦者中智攝律儀之體。文殊者空智斷惑之體。彌勒者假智大慈悲之體也。諸佛者為尊證之故。果上三智之總體也。菩薩者為同學之故。因位三智之分證也。所插時花者五瓶之莊嚴。表定惠也。

疑云。五瓶若為五師之體智者。何號戒水耶。

傳云。此圓戒者。本是戒即智。智即戒也。依之五百品所說衣內寶珠者。或說智寶。或說戒寶。約持得邊號戒。約斷惑邊號智也。仍以此瓶水灑頂上也。

尋云。五瓶形體表何事耶。

答。五師之全體也。更問。

尋云。燒香塗香白拂表何事耶。

答。燒香塗香如常迎佛之德清涼之用也。白拂者。為說法之威儀。拂煩惱之垢塵也。

尋云。五寶五藥五穀有何故置之耶。

義云。此戒者自元即事而真傳受也。五寶者

增長五分法身之養育之珍寶。五藥者消除四大病患之速疾之要術。五穀者任傳受弘宣報命之根本也。約所表者。總者五尊之當體。別者。別者和上羯磨教授之三體也。得戒成就之表事勿蔑之。

尋云。如記家說者。五香又在之。尤可然歟。

普賢寶文殊香觀音藥彌勒散如此相配已上今何不然耶。

義云。此事未承口決。但彼記家說。當流又相承之。同雖為戒場事。意趣聊各別歟。傳授壇圖各別也。可尋之。

尋云。構山王三聖座。備百種珍寶意如何。

義云。山王者。總者雖互諸社。別者大宮權現也。是即為和上。釋迦如來之垂迹。擁護傳受圓戒之行者之故。可奉勸請也。何況三聖出世之本懷者。在受戒灌頂耶。爭無影向之儀哉。若然者就垂迹門故可備供具也。神供之外設百種者。以十種之十種表十界之十界。十界者十如也。界如已融者。戒法之即身成佛圓滿也。可思之。又是經文羅列寶物也。如文句者。諸地真實功德也云云。

尋云。祖師供具等如何。

答。傳戒傳燈之祖師。為報其遺德可供之。非彼遺恩者。爭今可證成佛之妙位耶。

一。正覺壇事。

尋云。以前已三羯磨畢。得三聚淨戒。即成佛今又設此化義何故耶。

傳云。於成佛有兩種。一者始覺終顯之成

佛。迹門所明應佛傳付之化儀也。於即座雖窮六即之次位。猶是九權一實之證入也。

尋云。受戒之座經六即次位者。即可斷惑歟如何。凡位受者見思猶不斷之。況於無明惑耶。

義云。於受戒座顯無作三身本覺心法身。何無斷惑義耶。依之明曠釋云。今言戒者。能防三業止三惑。凡於名字觀行斷惑耶否事。更問。

二者本覺無作之成佛。本門所明法身內證之當位也。依為非因非果常寂光之境界。更非權門權乘可思儀之重位。仍於迹門受戒之後重設本門重授之儀也。於先壇雖得無作之戒體。至此壇彌盛本來之戒珠。非只成攝善攝律之持相。饒益有情之本意。此時可滿也。經文偈頌可思之。

尋云。此壇即事而真相如何。

答。於法性湛然平等大會之地上。構當體自身從地涌出之寶塔。凡彼寶塔者。衆生自身之五輪形也。而多寶居塔中釋尊就半座者。一處解釋引經云。佛見一切衆生心中皆有如來結跏趺坐云云。此意歟。

尋云。傳信和尚口授之多寶塔者。一心戒藏之重位也。未出機法。只是一切衆生色心實相本地難思境智也。以天然法爾之一心戒藏名塔婆云云。若爾者於此塔中者。不可有受戒之儀。不可論成佛之相。今何於塔中有受戒之儀耶。

義云。自元此塔婆。約實者離本迹之分域。非色心之相貌。只是大日自證之六大。衆生本有之五陰也。誠不可論受戒說法。但一心戒下云。大日自證法是則本戒。自證法赴機末戒。大日自證戒赴。善賢機。自受法身即爲他受法身戒。大日自證戒不赴於機。是即自受用法身文。此釋分明也。三身授戒同時而少不廢之故。約內證者。一心戒藏非迷悟之塔婆。約外用者。他受報身常恒授手之戒場也。今以他受用法身授戒之邊爲發得戒之壇場也。

尋云。此壇用尊座敷。其上鋪設次錦座次龍鬚次茵蔯云云。已有五重之拂敷。其意如何。答。本門所說五百座點者。表五住煩惱云云。今所座之五重又可表五住煩惱。既以煩惱爲所座。可思之。非斷伏。而斷伏之義學者悉之。

尋云。所覆天蓋所垂寶帳。所表如何。又八角形何事哉。軒有龍頭頂有鳳形。子細如何。裏懸圓鏡。前置鏡子。是又何等耶。

義云。天蓋者。天然隱覆之義。衆生五陰之體也。而此中懸入說法。寶帳者。卷第六云。覆以寶帳者。其實慈悲也云云。菩薩戒者以攝生爲本。仍垂慈悲之帳也。八角形者表八正也。

顯八教歟。又八方各變二百萬億那由他國皆令清淨云云。龍頭者八大龍王也。爲佛法之護者。灑雨澤於普天。爲人間之依賴。授財寶於閻浮。領下有寶珠。既是慈悲之表示。戒體之事相。仍雖爲畜類。法花同聞衆之

時。天之次列之。依之寶帳上建其形。所含幡者表神通也。頂上迦樓羅鳥是又顯有寶珠。仍名如意迦樓羅王。而處處經文釋義。以寶珠顯戒法。妙戒傳持之莊嚴。以寶珠爲其要。而間帶珠鳥龍。之戒相應者也。又鳥者折伏也。龍者攝受也。次真圓鏡者在上表圓蓋。天八葉者在下方與地是則天地鏡也。仁王經所說天地鏡者。又號如意珠。實相異名也。實相者今圓戒也。鏡像圓融之當體。豈非之哉。傳教大師大唐御相承之二面者。真圓。八葉。專是戒法傳來之表相也。此

兩面之中間可置一面。本有鏡歟。更問。不。能義云。所詮所案一二正經。肝要在此二面矣。圓鏡者法花之正體。八葉者梵網之榜體也。圓鏡者最初伽藍形。八葉者肉團之當體。色心一體事理一如。勿疑之。和尚口傳云。釋云。戒者是一切行功德藏根本乃至能除

大要正法明鏡文合一心戒藏可口傳云云。尋云。置螺意如何。又五瓶灌頂傳授壇已畢。重置瓶水何故耶。似有繁重失。如何

傳云。螺者。經之吹大法螺文。密教灌頂其義可同。次重用灌頂者。以前大壇灌頂者。應佛傳付之軌則。今壇者內證真身之灌頂也。仍重用之。

疑云。於內證真身者。必不可用事相之瓶水。何重可灑之乎。如何

義云。事相者自理性修起。理性者依事相顯現。何不用之哉

尋云。今壇可表涌出之寶塔者。如流布之

圖。頂上可建立九輪支。何置鳥形耶。答。今約所表歟。迦樓羅又云。藥墮拏。此云金翅鳥。

一。師弟入壇事。師資同座東西次第。在本記註之。西資東。此作法尤有其義。於法門。又相應者也。資者未悟者境。以左爲座。師者能覺之智。以右爲座。尋云。何故師資居一座耶。又顯宗無印契之沙汰。今何授與耶。又三箇合掌顯何事哉。其相如何

傳云。師資共向南居。一座者。師資共向。二佛並之儀也。一座者蓮花臺即寂光土也。二佛者師資也。法身自受用之二身居。一土也。釋云。本有四德爲所依。法身修得四德爲能依。自受用能所並爲能依之身。二佛依於能所所依之土。寶塔二義齊等。方是毘盧遮那身土實相。次大印契事。此授戒自元兼顯密之儀在之。用印何遮之哉。其上合掌一印也。爲說

實相印云云。經文分明哉。次三箇合掌者。先師資各合掌。合掌者。佛家之通規。僧中之禮節也。仍師資各恭敬三寶義。又成其禮。此

十指者十界也。十波羅蜜也。約十界者。左五指者。地獄餓鬼畜生修羅人道始小指右五指者。天道聲聞緣覺菩薩佛界也。約十波羅蜜者。右五指者。檀戒忍進禪。左五指者。惠方願力智也。仍合掌時者。五凡五聖

相合。以天顯迷悟不二。受戒之本意是也。經云。合掌以敬心欲聞具足道云云。深義更問。有血。次合掌者。師資之冥合也。但開之爲二箇印。師右手資左手合之。資。師者也。定也。資者也。非也。境發智理生事定發惠。是下

○[師]一？ ○資二師？

契也。又師右資左以師右手資左。智冥境事顯理惠機定是上冥也。云云此兩種合掌者。凡歸相攝師資一位。而滿不變真如之理也。從因至果也。以此二箇合掌顯冥合。仍爲一箇也。

次師資合合掌。雖十界不二。而以二差別爲而。就合掌有口授。此合掌者。凡聖各各門之體相。本地而二門之表示。以師資各別之印契顯隨緣真如之事相也。

尋云。師資同座之相如何。

傳云。師資座相尤可思之。師左足與資右足二足裏合之。足者以行爲德。是則非戒行者五分法身不立也。裏有十輪輸文。輪者轉識義。是又圓戒之止惡防非也。十輪可思。戒數也

尋云。今壇者表所依之寶塔。師資者表能依之二佛。云云而於在世寶塔者。二佛並座之時。無結印之義。何今爾耶。

答。如經文者。二佛並座顯冥合許也。自元無立印之文。然而經文者存略之故不委歟。二佛何無用印之義耶。

尋云。寶塔者法身所居。蓮臺者報身所居也。而今蓮花臺則寂光之旨成義之條如何。

義云。寂光蓮花之義更問。於報佛自受用居寂光土。他受用居花臺唯內證外用之異也。此品承前起後也。眞力以相應歟。

一傳戒詞句事

尋云。在世塔中得受之相如何。

傳云。其本說見經文。多寶佛未開塔之時

唱云。能以平等大會。教菩薩法。佛所護念。云云此三句者。如次攝生攝護攝律三聚淨戒也。次分身諸佛問許與欲之後。釋迦開塔樞之時。多寶唱云。釋迦牟尼佛可就此座。云云威儀戒也。

疑云。多寶所唱三句。以何爲三聚淨戒之由定之耶。

傳云。依得義大旨者。尋文證易得。云云先師口授。依那。以法師衣座寶四安樂行并勸發品四要爲三聚戒者。山家大師定判也。云云

其中一者爲諸佛護念律儀戒。二者植衆德本。法戒。三者入正定聚。戒律儀戒。四者發救一切衆生。情戒。云云四要第一者。爲諸佛護念也。

塔中三句之第三者。佛所護念也。其詞已同。戒法勿論歟。除二句顯然也。

尋云。受戒之法則必有規矩。無問答之問者。非傳受戒之儀也。而多寶之所唱。假令雖爲三聚戒。無所化之答。言也。非傳戒歟。如何。又傳戒者。師資相逢而可成之。今多寶者未開塔以前唱之。可非傳戒歟。如何。

義云。凡受戒之儀式。在世滅後遙異。月氏震旦事異。以一隅不可定之。就中聖境難思也。凡情豈計之哉。釋尊已開彼三句之唱。默然信受者。是即傳戒也。次多寶者在塔中唱之。釋尊者於塔外受之。就戒場有甚深之習可思之。

尋云。今寶塔者述門之涌現也。以二佛並座之化儀可顯本門極說之條。不符合歟。

義云。寶塔品承前起後之故。本門之極說漸顯也。寶淨世界之應佛。即爲常住不滅之身故。乘本有之塔成涌現之顯文。非述門之化儀。釋尊又入塔中顯始本不二之義。終窮之化儀只在之者歟。又內證自受用者。冥法身外用他受用者。被度生可思之。抑亦見寶塔品之見字有深義更問。

尋云。今入此壇正所授詞句如何。

傳云。衆生々々本門一白也。合一句次句第三期正覺於分證。不待得果於妙覺。唯當位即妙之一心戒也。而彼文雖云入佛位。非極果之佛位。指名字菩薩也。義釋。提在別仍五大院立六即成佛之時。引此文爲名字即之成佛。所詮指凡夫之當相也。此文雖爲他經之說。引權證實者。釋義之常事也。不可驚疑矣。況又於爲一二之正經哉。

尋云。本門極說者。壽量品是也。爾者於彼品有授戒之證文耶。

義云。乞戒文者。與方便品說不異。壽量品經云。是時菩薩大衆。彌勒爲首。合掌白佛言。世尊唯願說之。唯願說之。文唯願說之。唯願說之。也可思之。正說戒文者。經云。如實知見三界之相。無有生死若退若出。亦無在世及滅度者。非實非虛。非如非異。不如三界見於三界。就中知見二字。正授戒之正意也。更問文句云。如實知見者。即是實智。如理而照三界之實。實則無三界之因相也。無有生死者。無有二死之苦也。起集名

退。無常果現名出也。亦無在生死之世及入涅槃之滅。此二俱滅故云。亦無在世及滅度者。生死涅槃之二俱滅之者。今戒之正意也。尸羅者滅惡也。滅生死煩惱之二惡也。迹門意猶不滅煩惱。至本是受戒之極說也。迹門不滅煩惱之情。讀者當知。滅煩惱惡之義不圓滿也。又經云。此大良藥。色香味皆悉具足。汝等可服。速除苦惱。即便服之。病盡除愈。又文句云。色者聲戒戒防身口事彰顯也。香者聲定功德香薰一切也。味者聲惠。能得理味也。此戒定惠即八正道。修八正道能見佛性。又色是般若。照了法性之色分明無礙。香是解脫。斷德離臭也。味是法身理味也。三法不縱不橫名祕藏。又色香味三種者。或是戒定惠也。又是法身般若解脫也。是則三聚淨戒也。三法不縱不橫名祕藏者。一心戒藏之重也。

尋云。今此色香味者。醫師所職經教也。然者約戒定惠三學尤有其謂。何一向約戒藏可意得耶。

義云。三學未分。十界未顯。在佛果之內證者。以之名戒法。一心戒藏是也。而三學相分之目。又於一學立戒名。仍稱戒定惠也。總屬別名常所判也。

尋云。三學未分之時者。置而不論之。三學相分之時。何以戒法為淺位耶。

傳云。是則戒法之奇模也。分別六即之時。以理即為底下凡夫之位。而入于妙覺之極滿歸理即也。以上又論修得之時名字

即。開一實菩提之理。後修行覺滿之日。歸名字之解也。知一切法皆是佛法也。解了。解不可有諸佛之內證。若爾者。以戒法為淺位之條。還而一心戒藏之潤色也。其上於三學之中。以戒為淺之條。何處釋耶。隨釋處可會之。六度門之時。以戒為第二。以禪智為第五六者。非淺深也。釋尊因行之六度戒滿之次第也。依修略。

尋云。迹門白四羯磨相如常。若爾者。於本門有彼儀耶。

義云。此事未決也。但推之。於本門之直說必不可追。爾前迹門之義。一一說悉是戒法戒行也。就中我本行菩薩道時云云。本行者戒行也。又每自作是念云云。可思之。隨而大師一處釋云。不用白四羯磨云云。所詮不用而用也。本行菩薩道之文。每自作念之文。於密宗者。實修實證最極滿頂之即身成佛也。戒法又可然也。又東陽和尚義云。本行菩薩道行者不輕行是也。云云。彼行者禮拜也。合掌也。爾者受戒合掌是也。法藏本三昧耶印可思之。

尋云。寶塔品時釋尊入塔中。兩佛合掌唱問句歎。以之為受戒者。本迹受戒之中間。又有受戒之義。可言三密之得戒歎。又釋尊者迹門受戒之和上也。何今可為資耶。

義云。法在一心。說必次第之故。三度傳戒之義可有之也。就中以寶塔品為傳戒之所詮。心性中臺受戒是也。方便品相傳戒寶塔品發得戒壽量品性戒也。可思之。凡如此之深

義橫堅無礙也。不可執一邊。三密相應受戒者。必唱三身之成道於同時。得三種之戒法於即座也。從佛口生。能持傳受戒。解脫德。應身從法化生。意發得戒。般若德。得佛法。分。性得戒。法身德。法身。領解云。我等今日從佛口生。從法化生。得佛法分云云。身子既是授戒之正機也。又一切衆生之得戒也。更問次以釋尊為所化者。自元此圓頓妙戒。以佛為所化。三重相關之次第意也。即在世化儀為三箇度之授戒者。今何略壽量品受戒耶。

義云。以知兩度之儀。應報之傳受周備畢。法身性得之授戒者。傳授發得之根本故。即修顯性也。仍重不設其化義。是一又化義者。其所化身子等聲聞也。迂迴道之受者也。今者約直往菩薩之故。不設其義也。是又在世者至本門。以八世界發心菩薩等為所化故。至本門重授之也。今不然是三尋云。就在世之化義。寶塔品受戒義不□如何。

義云。粗先註畢。有智有眼之者。豈不披閱乎尋云。難云。爾者迹門正機身子等聲聞者不入寶塔。不受多寶之戒歎。

傳云。法說之時。身子一人成佛者。一切衆生悉成佛也。口傳寶塔之時。釋尊一佛受戒者。身子以下一切衆生受戒也。凡身子尊者同入法性之聲聞。今者同入塔婆之願身也。仍與釋尊一體冥合受寶塔品戒也。涌出品經云。我等能知如來發隨喜心。解釋消之

云。如來者花嚴四大士法花身子云云釋迦如來即身子也。意得有何過耶。

尋云。如學生式者。第一戒師塔中釋迦。第二戒師南岳大師也。爾者南岳大師於塔中受戒之義。如何可意得耶。

私云。南岳受戒者。靈山聽法之次第也。就之可有二意。一者約本地者。法花同聞之第二觀世音也。同聞第一之文殊者。爲一切智願之體。居羯磨之上位。同聞第二之觀音者。爲大悲闡提之主。爲受者菩薩之最頂云云。

二約垂迹者。靈山衡山一處也。在世滅後一時也。常在不滅之說戒。法界融即之戒場也。深義可思之。

一。三重血脈事
尋云。於一夜受戒有三重血脈。繁重豈非過耶。

義云。事既非聊爾。仍表殷懃也。凡授戒之義。以三返成事之條。權實共以無爭之也。尋云。三重印重有淺深耶。

傳云。初重者如文。相傳戒之日時不可失念。第二者大師之要誓授戒之根元。第三者受者之內證得戒之最證也。雖是非淺深。非不表次第云云。

尋云。第二血脈相如何
義云。大師發願文是也。以之爲戒壇之根源。爲戒法之祕要。仍以傳之爲受戒之印璽也。然而一人傳授之後。其書不滅沒之間。自然今散失之故。或疑之不曾崇。或就其加僻案。邪說弊。正說未見錯真見。末世

之懷惱在之。山家大師最初感得之靈箱者。只戒壇一箇之要領也。如舊記者。延曆初年。傳教大師登山。于時二人化人降臨對謁之內。一人梵天者獻一合箱。其銘更問收此文。二人帝釋者獻八舌鑑。其銘更問收之大師彌發渡唐之大願。所傳法門之首尾也。大師依之真說。章安之記錄也。更以無疑之。承之說符之合之。

就之有口決。有相承。粗裏註之。但雖見之。不得口傳者。不可知之。仍爲未代愚鈍之機忌憚註之。

文云。唯佛與佛還居心地云云裏云。口授傳云。口授者。方便品唯佛與佛者。如釋者。究竟分證之二佛也。又一處釋云。唯佛與佛還居心地歟。還字可思之。還歸本理。一念三千之釋。還我頂心諸佛之文一徹也。還者理即也。雖爲分證究竟之真佛。覺衆生知見。居真實戒壇者。可還理即之已心地。是則六即一即之覺滿故也。但於一即者。猶有口傳。

文云。居已心實相地。爲履真境。文裏云。法身說法。內道場即戒壇也。

傳云。模已心之內道場。築山門之外道場也。已心者。又已身也。仍一切衆生之色心實相也。所發得戒體者。必於一切衆生色心之上得之也。非其色心者。不可成戒法。其體實相而無迷悟染淨之差異。於內道場者。以心可爲戒。

印信傳受之者也。惟實相承別註之。傳云。經次下云。唯願說之唯願說之者。意

者。唯戒說之唯戒說之也。願者戒也。唯說願勿慮等文同意也。是會無量衆有能敬信者。文敬信者者。敬戒者也。信者戒也。疑云。信者佛法之信也。此字必不可爲戒。如何。

義云。信字總者雖互三學之信。別而可爲戒法。今經次下文又爾見歟。所以者何。文云。諸增上慢者聞必不敬信。文不敬信者不敬戒也。仍下經文云。有增上慢者於戒有缺漏。文云。於增上慢者。爲破戒之間。不敬戒也。故今文述不敬信也。次下長行文述三請之趣云。今此會中。如我等皆從佛受化。如此人等必能敬信。長夜安穩。多所饒益。文從佛受化者。傳受戒也。敬信者如上。長夜安穩者。無明長夜戒光爲燈也。多所饒益者。饒益有情戒也。云云三聚戒者以利他爲本故。故舉此一戒攝餘也。又五千起去輩爲破戒之上慢也。故說戒之時至刻退座也。則有七遮者不授戒之意也。

尋云。大小權實之授戒聊雖有相違。白四羯磨之化儀不可各別。若爾者。於法花授戒。有此義耶。

傳云。此即至要也。尤可有其化儀也。經云。唯以一大事因緣故。單白也。唯以一大事者。三諦之總體三聚之妙戒也。依之文句云。一則一實相也。其性廣博故名爲大。諸佛出世儀式故名爲事。文又云。衆生有此機。感佛故名爲因。佛承機而應故名爲緣。是爲出世之本意。文又止觀一云。云何爲一。一實不虛

傳云。經次下云。唯願說之唯願說之者。意

傳云。經次下云。唯願說之唯願說之者。意

傳云。經次下云。唯願說之唯願說之者。意

故。一道清淨故。一切無礙人。一道出生死。故云。何爲大。其性廣博多。所含容。大智大斷大人所乘。大師子吼大益。凡聖故言爲大。事者十方三世佛之儀式。以此自成佛道。以此化度衆生。故名爲事文。自元生善滅惡者受戒之德。成佛得道者持戒之果也。依戒自成佛。以戒利益衆生。仍一大事因緣只在戒法者也。

私云。南山宗意依法花涅槃也。□□建立彼戒法云云。而法花文云。佛種從緣起。是故說一乘。此也。依緣起說戒法之故也。一乘者即戒法也。今家之意者。不談緣起之戒。三世常恒之說戒也。仍今文因緣之二字。雖非潤色。分別說三之日。彼律宗所立之義勢。又非可無之故。若爾者。因緣之二字約戒法歟。

尋云。難云。於圓頓妙戒者。可異施權之受戒之故。不論白四羯磨之化儀。還而可爲規模歟。是一單白之開句三羯磨之示悟入之句經文無異。何分彼四句之文。可意得替耶。是。

羯磨經文云

義云。單白三羯磨同異事。羯磨經。一家意可異也。於理性故也。約事相隨緣之門。日者。以圓戒之白四。可爲規模歟。一次其相不同事。於一家白四者。普通廣釋之授戒之一段。能可見之。可異律宗之說也。今云爲令衆生開佛知見。使得清淨故者。此文爲令衆生者。受戒之機也。開佛知見者。授與

佛戒也。受戒之時間。如來藏故也。使得清淨者。持戒相也。破戒之時者。衆生得熱惱。持戒之日得清涼也。清淨者則清冷也。又破戒者垢穢也。持戒者清淨也。六十花嚴。列十戒。第十名清淨戒。籤四引之。爲律儀戒。見文句云。開者即是十住。初破無明。開如來藏。見實相理。○初心能圓信戒法。圓受戒。圓伏。而未能斷。不名爲開。內加觀行。外藉法雨。助破通別惑。藏顯出真。修性得知見。朗然開發。如日出闇。滅。私云。戒如。眼目有用。故名爲開文。

次經云。欲令衆生示佛知見。故出現於世。文義云。此句以下三句者。三羯磨也。示佛知見者。正示戒行知見也。句云。示者。惑障既除。知見體顯。體備萬德。法界衆德。顯示分明。故名爲示。文體備者戒體也。萬德者三學也。可思之。

次經云。欲令衆生悟佛知見。故出現於世。文句云。悟者。障除體顯。法界行明。事理融通。更無二趣。○故名爲悟文。

次經云。欲令衆生入佛知見。道故出現於世。文句云。入者。事理既融。自在無礙。自在流注。任運從阿到茶。入薩婆若海。文。

尋云。開示悟入者。住行向地也。而今授戒者。師弟共凡夫之淺識也。何以此文可會三羯磨耶。

義云。以開示悟入爲次位。云云。解釋云。一意識。於此文。或約位。或約智。或約門。或約觀心。四重釋在之。約觀心者。專可觀行即。

其六六三十六也。於觀行名字。何無開示悟入之義耶。

尋云。見經文。於開爲者。欲令衆生開佛知見。使得清淨。云云。示悟句以下。何無清淨之句耶。又至入句。知見道故。云云。道字心何。

義云。使得清淨之句者。白四羯磨之作法。單白者可委細之故。始並之也。次至道字者。偏約次位之時者。開示悟入共聖位也。而此四字可通名字觀行之置道字歟。道者聖位之因也。至入句。始而雖置之。可通開示悟三句也。以結句顯初義也。

尋云。以開示悟入爲白四羯磨者。可有淺深耶。

義云。開示約能化之說。悟入所化之機也。非淺深而論。淺深也。廣釋云。尋云。開示悟入共有知見字。今血脈所指知見者何耶。

義云。四句既一白三羯磨也。知見字定可指四句。然而戒體之發得有第三羯磨終。仍約成就之位。別而指入佛知見之一句歟。且普通廣釋。第三羯磨之時。有從佛口生。從法化生。得佛法分義釋。此文則受戒成佛之肝要也。血脈次云。授一乘佛子某甲。云。佛子者。從佛口生。從法化生之故也。

尋云。開示悟入四句。可爲一白三羯磨歟。次下現在章經文。何除開句耶。所以經云。舍利弗。是諸佛但教化菩薩。欲以佛之知見。衆生故。欲以佛之知見。悟衆生故。欲令衆生入佛知見。道故。云云。如何。

義云。經上文四句共注之畢。今文者重說之略單白文也。仍不舉開句也。無殊意據歟。剩又示句。師以五陰六塵之□心心數爲所化。天地法即十大弟子等歟。可思之。

文云。不居實相心地境者。外道常爲鬼魔眷屬。裏云。三口即身成佛六大一意。

傳云。三口者三句略。句點。情。音也。也。即身成佛者。理具加持發得即身成佛也。仍云六大一意也。

此三句如次。性得相傳發得三種戒也。法花真言自元一義之故。三種即身成佛者。即是三種戒也。實相心地境者。六大之中地大也。無始性得如地之釋是也。此地大是一心戒藏也。能生萬法之故。爲定慧根本也。大論云。戒是佛法大地。離戒定慧無存。外道常爲鬼魔眷屬者。諸法實相外餘皆魔事是也。

文云。設言白衣僕奴一見本心實相。裏云。一見本心實相。解法師語。第一清淨者也云云。

傳云。一見者發得戒也。本心實相者性得戒也。發得此戒者。依相傳受戒也。仍引但解法師語皆名第一清淨者之文合之也。

文云。妄想速息常聖住文。裏云。始能乘所乘煩惱即菩提。終文殊兩手一念三千云云。

傳云。妄想速息者。六即成佛故也。常聖住者。斷惑之故。非天住梵住等。而於聖住者。以羯磨師大聖文殊爲其最。仍述文殊之相貌也。能乘者文殊。所乘者師子。煩惱者師子。菩提者文殊也。師子者畜類之王也。則無

明之體也。仍爲伏此無明。等覺智文殊居之。云煩惱即菩提是也。文殊兩手者。定慧兩手也。其身者佛自住大乘之戒體。兩手者定慧莊嚴之外相也。一念三千者。一念者戒體。三千者戒行也。文殊身者一心一念。兩手者定慧三千也。戒壇院文殊兩手印相可思之。略此等之深義顯發之時。於輪迴之中非人也云云。

文云。輪迴中非人也文。裏云。釋迦三觀六即齊等可思之。

傳云。非人者指佛菩薩也。非八部衆之非人。安樂行品常有是好夢下釋云。於夢有多種云云。其隨一非人來語云云。取意是指聖位也。釋迦者戒和尚也。師資冥合凡聖不二也。三觀者。三智也。三戒也。師資之所具不可各別。六即者。是又師資平等也。凡聖一如也。釋迦者佛也。三觀者心也。六即者衆生也。約三法妙。受戒之日悉齊等也。

裏云。口授五佛三身諸佛五佛菩薩口授也云云。傳云。以五寶稱五佛也。既是五方之佛菩薩也。水精者。風輪最居下之上大海也。仍中央總體也。此五佛各有三身。是三聚戒之戒師也。又各爲證明。各現羯磨教授。十方臺□□及主伴之化儀。十方諸佛影現帝網之說戒。可思之。

文與書云。竊原一心三觀相承次第在別云云。傳云。竊原以下非發願文。仍不書之。本在之。以彼可爲正軌。葉上僧正將來之時所注加也云云。仍於山門非可爲指南。然而

廣爲顯其相承非一書載之歟。

一心三觀血脈事。是又後學所書加也。此一心三觀者。黑谷之相承也。正觀之上妙觀非聊爾云云。

或疑云。此一卷書。文字共不正。玉篇廣韻之中。不覺得之字形多之。又文章之體不似天台。不似章安。凡於經猶有僞經之故。大藏之目錄取捨隨時歟。然者此書可爲僞書耶。

義云。大聖四悉檀之文言。不可執一邊。記人授與之一段不相替也。一卷之始終何疑之哉。且又法門精髓。義窟之樞紐也。故爲隱密深義。爲相傳研學異樣之文章。異體之文字。被載之歟。如真言經者。□□□中如此之類在之。唯可仰先匠之所用本。義理尤甚深者也。

尋云。第三血脈如何。

傳云。文云。授戒灌頂者。所謂佛之知見是也。云云。知見者。如實之知見也。故正知正見也。

佛知佛見也。佛說知見波羅蜜句云。一切種智名實知。佛眼名實見。○到事理邊故。悉名波羅蜜。文釋籤云。若衆生無佛知見。何所論開。當知佛之知見遇在衆生文又止觀第一釋觀行即云。觀名佛知。止名佛見。於念念中。止觀現前。文所詮知者智也。觀也明也。是生善也。滅惡法。見者理也。止也寂也。是滅惡也。戒止善。

知見二字攝萬法之上。生善滅惡之體唯爲戒法也。

難云。知見二字何是爲戒法耶。依之方便品初行云。諸佛智慧甚深無量。文句釋云。此智慧體卽一心三智。甚深無量者卽稱歎之辭也。又經次下文云。吾從成佛已來。引導衆生。令離諸著。所以者何。如來方便知見。波羅蜜皆已具足。文句釋云。知見波羅蜜者。卽是雙舉權實知見也。一切種智名實知。佛眼名實見。道種智名權知。法眼名權見。文今所被備證文釋者。此文歟。然者知見二字者。權實之眼與智也。更非戒法證文。如何義云。今經文歟。二智意趣者。釋尊說前三後一之化儀。益大通法緣之聲聞者。善巧方便之所被也。仍歎其二智也。所歎之實智者。三學圓妙之中道智也。權智者三學施權之空假智也。此權實之總體自元爲一心戒藏之上者。知見之體是戒法也。誰疑之耶。抑所云一心戒藏者。略開三顯一諸法實相之一句也。此則迷悟未分之玄理。心性中臺之戒體也。舍利弗等上根之衆。猶不達其義理。重望白四羯磨之受戒。其問云。慧日大聖尊。久乃說是法。○道場所得法。○佛口所生子。合掌瞻仰待。願出微妙音。時爲如實說。○合掌以敬心。欲聞具足道。此文之說是法之所得法。則是戒法也。思得字合掌者受戒之威儀也。敬心者信心也。信者戒也。仍恭敬戒法也。具足道者具足戒也。中道實相之圓滿戒也。大論十戒之中。以第十具足戒爲圓滿具足戒。又序品經云。又見具戒威儀無缺。淨如寶珠。以求佛道云云。

此文說圓教十戒時。舉初後之二戒歟。句釋云。威儀無缺卽是初不缺戒。淨如寶珠卽是第十究竟戒。此釋約大經十戒歟。大經究竟戒者大論具足戒也。

私云。三止三請之文。於戒法止三請文。合掌以敬心文。惠光流以此文爲一心三觀依文。黑谷爲妙戒依文之由。先師度度口決故留耳底。於戒家者猶有子細。以下爲三羯磨之證也。

尋云。以廣開三顯一文段爲受戒之相者。五佛章門之中釋迦章者第五門也。今何以最初總諸佛章開示悟入之句爲釋迦傳戒之相耶。

傳云。總諸佛章。爲最初之間。開示悟入之相委細也。白四羯磨之相分明也。何況釋云。舉諸佛一章指釋迦云云。於總諸佛之中。可攝教主釋迦之故。旁以非難者也。

尋云。以五佛章門配屬五行事。可有之耶。義云。傳信和尚被載筆墨口傳爾也。羯磨文殊者。久成如來也。仍過去章是也。教授彌勒者當來佛也。未來佛章是也。和尚釋迦者釋迦章也。尊證佛者總諸佛章也。同學等侶菩薩者現在菩薩也。依受戒卽身成佛之故。現在章門佛是也。

以上大概記之。猶納胸中深祕。巨細非筆端之所顯矣。

法勝住持沙門惟賢御判

法界事委細
一帖。說界次第。神分祈願等云云。次顯宗次第。大祕密次第。次戒家次第。同之。正宗如式。

私云。元應寺法勝寺。當夜者戒宗次第許也云云。

此記或依口決。或依見聞。又依料簡注文。冥慮難測。然而依若樹若石之說者也。先師所記委細。恐猶不勝此記歟。聖智之不失念勝他之故也。今者願愚鈍思未來故。元應寺存知之不以不達之餘免。許此記者。神藏寺祖性。藥師寺侃觀。等妙寺通悟。以上三人於法勝寺染慧筆遺之。畢。自之畢。寶戒寺下。之者。般若寺照本寶藏寺心照兩上人。凌千里而被望傳授之間。傳授之畢。依之此兩人同覽之。仍此本六箇處有之。散在之儀雖歎之。慳情之答又恐之故也。院處處無其器者。返本所不可有他見矣。貞治三年甲辰二月十一日丙午。於相州圓頓寶戒寺記之。

住持沙門惟賢御判

明德三年六月一日

寶戒住持沙門觀豪書判

傳領沙門宗周書判

右此記者。法勝寺第二世慈源和尚述記也。於圓戒一段之化儀。可爲門葉指南者也。如和尚與書者。自筆六本之內。以所被納置於寶戒寺。本豪公上人住持之時寫之。朱

墨共被令交合畢。但料紙之體。雖似聊爾。俄依有思金被用。薄紙歟之由。所令推量也。得之可被存其旨矣。爰周公去應永十六年十一月三日。於法勝寺隨予依被遂。彼灌頂之嚴儀。就此相傳之本。與書所望之間。緣老筆載旨趣畢。

于時應永十九年九月二十七日

法勝寺第九世沙門靜珍書

此書者慈源和尚記述。觀豪和上筆跡也。灌頂授戒之深奧。內外兩境之祕傳。不可有過此記。爰靜能大德。凌萬里之山海。隨于予被遂。此大事。其懇志感悅之間。雖爲多年祕藏之本。所奉授與之也。但御一期之後者。納等妙寺細篇。被備置彼寺重書者。可爲愚老本意。御同心尤相協冥故者歟耳。

正長第二林鐘上旬。於妙戒院丈室書之

第十二世
前住法勝寺沙門忠豪

此書。普通廣釋。傳信和尚御抄教授口傳等可見之

一。十界常住之理也。此理者事理不二也。則果相也。

私云。以壽量文爲受戒之文。由了見之者。文者依執見之上。以經一一爲授戒始終之由。一流相傳之故也。山上學者定不許者歟。子細經文之又義不分別之人亦殘疑也。此口決所云。九牛之一毛也。有同學同見人者。定無疑貽歟。

三。各合掌。各合掌。合後三句。合第一句。

私云。彼寶塔者。證明法花之塔也。三周正說共可證明之故。自序品始涌現也。然而衆會感見有次第之故。法師品次列之。機見時已至也。依之了見。寶塔品不待涌現寶塔品也。

尋云。以爲說實相印文。稱合掌之條。其意如何。次印者。如顯宗者。唯是印契決定義也。小乘三法印等是也。非手結之印契耶。如何。

義云。爲說實相印文事。妙樂釋云。實相必諸法。諸法必十如。十如必十界。十界必身土云云。合掌者十界也。豈非此印耶。身土者。身者能居佛身。土者所居寶塔也。仍於塔中結此印也。次非手結之印之事。不可然。事理一如之法花也。何無事相之印耶。印契決定之義。依印契彌成者也。後日憶之。就所表之一段。可分別之。凡九輪者。

三三九歸之當體歟。轉惑摧破之義有之。又九界之當體也。輪者輪轉生死之體也。於一佛界者。無輪轉之義。仍攝九界九輪輪轉歸一佛塔形之正界意歟。此九輪又以寶珠爲頂上見之。北斗者。必可得真俗如意之大益故也。是非戒法之所成立耶。金翅鳥又戴玉。所表可同。金者金剛也。戒法堅固之義。翅者定慧莊嚴之相也。飛行自在而爲物成益。所表可思之。九界之中。以果之一界。顯本有之十界。凡教法者。有海龍宮。八識含藏之當體也。在纏真如之義也。金翅者在須彌頂。九識法性之當位也。出纏

真如之表示也。共帶戒法之寶珠。同顯法門之深義。依之上九輪居尊形。於飛檐福龍頂也。可思之。

後日私云。圓鏡者。顯自證顯自體。八葉者。顯利他。顯依報。離身無土。離土無身也。又二箇之靈鏡。一面之自鏡非也。而三三而不三。可思之。

私云。山家大師御相承之八葉鏡。被安置山門或經藏。而近代被出之。或上綱竊相傳之。然而山上不知之。余以不思議之因緣相傳之畢。子細故不宿習之至可悅也。但其一面黑勝而不能現像。妙樂釋云。形體不能現像云云。今鏡尤爲規模矣。

文句云。此戒定慧即八正道。修八正道能見佛經文。

私云。此塔婆事。內道場之體也。內道場之深義。普通廣釋。傳信和尚別紙抄口傳抄等。可見之。

凡內道場者。自身八葉肉團能居身。第九心王理智不二三身如來也。外道場云云。或指山上戒壇指處處受戒勝地寺院。然而色心自元不二之依正又一如也。一多自在之事理同體也。深可思之。

壽量品每自作是念云云。決一云。若信三道即是三德。當能□□二故也。行□□三界云云。私云。以不斷而斷爲同本意。重隨不生之斷可思之。私云。五師者。釋迦和尚文殊菩薩彌勒教授諸

佛事證諸菩薩同學也。而記家加普賢觀音者。同學諸菩薩之上首也。普賢者妙法之玄理。居斷道之終。受戒即身成佛之當體也。而觀音者。慈悲之當位。饒益有情戒總體也。而以五香配文殊意。香者戒香也。文殊者能授羯磨師也。智德也。以戒體或名智寶。寶者則戒香之故。文殊或有智目爲羯磨師也。仍以文殊配當五香。有其便矣。又六度相配時者。燒香精進。塗香戒度也。壽量品降藥色香味相配時者。以香爲定。可思之。

私云。瓶者。字之水瓶也。衆生之當體也。可秘之。字者人體也。就之有時云云。

法師品云。法花經藏深固幽遠

□或處本少略之。宋再治之故也。左右墨點之中間也。下去之然也。

尋云。三學中以戒法爲本者。有其證耶。三寶住持集山家釋云。智者大師云。經云。佛自住大乘。如其所得法。定慧力莊嚴。以此度衆生。當知此之二法如車之兩輪。鳥之二翼。文佛自住大乘者。一心總體。即是戒體之大地也。定慧力莊嚴者。一乘戒壇。定慧二法也。一切佛藏者。戒法。即心佛衆生三無差別。名爲佛心。佛心遍攝。如法花實相之心。名心藏。心喻如地能持萬物。名爲地藏。此日即戒具。定慧含藏三德。名爲戒藏。文。

或云。此五種灌頂出金剛頂義決。入壇灌頂阿闍梨灌頂等十二種在之。此十二種灌

頂各具此五種云云

具支灌頂第一云。金剛頂義決云。五智印門一一復別五相灌頂之法。一者光明灌頂。諸佛菩薩放光出遊。二者甘露灌頂。謂心部主真言加持香水也。三者種子灌頂。謂部尊字門布身心。四者智印灌頂。謂部主所執印契加持。五者句義灌頂。謂部尊真言及壇中義理。總布彼心。能解如是甚深次第。總會運用。加持自他。是人堪受大阿闍梨位也。文。

No. 2384

圓戒指掌序

一乘妙戒之弘通乎本朝也。勃興于傳教大師。依張于慈覺智證二大師。宗式既立。戒壇乃起。廣大乘根熟之法。運而開揚。舍那直說之毘尼。圓頓之戒學。滔滔漫乎海內者。豈非列祖願力之所致乎哉。然而歷歲月之淹。世之明匠。妙戒亦不能無與時污隆。異議紛紜。聚訟不一。遂至於流而不反。其本可慨矣。三井顯道大和上有見于此。迴狂瀾。挑明燈。辨嚴詳。論果編成帙。其最要者爲七筌。圓戒指掌亦其一也。權實二教大小兩戒。一目瞭然。無有餘蘊。所以名爲指掌也。蓋方今閭浮提中。崇奉一向大乘戒法者。幾何耶。僅僅存于台宗。暨我家之際耳。學者可不研究哉。法裔實幢和上將錫

諸梨棗以問于世。徵序於余。余曾游三井。遇智遠大和上。而浴戒流。以有舊因緣。不得固辭。竟表荷法之微衷。贅數語于卷端爾。

安政七歲次庚申春二月

增上寺大僧正冠譽慧嚴

獅谷沙門純惠謹書

圓戒指掌卷上并序

圓城寺法明院比丘敬光述

盛哉昭代諸德迭興。區唱大戒。或答或決。其餘家述作多端。而未見一人崇論宏議。以得其宗者。復惟無得其宗者乎。尚未見知據貞元教錄。正定依律。其餘有通依意者。復惟未知有依律乎。尚未見了舊來稱諸梵網律。宗別有一家祖承者也。是以圓頓妙戒。翻隱於時。一實律制。罔利於物。近者更有綱要之作。全未盡理。欲罷不能。便就彼撰採其策。問刪答正。妄竊著斯文。迺令圓戒大旨。近如指掌。疑章有限。凡二十七。若駁本書。既抉曠詳。廣明事義。自餘部存。庶覽者善付。當宗當盛于世。勿以人併棄言也。天明丙午六月四日叙。

其一問。他云。一家所立十善沙彌戒經論。無據非。但其沙彌戒然亦不見梵網指其二

篇爲比丘戒如何

答他未會熟察當宗深義。輒看山家式云。授圓十善戒爲菩薩沙彌。解此十善。錯爲世善。而亦謂曰是即沙彌戒也。是故妄言無據。復謂既已世戒則冠一圓字。標法華絕待意爲沙彌戒。而又更錯謂。此戒既爾。則亦盡會彼五篇律直爲圓人具戒。是皆中古講法南北律肆之徒。未嘗諸聽台律深旨漫所替說焉也。而上古此宗之興也。南京六統嘗爲我列祖之所破斥。中至復間議者矣。然膺悲正二師之出。無嗣北嶺戒統者時與彼抗對。是故下及今世教台學者而反非無不承習當宗漫講他教竊議山家輩。全是由未曉律有權實也。就中所謂圓十善者。非會世戒之義。直是本律所制菩薩沙彌戒之異稱也。是猶指今具戒別名佛子戒。然中古諸德實地嚴師并盧山仁等爲性戒十善者全違祖話六祖及以阿覺大師末學執信。宗徒尙然。況他家人師乎。疇昔建元之間。特稟傳當宗者。但慈鎮業上永平吉水等諸師而已。又以戒經二篇用爲僧戒者。是亦非適於我本邦高祖。是即出于臺上舍那之律制。山家脈譜正示斯旨也。誠彼教主普接千百億與大機賢聖而爲廣宣皆有佛性之旨。又授圓頓三聚十無盡藏八萬法門四梵住法。於茲應化釋迦傳付之於寶乘大士及以癡闇凡夫。令其覆誦初後二篇戒經。故其律刑永異通教共乘戒檢。矧於聲

聞緣起小法乎。而一家尙簡別機相。況與

藏通大士所持事其可一齊也。然廣受學者全未稟承半滿權實戒家分判。妄議今宗實可憐也。蓋夫圓乘佛祖用此二篇爲大僧別脫者。直往菩薩三戒便即以此爲攝律儀也。是故六祖斷通別二授羯磨相曰。若於別受合云求受一切出家菩薩別解脫戒。若爲通受。但依常唱耳文又請師詞。令受者云求受一切出家菩薩別解脫戒。乞戒亦然。戒經之中既指二篇爲波羅提木叉。則非攝律儀戒。何也。高祖制式並列大小別脫。曰一者大乘大僧戒制十重四十八輕戒爲大僧戒即此意也。是以大師復對南京諸德曰。今言二篇以爲大乘大僧戒者何經所說。直言梵網經所說論中卷而又開示其稟傳在云新宗所傳梵網圓戒十二。況脈譜昭顯乎。又智者釋戒經說比丘比丘尼等。云即時座大眾也其記下。鹿苑之前蓋既有此二衆。則下衆可準知。若其上衆苟具別解脫。餘二戒亦具之。若華嚴經第六說。受具足戒者即是也。如來所制大僧之戒寧局小律所以四祖製授三聚戒爲僧篇。茲知今戒二篇定爲大乘並獨別解脫戒。佛自口宣波羅提木叉。又特宣說菩薩比丘地立等。爲一乘佛子者。誰欲違舍那之勅乎。但除三乘真寶宗徒。又善戒所制重經二篇亦佛尙明宜是出家法。況今二篇乎。既是比丘戒則亦復應了。四依正戒其性。茲故常乞食法以是成體。初後二篇是其齋支者也。故輕

戒中亦別無有齋戒。義記云。出家盡壽持齋。不論時節。即其義也。既誓四依而更

發得二篇三聚恒沙戒品。尙不護不過中食者無有是處也。挾帶權宗之見無誤。台山祖意也。其猶五分十戒既以齋法不爲其數。又刻川疏明當宗八戒。其中不列不非時食。而注云不過中食爲本。述記者云。若依經部宗云離非時食是齋體餘有八種說名齋支。此二戒既如是。今之具戒可以例知。旭師亦云。正以不非時食而爲齋體。餘支助成。若下根出家及在家者別制此戒。即如小宗篇聚在家菩薩年四齋法。實乘僧戒其制大矣。餘如下詳中古以來不義者遂不免帶疑義妄致云云。既有二論三書其義赫如金烏。而言不見。豈不盲哉。又今十善是名菩薩沙彌十戒。則全非世戒也。然至其甚則未曾嗣本宗戒統者。或有深執小儀不曉祖意於筆削中作台律失統之語。可謂是尙不辨家譜貴賤者也。遠下千歲戒系綿綿。台律之統胡爲其失。蓋亦不思之過乎。若夫小戒高祖曾得菩薩僧臘既過於十夏。終暨開宗立式之運。依法捨之。何其所論失不也。可不精察哉。可不審照哉。

其二問。式云圓十善者全非世戒之義尙未明曉。冀更聽之。

答。衆經中說十善凡有八種。各隨其類義體雖異。其名全同。故華嚴經第二十及十地經第二說五種十善。是世戒及四乘十善也。舊經

部載。按大日經中亦說此戒是豈匪人天及五教機之所持也。第七秘密十重亦名十善。是依二家傳也。第八本律文殊問上卷十戒亦名十善。而是正別圓密菩薩沙彌戒也。藏通十戒如常途說。大小二律俱明十戒。其異如茲。是以其中特今簡去狹劣共小隔歷十戒。標言圓十善戒。猶簡前三教三戒云。圓三聚。出子部論并。夫圓三聚者稱當宗具戒也。又今十善者名本律沙彌戒也。然有承襲古迹記上卷誤指其夷以為十善更轉轉為今十善者。不足為論。青丘之解如別記斥。

其三問。圓十善者非是世戒。其說聞之。然以菩薩沙彌戒名為十善。其證未顯。如何答。其名正出于淨行經。其戒正列在大律中。而其戒相懸與小律說異。初不殺戒至第十捉寶一一制之。而皆說曰離想。是豈非由菩薩沙彌與聲聞沙彌殊三業不善齊防故乎。阿覺大師曰。文殊問經偏為沙彌沙彌尼說十善戒等文。蓋是防十種惡法也。其旨亦見于廣釋。沙彌不應寧非十種而何也。故知藏通但名十戒別圓密或名十善亦名十戒也。古德與檢曰。淨行經。此經今中既明菩薩沙彌相說言持十善戒。逸後賢今依圓公所引。其文明云持十善戒者衣持鉢處座說法等。是何心三口四等戒持沙彌戒稱曰十善必矣。應知高祖據此金文。而著衣等不是居家常式。其旨可領。是今誠證匪可惑者。按彼法華十六王子菩薩沙彌亦

是持此戒也。以驗諸師異說。或解為開會世戒。或斷為十夷。或述為總戒十善者。是皆為辭解。然今沙彌禁戒偏稱十善者。蓋是顯不依小律。更簡教意特稱言圓也。祖心幽玄慎勿卒爾。

其四問。十戒十善其名縱異。若俱是沙彌戒。則其比丘亦應受持二百五十戒法。若其爾者。何由立今單菩薩僧。

答。當宗十戒本出大律。既如向言。胡關小宗。是以又本律。受沙彌戒下說所有別戒者即是也。然南京中古律匠會解當律別戒以為小律十戒。是由未了經旨也。不思教理分齊有遠。其過如斯。今宗若不別依獨大乘律。則何由成一家。大戒論序特釋云。大律律宗。又喻示云。大律律宗。是也。應知十戒名通而義體全殊。沙彌既然。其比丘戒亦那用。小篇聚為單菩薩僧之稱所以成立也。

其五問。今總相十善與世十善同異如何答。總相十善亦是出世間戒。果德萬善因此成辨。體元無漏而與七衆別戒同是菩薩別戒脫戒。近如旭師等釋。世十善則不然。是惟有漏法耳。又總相戒通兼遮性。世十善者惟是性戒而非。亦為別解脫也。又所言總別十善雖其名同。其相大異。無混為一。獨在不共二乘律藏制此總別二戒。令其九衆雙受。是則所以與共乘制不同也。其餘差異本自歷然。

其六問。本律受比丘戒下既云推求聲聞律藏及菩薩所習摩得勒伽藏受持讀誦觀察修

行。應知上云受三聚戒名為比丘比丘尼者。其三聚中如其攝律忍同善戒等令受。小律七衆戒。何依此說證當宗七衆乎。

答。若所引文。四祖據此證成直往法中自有別授五衆。兼證一家通授七衆也。然他看讀疎漏不會本律文旨。亦不精讀善戒瑜伽等文。祇迷三衆名同未解彼此說相素有共獨差違。遂致此誤。自謬謬他罪莫大焉。今審其文。初若彼衆生至此亦得戒。是明通授結緣七衆也。次復次未來至得名比丘尼。是明別授當位五衆也。欲得當律正意。莫誤為其門看。四依憑據寧混三一分齊。不可不思。略示其義。雖瑜伽第四十卷并第七十五卷與此律上卷同說三衆之名。而其戒相廣狹永殊。瑜伽所說本共小律。即用五篇及下衆戒。各各為其初聚。是故或說之依律儀戒。按依者何義。慈恩述記云。世親無性皆言。是故安住律儀戒者。能建立善法戒。集諸佛法。後得是故。有情無罪利鈍相。七衆戒是初體。一切佛法是第二戒。齊諸有情是第三戒。或惟說律儀或略說戒耳。未曾見說之攝律儀戒。豈止瑜伽。其餘善戒第四卷并新舊戒本地持處戒品。唯識第九攝論親二論等其餘權乘說皆無有一攝字也。但梁論論攝正護戒。然約是約。但攝是攝。律儀非是指全攝。八萬四千無量律儀。故藏記中亦出二說。云云。攝律儀戒。而言名出二方等者。是就明。獨善乘律儀。邊則不與彼全同。又言名出二地持者。蓋是雖在彼論中非正云攝律儀。而例同案論。且約七衆初戒各各攝。其律儀。與而作此說。獨例後二可知也。又至次下明不共三衆。引經證。而却惟言律儀戒者。是示以梵網說。用為不共門兩也。似意甚深。巨動一字。是故文中別舉。共不共門兩種三衆。以示其異。然諸師法釋未第分文。誤智者本

行。應知上云受三聚戒名為比丘比丘尼者。其三聚中如其攝律忍同善戒等令受。小律七衆戒。何依此說證當宗七衆乎。答。若所引文。四祖據此證成直往法中自有別授五衆。兼證一家通授七衆也。然他看讀疎漏不會本律文旨。亦不精讀善戒瑜伽等文。祇迷三衆名同未解彼此說相素有共獨差違。遂致此誤。自謬謬他罪莫大焉。今審其文。初若彼衆生至此亦得戒。是明通授結緣七衆也。次復次未來至得名比丘尼。是明別授當位五衆也。欲得當律正意。莫誤為其門看。四依憑據寧混三一分齊。不可不思。略示其義。雖瑜伽第四十卷并第七十五卷與此律上卷同說三衆之名。而其戒相廣狹永殊。瑜伽所說本共小律。即用五篇及下衆戒。各各為其初聚。是故或說之依律儀戒。按依者何義。慈恩述記云。世親無性皆言。是故安住律儀戒者。能建立善法戒。集諸佛法。後得是故。有情無罪利鈍相。七衆戒是初體。一切佛法是第二戒。齊諸有情是第三戒。或惟說律儀或略說戒耳。未曾見說之攝律儀戒。豈止瑜伽。其餘善戒第四卷并新舊戒本地持處戒品。唯識第九攝論親二論等其餘權乘說皆無有一攝字也。但梁論論攝正護戒。然約是約。但攝是攝。律儀非是指全攝。八萬四千無量律儀。故藏記中亦出二說。云云。攝律儀戒。而言名出二方等者。是就明。獨善乘律儀。邊則不與彼全同。又言名出二地持者。蓋是雖在彼論中非正云攝律儀。而例同案論。且約七衆初戒各各攝。其律儀。與而作此說。獨例後二可知也。又至次下明不共三衆。引經證。而却惟言律儀戒者。是示以梵網說。用為不共門兩也。似意甚深。巨動一字。是故文中別舉。共不共門兩種三衆。以示其異。然諸師法釋未第分文。誤智者本

意者多宜檢彼文。又如下文故。是其乘律藏。則示六種方法。意豈一乘之攝之。之。若大戒論作四。彼戒本正說四夷四十三輕。又開測等師分爲四十五輕。與今開合異耳。如舊論者有四十二輕。戒相開又科舊說戒本分爲四十二輕。今併言之。律儀戒。若受此戒。竟方在第四級。則於小具中除與諸聲聞不應等學。以其應等學戒。共爲菩薩律儀決擇。六心觀察及以本地十法行。以爲攝善法戒。又彼六處攝行及十一事以爲饒益有情戒。是由其二乘故。別無可稱菩薩具足篇聚。其具戒名全讓小律。所以號其二篇不得曰攝。其偏狹相可自觀也。故義記云。二乘自通至小果。狹而且短。文因果如此。是由其發通教菩薩縱是廣長。但當分然而已。是由權乘故。奈律儀尙與二乘共何。所以終歸偏狹。若今三聚則與此不類。若其本又別有一乘戒經。即是別圓密教實戒僧尼所誦。是故五十八戒以爲攝律儀戒。八萬法門以爲攝善法戒。四無量化以爲攝衆生戒。是乃斯文及以璅瑯心地觀等所說。而三戒各言攝者。則可謂只一攝字以顯今宗矣。須曉三部本律所結與一經二論所示各有權實廣狹之不同也。是此本又亦不惟名攝律儀戒。亦名二篇別解脫戒。亦名大乘戒。亦名智讚戒。亦名六波羅密戒。已上異稱皆名事或此與止觀明。聖開見尼。北名。若舊律儀。故也。又此中初二名。通教。後三名。攝局。本律。而正在後三教。傍。通教。共不共。然其戒題雖且似止十夷四十八輕。而準義記及藏疏意。一一開之。則所象之支戒開成四百五十一戒。皆是第二篇所。

攝在者也。若支本相合則成四百九十九戒。舊律。聖開戒本。而難。則。更加十夷。則終成。五百餘戒。據祖承說。龍樹所謂菩薩五百戒者。即此義也。既戒經中示毀戒者相說。五千大鬼常遮其前。是爲其證。若披在慘疏人自信之。若言非者。本律所制雖除。梵網分受諸戒。而在。家所受凡有十類之戒。重疊數之。終成一百五十五戒。近如。並知梵網僧戒。那可惟局五十八戒。然如其初篇。戒惟十夷。遍防三業。則攝無盡威儀。故雖但言殺生。自該殺畜生等。及隨類威儀。戒悉在無餘。餘九夷亦然。本律。聖。中說。菩薩十重。此間雖本有。八萬四千。無。今。威儀戒。職斯由也。故亦說名十無盡戒。不同小律止制身口其戒僅限二百五十。蓋是以事理圓滿故也。又若其判罪。兼關意業。莫偏認記第二解舉輕重之文。微聲聞持相。彼明下品境。其中亦存兩解。意在不是非也。矧文中云。大士之重。重於聲聞也。文是雖釋上品境。中下例然。又如殺戒。然次三戒亦然。制止深大不可不慎。六夷亦準知焉。今名攝律特因此也。故攝論云。菩薩戒以身口心三業爲體。聲聞戒以身口善業爲體。文義記意亦同。是以大乘律儀或有於殺畜生反結夷罪。或有於殺人等反生功德無違犯者。利他無方。犯與不犯俱在深省。意業何如。備如諸部律說。然義記中若其判罪。且從身口者。是即癡闇凡夫不得不爾故耳。故當宗意。若其制

懺亦具懺三業罪。與聲聞戒但制身口懺不同也。如觀普賢及實義經等中。凡彼之說。豈惟悔性罪乎。又兼悔一切遮罪。法爾近讀荆溪補助儀等。可知三密行法諸尊懺懺亦然。悉皆與小法波利婆沙及摩那埵等相類。寔是菩薩所持心地大戒。比之藏教狹劣律檢。霄壤相隔。雖曰相隔。若其事儀多有類似。須披要鈔。所以與唐大師以聲聞四根本判屬偷蘭。是據菩薩藏說。雖律可檢焉。而瑜伽後四重亦攝屬今戒。獨得攝名良有所由也。是故高祖戒儀簡判。因此戒以顯得本來本有常住法身。今既不求小乘人所見佛果。不求通教三乘佛果。不求別教獨菩薩佛果。唯欲專求圓教所詮無上正等菩提。須具六法。方可得戒。文各因感各果。寧可不擇也。又應了知。共乘三聚惟初聚稱律儀。今之戒聚三皆律儀。即是今典中說。菩薩律儀三種戒聚者是也。三俱名爲毘奈耶。而與今加旃今三聚者與共乘三聚之必存次第其或不同。故本律中是攝律儀反安第三。但實義經爲不然也。蓋如來本意在顯其直往菩薩餘二亦爲律儀歟。若非此三俱律儀者。則何契實相心以爲其戒體哉。是此戒體所謂性無作假色者也。一心三戒於茲可了。荆溪釋云。以實相心避十惱亂。斯意須熟思爾。又當宗授戒儀中云。事圓戒理圓。具足正圓。助圓。合修圓。頓十乘超逾十境。文若用五篇直爲圓人具戒。縱許言開會

海異而不異文。是且約觀解而辨持相。匪謂行事然也。又大論明菩薩戒云。略說則八萬。廣說則無量。六祖引論自釋曰。以有爲爲略。以無作爲廣。文是以三聚各三。無作妙理。無不窮盡。故脈臚訣中稱一家戒境。名爲三三九聚戒場。旨趣淵哉。須書紳也。若彼九聚三諦印契。卽是得非表示自解。佛乘三學內證者乎。宜深敬重。又此三受門者十種三法。乃至一切顯密三法攝而無餘。是故今此三戒獨皆得指言攝。是以四祖稱曰圓滿大戒。阿覺釋曰。梵網具戒。是豈非指真具足耶。六祖歎曰。今文具足卽正具足。其小具足有名無實。又曰。偏小之具爲實戒者。遠吾今教。文是所以當宗之抗拆百家也。茲識正依法華一乘戒者。的是約宗骨矣。依釋律互論傍正。如永德記。若非受得如是圓具大戒。則何因戒經云。卽入諸佛位。是若非指圓佛。寧舍那本懷乎。仍曉法華十離梵網二篇部味雖異。圓體是一。而其所制祇是詳略之不同耳。疏記明可證焉。而彼此文通別互其制。以法華是兼四安三七之禁。梵網是宜萬邦僧坊之式也。須討尋之。式問答云。三學俱傳名曰妙法。文按是高祖入唐傳戒之祕訣者也。何況別誦譯出一卷戒經。五時始終佛所常誦。鷲峯會上同然。深矣斯之宗也。賢首尙闡。況慈恩南山乎。他縱各稱圓宗。以辨受隨。寧能階此。終南所謂圓者。今藏教中之圓而已。尙非通別所詮圓具。何與今圓戒相似。

慈恩唯理圓宗。今通教共乘之圓。賢首總分齊。今別教獨乘之圓。

歡喜讚歎聞汝名者皆住不退轉地持不毀謗三寶戒得具足三乘聖道可見後接一音說法聲滿十方令一切衆生一時悟道皆得成佛蓋真正持斯十無盡終至獲得如茲圓極真實大果無上妙戒誠可珍敬然菩薩大僧獨秘之己而不以分他乎下衆結緣旨趣可知豈止下衆若其羯磨普及六道群類齊是本有薩埵故也又應了知若登戒壇受斯具戒必用白四別授作法以發戒體是故普賢記云大小二乘皆用白四羯磨成辦戒事時澤亦曰白四羯磨受三聚戒文須知大小白四雖其名同事儀俱異其小律法者近如諸部羯磨又大律法者如南嶽及山家授戒儀有人記今白四以乞戒詞爲其白者誤矣是未究二律相故爾又戒儀注明一家通別二授授古或作受然而以手須檢出家大綱等蓋同爲大師題曰通授廣釋其則在于此有傍正曰梵網經別正通傍如華嚴圓正別傍文之與理其有若茲然不獨本宗者反媚他家乃謂非誓五篇則不名爲大僧差升既多妙旨安在以驗欲了今義先分小共及一乘際復善辨別別圓密教融不融相始可與言今圓戒而已故此云推求聲聞律藏等者翻顯不共之所以爲不共庸不用此爲直往之證哉四分宗主曾入此於疑僞日中是應其律制全與執見不合故也是猶大乘定慧小機若聽之則以爲魔說不足怪焉又復應知若彼瑜伽戒本爲既在第三級納小律儀竟者是以習學聲聞戒

相必不肯待誓善薩戒後故在彼中惟云聽聞善薩素咀嚙藏及以善薩摩咀理迴無有推求聲聞藏語是即先既推求受持竟故爾今則與彼頌異直納善薩律藏五戒十戒竟正受今此實乘三聚具戒其爲此故令其遍學大小諸律制意如茲可不曉乎然近倡大戒者或有混權宗意自以二篇分壁三聚更謬不許推求小律等事又或有摸小宗及賢首說專於十夷作戒具說雖祖釋中非無其義凡如是者皆不台律正意冀學當宗者不認一家傍義而兼爲異說所惑亂矣

其七問沙彌十戒之中第十不捉金寶於其持相有大小二律不同耶

答半滿十戒雖其名同受隨俱異故智者云菩薩律儀通止三業豈是止言僧戒已哉下衆諸戒亦然是以其制皆離念想故本律中明十戒云我某甲乃至菩提不殺衆生離殺生想乃至菩提不盜亦離盜想乃至離捉金銀想文中間諸戒皆說離想又其授戒羯磨同期菩提須披本律則制結廣狹要期長短如此其殊又小戒者沙彌提寶縱無除開文例諸小具既言除僧坊內若住處內四分戒本云除僧伽藍中宿衛處文與事同然而其戒準依律部列置第五十八若彼四分次在第八十二其餘不同

若本律沙彌戒於其捉寶永無除開起想尙制矧自手捉哉若有違犯隨犯機爾又須領會若小律所制身口細戒除爲令住小知小樂小希望其戒凡六條如前同十一事彼亦所聞他師或云不一義今所不遵其餘一切悉攝持之沙彌總

相戒雖彼二百五十戒數似多而全不出十善戒外龍樹所名旨趣可知若其大僧攝之能攝餘二十善總相戒名誠不唐捐略如餘部圖示當知今宗九衆雖其十善不異其隨行者從位各別事出祖承宜信奉也問自安金粟於三寶前作其淨法

聖聞金粟淨法不奉三寶則以自手不捉爲美今與彼異縱有此戒惟制自利是以若說此耶說爲其供養金銀寶物令捉之況珠玕及五寶等故其淨法亦自捉之條乘羯磨全不爲犯與他一住斷行事云持真寶行者以三途律制攝身不犯又其生華飲食類等供三寶時無問水火淨不凡現位別自受歡供其歡亦異以他物不淨上向大乘寺是持真寶所住僧坊而其律制亦與三乘不共則行事亦隨緣故亦爲違犯歟答是不犯也若其犯罪沙彌用機亦與僧同若今大僧別解中律儀一分故大僧機還與今同但除自手捧之奉施諸佛菩薩并與乞者二事其餘皆是自事及惡緣利養顯異是爲惡緣以立制機也具如一行又復應知今一篇中爲二事故無有此戒沙彌戒中爲惡緣故尙離其念也先舉見本律文殊問答明八戒下四謂引引且解舞一明二十戒及八戒齊俱云戒轉通通佛果者是也勿復謂八戒必是一日夜戒更有分受亦當宗意故劉川疏云此八戒隨受長短若全若分並皆得也文況他家亦有此說非無執小宗說一證本宗說者須習不同從古而然若釋云若淨分三寶者須依一洗其小執而可也

云爲三寶等無有罪過輒解爲開緣然如彼文者善薩出家但受持八戒者其奉持久之有期來應是隨常宗所傳所外儀頗似同沙彌及僧故或疑怖提寶亦爲有罪因斯說之示非惡緣供養三寶等不總非有罪是惡緣也而顯在家善薩輒爾捉之元不制止豈其以此爲今開緣也

答。本律說云。若沙彌尼年已十八者。若曾嫁女。十八歲則得。與小鵝鬘。今約童女。又水羯磨律注云。十八童女二歲以內。不勞苦。志節未成。與二歲法一文。按二歲法由今助律。又與戒羯磨律其條出。四分。俱見準依羯磨律。當自誓受毘尼藏之律。毘尼之言律。義配釋。毘尼經律。此本當注云。是大乘毘尼經律。非三藏中毘尼也。所以明律檢戒不共相和。故式叉摩那六戒之法。及遍學比丘比丘尼。

一切戒聚是指本律具止三禁一也。若指聲聞戒。則應推云二切戒。今並舉僧尼而言一切。則此亦與小異。若依比丘戒之次第。求大小二戒受持等相。則又此一切之旨。應通言三。大小一切僧尼咸聚。故其年滿二十時。此亦曾緣女加二歲學戒說。言通學。其年滿十四歲。今約三歲女。然二歲者乃可如上總受菩薩三種戒聚十二月也。

然後得名比丘尼此本作比丘尼非也。一誦誦本。凡比丘比丘尼戒。男
比丘根轉成女。俱不用再受。戒沙彌根轉
成女。則爲與六戒準小律而可。知也。然六戒是
練心二歲是練身。身小俱同。言六法者。一
殺生。二偷奪。三欲想若違聞者初與第三共。四
次第別宜。覺知一篇。

妄語五摩抱接猶六八事不相男子提手。提衣。共提手。共提衣。

共期。入辟覆處待男子來。自身往就如白衣女衣人是謂八事。今此六戒若四分宗謂三染心相觸。盜戒五。斷畜生命。小妄語。不時食。飲酒。又欲學法者更與二歲期滿。若五分者如第二戒。不計減五錢。但說五錢。準新譯有部者。當言五摩灑也。而被中

六法之外有六隨法。而其六法亦與節部全異。若依僧祇云「有隨順行八事不同」。今準二十誦以祖承然之故。諸部亦同思之擇之。

例之餘戒

須通制意地一辨與彼差異矣。其授法者既若厥子別鈔

其緣者如常說也。誰言小緣不關大律。但

今依大論爲其不同耳。論三十四輯云佛在世時。有一長者婦。不覺懷妊。出家受具足戒。其後身大轉現諸長者讖。嫌比丘。因此制三歲學戒。受六法等。若聲聞尼。八別。十七得殘。三十捨墮。一百七

是爲常宗式又也

其九問。文云。毘尼藏中。又云。六戒之法。及遍學比丘尼戒聚。則恐是小乘式叉。此義若何答。今典全是獨大乘律藏。或說其制懺之法。或宜其立衆之制。如來自名究竟實義者。豈得非說究竟滅罪得戒實義之故也。

故旭師云菩薩律藏有方等中一家施戒
亦若斯已。蓋所言毘尼義翻云滅是能滅
諸惡也。又翻爲律。迺大小二藏同共所稱
何局小乘。六戒之法如上記焉。又徧學戒
聚者。是指實乘二篇三聚也。今納此具戒

名爲比丘尼故云遍等矣。又今實乘法僧尼戒經其制無異。故云比丘比丘尼一切戒聚。又復可關涉小律比丘比丘尼戒。以不能含小故。汝今不稱比丘二字。於文於義。

亦如前示。若就其戒體。則縱小律當分亦無僧尼二別。男女根轉竟不用再受者。蓋此之謂也。是以文云。年滿二十時乃可如上。

總受菩薩三種形聚然後得名比丘尼。今既明受十善及別戒名爲沙彌沙彌尼。明總受三種具戒方名比丘尼。豈是得匪納當宗具戒耶。既並非小律相。那獨式又

嚴小篇涉後四前六
 戒說十善法五戒八戒十戒六波羅蜜戒
 一戒即今二篇異稱其義顯勝莊記二阿可知焉但以
 今正依前篇刻川兩疏不分二體大阿攝錄上辨其
 異又且於兩疏中各以六戒一阿攝錄上辨其
 善薩僧律檢應知本律
 要略錄
 義品
 其列總別諸

蘇也。具足三乘以三三相各爲六渡一故。更如下記一

式叉戒也
其十問高祖云授圓十善戒解爲性戒也爲菩薩
沙彌華芳大師依占察文示大乘五衆混爲共衆通受法也又園城大師云授沙彌十戒解爲小衆
也師資立法稍似相違

答實義制格即示大科淨彌必雙受總別二
種十善律儀是故高祖特指別戒記授圓
十善戒六祖直云十戒舊鈔云成儀經十戒不足可憑如其準依
者俱準可準彌匪可復迷者也四祖正引本律者
蓋是示雙受二戒也誠是總相十善以一

略示出處。如前今簡前三而取四密二教戒耳。律文明令先各自誓願受此總相十善及其別戒。是此別戒。卽今所指四十善戒。善也。示自誓已。然所引戒十善大小兩乘教

律雖異。三宗俱受一。向小乘四分律宗。二。大小乘行慈惠傳律。三。一向大乘兼網釋宗。然此三宗不同。印土三寺。而其相稍相似。故且以此擬之待而已。若其總戒十善今宗獨用。慈恩及本邦中古他家律匠設

譚子善百行律儀。既不必雙受並持。是故
義終歸不用。是由全不得細解實義經意
須知列祖垂範。似有異途。元是同轍。師資
傳律。寧有齟齬。

衆律儀卽是菩薩之戒也。此說願聞。可不
答。惡是何言也。四祖論中初有大小差別篇
在而特示其勝劣。胡得言小卽大。說以四

祖引此律者固國爲是示其乘三聚朽

非但爲攝律儀聚已也。然如所言。則祖師造論不能顯揚。直往七衆而翻成顯。共乘之戒。寧其然乎。是以論云。大僧之名雖大小同。而天地殊。由是義故。聲聞教中。雖通制二百五十及三千威儀。名爲僧戒。大乘此名。則涉五教。教中別制三聚淨戒。是亦同通。讀者須辨其連。其連。是謂通教菩薩四萬四千具如十論。十重四十八輕。三經與二小篇。合以爲律儀。及八萬威儀。是亦通。別教。名爲僧戒。若其出家於內五衆。五衆戒律皆依別授。而分前後。是有別授法。故。非。言。若其在家於外二衆。印本在下。亦有。而爲次第。文此亦準。然至次下示其證信。特引當律。何若。或說。況所引律文中。元有。說。示通別二授兩段。其相亦明著乎。今宗所明二授之相。律文雖顯。然他未會。議者尙謂略解其文。如別部注。

悉檀被機。則其律制本有三種。而其體行等亦三寺顯別。小乘寺律。被小乘諸部機。發行寺律。被大乘諸部機。大乘寺律。被大乘諸部機。而今此權實者。於四部所判顯密也。技知一家以華嚴推摩等。則亦爲。理密。而實者。遠合。彼大乘寺。施說。如。彼。相。宗。從。云。若。於。梵。土。無。大。分。權。實。者。聖。我。自。宗。而。不。深。領。如。來。設。教。網。格。故。耳。蓋。不。足。駭。者。也。若。別。教。者。於。顯。密。判。大。義。法。王。律。檢。可。不。悲。哉。又。世。既。知。法。華。十。如。華。嚴。十。法。界。大。論。三。世。間。以。立。三。千。法。華。實。相。理。路。三。觀。共。成。圓。觀。稱。爲。沖。微。法。門。然。未。全。曉。普。賢。觀。三。師。諸。證。以。立。受。法。法。華。一。乘。梵。網。理。路。二。篇。三。聚。文。殊。問。經。十。戒。八。戒。善。生。五。戒。等。已。上。戒。相。及。以。究。竟。實。義。五。衆。階。位。共。成。當。宗。願。見。未。逢。指。要。之。人。故。歎。彼。既。無。怪。此。何。有。疑。非。四。依。師。則。安。立。此。妙。宗。宜。深。尊。信。也。然。或。有。謬。

於涅槃開會之宗。謂三寺差別。但是滅後弊風者。或有。漆。於。齊。制。五。篇。之。文。謂。其。異。俱。關。定。慧。不。同。者。或。有。黏。於。假。受。小。戒。之。言。強。曲。本。宗。者。食。是。由。全。未。曉。如。上。文。義。若。聽。今。說。情。執。融。消。論。其。行。事。具。在。別。記。凡。七。卷。九。欲。識。者。閱。焉。圓戒指掌卷上

圓戒指掌卷中

園城寺法明院比丘敬光述

共十二問。有云。四祖依憑古察而證一家之義。然當代大師全不信之。則區爲證。斯說如何。

答。他之不信。聞當宗義旨也。今家祖述此獨大乘律制。憲章直往五衆。豈惟四祖。蓋六祖注亦援此律。而證成焉。今且示其一處。彼曰。汝年滿二十不。究竟實義經上云。復次未來世諸衆生等。乃至其年若滿二十時。乃可如上總受菩薩三種戒聚等。文今也略。依用如之。若黨他不信。何不自入彼而翻辱於祖教。教理二證。苟既彰灼。則於我無復傷。須熟省察。他中古律匠。輒於當律作共乘解。可謂錯矣。是不。得。鈎。索。大。律。玄。淵。故。局。已。分。而。領。爾。例。猶。慈。恩。之。贊。於。法。華。誰。彼。解。爲。實。義。乎。其。十三。問。一。家。依。占。察。立。大。乘。五。衆。上。來。問。之。梵。網。理。路。求。其。的。證。何。文。然。耶。

答。審察脈譜口訣。是此二律蓋二篇三聚具戒之所據也。非謂下衆諸戒亦出於茲。就中初依戒經示具足義。憑義記意。上來得具持之。下衆不能具之。是以所其分持。下來出家有五戒闕。在家二衆有十戒闕。若合其兼制支戒者。實闕許多律儀。據三祖承意。其沙彌者。闕四十戒。優婆塞者。闕六十八戒。其器未任具持。故也。二篇既然。則餘二亦隨闕。況傍生已下。何其論持乎。六祖決通授爲傍。良有以也。驗今戒經正指。乘大乘白四。法。是通。自。誓。從。他。二。沙。六。題。故。有。下。衆。白。四。有。約。具。白。四。已。得。具。足。三。戒。人。說。名。比。丘。比。丘。尼。判。別。授。爲。正。亦。此。之。謂。也。刻。川。大。師。曰。設。不。曾。受。聲。聞。律。儀。若。受。菩。薩。戒。亦。特。辦。三。衣。加。法。受。持。乃。至。受。法。同。聲。聞。但。云。菩。薩。一。心。念。我。假。名。菩。薩。比。丘。某。甲。爲。異。云。云。一。家。釋。文。蓋。有。如。茲。是。不。信。者。熟。可。信。哉。高。祖。亦。曾。引。舉。此。疏。以。結。開。顯。大。乘。大。僧。戒。篇。既。無。小。具。而。稱。比。丘。台。剎。兩。疏。究。宗。意。在。若。乖。違。者。全。非。一。家。之。脈。孫。也。自。今。以。降。勿。學。本。宗。者。言。通。誓。三。聚。以。成。菩。薩。二。百。五。十。以。成。比。丘。微。鑒。於。他。家。也。世。皆。識。大。乘。之。爲。貴。而。獨。於。戒。律。却。視。小。宗。何。無。他。答。由。不。盡。意。於。斯。耳。我。者。吾。和。尙。存。本。律。明。三。品。得。戒。其。上。而。從。他。下。品。機。自。誓。今。約。中。品。庸。闕。依。止。一。家。得。矣。蓋。高。祖。入。唐。傳。戒。之。本。旨。也。原。律。部。具。胡。不。緝。之。不。則。違。本。律。佛。藏。之。制。背。宗。之。罪。亦。莫。甚。於。此。者。也。吉。水。空。師。列。諸。宗。相。中。初。學。示。當。宗。及。其。依。律。云。大。乘。

列諸宗相中。初學示當宗及其依律云。大乘。

律宗傳教大師所立也。地持經瓔珞經梵網經等乃至具如目錄可不數乎。次依本律瓔珞示三聚戒受學品云。佛子吾吾子原本無今從傳本。今爲諸菩薩結一切戒根本。凡無有受學根本者。即如小機實顯諸戒皆是從此三聚而生。故又說言惡從大則必生。須善觀味。門梵網二篇言之攝律。則必當今餘二總受。大乘具戒戒根據斯在。若授聚爲僧篇中推引占察以證直往。則證此三受門與占察三聚全一也。六祖裏稱爲正具足者即是也。學者請審擇焉。攝善法戒所謂八萬四千法門。攝衆生戒所謂慈悲喜捨化及一切衆生皆得安樂。攝律儀戒所謂十波羅夷。佛子受戒有三種受等。白下明大戒相。尼三品得往。然此典中三說十夷。其相與戒經同。則知此二律中俱說名十波羅夷是大乘比丘根本中根本戒。猶如小律苾芻四重是其根本也。而後三教機雖同聽之。斯無盡戒別機。則便爲無量解。圓人則便爲無作解。密者則爲不生解。然而此十重隨境分相自成六八。復成五百。復成八萬四千。復成無量恒沙戒品或流作權。或出作小。茲知是爲一切戒根本也。此外更有根本總相者。本律中說十善者衆善根本一者是所覺知。又復當識其根本戒乃有總別也。三受門總十夷等別。瓔珞總別雙舉。梵網從別略總。賢首疏等以此十夷名爲初篇。四十八輕祇是枝末雖是末戒。而亦一一法中道淨善提心行相者也。而其支戒五百一一亦然。古德順彼呼第二篇。是此二篇出家菩薩具足本又故荆溪云。若立圓戒。須指梵網無非具足。文無者是禁止之辭。以誡南山慈恩宗徒。無不信占戒者。若於小具持相。則溪到第三去取適時。劉川斷已顯於時。合山兼行其相可見。所宜明也。既是僧戒。則

無別菩薩七衆戒以占察瓔珞而同。今何以其占察而爲當宗五衆之憑據耶

答他正宗於瑜伽而以瓔珞同者蓋想由是迷靈芝錯四分鈔云三衆戒者出瓔珞經并有經中明自受等文而不曉其制廣狹不同廣狹即權實殊別也又以占察同者爲大律師部文義幽玄輒難探其蹟認致混焉也今辨瑜伽與占察別兼示一家傳律網宗夫瑜伽明三戒有下衆戒之與上衆戒就中上衆三戒者即彼第四級戒而其授法是玄奘譯羯磨文是也古德稱諸通受從他豈是單自誓法又占察者明獨菩薩具足三戒及自受相此與瓔珞下品得戒之法同以三律制與瑜伽制相比三戒廣狹受法自他非無其別按瑜伽戒有共不共以十法行六心觀察爲攝善戒十一種法六處攝行爲攝生戒四重四十三輕爲律儀戒此三衆戒於二乘人則雖不共若於菩薩還與小共以第三級僧戒其爲律儀故也其受如二蓋是與方等及共般若會爲漸受菩薩大律說之名所令總受三戒之相豈非迂迴道菩薩哉然他律匠自會以此三戒妄雷同之占察說相其失延及本宗是由舉他不合四教判律之宏格也況識今三寺五教勝劣者乎其謂無別菩薩七衆戒者玄奘特甚妙玄既斷菩薩戒相云今明三藏乘無別衆不得別有菩薩緣覺之戒文荆溪釋云藏通兩經不別列衆但出家者在出家二衆在家者在在家二衆故還依小

乘二衆律儀次第是故二教無別菩薩戒故大論三十八云現本第四十四(十四)以釋迦無別菩薩故是約藏通教云藏通無別等反知約別

彌勒文殊在聲聞中次第而坐文因知言聲聞戒外無別菩薩七衆戒者是即界內二教意也亦復得知彌勒文殊依本教別四住不往而入聲聞衆中則但純依大具先後次第而坐是乃如來爲攝界外機緣而所施設散說諸部大律豈不一向大乘寺行相當識通教縱大乘法其戒惟僅加後四重四十三輕若其僧戒還以小具爲別解脫戒則餘二衆亦隨偏狹故山家曰菩薩授法權實不同又戒儀云受小乘戒如月下遊螢火相似權乘三戒正如月明獨有別圓密戒可以喻日光也智者亦云他云梵網是菩薩戒今問是何等菩薩戒是後四乃至知於經論二藏分大小而於律藏則未了有大小別也蓋藏當分四別四別既入印五種亦可自分於教始不惟究利者意若作別圓解者可然何者三乘共衆外別有菩薩是所謂大乘故別有戒乃至此說猶是待鹿之戒耳文是約判可見梵網戒法既如是能待戒也其緣餘別則以三藏經論佛說約經待而釋者求至法華一乘具戒是絕待極者也高祖云汝等所行是菩薩道者當知不直往菩薩之行是則別小(具)入大(具)菩薩之行也已上蓋當宗意者以其已受大具寬則惟有圓頓具戒而亦無二三也故妙玄次文明說持相云三歸五戒二百五十條是摩訶衍者意在千法攝同小向大者是同小具歸向大具之謂也高祖亦不謂乎過小向大者一乘正覺也元如斯始與南山意便殊如何何不思之茲更對第二十五問點示同入相人若領此則知將今問戒往還鈔家同談一缺具妙

無之可取豈非是絕待之須知實義律極明此別圓五衆之制大律師說之爲豈以斯法混

同瑜伽而可乎若通教戒全如善戒等一經二論耳又若藉通開導人雖始終歷當教大位亦藉如幻觀而開導之既從乾惠等位能了別理則應自專於梵網具戒也又被接之戒如次引釋是故瑜伽三戒向非別教戒況可圓教三種律儀乎若被接相刻川疏明通教菩薩戒受梵網禁戒否云且約當教鈍根未稟佛性之戒同依三藏律儀利根被接入於別圓還從能接名別圓人文義可自解然須了知縱別人入自通若受佛性戒竟則唯是大乘具戒大僧而非是兼行人斯尚如茲況其圓入通何況別圓等乎荆溪云先小具後大具轉成無盡戒體文祖釋分明人一奚惑凡圓頓禁戒其三受門體皆無盡真如秋穀實似若海勿局攝律而解雖彼正語圓人匪言別機不爾若別戒不明則圓戒安盡融別則圓投一家者雖僧亦言然人未詳其別教戒宜矣多迷圓戒方隅焉竊按界內外機從本既殊則不能無二種具戒是故若受大具者視其小具猶牛跡水戒相尚然況乎於體淺深故今戒經斥小法云是斷佛性障道因緣文南山自指四分曰執則障道是世故故文荆溪亦斷云事相持戒是對梵網戒理非並全偏指三乘不事也但能昇出三途入天受樂不名三歸戒也但能昇出三途入天受樂不名三歸戒也三昧二死彼岸文南祖俱約小律之當分而斷也故出世界惟成此等明文毋乃不別圓具戒與藏

通小具遙異券證哉。僧戒既然。則下衆戒亦同然也。是以山家不屑本邦舊來三壇。遠遊臨海。傳斯妙戒。用爲三宗定慧之基。於是乎世人叻知別有圓頓三學。高祖自言。圓教菩薩別有威儀。是指三寶相威儀。故云。別有三戒故。別不共聲聞障道威儀。文具如本於其別殷乎。然而斯宗彌盛。壓倒彼三壇。終創立今戒五壇。大矣哉。故戒儀云。若受大乘戒。如戒亦得具足之名。能獲越二死。不四種教判有誰不學。請深三省。高祖又云。夫三藏教有三聚戒名。通教有三聚戒名。別教有三聚戒名。圓教有三聚戒名。今正可授此圓三聚戒等文。當識四教各有三聚。第五密教合則屬圓。縱令開之。亦用狹劣共小隔。歷圓頓二種密教俱圓頓故之四。以分其義。則毫不亂。又須小共大一以別四種律儀。豈混此爲一而可哉也。夫圓頓三學者何。注無量義經上卷二云。戒卽佛身中。是指圓教究竟果佛也。虛空不動戒十一紙云。戒卽佛身中。竟果佛也。又金剛寶戒又三聚淨戒。文此名通三藏通。故人多名此三各攝其無量律儀俱無不具者。一乘沙彌及共門兼學大乘等會所不發得其體。則純然頓斷。復乘迷通名也。又復應知若夫開之。則有五大僧三乘。然俱密付戒與三理者。不全是。是故諸祖但爲四種。大日如來三聚之戒令受行者。置應遮那純引普賢觀經云。遍一切處當衆我淨波羅蜜等之所攝成。皆是普賢提心第一義諦。乃至無量細網云。我已百劫修三行。是下文更約三。我爲護諸師等文。遮當作三令字。是放下心地。自他受用俱是法身。而釋學本宗者。可深覺知。動靜莫與他家不了三聚淨戒會同之也。定慧文今略之。然所言三聚尚非別戒。何況藏通須依義定其名。莫迷名誤其義。又當了知聲聞三戒次第發得。

菩薩二戒一時發得而不可救。以因果果緣。聲聞三戒者所謂律儀戒定共戒道共戒也。故義記列斯名竟云。此名源出三藏。文定慧二戒小乘亦有。而是小定小慧。全未大定大慧。今之三戒。則攝善法戒即定。攝衆生戒即慧。攝律儀戒可解。又非謂別無定共道共。發得今從三學配釋。是故義記復列斯名竟云。此三聚戒名出方等。此指別持教三聚。不通三藏。文若約當分。亦非無其義。今望後教。準之。故云。今乘圓三戒則速對彼三道顯出三德。然斯三聚不縱不橫並不別非前三教之所能及。是故列祖戒牒俱云。三種淨戒開三。因於初發文。廼知是三在性名理。即若得登壇而秉白四一發。無表全性起修。是名名字三戒。未必開解而然。以與觀道異故。若伏三惑則名觀行三戒。此之二位俱名。凡夫眞善善惡亦名。名字三戒。未必開解而然。以與觀道異故。若伏三惑則名觀行三戒。出假善惡。若斷無明則名分證三戒。聖位可知。此之二位俱知。初修業人却有假受小戒。漢土古修業大士。然須識業純有。早善惡戒。三聖二師即是也。宜審詳之。究竟不待言也。須了名字已上發得雖同橫而不橫。一君攝律儀戒二臣聚戒以成喻故。六位雖大豎而不豎。六六妙位以同三故。蓋是以別人已還永絕分也。祖承說曰。圓頓菩薩受戒之日。六卽卽身成佛文。寧其不然乎。讀受法私記者自信其深旨。若其不爾。則位同大覺已之言難可銷通。是名圓頓比丘也。又復當知。圓人發得戒體亦同名無表色。全與前三教異也。是故南嶽大師授戒儀云。三羯磨竟納法居懷。作體謝往還。至未

來名無作戒即謂無表色唯實相心以之爲體
等文則補戒疏全爲此文人不此與義記語別意
知之懷藏彼文云惡教太甚
一須深研味會者方識脈譜訣等多記此
意何概嫌之又此戒儀明八勝五法及以三
願習圓戒者須披讀焉體既實相相豈不
然然今本律占察中三聚皆名律儀又三戒
皆安攝字又令五衆各受十善性戒如此
不共律制何得以此同其乘瑜伽說哉開
會宗骨在開其可開雖一切俱開而除惟
在理今正論事故若不然者安名圓頓具
戒亦稱圓頓妙律耶故今引之證直往五
衆一家學者誰不信順
其十六問三聚淨戒有四教別取證聖典何
文其然
答四教名者未全盡北嶺旨雖漢土局四
教舊宗本邦既立五教新宗若其高祖者願舊
爲言耳今亦合五爲四且順以示以知
圓戒之實義者復自達密戒故先證三藏
三聚者南山四分鈔受戒篇云此四分宗義
當大乘戒本文云若有爲自身欲求於佛
道當尊重正戒高祖論云於小乘當分二雖名正
道當尊重正戒見而望此佛戒時名邪見網律
也可以及回施衆生共成佛道依戒本合作
施生成佛道之餘之五律中多有誠例光師亦判
字是南山所加也
入大乘律限文大師嘗引慈和記云記云
光師所以判是大乘律限者不約教明
可見約教則尙是還小律也雖然大德云慧光律師云
四分一律宗是大乘云云法華玄懺等師並云唯是小乘
云云南山律師云此四分宗確當大乘云云但據師
異說若斯律知不如別立大乘律云云
承所學涅槃扶律豈不爲大人乎大士擊此即大
乘故雖然如是終是小乘三藏中著魔戒不

三聚普遍之體。別受則成三聚周圍之義。傳戒立壇高廣深妙意致如是。又明戒量乃云。僧尼具戒無量無邊。若定數限且隨緣制。故僧尼戒量各有三重。僧戒三者。廣則無量。中則三千威儀六萬細行。略則二百五十乃至大智律師云。托境而言。戒則無量。且列二百五十為持犯綱領。已上尼戒亦爾。故僧尼二眾受具戒時。並得如此無量無邊等戒。量等虛空。境遍法界。莫不圓足。故名具足戒。按南山一家過海後業諸德所。謂皆亦若茲。其不惟此一師。凡如是尊妙戒。誰謂之非圓乘。答。固哉問也。縱彼言得具足無願位。而本師所制奈更別有第四級之可登。縱彼譚無量無邊。而其所托奈惟限局娑婆百億大千。縱彼用虛空及法界名言。而此目奈亦涉於大小兩乘。縱彼稱純極三聚。豈及當宗九聚妙戒。縱彼言一乘。無相圓戒。一家獨擅美而已。縱彼明理智冥合深旨。而寧可如表示受戒之日六位成佛。須識他縱究明圓極。而其所詮終不。全出四分小律闡域也。故彼師明三乘與菩薩三業共不相云。聲聞所受唯此身語一分共門之分齊也。四分律等所說戒相即此分齊。乃至今大乘宗此共門戒。入三聚中會歸大乘。故小乘律所說戒行皆是圓頓大戒。更無別相純一圓極。彼七衆軌則全同。小律律儀戒中建立之故。當知純圓頓妙頓極等語亦通前三。故阿覺大師明四教戒竟云。然上四菩薩戒或各名佛戒。當分各證佛果故。

或各名菩薩三聚戒。當分各具三聚故。或各名直往菩薩戒。當分各對迴小入大者。故。或各名即身成佛戒。當分最後身現生成佛故。或各名一受不捨戒。當分五分法身一發永不滅故。或各名常作王身戒。當分常作諸趣王故。今約跨節明淺深者。前三戒果唯名菩薩菩提圓乘戒果的名。如來菩提前三戒法唯名三聚淨戒。圓乘戒法的名。虛空不動金剛寶戒。前三戒行唯名歷劫修行。圓乘戒行的名。大直道行。前三戒證歷無量劫最後現身成佛。圓乘戒證受戒之日即身六即成佛。前三戒身有犯不犯境。犯不犯境有差別故。雖復犯而戒法不失。圓乘戒身一切諸法皆是佛法。佛法之中都無犯戒。無犯戒故戒法常住。前三戒報犯作三惡三善道王。持作三教法王。若退大心。雖入上位還作二乘外道。故心地觀經云。若人發起菩提心。往昔曾持三淨戒。下下品持。發魔王。魔地獄中常自在。雖毀禁戒生惡道。由戒勝故得為王。以此義故。諸衆生應受菩薩清淨戒。若有不受。如來戒終不能得。野干身何況能感入天中最勝自在。王位下中品持禽獸王。一切飛走皆歸伏。於清淨戒有缺犯。由戒勝故得為王。下上品持大鬼王。一切非人咸率伏。受持戒品雖缺犯。由戒勝故得為王。中品受持菩薩戒。福德自在轉輪王。隨心所作盡皆成。無量人天悉尊奉。堅持上品清淨戒。起居自在為法王。又圓乘僧戒寧不尊重。前三戒戒不可不簡。又

云。今依天台略明四教菩薩戒。會三歸一。令入和合大海。一小教三乘中菩薩二百五十戒。三祇百劫迂迴成佛果同二乘。故四分云。若起上品殊勝之心。感得佛果。又阿含中。佛命迦葉令坐同座。解脫等故。文其義可知。凡如上明。是即藏教狹劣菩薩具戒也。次證通教三聚者。此自分二。一者前二級共學相。謂瑜伽論中。第四十卷本。以聲聞五戒等兼為菩薩律儀。所謂兼者。雖三戒大。其初聚是直用。小律五戒乃至六戒。五乘如。應為之律。身口後二合之。為三。是此三戒實受者是也。以十法行與十一事。此等戒相既異。為後二者是也。彼文云。淨戒略說三種。下乘三戒有。二。放。僧尼三戒方。三。乘。然。是。向。與。名。一。律。義。戒。無。二。爾。等。論。則。未。必。究。總。攝。之。義。也。須。別。目。者。此。亦。雖。與。名。攝。律。儀。但。是。約。三。種。初。戒。攝。七。乘。各。各。如。應。五。十。及。其。前。如。既。攝。善。法。戒。三。饒。益。有。情。戒。律。義。戒。者。謂。諸。善。薩所。受。七。衆。別。解。脫。律。儀。即。是。苾芻。戒。苾芻。尼戒。正。學。女。戒。勤。策。戒。勒。策。女。戒。近。事。男。戒。近。事女。戒。如。是。七。種。依。止。在。家。出。家。二。分。如。應當。知。是。名。菩。薩。律。儀。戒。文。自。從。此。下。次。具明。餘。二。相。是。十。法。行。及。是。則。三。乘。共。七。衆。相。然於。此。中。須。善。分。別。其。五。戒。等。若。聲。聞。者。惟限。盡。形。若。菩。薩。者。咸。皆。必。期。來。際。蓋。由。自誓。而。從。他。也。二。者。第。四。級。大。戒。相。謂。彼。戒。本明。後。四。重。四。十三。輕。以。是。望。聲。聞。六。衆。與。三。乘。十是。則。下。三。級。律。儀。戒。外。別。說。第。四。級。中。菩。薩淨。戒。律。儀。別。說。前。二。教。云。別。無。戒。者。是。約。彼。二別。無。不。別。列。衆。故。別。無。者。薩。具。足。戒。非。謂。二別。無。此。權。教。當。故。重。樓。閣。喻。外。更。善。戒。說。云。菩薩。有。二。種。一。者。在。家。六。重。二。者。出。家。八。重。法。

密人初心圖教初住方能任之。非謂別機初發。等三對

受密戒也。一家末學。雖之領之。餘如前注。一三對

既具。是故略之。蓋有彼又同品云。佛子是三

約圓融。今就三障。之異而已。

攝受即三三種受戒。即三品。過去佛已說未來佛

當說現在佛今說。乃至是諸佛正法戒。斥聲聞

戒。為邪見律。此中明。十萬三乘。為正法戒。緣

知彼彼名。正法戒。但是當分之言。非真。實然也。又同

律名字品說。攝律十夷。竟云。此戒是一切佛一

切菩薩行之根本。若一切佛一切菩薩。言與小

宗五部及事鈔等所。指其所證。廣廣既異。則佛菩薩數

量多少。因果高下。不同。同。樂學戒者。須善辨。明教理

而後。方信。當宗也。不由此十戒法門。得賢

聖三賢及以果者。無有是處。按雖是臺上舍

那大戒之相。而別人行護之。則便三聚隔歷

阿覺大師。權實論。環塔三乘。別門。廣依此。此

也。然是融即。為。是。高祖指。指。三乘。或引證

可知。未入融。即。故刻川疏云。問。涅槃律儀

並是別教菩薩律儀。云何而言此菩薩戒別

圓同裏。答。別教菩薩行布而修。四教法門無

不行學故。涅槃次第五行軌範。別教之人

乃至故先明。篇聚。此是。且。約。當。次。第。非。謂。別。人

乃至十戒五支名。戒聖行。豈非漸具。十重

四十八輕文。茲知五行既然。則三聚亦不融

故成。思議。三受門戒。設使此三一。一八萬乃

至無量。奈隔別何。是以雖全不共。二乘。而

尚不免。偏教之律。故時澤云。三別教獨菩薩

三聚淨戒。遍攝一切世出世戒。次第修行二
十二種大阿僧祇百千萬劫。迂迴成佛。從因
至果。不共二乘文。然而引本律三受門文。
是即別教隔歷菩薩具戒也

圓戒指掌卷中

圓戒指掌卷下

圓城寺法明院比丘敬光述

次證圓教三聚者。本律云。金剛寶戒是一切
佛本源一切菩薩本源佛性種子。三乘淨戒。即
云。一切意識色心皆入。三。佛性戒中。又戒
經云。眾生受三聚佛戒。即入諸佛位。文所謂
佛性戒者。即是戒經二篇三聚者是也。故又
說一篇。竟云。一切佛心藏地。藏戒。此三即攝
如。次第。當。戒。無量行願。藏。是。即。攝
住。藏。是。依。阿。覺。大。師。意。如。是。正。指。上
無量一切法。藏。此。句。明。體。正。以。竟。文。是。唯。總
說。若其別說。則出。環。塔。亦。如。前。引。但。以。三
互融。在。于。一。心。與。別。教。三。戒。以。辨。其。差。耳
是。故。高。祖。指。彼。戒。直。云。圓。三。聚。例。如。彼。文
三。觀。若。在。一。心。則。名。圓。三。觀。其。如。是。則。應
言。圓。戒。無。相。以。前。三。戒。為。其。相。矣。所。謂。開
會。五。乘。之。妙。戒。者。也。荆。溪。既。云。別。圓。二。教。專
於。梵。網。又。云。若。立。圓。戒。須。指。梵。網。等。茲。知
他家受之。祇是結緣之相也。又有似借別名
通而已。他。以。是。專。藏。通。具。戒。之。故。彼。三。若
合。則。但。一。金。剛。寶。戒。若。離。則。三。聚。各。八。萬。四
千。恒。沙。戒。品。即。一。而。多。即。多。而。一。一。多。自。在
三。九。無。礙。相。與。無。相。妙。在。其。中。豈。與。四。分
小。宗。涅槃。開。會。圓。妙。同。日。而。語。乎。若。不。然。則
名。別。戒。也。先。聖。尚。未。詳。斯。旨。偏。稱。一。向。大

乘戒。若夫如此。則別圓戒云何分焉。高祖會

撰四宗脈譜。總題佛法內證血脈。別題會

教菩薩戒師相承血脈。別戒亦為佛內證

法。我未聞之。是斯妙戒。獨被圓密頓機。是

故亦立止觀遮那兩業。寧是前三教機之所

可及乎。別雖詮中顯在初地。以初心不

堪故。蓋一家登壇之式表。使博地癡暗凡夫

直入真因。故高祖曰。眾生悟佛心。名真受

戒。六祖云。灌頂與戒。文事非登住。約止觀

地。約。真。言。之。儀。耶。本。律。中。環。塔。名。說。十。夷。竟

云。是初住相。即。到。十。信。略。如。前。注。又。復。應。知。初。心。即

字。非。其。習。種。性。中。第。一。人。乃。至。九。住。十。行。十。向

十。下。雖。本。有。通。十。地。無。垢。亦。漸。增。廣。不。思。議。行

字。今。從。本。本。十。地。無。垢。亦。漸。增。廣。不。思。議。行

文。戒。經。亦。說。即。入。諸。佛。位。不。今。宗。授。法。則。焉

能。與。斯。說。會。義。記。據。大。品。經。而。明。圓。菩。薩

云。有菩薩。發心即坐道場。成正覺轉法

輪。度。衆。生。又。一。家。戒。場。特。表。此。於。事。相。所

謂。授。佛。子。戒。者。是。也。故。戒。儀。中。南。岳。戒。儀。第。三

羯磨。竟。告。弟。子。語。云。第。二。遍。已。語。言。即。是。菩

薩。名。真。佛。子。故。大。經。云。發。心。畢。竟。二。不。別。如

是。二。心。先。心。難。文。豈。是。非。示。入。住。之。相。須

知。一。家。所。用。戒。儀。原。出。自。思。大。師。之。手。祖。祖

授。受。至。荆。溪。荆。溪。訂。此。為。十。二。門。山。家。傳

之。更。復。潤。色。別。加。菩。薩。受。戒。灌。頂。法。後。至。慈

忍。尊。者。遂。著。受。法。私。記。是。斯。授。式。誰。不。尊

信。近。他。有。人。註。荆。溪。本。而。行。其。志。可。貴。又
恨。未。知。別。有。我。山。家。本。是。真。一。乘。比。丘。師。師
傳。燈。之。戒。儀。也。何。況。又。知。別。有。忍。師。記。良

解也。非不記之。記中既具明。四教行位。行位不同。原由學處有異。四教菩薩各發。軫於其戒。依文依義。孰得不適從乎。高祖以此記用駢戒經安之。壇中心。教一家兒孫永呼。兩卷秘要。豈其無深旨也。故一乘戒記云。爲令迷人生緣。因功秘要。兩經口訣等所在也。乃至若不信敬。落我慢。輕中自他俱沈泥。黎文嚴誠如斯。誰不奉行。戒律三聖表深秘。事出子。又復應知。圓人四弘與前三異。是以戒儀明弘誓云。圓融十界諸衆生。我今發誓必濟度。圓融五住諸煩惱。我今發誓必斷除。圓融四門諸道品。我今發誓必盡知。圓融法性真佛道。我今發誓必顯得。此語正系供密教相。蓋是東流三藏所傳說。阿覺大師述即身義。始配三種成佛。謂理具加持及顯得。須準解焉。若發弘誓已復加四心。以成弘誓等文。四心相者。披文可檢。初發弘願若不如此。則何能超偏小之境。是此四弘任運攝得。俱密五願。如上方被一大圓教六業之機。進那經者。與唐大師所譯。其業學生高祖所經六祖所譯。亦自奉誦。家藏經記時。譯所。一。字。頂蓋在。今人各事所學。其止觀業可知。是爲北齊六業。又所以得當宗之別成其衆者也。自非衡台傳持之與三聖大成。安見開若斯甘露門哉。人不驗之。或以小具濫於大具。或以瑜伽權戒。猥均於梵網實戒。不啻誣謬斯宗。遂至紊亂世雄立制。誠可憐憫。又復應知。非唯僧戒爲有此別。在家菩薩二衆禁戒亦從三寺化主所授。終成三等之別。沙彌等亦然。此則如來在世爲各有其機。制此諸戒也。高祖授戒儀開導門下云。可

示四教菩薩戒及五戒者。卽斯義也。茲非可盡。又更開此。於圓人中自有九品不同。故時澤云。今圓乘中亦有九品。俱是持戒作六卽佛。上根三品皆住蘭若等文。餘攤廣釋而可知焉。簡則雖如上明。若夫收之。則俱密四重十善戒。大經五支戒。華嚴及以大經大論十種戒。此中大論十戒。和漢諸經各譯之。豈無所以。善戒地持九種戒。小乘諸部篇具如別文。聚等。咸卽菩薩律儀。而歸今宗三種戒體。罄無不盡。是以無量衆禁最極所歸。一切諸戒根本。究竟能絕佛戒也。故戒經說一切戒根本。疏釋毘尼經律筆是大乘經律。高祖撰戒儀云。以此戒品具足三聚三聚遍收一切法故文。又脈壤訣云。應知一代諸說大小無盡。戒皆是戒相。光謂。善戒別宜。謂。真實戒體虛空無垢淨善提心。俱密本理無染心地。亦謂也。行者住此心地。奴力勿起邪念。文。據六祖經。意。經說欲聞具足道者。蓋其斯之謂也。同祖又釋戒儀中云。菩薩律儀三千威儀等曰。又寄純圓門釋之者。丈六佛本來是大日法身。以此相望三千種八萬細故。今總列之。又曰。三千威儀是聲聞行。八萬是大乘儀。若彼惡事而未悟於理。自注云。三千。或悟偏而未進於圓。又云。三乘。或漸證而未極於頓。又云。五。今將迴事以向圓教所詮。故法華別序丈六佛卽遮那法身也。若用此義。三千卽菩薩儀。又云。似。高六兩祖依純圓門成立當宗。其旨如此。故名曰圓頓戒。純圓豈非絕待。近人未曾曉了斯宗。漫指南

戒以爲絕待。是迷南山疏鈔也。又稱台律爲相待戒。是迷式論元意也。茲識圓戒無相以前三爲相矣。前三教戒是隨機情。若隨佛智。則全是真善獨妙三受門。卽不可思議三種無盡戒相也。今宗具戒蓋其如是。寧入執小者之手也。彼俱密十戒中。既禁於外道小人前。說我具妙戒。雖是空指。秘密諸戒。而五轉。皆是妙戒。況達摩祖承一心十戒乎。是此經戒大綱亦受爲北宗第四願。傳弘妙戒。豈無密戒也。是故事生須知。事理二戒持相。古德云。現戒有持無犯。事戒有持有犯。已上所指事戒者。卽當宗九乘戒者也。理戒可知。又顯密兩經中指三乘戒。如來自序。外道邪見律。是卽二乘以心遊理外也。未聞佛指善薩具戒。卽曰外道法律。是卽其一也。可以例今戒。我葉上尊者談圓戒旨。偏憚顯示。又惟云。別有深義者。以或吐露則犯此禁。故歎然又須知其三戒攝相。如今攝善者。誓其八萬四千恒沙法門。則十善所攝身口細戒統歸斯中。但除四重屬攝律儀。是約名同體異可證。以是真性本具法故。又以其法體無非。故也。理因乘諸指。爲攝善。成。總相戒也。此體可也。又永明所謂自性妙律。其稱豈非乎也。妙律復何限。今二篇大凡圓頓三聚其體各妙故。雖戒相準聲聞。而非是誓五篇而然。止誓八萬恒沙善法。其相如是爾。若以彼戒爲別解脫。則以背於今戒經元意也。或記山家授法云。非遮受篇聚者。於理不可。高祖既引戒經。竟云。當知不許一念二乘心。何況受小律儀日夜誦念。明知梵網所說善薩僧不共聲聞小律儀也。其與此說合否。況自餘析伏不惟二三乎。莫言彼則別受小戒。此則自

絕待。尙是菩薩戒外存。別比丘戒者也。安爲之真菩薩比丘法乎。本律既說悉從大乘出。衍教廣博元攝無盡法門。則悉照師亦依此文理。雖有斯說。而其緣起五篇原是爲小果也。故於實乘僧戒。則佛喻之爲毒。尙不許共行來。何況同住乎。故彼師亦贊梵網云。華嚴斥二乘爲邪見。學則有違文。玆知若以大具別脫對諸聲聞律儀以斥其戒。則縱指言八萬少分。彼亦可不許雙受。豈惟山家列祖哉。若其二具並持。應必如荆溪之立言。然其不者。則不用梵網二篇以爲大僧別脫也。彼又云。善戒指小法爲方便。不學成犯文。既若斯則方等部中共乘二篇方無並持之失耳。後若歸于法華圓具妙戒。則正與寂場心戒會。既有三世常住僧戒。又何用爲實所施五篇以爲真實別脫哉。驗知若專受寂場篇二會具戒。則斯三聚戒外絕無三乘乘通五篇七乘是二乘乘是善之禁。故別無可作法受得其乘及小具。稱之梵網具戒。一乘三聚豈不正具足也。以曉用摘取之戒爲諸比丘戒者。未免執權。是未知別有當宗究竟絕待圓滿僧戒之故也。其不知此。所以終爲有別四分戒也。人若善搜式論元意。適方審知取捨若究則與不取捨無異轍也。

其十問。近人依環珞自誓羯磨而受四分具戒以爲八萬威儀少分。以立比丘之號爲無失不答。予稱之新義。豈欲指其失。若其得失人

自省耳。其十問。三聚有四教異。則用環珞及實義經以證獨菩薩相。其說聞之。如其授之云何作法。

答。九乘戒體。四乘戒體分。別七乘且順常途。若約而準十乘。則爲九乘也。高祖戒論引。各依別授。得今定出家出家尼。則雖正約期。未來際。誓八戒者。下至三歸。不帶三子。形居出家者。亦皆所稱。今斯二乘。又有通授。如於戒儀注。若別授戒相。十具。散說諸部大律。其授戒儀並有卷軸存焉。惟夫一乘大僧之爲授法也。略如上論。示外與智水灌頂內開諸佛知見直墮菩薩真因。乃是納梵網具戒。成圓頓比丘者也。他謂吁怪哉。受戒道場而用灌頂法也。是其爲何而然乎。今謂由入初住斷一分無明。則八萬細行宛然發得是實爲具足菩薩威儀戒者。而方至此位。普身三昧應用自在。則得形儀不定三處亦移。安居若其凡位。內外二凡。應用未全。則祇是比丘威儀者也。雖是凡位。若入十信。則發相似應。諸部安行。放逸。縱惟是爾。既專習大定慧純納菩薩具戒。豈不表示受職相哉。八萬威儀位位漸顯。五品六淨尙異分證。況名字位。古抄水標之中屢述戒體頓爾具發戒行漸次顯得之相思察可知。大日經云。一切如來從初發心乃至究竟。一切功德此灌頂者皆已得之。若欲見聞供養一切佛者。則當見聞供養是人。其蒙灌頂者。縱是善無畏位俱備。名字初心理。即納受若斯難思

功德也。況更別有深祕表事更問。類如密灌示頓昇大果。若不爾者。位同大覺已之言忽歸徒說。則如來誠語翻成欺誑。列祖受授隨爲傳妄。安其然乎。是故號諸戒灌。理趣選哉。按小律十師之法。一發戒體則齊隊於藏通果佛。其受體一也。圓家殊此。一發之後等。伍於圓密覺王。亦受體一也。經說我等今者真是聲聞以佛道聲令一切聞。又說真阿羅漢應受供養等。格之祖意。由四大聲聞僧既受今具。竟方有此語者也。願今宗納具事其容易乎。可謂匠者之公謹受者之重慎獨在斯一舉也。是以一家戒儀問過次第。其法問七通十事。猶如小乘法羯磨別有真本。是即吉水空師初學鈔中所記授菩薩戒儀一卷妙樂撰智證注者。是皆實爲無二。又高祖著一乘戒記示其結界法。此法皆準。聖開闢。故具載三乘羯磨。等。即由此式。豈不盡美又盡善者哉。然吉水師注妙樂撰私竊檢之。間有山家添文。是故阿覺大師即定高祖撰。吉水師原。時澤從授戒儀一軸。又雖與之灌頂。而非受與三密行法。故縱未受三摩耶戒。亦無被越誓罪。傳其私記而可知焉。此亦故葉上闍梨云。別授菩薩戒有傳教大師元意。不可顯示文。即此之謂也。又論北京律師云。但大師元意全不可示之。乃至別授菩薩戒不正者。授其戒行其戒人之苦乎。汝何苦哉。損道墮惡道。汝代受苦乎。文法門之謬今古相似。蓋亦君子之所作也。又通授法者。斯三聚

羯磨通及一乘沙彌等共乘并小七衆其餘一切六道含識故名通授。然非無別若別授具戒者。其羯磨詞殊乘求受一切出家菩薩別解脫戒若通授結緣者。其文惟乘求受一切菩薩淨戒。蓋欲求此分受者。其自二人。記所求戒若干及與其請以進傳戒師前師作法時自安諸條前。是約下乘有誤別者特頒分持隨行。所謂黑童薩埵中別有大心者也。其餘諸結緣中結緣。又下二等。然望之惠者類淺爲勝也。是故六祖斷求受一切菩薩淨戒云。此有在二乘也。然此中自與出大尼之別。今登壇在出家上衆。故羯磨中淨戒之句臨時進不之好。又云。大論四十九卷在家出家差別。故羯磨合異也。是正一家所以成立二授不同也。此式亦別有一軸一函。所謂普通授菩薩戒儀者是也。此亦依律所說。且傳戒師乘羯磨別當其時。有所結誦印言。皆從烈祖而出。悉是法華一大圓教秘密乘之式者也。若其分持者內德縱如均提及維摩。隨外迹斷所持。則限二篇合五十三及四十八戒耳。是全義記意也。於今圓具佛戒非結緣何。又如正受戒者。若其沙彌憑本律說。不止十戒。更有四夷。文有五夷。今從阿覺大師合其五夷。少該攝攝是也。五殘三蘭二提一吉等別戒。文殊問世。在家二衆亦五戒外更有當位若干戒法。如斯諸戒皆大律下衆所受者也。文多奇。漸行戒相。而說雖然。全是大家信士所正受相也。非兼行等戒。是此下衆所應之戒皆是別授而所得也。梵網二篇三聚具戒善戒重樓第四級戒。何得用此爲下位戒。故四祖斥云。自屈大乘獅子戒品抑

入野干孔穴。是喻小乘沙彌。此與二乘沙彌相去之律儀。文佛眼巨覆。四依豈漫發此言。亮之察之。故大律中或有別授別持。是約九衆或有通授分持。依廣律文。具歷諸戒。分三。其別授別持者九衆隨受本自殊別。是謂各位戒也。須知非。惟僧等五衆受總相戒。所謂十善也。其出家男出家女。亦若期佛身受持八戒者。必誓總相戒。又受其別戒。本律十善中說。若毀八戒十善俱滅。即其文也。是此十善其謹持相稍與在家不同。又與在家二衆分受五戒者不必與總相戒。若在家二衆期。未來受與總戒。又授別戒。出家男女縱受八戒。若全非類也。又復應知若今具戒者其三並俱依總相戒。蓋本律三戒者由爲各成六度所制其配諸六波者如妙疏釋。須誠實乘菩薩始受總相十善以成六度門基。中誓六波羅蜜戒以爲具足戒。後期六行滿以昇究竟位。始終雖別。其行全同。六度制止六蔽。無乃不大士律儀戒乎。是以菩薩律藏明其受捨法外。多惟明六行相者。以執小見。輒讀其文。都似不律藏者。深察斯義。則方至信。所以爲其律部。是故以要言之。則各以六度成其三戒。爾本律之中指其具戒名六波羅蜜戒者即斯義也。若約所誦。則五十八戒以爲別脫。處中開此。則凡五百戒以爲別脫。仔細離此。則一千以爲別脫。餘二可例。若從觀行已往。因其三惑。以三妄。而雖顯否稍異。終至八萬四千無盡。要法亦制止之以成別脫。初

住以上方始彰著。若卷懷之。則如上篇聚始終唯在一心已。故俱密中說名菩提心戒。茲知理密大圓三軌。是於金剛寶體。四安是以二篇戒相。合說爲三。等其何可不稱戒。勸發四身口意誓四也。種是體相俱合以說四種也。蓋此三軌等皆是種。說梵種。種相俱合者。人不。不。之。若此三種各他。然不信者非一家之徒也。亦然。例證俱密三句。五轉等古德亦斷爲戒法者。要其所歸。祇是以菩提心戒轉成之相也。其雖如是。修發從緣。是故待具二篇三聚方名。凡夫真善菩薩。即是一乘比丘者既如前記。須知今戒經雖舍那是教主。其所結戒但不特爲戴冠被髮聖位大士。是千與千百億釋迦各於本土中正爲求最上乘。凡位菩薩而所覆誦之出家戒也。而不惟六無畏中若就四位。是當出家木叉。實是四十二位諸大聖衆所常誦也。蓋依六祖注。道俗既異。則特存通別。傍正異。豈不難思之戒經也。其通授分持者。於三受門其二篇中一多隨意各別。誓其所能。以故三聚受體似同。所持具分大異。隨行寧同。譬之雖同是人而壯羸有異。是就戒體而比也。又喻雖同是人而少長有殊。是就戒行而按也。是謂結緣受持。斯乃非與菩薩進具同時行之。故高祖論雖開示通受別持明據點有。大乘律宗之在人絕法滅未學未達而已。彼云。當知出家七衆。在家二衆。雖通受戒。律儀三種。而僧七衆。不僧二衆。有別。亦具大尼。分下七。不同文。既有通授別持

是謂分文中又自含著別授之意可知有持而書

別授具持故六祖曰圓教所詮通僧俗俗通僧別等所詮之義又云羯磨文合通僧俗二衆行此羯磨但別受通受其詞須別若於別受合云求受一切菩薩別解脫戒若爲通受依常唱耳依天宮戒疏及天台曠疏須用二義有僧俗形儀不同持犯差別文又注諸師詞言求受菩薩金剛寶戒云令別受時須言求受菩薩別解脫戒更復注云此但請傳教之師次請衆聖爲授戒師等文殷勤消釋須銘心肝故葉上閣梨破北京律師謗山家云何況如來設教區區大士弘經品傳教大師別授菩薩戒有何過失文又云予代大師教汝云開三惡之門戶可哀可哀文凡若斯者皆由有其別授儀式然先聖認中古製造戒儀以爲山家親撰云順方土風初加神分等者未見正本故爾據六祖雜記神分法施別設其位而行非有高祖親撰加神分一科也其二十問略開宗意似可信者通別二受自他同異請更示之

法原據義記通以今具戒通及于下衆也此之大僧別授則戒相不具具如前明其別授法純依大乘律部而授菩薩九衆別戒也而其受法無論通別皆是從他受

受而從他受必用一傳戒師又傳授其餘事儀多準聲聞而秉故或十師或五師等用不適時若就印度論其實者聲聞權法皆從實戒制起故非此準彼準此耳而如今戒經所說於支那國獨彼台山是爲大乘僧戒他家制之止爲通戒此與今家通授別受局台故作羯磨不載年滿二十三衣鉢具等言且今此壇上多分別受是謂大各位當戒別授不須登壇故少通受下衆然大尼受戒亦用壇與僧同必壇上故已有著衣等事此皆據教謂是七遮十事終必載年滿衣鉢具若不然而別授不成決定違教誤又云七遮外可發開年滿二十三衣鉢具父母國王聽不若不然者不得受別律儀也又云大小二律用心各異別授儀式多無差異文斯宗非曾六祖精簡別授永沈祖承如茲然是不信則實木頭之比若受小具者唐朝諸家必依三師證是故上古和漢傳律未有用通受法著聲聞別解脫戒者也但除他不了者而台山正傳別授大具傍行別授小戒其尙且請十師全順小律況他家專小具則與習小助大異乎宋朝以來授法不正那足議之又義記列六種授法此中有權實可知及荆溪戒儀等亦

是因之受大乘三戒通別不同蓋依羯磨誓小具法又中古嘉禎年間他據瑜伽誓五篇然是尙被竊議是謂先賢評云但成是既違背十邊五之律制也據瑜伽誓於小具又復須知兼行寺法必至第三級發小具體一次登四級遂立其不等學隨行是故得稱比丘菩薩我本朝亦中古來小具受法既不三正有諸學士宜專案受圓具具戒而可也況他較近受法那是依惡焉故更有寬元一舉是實受五篇法爾既其如上有小乘大戒又有大乘大戒故戒論云此戒爲大乘大戒恐稱者未考也又其受戒有聲聞進具菩薩進具是故又云小乘能授凡聖十師也大乘能授但十方諸佛也文雖大如是細論則有小共獨之別而三寺戒四科行相各異故論又云菩薩授戒權是謂支非是謂指授不同又云地持是謂受法羯磨文實指授法不同又云地持是謂受法

法不同又破斥南衆云雖大乘布薩不擇未受戒文嗚呼自非新宗所傳安可得潤舍那圓具之妙戒乎高祖呵他失曰今振六統威勢遮千佛大戒其戒言不是舍那子亦不是釋子文高祖折伏其至于斯又攝受曰三論及法相律僧及華嚴涅槃及法華諸宗諸師僧一人不遺漏俱鑑一心鏡同歸三德藏又云六統群釋護法故內住慈悲現龜語文大士二用大矣方今禪云淨云有唱大乘大戒或自或他非無奉此佛戒然未有入悉斯宗實不惜乎希停意於茲同檢今依律與既倒法幢以謝十方三世之恩矣

其二問。山家傳圓三學以為行者方軌偏小三學不許用之。然如圓人時用無常觀等而為助道。於其定慧或借用此。於其戒律初業永制不許。何耶。

答。定慧二學理在虛通。不同戒學事相差別。是故不妨暫時借小資發。其猶皂莢灰汁用助清水也。又假令圓人且用無常等助。未曾聞借其析空觀。何不思甚。矧戒是事儀必關持犯。寧與彼同。又一受得竟則常恒隨身。其猶金盤玉碗不可盛施食也。何況暫借竟樂不能發之。故六祖曰。若無樂小之心。於聲聞戒不得也。文茲知非定慧之例。又律儀發得者散心及以未斷惑者尚所能之。與定慧殊不惟二三。南山亦曰。律相指事。事難叢聚。識知持犯。二藏論理。理在虛通。而此之師宗於四分則不敢依菩薩律藏。故概貶隨經之律。山家宗於梵網則不許混聲聞別脫。故斥稱障道之戒。二家立宗深究律範。若謂此邦一折中南山。諒不是井蛙之見乎。然他多宗四分及應理。既不關我。我何責焉。近有托跡本宗之徒。不精台制一和會。浪失舍那制檢却不傳習佛祖稟承。過哉。

其三問。山家弘傳圓戒以為宗門永規。偏小律儀不許納之。不審畢竟有何深旨。

答。諸佛出世本為一乘。小機不達且施三權。其機已熟會三歸一。是以開權之後唯有一實三學。而如其戒經。雖開顯終極席亦常所誦。是見于古抄。衡台兩祖昔所受聽。是正

高祖語。故今佛既然。諸佛亦同。高祖傳此最勝三學以惠宗徒。澤其深說。佛祖之道布在方策。人胡迷之。須知圓戒本宗梵網所用義旨。以法華為宗骨。瓔珞占察用為司南。諸部大律以為扶疎。傍準十誦及諸羯磨也。若指所誦則今戒經是也。四祖論中論之已竟乃曰。貴在得意。文可以了察諸。其三問。台制諸祖皆悉受小助大。大師何故但弘大戒不用小助。

答。四依攝化各隨機宜。何其局定。然台山一來以小助大且有二意。一者陳隋之時大律未定。則智者未能開宗。故荆溪云。但護小篇聚。於梵網八萬律儀未為持相。但此土器劣且。此一須者。以小具律檢助成大具律儀。文即是此義也。二者台制之意支竺俗別。則且和於他僧戒。故荆溪云。理雖如是。方士不同。此土僧徒。有發菩提心乃南山家制也。且其多故必必。但隨物機緣通局在彼。並其通指其徒機緣也。二意中初云。且以後云。理雖又或隨緣。應知是不獲止而然矣。披藥王品記。方知斯旨。若究其素意。則雖台制諸祖而在。宜立當宗。故至刻川遂取義記刪之補之。始全本旨。是大律既備則令別開其宗也。況復高祖西遊之時乎。大德唐貞元二十年遠入彼國。於斯前六年西明開師始撰大律。為三十七得。於茲若善律藏方定。是宜取為依律。故荆溪後獨得。制立衡。故異初釋。又彼秘要之書荆溪不台正旨也。

解四明不釋者蓋有所也。若令荆溪下毫。則當如刻川若教四明讀於補疏。即却製鈔記也必矣。以宗彰故。以舍那制意既暢故。又本邦緣異。則特取大乘寺以為準則。是便此土機緣既熟以宜習佛乘也。是故高祖依還集序云。圓機已熟。圓教遂興。又阿覺廣釋。惠心要決。並云。日本一州圓機淳熟。故異後釋也。鑑真護命內鑑冷然。豈暗于斯。各弘本宗。洵法圓極。佛戒。願如猪指金山風增求羅。歟。自餘不足與論而已。大凡一家諸部違文。既別料簡。豈可求備於一書乎。

其二問。輔行定判先大後小座云。入大大次第坐。入小小次第坐。然北嶺則是純菩薩僧。故於本宗但是大具次第。無有小具人。若與他共座。云何次第。

答。台山專和他。是故名字初心亦復假受。陳隋已來闡然。故是以先大。大具者於後小自無用故。釋此如茲。又一存開會。是故設先小後大說。俱有。若得此意。則無所不通也。然大乘是隨自實說。究竟永範。小乘是隨他假說。暫權方便。蓋是以機緣既熟則必遇小歸大具也。由是觀之。據實定位則宜大前小後。而荆溪云。入小。蓋指入他中時。小次第坐。是且由為與他六和。茲以其釋局在先大後小。古述引師說云。據實菩薩雖是在家。坐於聲聞大僧之上。如阿闍世王經文殊將二千在家。在前而住。迦葉等五百聲聞在後而坐。文凡衆經中王子雙

等五百聲聞在後而坐。文凡衆經中王子雙

於大士。庶民比於二乘。如彼王子。種姓尊貴。非庶民類。然有王宮尊貴。爲上閭里鄙賤。爲上理耶。今亦復然。然是約大小兩寺二衆。其兼行寺一衆。乘善薩乘須在聲聞衆中。而次第坐。又輔行意既專和他。則遂未免。聞里庶民爲上之類。乘善薩乘爲上。爲不得止姑設會釋。豈其弗知舍那本懷全不然也。

其二問。大師別傳載捨小具事。近代律者不信者夥。謂判溪既云轉成無盡。或云堅持篇聚。出家豈可違之。況是與彼惡律儀全異。那爲捨此。何矧西遊之日亦懇請十師而再受此乎。本傳所記決非忠師之筆。定知是後人妄加也。又其信者及事於四條式而解云。同小向大亦令其人捨其小具。向大乘也。二說就是。

答俱皆不充當也。蓋大師是宗主。是故實捨小具。純立梵網具戒。特具所謂圓之五德。乃成一家開宗鼻祖。而示直往菩薩律儀。以垂應劫大人行軌。其益實大。奚堪以轉成臘爲一家主也。和漢兩受小律具戒。一時捨此也必矣。於台山淨土院受菩薩戒。來至上海。既捨鉢鉢。加法木鉢。事合小制捨法。亦會大律行事。至驗一律相違。人自信之。野山大師寄書我觀山。述靈山同遊之往。藥王降誕智者懸識誠不虛妄。貧所樂法胡爲珍存。是特真久修大士得業薩埵。嚮示兩回假受。而假在兼行寺。後顯內證。亦示捨小也。座主記并別傳實錄如何加妄哉。四宗血

脈之內戒系其一。傳及于今則向九十世。若從智者大師。則六十三代。是稱之靈山相承。與臺上相承。並行不悖。若謂此者方得。稱之出家弟子也。既題曰天台圓教菩薩戒血脈。須知此圓菩薩戒。即大乘比丘戒也。是以令其後葉不依聲聞比丘。而永殊嗣其菩薩比丘戒統。故無小具戒系。然言不捨弗破顏乎。又同小向大式屬宗徒。爲去彼歸此者。何爲令其捨哉。然若回入竟則義當捨。以先臘皆轉故。故其行事亦惟依大。猶如燈燭日出無光。小共既歸實戒。則以無二亦無三。惟有圓乘具足妙戒故也。然有未曾夢解當宗絕待圓戒。而眩終南一家之說。謂法華明開會所謂汝等所行是菩薩道等。是約通而安樂行云。不親近貪著小乘三藏學者。兩受之人。一經之中。而其不同如二佛說。暗顯實妙戒。如是其甚何。豈惟此人。凡百口於開會者。滔滔皆然。其意由兼講他。有會之云。汝等所行等者。回象乘入神通乘。故云是菩薩道。二處雖不同。各有所約。何如二佛說。此說雖且得。而未全快。以是未了。既同入受今大具。竟全其本所行而亦依四安制。故得實言是菩薩道也。其剗刻之判如皇聖有曉善之跡。憑據存焉。然領會者殆稀。此義尚然。安識戒鼎之全味乎。又海抄中約開廢二義。及以按位昇進二開。以辨三周聲聞受不受相。雖頗可取。未全盡理。斯餘式所言初久兩業及假受并得業相。近代異說大紛。式論之宗。既別章詳。故不悉于茲也。

其六問。百夏比丘未受菩薩戒。前一夏菩薩

下坐。既受之後在上而坐。此說可用乎。答。此說雖出他家。與我剗刻意同。小戒轉大功由受大乘戒。是以未受大戒。俱是聲聞。非是菩薩。由此言之。則與聲聞僧坐。以菩薩僧應爲之上座也。故古迹云。後受菩薩授。聲聞夏雖多。依菩薩戒次第而坐。設先所受戒。是後轉乘時方變成。是謂成也。故其唯說。菩薩戒。而末全領。此亦比丘。縱令如分。其上下。自爲充。蓋是大小對判。一往而已。事及當宗之盡制旨耶。

其七問。一心戒文載。勸制以南北兩寺受戒前後。定其座次。此旨如何。答。古迹釋第三十八戒引諸說中曰。一云。不問聲聞菩薩差別。但先受戒即在前坐。如智論說。文殊彌勒入聲聞衆。次第坐。文戒文所載宛與此合。雖爲和譯。曷爲違制。乖教背理。王公何順。矧是上古謹法人君。又五天三寺行相。遙自符契。入印等文。授決集中故。舉西國三藏親說。水火如彼。奚會一寺。佛世既不同。居。其相華手經出。三寺芳躅最足規矣。烏乎北嶺傳律三教有餘。傳密兼禪。妙會台教。郅中白雪調韻。向新。新宗之稱。不亦宜。斯三學茲備。清範倍高。四家金石引。商刻羽。倘不精揀。陷墜流俗。欽奉絕唱。勉旃和旃。

圓戒指掌卷下

